

श्री स्वामिनारायणो जयति ।

वचनामृत-भूमिका

(परमात्मा, जीवात्मा, माया, तत्त्व, हित, पुरुषार्थ,
आ छ तत्त्व विषयोना विमर्शवाली)

संपादक : संशोधक : प्रकाशक

शास्त्री हरिजीवनदास, वडताल.

जैनानन्द प्रिन्टिंग प्रेस, दरिया महल, सुरत.

संवत् २०२८.....सन् १९७२

कींमत रु. ८-०-०

Printed by : Mohanlal Maganlal Badami
Jainanand Printing Press, Daria Mahel, Surat-1.

Published by : Shastri Harijivandasji
Swaminarayan Temple, Vadtal.

ॐ

॥ निवेदनम् ॥

श्री स्वामिनारायणो जयति

આ “વચનામૃત ભૂમિકા” નામના નવ્ય નિબંધમાં તાત્ત્વિક છ બાબતોનો સમાવેશ છે. શિક્ષાપત્રીમાં ‘જ્ઞાનં ચ જીવમાયેશરૂપાણાં સુષ્ટુ વેદનમ્’ એમ ત્રણ તત્ત્વો (પરમાત્મા, જીવાત્મા, માયા) તત્ત્વતઃ જાણવાનાં કહ્યાં છે. સ. જ. માં તથા વચનામૃતમાં ઇશ્વર (વૈરાજદિ) અને બ્રહ્મ (નિવાસસ્થાન, મુક્તવૃંદ, અક્ષરપુરુષ) એમ બે વધારાનાં કહ્યાં છે. આનું પણ નિરૂપણ ત્રણ તત્ત્વોમાં અવાંતર આવી જાય છે. એટલે કશી ન્યૂનતા નથી.

આમાં પ્રથમ વચનામૃત નામની યથાર્થતા, ભૂમિકાનું પ્રયોજન, વાક્ય વિભાગ, સરલતા, સ્વતઃ પ્રમાણતા, વિષય, પ્રયોજન, અધિકારી, ગુરુની આવશ્યકતા, ગુરુનાં લક્ષણો, વચનામૃતની રદર સંખ્યા, વિગેરે વિજ્ઞેય વિષયોનો વિમર્શ ૩૧ પેન્નેમાં કરાયો છે.

તે પછી ‘તત્ત્વમેકો મહાયોગી હરિર્નારાયણઃ પરઃ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે તત્ત્વોમાં મુખ્ય મનાતા પરંબ્રહ્મ પરમાત્માનું અહમર્થ સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાનાનંદૈક આત્મસ્વરૂપ, તેના જ્ઞાન શક્તિ બળ આદિક સૃષ્ટિઉપયોગી છ ગુણો તથા બીજા કારણ સૌશીલ્ય વાત્સલ્ય આદિક ભક્તોપયોગી અનેક ગુણો, જગત્ અને પરમાત્મા વચ્ચેના શરીરાત્મભાવ વિગેરે સંબંધો, પરમાત્માની જ ઉપાસ્યતા અને પ્રાપ્યતા, પરમાત્માની જગત્કારણતા, વિગેરે સ્વરૂપાનુબંધી વિષયોનો વિચાર છે.

ત્યાર બાદ પરમાત્માના દિવ્ય રૂપના વિમર્શમાં તેમના રૂપની પુરુષાકારતા, સર્વાંગસંપૂર્ણતા, નિત્યતા, અપ્રાકૃતતા, દિવ્ય રૂપનું પ્રયોજન, સ્વરૂપ—રૂપ વચ્ચે દ્રવ્ય ગુણાદિકથી ભેદ, દ્રવ્ય મૂર્તિના આકર્ષક ઔજ્જવલ્ય સૌન્દર્ય લાવણ્ય આદિક ગુણો, દિવ્ય આકારના

મુખ્ય મસ્તક પાણી પાદાદિ અવયવો, દિવ્ય રૂપાશ્રિત પીતાંબરાદિ વસ્ત્રો-મુકુટાદિ વિભૂષણો-ચક્રાદિ આયુધો, પરમાત્માને રાધા રમા આદિક દિવ્ય પત્નીઓ અને વિશ્વકુસેન ગરુડ શેષ વિગેરે નિત્ય-મુક્તોનો તથા આદિમુક્તોનો નિત્ય યોગ, પરમાત્માના રૂપનું પર વ્યૂહ અવતાર અર્ચા અંતર્યામી એવા ભેદથી પાંચ પ્રકારપણું, કૃષ્ણાવતારની શ્રેષ્ઠતા, ભગવાન્ શ્રીહરિની આત્મતત્ત્વથી એકતા, પરમાત્માને ક્ષર (જગત) અક્ષર (નિત્ય) અક્ષરધામાદિ બે વિભૂતિઓનો યોગ, વિગેરે વિષયો કે જે પરમાત્મા સાથે જ ખાસ સંબંધ ધરાવનારા છે તેનું નિરૂપણ ૨૫૨ પેજે સુધીમાં આવ્યું છે.

બીજા નંબરમાં-જીવાત્મ તત્ત્વ જાણવાનું કહ્યું છે. તેમાં પ્રથમ દેહ, ઈન્દ્રિયો, પ્રાણ, મન, વિજ્ઞાન આદિકને આત્માપણે માનનારાઓનું ખંડન કરવાપૂર્વક તેથી વિલક્ષણ આત્માનું અહમર્થ જ્ઞાનાનંદ સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપ, જ્ઞાતાપણું, કર્તાપણું, આનંદિપણું, આણુપરિમાણુપણું, આત્માઓમાં પરસ્પર ભેદ, તેમાં ત્રિવિધપણું, પરમાત્મદાસપણું, આત્માનું ધર્મભૂત જ્ઞાન, આવા આત્માને માયાનું બંધન, મુક્ત દશાનું નિરૂપણ, મુક્તોને પૃથક્ દિવ્ય દેહનો યોગ, મુક્તાત્મા અને દિવ્ય દેહ વચ્ચે દ્રવ્ય ગુણાદિકથી ભેદ, મુક્તોમાં સ્ત્રી પુરુષ ભેદ, મુક્તોને ભોગસામ્ય, ઈત્યાદિ વિષયો કે જે જીવાત્માના સંબંધવાળા છે તેનું નિરૂપણ ૩૪૯ પેજે સુધીમાં કર્યું છે.

ત્રીજા નંબરમાં-માયાનું સ્વરૂપ નિરૂપતાં, તેણીનું માયા શબ્દથી વાચ્યપણું, ત્રિગુણાત્મકપણું, સત્ત્વ રજ તમ આ નામના ત્રણ ગુણોનું નિરૂપણ, તેણીનું પરમાત્મપરતંત્રપણું, અનંતપણું, નિરવયવપણું, મહત્ત્વ આદિક ચોવીશ તત્ત્વપણે થઈ રહેવાપણું, ચોવીશ તત્ત્વનાં લક્ષણો, માયાના વિસ્તારરૂપ ચૌદ લોહાનું

નિરૂપણ, ચાર પ્રકારના પ્રલયો, પ્રકૃતિચક્રી પૃથક્ તત્ત્વ કાળનું નિરૂપણ કરતાં તેના ક્ષણ લવ વિગેરે પ્રકારો, તેનું ભગવદ્ધીનપણું, પ્રસંગાત્ ભૂ ભ્રમણ-પતનવાદનું ખંડન, વિગેરે જડ તત્ત્વની સાથે સંબન્ધ ધરાવનારા વિષયોનું વર્ણન ૩૫૦થી ૪૩૭ પેજ સુધીમાં આવ્યું છે. આ રીતે શિક્ષાપત્રીમાં અવશ્ય જ્ઞાતવ્યપણે કહેલાં ત્રણ તત્ત્વોનું નિરૂપણ છે. એમાં તેતે પ્રસંગે ઈશ્વર અને બ્રહ્મનું પણ નિરૂપણ આવી જાય છે. જથી કશી ન્યૂનતા નથી.

આ ઉપરાંત ઉપરોક્ત તત્ત્વજ્ઞાનમાં ખાસ ઉપયોગી એક નારાયણ પારમ્ય છે. સર્વોપરી એક પરંબ્રહ્મ નારાયણ જગત્કારણ હોવાથી એ જ એક ઉપાસ્ય અને પ્રાપ્ય છે. એ નારાયણ બીજા કોઈ નહિ પણ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ છે અને એજ શ્રીહરિ હોવાથી એજ ઉપાસ્ય અને પ્રાપ્ય છે. આ બાબતનું સમ્યક્ નિરૂપણ છે. બીજું હિત કે જેને ઉપાયો કે સાધન કહે છે. પરમાત્મ પ્રાપ્તિના આ ઉપાયોમાં ધર્મ, આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, માહાત્મ્ય જ્ઞાન, ભક્તિ-પ્રપત્તિ વિગેરેનો સમાવેશ છે. તેનો સમ્રમાણ લક્ષણો સાથે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્રીજો પુરુષાર્થ છે. એમાં ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષનો સમાવેશ છે. એમાં આત્યંતિક મોક્ષની મુખ્યતા મानी છે. આને અંતે પામવાના કૃણરૂપ કહે છે. આ રીતે આ ત્રણ વિષયોનો આમાં સમાવેશ કર્યો છે, મળીને છ વિષયો થાય છે. એનું નિરૂપણ ૪૩૮ પછીનાં બાકીનાં પેજોમાં છે.

આમાં મુમુક્ષુઓએ ખાસ જાણવા જેવી બધી જ તાત્ત્વિક બાબતો સવિવેચન આવી જાય છે. આ બાબતોના ઉપપાદનમાં શ્રીહરિ માન્ય વેદાદિ આઠ સત્શાસ્ત્રો, શ્રીહરિએ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર તરીકે માનેલાં રામાનુજીય ગીતાભાષ્ય તથા સૂત્રભાષ્ય, તેમજ સંપ્રદાયમાં ઉ. સૂ. ગી. ભાષ્યો, તથા સંપ્રદાયના મુખ્ય મનાતા શિક્ષાપત્રી, (સદીક સભાષ્ય) સત્સંગિજીવન, વચનામૃત, તદનુવાદ-

રૂપ હરિવાક્યસુધાસિંધુ, વિગેરે શાસ્ત્રોનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે. તેને બાબતની પુષ્ટિ માટે તેને પ્રમાણો મળતાં લીધાં છે. એમ કરીને સપ્રમાણતા સંસાધી છે. આ રીતનો આ નવ્ય પ્રબન્ધ તત્ત્વ જ્ઞાસુઓ માટે સંગ્રહો છે, તો તેનો સદુપયોગ કરશે એવી આશા છે.

આવો આ અપૂર્વ તત્ત્વ પ્રબન્ધ, નિર્ણય સાગર પ્રેસમાં છપાવવાનો વિચાર થયેલો, પરંતુ એકતો ડબલ ભાવ અને બહુ વિલંબ થાય એમ જાણીને સુરતના જૈનાનંદ પ્રેસમાં છપાવીને સાર્વ પાકુ બાઈડીંગ કરાવીને તૈયાર કર્યો છે. ટાઇપો તો નિર્ણય સાગરના હોવાથી બહુ ફરક નથી. ચાલુ અસહ્ય મહામોંઘવારીને લીધે વધુ ખર્ચો આવે એ સહજ છે અને તેને સુજ્ઞો સમજે છે. આની પડતર કીંમત રૂ. ૮-આઠ રાખી છે. આના પ્રુફે શોધવામાં બહુ કાળજી રાખી છે તથાપિ કંઈક અશુદ્ધિ આવી છે તેના માટે શુદ્ધિપત્રક પણ અંતે આપ્યું છે. આમાં શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનની તીવ્ર લાગણી વશાત્ કોઈ સામાન્યોને વિષમ કહેવામાં આવ્યું છે તો તેની ક્ષમા કરશે.

લી. શા. હરિજીવનદાસ વડતાલ

श्रीवचनामृतमाहात्म्यम् ।

वेदान्तेषु मितं निजस्य परमं रूपं च साङ्ख्योदितं
तत्त्वानां निचयं यमादिसहितं योगं च योगेरितम् ।
ऐकान्ताभिधधर्मवर्यमपि च श्रीपाञ्चरात्रोदितं
नैजान् श्रीवचनामृतेन गमयन् स्तान्मे गतिः श्रीहरिः ॥ १ ॥
मुक्तराजान् योगिवर्यान् ज्ञानिनश्च मुनीश्वरान् ।
वाक्यामृतप्रबन्धंस्तान् सद्गुरुन् चतुरो नुमः ॥ २ ॥
संसारसर्पदष्टानां पुनर्जीवनकाङ्क्षिणाम् ।
भेषजं सन्मतं त्वेकं राजते वचनामृतम् ॥ ३ ॥
हरिकृष्णवदनचन्द्रादमृतनदीयं विनिःसृता सरसा ।
सद्गुरुभिः कृतबन्धा प्रवहति तापार्तजीवसस्यचये ॥ ४ ॥
मतिमन्थानमाविध्य सर्वशास्त्रपयोनिधेः ।
प्रादुष्कृत्य सुधा दत्ता सेयं श्रीहरिणा भुवि ॥ ५ ॥
सच्छास्त्राख्यपयोम्बुराशित इयं त्वाविष्कृता सारतः
संसाराग्निविदीपनव्यपगतप्राणात्मसञ्जीवनी ।
ब्रह्मानन्दफलप्रदा भवभयप्रध्वंसनी देहिनां
सेव्या श्रीहरिकृष्णवाङ्मयसुधा शान्त्यर्थिभिः सन्ततम् ॥ ६ ॥
सहजानन्दमुखेन्दोर्विनिःसृतं त्रिविधतापशोकघ्नम् ॥
विबुधचकोराः पिबत श्रोत्रपुटाभ्यां सुधारसं त्वेनम् ॥ ७ ॥
मा मा भ्राम्यत तर्ककर्कशमहाशास्त्राटवीष्वन्वहं
दुर्गम्यासु भयङ्करीषु पुरुषा वादीन्द्रसिंहारवैः ।
श्रेयोऽर्थं सदसद्विवेकमभिकाङ्क्षन्तो हि यूयं सदा
सेवध्वं वचनामृतं भगवतः सर्वार्थसंसिद्धिदम् ॥ ८ ॥
असारमल्पसारं च सारं सारतरं तथा ।
त्यक्त्वा सारतमं शास्त्रं सेवध्वं वचनामृतम् ॥ ९ ॥

अधर्मसर्गनिर्जयस्य साधनानि कात्स्न्यतः
 तथाऽऽर्जनस्य साधनानि धर्मसर्गसंपदाम् ।
 स्फुटानि सन्ति सञ्जना भवाहिवीर्यभञ्जना-
 न्यनुत्तमे हरेर्वचःसुधामयेऽत्र चोत्तमे ॥ १० ॥
 प्रश्नोत्तरैर्विशदयद्गहनं च तत्त्वं
 स्वान्तान्धकारविनिवर्तनबद्धदीक्षम् ।
 सद्धर्मबोधहरिभक्तिविवृद्धिकारं
 वन्दे सदा हरिवचोऽमृतदिव्यशास्त्रम् ॥ ११ ॥
 हरिवचनामृतशास्त्रं त्वपरं रूपं हरेः परं साक्षात् ।
 दर्शयतु भावमखिलं कृपया परया स्फुटं गभीरं स्वम् ॥ १२ ॥

वचनामृतनी मूल संख्या ।

गढडा प्रथम प्रकरणनां	७८
सारंगपुरनां	१८
कारियाणीनां	१२
लोयानां	१८
पंचालानां	७
गढडा मध्य प्रकरणनां	६७
वरतालनां	२०
अमदावादनां	३
गढडा अंत्य प्रकरणनां	३९
				२६२

શ્રીસ્વામિનારાયણો જયતિ ।

વચનામૃત-ભૂમિકા-

શાસ્ત્રિ હરિજીવનદાસ વિલિખિતા ।

(સુધારા વધારા સાથે)

સર્વાવિર્ભાવહેતુઃ પરમશનિલયો યોઽવતીર્યેહ લોકે

સંસારવ્યાલદંશપ્રસરદુરુવિષોદગ્રવેગાપહર્તૃ ।

ધર્માત્મજ્ઞાનભક્તિપ્રકટપરતરસ્વસ્વરૂપોપદેશં

પ્રાદાદ્વાક્યામૃતં સ્વં સ જયતિ ભગવાન્ સ્વામિનારાયણોઽયમ્ ॥૧॥

સુખયામાસ યઃ સ્વીયાન્ સ્વકીયવચનામૃતૈઃ ।

કૃપયા શ્રીહરિર્મેઽસ્તુ સુખદાયી સદૈવ સઃ ॥૨॥

વચનામૃત નામની યથાર્થતા-

આ વચનામૃત તો નિશ્ચયથી અમૃતજ છે, એટલે પાન કરનારા દૈવી જીવોને 'તમેવ વિદિત્વાઽતિમૃત્યુમેતિ' 'વિજરો વિમૃત્યુઃ' 'તમેવં વિદ્વાનમૃત ઇહ ભવતિ' 'ય એનં વિદુરમૃતાસ્તે ભવન્તિ' 'અમૃતત્વમેતિ' 'રસં હ્યેવાયં લઙ્ઘ્વાઽનન્દી ભવતિ' 'અમૃતત્વાય કલ્પતે' ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓમાં વર્ણવેલા અજરામરરૂપ અને નિરતિશય બ્રહ્માનંદરૂપ અલૌકિક અનુત્તમ અનુપમ અમૃતને અનાયાસથી આપનાર છે. આ અમૃત અન્ય કોઈ અવરે નહિ, પણ 'અજરોઽમરઃ' 'વિજરો વિમૃત્યુઃ' 'અજરોઽમરોઽમયઃ' 'રસો વૈ સઃ' 'સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ' 'આનન્દો બ્રહ્મ' 'અન્તર્યામ્યમૃતઃ' 'અમૃતસ્યૈષ સેતુઃ' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં નિત્ય અજરામરમૂર્તિપણે અને નિરવધિકાતિશય આનંદમૂર્તિપણે વર્ણવેલા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા દેવદેવ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ શ્રીસ્વામિનારાયણે પોતાના મુખકમળથી વેદામૃતવત્ ગીતામૃતવત્ દોહન કરેલું અલૌકિક છે. ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી સાધ્ય એવી ભક્તિના વિષયભૂત પ્રત્યક્ષ સ્વસ્વરૂપના ઉપદેશરૂપ આ અમૃત ક્ષીરસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરેલા અમૃતની પેઠે સમગ્ર વેદાદિ સમ્બ્રાજ્ઞરૂપ અગાધ દુગ્ધાબ્ધિના મધ્ય ભાગમાંથી નવનીતવત્ ઉદ્ધાર કરેલું છે. જેમ દેવાધિદેવ ભગવાને અસુરોનો ઉચ્છેદ કરી, અજરામર થવા માટે પાત્રભૂત અમરોને અમૃતપાન કરાવ્યું હતું તેમ પરમકૃપાળુ શ્રીહરિએ આસુરી સંપત્તિનો અનાયાસથી ઉચ્છેદ કરી, સંસારરૂપ મહાસર્પના ઉગ્ર વિષને ઉતારી અજરામર કરવા માટે પાત્રભૂત દૈવી સંપત્તિવાળા મુક્તાનંદાદિ આશ્રિત જનોને આ અમૃતનું પાન કરાવ્યું છે, જેનો આસ્વાદ લઈને અનેક દૈવી જીવો અજરામર થઈ આનંદમય પરમાત્મા શ્રીહરિનો પરમાનંદ અનુભવી ગયા છે અને અનુભવે છે અને અનુભવશે.

આવા પદેપદે સ્વાદુતમ અલૌકિક અમૃતનું પાન કરીને કયો રસિક જન તૃપ્તિને પામે ? ‘ભૂયઃ કથય તૃપ્તિર્હિ શૃણ્વતો નાસ્તિ મેડમૃતમ્’ એમ કોઈપણ નજ પામે. માટે આ પ્રબન્ધનું ‘વચનામૃત’ એવું નામ આપ્યું છે તે યથાર્થ છે. આ અનુત્તમ અમૃતની શ્રીશતાનંદમુનિએ હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં—‘ગ્રન્થોડયં સકલાર્થસાધનકરો દુસ્તર્કમૂળાપહૃત મક્તિજ્ઞાનવિરાગધર્મભગવન્માહાત્મ્યરત્નાકરઃ । અત્ર શ્રીહરિનાડ્ડત્મનો હ્યનુભવઃ સચ્છા-સ્ત્રસમ્માનિતઃ પ્રોક્તોડ્ડત્તીતિ મજજ્ઞિમ પ્રતિદિનં સ્યાત્પૂર્ણકામો નરઃ ॥’ એમ પરમ પ્રશંસા કારણ પ્રદર્શન પૂર્વક કરી છે. તેની ટીકાના કર્તા શ્રીરઘુવીરાચાર્યે પણ—‘હરિવાક્યસુધા-સિન્ધુઃ સર્વગ્રન્થશિરોમણિઃ । વિરાજતેડયં સકલસચ્છાસ્ત્રોપરિ સર્વથા ॥ સચ્છાસ્ત્રાણાં યથા વેદઃ પ્રમાણમધિકં તથા । ગ્રન્થોડયં સર્વથૈવાસ્તિ હરેરાસ્યોદ્ભવત્વતઃ ॥’ એમ બહુ પ્રશંસા કરી છે.

ભૂમિકાનું પ્રયોજન—

ભૂમિકાનું પરમ પ્રયોજન એજ હોવું જોઈએ કે જે પ્રબન્ધની ભૂમિકા લખાય તેના ઉપદેષ્ટાના જન્મનો હેતુ, તેના કારુણ્યાદિ ગુણો અને તેનાં ઉચ્ચ ચરિત્રો વર્ણવવાં અને પ્રબન્ધપ્રોક્ત વિષયોનો સાર સંગ્રહમાં જણાવવો વગેરે. આ પ્રબન્ધના ઉપદેષ્ટા પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન્ શ્રીહરિ હોવાથી તેમનું મૂળ જ્ઞાનાનંદ આત્મસ્વરૂપ, દિવ્ય રૂપ અને તેમના અવતારનો મુખ્ય હેતુ તથા તેમણે પ્રદર્શિત કરેલા કારુણ્ય, સૌશીલ્ય, વાત્સલ્ય ઔદાર્ય આદિક ગુણો અને તેમનાં પારમૈશ્વર્ય ભરેલાં દિવ્ય ચરિત્રો વિગેરે વર્ણવવાં અને પ્રબન્ધપ્રોક્ત વિષયોનો સારાંશ સંક્ષેપથી વિવેચન કરવો, એ આ ભૂમિકાનું મુખ્ય પ્રયોજન હોવું જોઈએ. કારણ કે—‘ધ્રુવાસો અસ્ય કીરયો જનાસઃ’ ‘કલૌ સઙ્કીર્ત્ય કેશવમ્’ ‘एतावताऽलमधनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्’ ‘यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓ કલિયુગમાં ભગવાનના નામ ગુણ ચારિત્રોના સંકીર્તનનેજ મોક્ષમાં મુખ્ય હેતુપણે કહે છે. આ બાબત સ્વયં શ્રીહરિએ મધ્ય ઉપમામાં સ્વરૂપાનંદસ્વામીને ઉદ્દેશીને સમજાવી છે. અને તેવા ગુણચરિત્રપ્રધાન પ્રબન્ધને સંપ્રદાયની પુષ્ટિમાં પરમ હેતુપણે કહીને તેવા પ્રબન્ધો કરવાની આજ્ઞા વિદ્વદ્યં શતાનંદમુનિ મુક્તાનંદમુનિ વગેરેને આપી છે. માટે ભૂમિકાનું એજ પ્રયોજન પ્રમુખ્ય હોવું જોઈએ એ બ્યાજબી સરસ છે.

આ પ્રબન્ધ તત્ત્વપ્રધાન હોઈને ઇષ્ટદેવ શ્રીહરિનાં ગુણ ચરિત્રોના વર્ણનનો ઘણો સંકેત હોવાથી તેનેજ ભૂમિકામાં મુખ્ય પદ આપવું ઉચિત છે. ભૂમિકાને બીજા નામથી મૂકીએ તો ‘જીવનચરિત્ર’ એમ પણ મૂકી શકાય. જે આ વિષય મુખ્ય હોવો જોઈએ તે સંગ્રહકર્તા મુનિઓના મનોપથમાં પ્રથમ પડ્યો છે, જેથી તેમણે ઉપોદ્ઘાતપ્રકરણમાં પ્રથમ પર રૂપ અને અવતાર રૂપની તત્ત્વથી એકતા સૂચવાને; તેનું સંક્ષેપથી વિવેચન કરીને પછીથી શ્રીહરિના અવતારનો હેતુ તથા તેમના આશ્રયણોપ-યોગી કારુણ્ય સૌશીલ્ય વાત્સલ્ય આદિક ગુણો તથા આશ્ચર્યકારી અલૌકિક ચરિત્રો તથા સચિદ્ સાલંકાર મૂર્તિ તથા સ્વાભાવિક ચેષ્ટાઓ વિગેરે વર્ણવવામાં પ્રથમ લક્ષ્ય આપ્યું છે. વિશેષમાં પ્રત્યેક વચનામૃતના આરંભમાં પણ સ્મરણીય રમણીય શ્રીહરિની

મૂર્તિનું વર્ણન આપ્યું છે. સત્સંગિજીવન આદિક ચરિત્રપ્રધાન પ્રબન્ધમાં તો પૂર્ણ રીતે શ્રીહરિનાં ગુણચરિત્રો વર્ણવ્યાં છે. એટલે હવે એ વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર નહિ જણાયાથી કરી નથી. કેટલાકનું એવું કહેવું માનવું છે કે- “વચનામૃતની ભવ્ય ભૂમિકા નથી” આ એમની ભારે ભૂલ છે, કેમકે ઉપોદ્ઘાત-પ્રકરણ કે જે વચનામૃત ગ્રન્થથી બહિર્ભૂત નથી, એનોજ એક ભાગ છે, તેને ભૂમિકાપણે માની શકાય તેમ છે. ભૂમિકામાં જે પ્રધાનપદને યોગ્ય છે તે ગુણ રૂપ ચરિત્રો ઉપોદ્ઘાતમાં વર્ણવ્યાં છે. એટલે કાંઈ પણ ન્યૂનતા નથી. વિષયવિવેચન તો વચનામૃતથી પણ જાણી શકાશે એમ જાણીને ઉપોદ્ઘાતમાં સંગ્રહકર્તાઓએ તે તરફ લક્ષ નહિ આપ્યો હોય એમ જણાય છે. તેથી આ સમયે મુખ્ય વિષયોના સંક્ષેપિત વિવેચન પૂરતી પ્રવૃત્તિ કરવી ઉચિત જાણીને સમ્યક્ કરી છે. યદ્યપિ વિષયાનુક્રમણિકા પણ પ્રત્યેક વચનામૃતોના વિષયોને સંક્ષેપથી સૂચવે છે, પરંતુ બહુ સંકીર્ણપણે સૂચવે છે, તેથી વિષયોની એકત્રતા નહિ જણાતી હોવાથી વાંચકોને તત્ત્વસાર સ્પષ્ટ સમજવામાં બહુ કલેશ રહે છે, માટે વિષયોની એકત્રતા સંક્ષેપમાં બતાવવી કે જેથી શ્રીહરિનો તત્ત્વસાર અનાયાસથી સરલ રીતે ટુંકામાં સમજાઈ જાય. એજ ભૂમિકા લખવાનો પરમ ઉદ્દેશ અવશેષ રહે છે. વિષયોની એકત્રતા સંક્ષેપમાં કરીએ અને તેની સમૂળતા સવિવેચન બતાવીએ તો વચનામૃત જેટલુંજ એક બીજું પુસ્તક થવા જાય, જેથી સંક્ષેપમાં વિષયવિમર્શ કરવામાં આવશે. તેમાં ઉપયોગી થાય એવા અનુબન્ધ-ચતુષ્ટય વગેરેનું નિરૂપણ પ્રથમ કરવામાં આવ્યું છે. વિષય, પ્રયોજન, અધિકારી અને લેખ-અર્થનો વાચ્ય-વાચક ભાવરૂપ સંબન્ધ, આને અનુબન્ધ ચતુષ્ટય કહે છે.

વાક્યવિભાગ—

આ પ્રબન્ધ, બહુધા પ્રશ્નોત્તરરૂપે હોવાથી તેનાં વાક્યોનો વિભાગ જાણવાની પણ જરૂર છે. આમાં કેટલાંક શ્રીહરિનાં વાક્યો છે અને કેટલાંક સંગ્રહકર્તાઓએ પ્રશ્નોત્તરની સંગતિ માટે અનુગુણ નિવેશ કરેલાં છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગાયેલી ગીતાનું ગ્રંથન કરનારા વ્યાસમુનિએ સંગતિ માટે મધ્યે મધ્યે અર્જુન સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર વિગેરેનાં વાક્યોનો નિવેશ કર્યો છે તેમ આ પ્રબન્ધમાં જણાય છે. કોઈના પણ પૂછ્યા વિના શ્રીહરિએ કહેલાં કેટલાંક કૃપાવાક્યો છે અને કેટલાંક તો પોતે પ્રશ્ન પૂછીને તેના ઉત્તરરૂપે કહેલાં છે અને કેટલાંક બીજાઓએ પૂછેલા પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તરરૂપે કહેલાં છે. પ્રત્યેક વચનામૃતના આરંભમાં શ્રીહરિની સાલંકાર મૂર્તિનું વર્ણન વિગેરે તથા ‘પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા’ ‘મુક્તાનંદસ્વામિએ પૂછ્યું’ ‘એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે પોતાના પુરુષોત્તમસ્વરૂપના નિરૂપણની વાર્તા પરોક્ષપણે કરીને કહી’ ‘પોતે તો પુરુષોત્તમ નારાયણ છે’ ઇત્યાદિક વાક્યો સંગ્રહકર્તાઓનાં છે. એટલે બધાંજ વાક્યો શ્રીહરિનાં છે એમ સમજવું નહિ. ઇત્યાદિક વિભાગ પણ વાચકોએ યથાયથ જાણી લેવો.

વચનામૃતના ઉપદેશનું સ્વરૂપ એવું છે કે—અમુક વચનામૃત, અમુક એકજ વિષયમાં પ્રવર્તે છે એમ બહુધા કહી શકાય નહિ. એવાં તો અલ્પ સંખ્યાનાં વચનામૃતો છે, પણ વધારે ભાગ નથી. બધાં વચનામૃતમાં અનેક વિષયો એવા આવે છે કે જેનો એક અન્વય ન થતાં પૃથક્ પૃથક્ અન્વયને માગે છે, જેથી અમુક વચનામૃત, એક એક વિષયપર છે એમ કહેવું કઠિન થઈ પડે છે. એક ચાલુ વિષયમાં પણ મધ્યે મધ્યે એવા અવાંતર વિષયો આવે છે કે જેનું સમાધાન ‘આતો પ્રસંગ પ્રાપ્ત છે’ એમ કહીને થાય છે. અમુક વચનામૃત ધર્મનાં, અમુક જ્ઞાનનાં, અમુક વૈરાગ્યનાં, અમુક માહાત્મ્ય જ્ઞાનનાં, અમુક ભક્તિનાં, અમુક નિશ્ચયનાં, એવા વિભાગ કરવા કેટલાક ગયા છે, પરંતુ તેમાં ઘણા પ્રધાન પદને અહીં એવા નિરાળા વિષયો આવે છે કે જેથી એમ કહેવું એ પણ એકદેશીજ થાય છે. અને અર્થનો અનર્થ પણ થાય છે. અને અપેક્ષિત અર્થ એમાંથી મળી આવતો પણ નથી. વળી તેવા વિષય વિજ્ઞાન માટે વિષયાનુક્રમણિકા અલં છે. એવા યોગ્ય કારણોથી ‘અમુક વચનામૃત અમુક વિષયપર છે’ એવી એકદેશી પામર ગોઠવણી કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ કરી નથી.

વચનામૃતની સરલતા—

ઉપનિષદાદિકમાં એવા તાત્ત્વિક દુર્બોધ અર્થો રહ્યા છે કે જેમાં મોટા મોટા ક્વિઓ પણ મોહ પામે છે, તેને સુબોધ કરી આપવા તરફ શ્રીહરિની મુખ્ય વૃત્તિ છે, તે વાક્યોના વિચારથી વિસ્પષ્ટ જણાય છે. વાક્યપ્રમાણતામાં ઉપયોગી યોગ્યતા આકાંક્ષતા સન્નિધિ વિગેરે જે જે ગુણો શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યા છે તે તરફ પણ પૂરે પૂરી દષ્ટિ આપેલી જણાય છે. બીજાઓને સ્પષ્ટ બોધ થવા માટે જે પંચાવયવ વાક્યનો પ્રયોગ કરવો ઘટે તે પણ કરેલો જણાય છે. શ્રીહરિનું એવું વાક્ય ભાગ્યે જ હશે કે જેમાં પ્રતિજ્ઞા હેતુ દષ્ટાંત ઉપનય અને નિગમન નહિ હોય. દુર્બોધ અર્થોની સુબોધતા તરફ એટલી બધી વૃત્તિ ગઈ છે કે વાક્યપુનરુક્તિ દોષ તરફ દષ્ટિ કરી નથી. અર્થની સ્ફુટતા માટે થયેલી પુનરુક્તિ દોષને માટે નથી, પરંતુ ‘પૌનઃપુન્યમલંકૃતિઃ’ એ પ્રમાણે અલંકારને માટે થાય છે. વાક્યનું સ્વરૂપ ભલે વધે પરંતુ મંદપ્રસોને પણ સુખેથી બોધ થાય એજ વાક્યનું સ્વારસ્ય છે, એમ વાક્ય-સ્વારસ્યવિદોની સાચી સમજણ છે. શ્રીહરિએ જે જે હેતુઓ અને દષ્ટાંત આપ્યાં છે તેપણ લોકપ્રસિદ્ધ સરલ અને અર્થસિદ્ધિકર આપ્યાં છે, તે પણ એની સરલતાને સૂચવે છે. જેવી રીતે વાક્યશૈલી સુબોધ તરફ વળે છે તેવીજ રીતે શબ્દશૈલી પણ સુબોધ તરફ વળે છે, તેપણ શબ્દોનો વિચાર કરવાથી જણાય છે. એટલે બહુ કઠિન અપરિચિત સંશયાર્થવાળા કોઈ શબ્દો વાપર્યા નથી. જે સમયે જે ભાષાના શબ્દો જનસમાજમાં પ્રચલિત હોય તેવા શબ્દોથી આપેલો બોધજ સુબોધ થાય એમ ધારીને તે ઉપર પૂરતું લક્ષ્ય આપ્યું જણાય છે. કવચિત્ વિષયોની પુનરુક્તિ પ્રતીત થાય છે તેનું સમાધાનતો પ્રતિપત્ત્યેદથી સુશક છે. એટલે ભિન્નભિન્ન

ગામોમાં ભિન્નભિન્ન સમયે ભિન્નભિન્ન અનેક બોધગ્રાહી વ્યક્તિઓ પૂછનારી મળેલી અને તેના ઉત્તરો શ્રીહરિએ આપેલા હોવાથી તેવી પુનરુક્તિ દોષને માટે નથી. ઉપનિષદ્વાક્યોની પણ પુનરુક્તિમાં પૂર્વેકિત જ સમાધાન આપ્યું છે. કેટલીક વાક્યરચના એવી પણ હોય છે કે જેનો અર્થ કરવો મુશ્કેલ થતાં લક્ષણાથી કરવો પડે છે. આમાં તેની પણ સંભાળ રાખી છે. તે તે પદ્યથી જ પૂરતો મુખ્ય અર્થ સ્કુટ થાય એવાં પદોનો નિવેશ કર્યો છે, જેથી તેમાં લક્ષણાદોષ આવી શકે નહિ. પરપક્ષમાં દોષ પ્રદર્શન કરાવ્યા સિવાય સ્વપક્ષની સિદ્ધિ ન જ થાય એ સ્વપક્ષ-સિદ્ધિમાં મુખ્ય મુદ્દો છે, તે પ્રમાણે જ આ પ્રબંધમાં પરપક્ષમાં દોષપ્રદર્શન પૂર્વક સ્વપક્ષમાં સર્વ પ્રમાણાર્થની અનુકૂળતા બતાવવા પૂર્વક તત્વાર્થ નિરૂપણ કર્યો છે. આ બાબત નાસ્તિક શુષ્કવેદાંતી વગેરેનાં પ્રકરણો વાંચવાથી વિદિત થાય છે. કોઈ સ્થળે સાક્ષાત્ તો કોઈ સ્થળે અર્થાત્ પરમતનું ખંડન કરેલું પ્રસિદ્ધ છે. એ રીતે શાસ્ત્રોના દુર્બોધ અર્થોને સુબોધ કરવા તરફ વચનામૃતના શબ્દોનું વલણ છે એ સ્પષ્ટ છે.

વચનામૃતની સ્વતઃપ્રમાણતા વિષે—

જે કોઈ અર્થ સિદ્ધ કરવો હોય તેમાં પ્રથમ પ્રમાણની અપેક્ષા રહે છે, પ્રમાણ વિના કોઈ પણ અર્થ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. જેનો પ્રમાણપણે પરિગ્રહ કરીએ તેની જ પ્રમાણતા ન હોય તો તેનાથી પણ કોઈ અર્થ પ્રામાણિકપણે સિદ્ધ થાય નહિ, માટે પ્રમાણનું પ્રામાણ્ય પ્રથમ હોવું જોઈએ. પ્રમાણનું પ્રામાણ્યતો તેના ઉપદેશકની પ્રમાણતાને આધીન હોય છે, એટલે ‘આત્મવાક્યં પ્રમાણમ્’ એ ન્યાયે ઉપદેશકની આમ-તમતા પ્રથમ હોવી જોઈએ. અદ્વૈત અકરુણ અનામ પ્રમાદી અશક્ત હોય તો તેના ઉપદેશમાં ભ્રમ વચના પ્રમાદ અશક્તિ આદિક અનેક પ્રકારના દોષની સંભાવના આવે, જેથી તેનું વાક્ય પ્રમાણભૂત થાય નહિ, એટલે અર્થસિદ્ધિ તો દૂરજ રહે. માટેજ કહ્યું છે કે ‘વિમેલ્યલ્પશ્રુતાદ્વેદો મામયં પ્રતરિષ્યતિ’ (વેદપણ એવો ભય રાખે છે કે આ અદ્વૈતશ્રુત મને છેતરશે, એટલે અર્થનો અનર્થ કરશે) જેમ પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીનારાયણે પોતે સર્વશ સર્વશક્તિ હોઈને સ્વાર્થનિરપેક્ષ કેવળ કરુણાથીજ લોકોના નિઃશ્રેયસનીજ એક તત્પરતાથી પ્રકાશ કરેલા વેદની, તેમાં ભ્રમાદિક દોષની સંભાવના નહિ હોવાથી સ્વતઃપ્રમાણતા છે તેમ ‘યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્’ ‘સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ’ ‘યો વેત્તિ યુગપત્સર્વં પ્રત્યક્ષેણ સદા સ્વતઃ’ ‘વેદાહં સમતીતાનિ’ ઇત્યાદિકમાં વર્ણવેલા સર્વશ શક્તિશાળી અને ‘યદા યદા હિ ધર્મસ્ય’ ‘પરિત્રાણાય સાધૂનામ્’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા પ્રમાણે કેવળ કૃપાથીજ કલિજનોના કલ્યાણ કારણ અવતાર ધારણ કરીને, એક સાધુ-પરિત્રાણમાં જ તત્પરતાથી પ્રવર્તેલા સર્વસુહૃત્ અને શરણ્ય એવા પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીહરિનાં વચનોમાં ભ્રમ કે વચના વિગેરે દોષની સંભાવના હોઈ શકે જ નહિ, જેથી તેમનાં વચનોનું સર્વાંશે વેદવત્ પ્રામાણ્ય છે. એમાં સંશયને લેશ પણ અવકાશ નથી.

સ્વવચનમાં ભ્રમાદિ દોષની અસંભાવના સૂચવવા પૂર્વક તેની પ્રમાણતા માટે આ પ્રબંધમાંજ શ્રીમુખે પોતાની પરોક્ષાપરોક્ષપણે ભગવત્તા, સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિતા,

સ્વાર્થનિરપેક્ષકૃપાલુતા, સુશીલતા, વત્સલતા, ઉદારતા, સુલભતા, અવંચકતા, નિર્દોષતા, આશ્રિતહિતૈકતત્પરતા, નિષ્પ્રમાદતા, આમતમતા વગેરે ઉપયોગી ઘણા ગુણો અન્યત્ર દુર્લભ વર્ણવ્યા છે. આ બધા ગુણો ગુરુત્વસાધનમાં પણ બહુ ઉપયોગના છે. (એવા ગુણશાલી હોય એજ ગુરુ થઈ શકે) પ્ર૦ ૩૧ ‘આજ જે સર્વ હરિભક્ત છે તે એમ સમજે છે જે અક્ષરાતીત એવા ભગવાન પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રલક્ષ મળ્યા છે’ સા૦ ૨ લો૦ ૩-૭-૧૪-૧૮ માં પણ પોતાની ભગવત્તા કહી છે. મધ્ય૦ ૯ ‘સર્વોપરી ને સદા દિવ્ય સાકારમૂર્તિ અને સર્વ અવતારનું અવતારી એવું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેજ મને પ્રાપ્ત થયું છે’ મધ્ય૦ ૧૩ ‘જે તેજને વિષે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રલક્ષ મહારાજ છે એમ જાણજો’ મધ્ય૦ ૩૫ ‘અને આ તમે સર્વે છો તે મને ભગવાન જાણો છો’ અંત્ય૦ ૩૧ ‘એવા જે એ ભગવાન તેજ પોતે દયાએ કરીને જીવોનાં પરમ કલ્યાણ કરવાને અર્થે હમણાં પ્રગટ પ્રમાણ તમારી સર્વેની દષ્ટિને ગોચર સાક્ષાત્પણે વર્તે છે’ (આથી ભગવત્તા કહી) પ્રથમ. ૧૮ ‘મારા મનમાં તો એમ થાય છે જે વાત ન કહું પણ તમે અમારા છો માટે જાણીએ છીએ જે કહીએજ... અને અમારું વચન છે તે લલા થઈને સર્વે જરૂર રાખજો તો જાણીએ તમે અમારી સર્વે સેવા કરી અને અમે પણ તમને સર્વેને આશીર્વાદ દઈશું અને તમે ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થઈશું, કાંજે તમે અમારો દાખડો સુફળ કર્યો... અને અમે જે કોઈને હેત કરીને બોલાવીએ છીએ તે તો તેના જીવના રૂડાસા રૂડાસા બોલાવીએ છીએ... પણ અમારા સુખને વાસ્તે કરતા નથી અને જે અમારા સુખને વાસ્તે કરતા હોઈએ તો અમને શ્રીરામાનંદસ્વામીના સમ છે’ પ્ર૦ ૭૦ ‘અને રામાનંદસ્વામી પાસે માગી લીધું છે જે તમારા સત્સંગી હોય તેને એક વીંછીનું દુઃખ થવાનું હોય તો તે મને એક એક રૂંવાડે કોટીકોટી વીંછીનું દુઃખ થાઓ પણ તમારા સત્સંગીને તે થાઓ નહિ અને તમારા સત્સંગીને પ્રારબ્ધમાં રામપત્તર લખ્યું હોય તો તે મને આવે પણ તમારા સત્સંગી અન્ન વસ્ત્રે કરીને દુઃખી ન થાય’ કા૦ ૬ ‘અને અમારે જે ખાવું, પીવું, ઓઢવું, પહેરવું છે તે સર્વ સંત અને સત્સંગીને અર્થે છે અને જે એમને અર્થે ન જણાય ને પોતાને અર્થે જણાય તો અમે એનો તત્કાળ લાગ કરી દઈએ અને આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સત્સંગીને અર્થે રાખીએ છીએ પણ બીજે કોઈ દેહ રાખ્યાનો અર્થ નથી... અને અમે તો જે મન કર્મ વચને પરમેશ્વરના ભક્ત છે તેને અર્થે અમારો દેહ પણ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરી રાખ્યો છે’ પ્ર૦ ૭૩ ‘અને કોઈને દયા કરીને પાસે ખેસવા દે છે કે જ્ઞાનવાર્તા કરે છે તે તો કેવળ તેના જીવના કલ્યાણને અર્થે દયા કરીને કરે છે... કોઈ અમને સાચો થઈને મન અર્પે અને લેશમાત્ર અંતરાય રાખે નહિ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈએ નહિ’ મધ્ય૦ ૪૫ ‘એ તમે સર્વે મારા કહેવાઓ છો તે હું ખટકો રાખીને તમને વર્તાવું નહિ અને તમે કાંઈક ગાફલપણે વર્તો તે અમારાથી દેખાય નહિ માટે જે મારા કહેવાયા છો એમાં મારે એક તલમાત્ર કસર રહેવા દેવી નથી. માટે તમે પણ સુધા સાવધાન રહેજો... સર્વ માયિક ઉપાધિથી રહિત

સત્તામાત્ર એવો જે આત્મા તે રૂપે થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે એવા સર્વને કરવા છે પણ કોઈ જાતનો માયાનો લોચો રહેવા દેવો નથી' અંત્ય ૨૧ 'અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને અર્થે માણસના ભીડમાં રહીએ છીએ અને ભગવાનના ભક્તને અર્થે ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પણ એને અમે નિવૃત્તિ જાણીએ છીએ...એવા જે દદ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે તેજ અમારે તો સગા-વહાલા છે અને તેજ અમારી નાત છે...તમે સર્વે અમારે આશ્રિત થયા છો માટે અમારે તમને હિતની વાત હોય તે કહી જોઈએ અને મિત્ર પણ તેનેજ જાણવો. જે પોતાના હિતની વાત હોય તે દુઃખ લગાડીને પણ કહે એજ મિત્રનું લક્ષણ છે તે સમજી રાખજો' (આથી સ્વાર્થનિરપેક્ષ આશ્રિતહિતૈકતપરતા, સુશીલતા, આપ્તમતા, અપ્રમાદતા વિગેરે ગુણો જણાવ્યા) પ્ર ૧૮ 'અને હું તો અનાદિ મુક્તજ છું પણ કોઈને ઉપદેશ કરીને મુક્ત થયો નથી' પ્ર ૭૩ 'મહારાજ તો આકાશ જેવા નિર્લેપ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકું પણ નથી.' મધ્ય ૩૩ 'એવી રીતે અમે સદાય નિર્દોષપણે છીએ' મધ્ય ૨૮ 'અમારે તો પરમેશ્વરના ભક્ત ઉપર અતિશય દયા વર્તે છે' મધ્ય ૬૦ 'હું તો દત્તાત્રેય જડભરત નારદ શુકજી તે સરખો દયાવાળો છું, (આથી સ્વાર્થનિરપેક્ષ દયાળુતા અને નિત્યનિર્દોષતા કહી) પ્ર ૬૪ 'અને આ જે વાર્તા તે અમે પ્રત્યક્ષ દેખીને કહી છે માટે એમાં સંશય નથી' પંચાંગા ૧ 'અને આ જે સર્વે વાત છે તે જે બુદ્ધિવાળો હોય તેને જાણવામાં આવે છે માટે બુદ્ધિવાળા ઉપર અમારે હેત છે, કેમકે અમે બુદ્ધિવાળા છીએ તો એવી રીતે અમારી દષ્ટિ પુગે છે' પંચાંગા ૨ 'એવી રીતે એ જે પ્રકારના જે વિચાર છે તે કોઈક અમારા જેવા મોટા પાસેથી શીખે ત્યારે આવડે, નહિ તો શાસ્ત્રને ભણે સાંભળે પણ આવડે નહિ' મધ્ય ૯ 'અને આ સમયમાં જેવી સત્સંગમાં વાર્તા થાય છે તેને જે નારદ સનકાદિક અને બ્રહ્માદિક દેવતા સાંભળે તો સાંભળીને એમ કહે જે આવી વાર્તા કોઈ કાળે સાંભળી પણ નથી અને સાંભળ્યું પણ નહિ. આ વાર્તા તો 'ન મૂત્તો ન મવિવ્યત્તિ' એવી છે અને અતિશય ઝીણી વાર્તા થાય છે' મધ્ય ૧૩ 'અને આ જે મારે વાત કરવી છે તે કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી. તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મોટપ વધારવા સાઝ નથી કરવી. અને આ જે વાત છે તે અમારી દીઠેલ છે ને અમારા અનુભવે કરીને પણ મેં સિદ્ધ કરી છે...અને નારદ સનકાદિક ને બ્રહ્માદિક દેવ તેમની સભામાં પણ નિરંતર આજ વાર્તા થાય છે. અને અમે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને તમને આ વાત કરી છે અને જે પ્રત્યક્ષ જોઈને ન કરી હોય તો અમને સર્વ પરમહંસના સમ છે' મધ્ય ૩૫ 'અને તમારે સર્વેને મારે વિષે વિશ્વાસ છે તે હું તમને જેવી તેવી અવળી વાતે ચઢાવી દઉં તો જેમ સર્વેને કૂવામાં નાંખીને ઉપરથી પાણીની શીલા ઢાંકે ત્યારે તેને નીકળવાની આશા જ

નહિ તેમ તમે પણ મારા વચનને વિશ્વાસે કરીને અવળે માર્ગે ચઢી જાઓ તો તેમાં મારું શું સારું થાય ? માટે આ વાર્તા તમારા કલ્યાણની છે તે મેં તમને હેતે કરીને કહી છે' મધ્ય પડ 'એ ભગવાન તો અનંતકોટી બ્રહ્માંડને વિષે રહ્યા એવા જે જીવ ને ઈશ્વર તેને જેમ હથેળીમાં જળનું ટીપું હોય તેને દેખે તેમ દેખે છે' અંત્ય ૦ ૩૯ 'અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુદ્ધિની કલ્પનાએ નથી કરતા તથા સિદ્ધાંત જણાવા સારું નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે અને અમે જેમ વર્તિએ છીએ તેમ કહીએ છીએ' (આથી સર્વજ્ઞતા, ભ્રમ દંભ માન વંચના પ્રમાદ આદિક દોષે રહિતતા જણાવી) ઉપર પ્રમાણે શ્રીહરિ શ્રીમુખથી પોતાની સર્વજ્ઞતા નિઃસ્વાર્થકૃપાળુતા આમતમતા અવંચકતા આશ્રિતહિતૈકતત્પરતા વગેરે ગુણો કહેવા પૂર્વક પોતામાં ભ્રમ વંચના પ્રમાદ દંભ આદિક દોષની અસંભાવના સૂચવવા પૂર્વક સ્વવચનામૃતની વેદવત્ સ્વતઃપ્રમાણતા નિઃસંશયપણે કહે છે. એટલે હવે બીજા પ્રમાણની અપેક્ષા રહેતી નથી.

જેમ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગાયેલી ગીતાનું ગ્રંથન કરનારા વ્યાસમુનિ, સ્વયં સર્વજ્ઞ કૃપણવત્સલ ભગવદ્વતાર વેદવિભાગકર્તા હોવાથી તેમનામાં પુરુષપ્રયુક્ત વંચનાદિ દોષની સંભાવના સંભવિત નથી, તેમ આ વચનામૃતોના સંગ્રહ કરનારા ચાર સદ્ગુરુઓ કે જે અવતરતા શ્રીહરિના સાથેના મહામુકતો હોવાથી ભગવાનના જેવા જ ગુણ ઐશ્વર્યવાળા અને સર્વથા સર્વ દોષે રહિત હતા. જેમનું જીવન સ્વાર્થનિરપેક્ષ કેવળ કળિજનોના કલ્યાણ માટે હતું. જેઓ શ્રીહરિના દિવ્ય જ્ઞાનના સર્વોત્તમ સમુચિત પાત્ર હતા. અને શ્રીહરિને ધર્માદિ-પ્રવૃત્તિમાં મુખ્ય દારભૂત હતા. જેમના કારુણ્ય વાતસલ્યાદિ ગુણો સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધ છે. સંપ્રદાયમાં જેમનાથી બીજા કોઈ પરતર માનનીય વ્યક્તિઓ હતી જ નહિ. જેમને શ્રીહરિએ સંપ્રદાયમાં અગ્રેસર સદ્ગુરુપદે સ્થાપ્યા હતા. જેમની જ્ઞાન-સ્થિતિની મહત્તા અને ચિત્રકૃત ચરિત્રો સંપ્રદાયિ જનોમાં તથા ગ્રંથોમાં પણ ગાયેલાં સુપ્રસિદ્ધ છે. જેઓને શ્રીહરિએ સંપ્રદાયની પુષ્ટિના ગ્રંથો કરવાની પણ આજ્ઞા આપેલી છે. ઉપરનાં કારણોથી તેમની આમતમતા નિર્વિવાદ છે. જેઓ શ્રુતાર્થનું અવધાન કરવામાં સર્વથા સમર્થ અને સર્વશ્રુત હતા અને કર્ણોપકર્ણ નહિ પરંતુ સાક્ષાત્ શ્રવણ કરીને આજ્ઞાનુસારે 'યથાશ્રુત' શ્રુતાર્થને નહિ ઉલ્લંઘન કરીને સંગ્રહ કરનારા હતા. આ કારણથી સંગ્રહમાં પણ પુરુષપ્રયુક્ત ભ્રમ વંચના વગેરે દોષની સંભાવનાનો અવકાશ હોઈ શકેજ નહિ. એક એક મૂર્તિજ નિર્દોષ સંગ્રહ કરવા માટે શક્તિમતી હતી તો જ્યાં વેદચતુષ્ટયની સંમેલના હોય ત્યાં કયો અપૂર્વ અર્થ અવશેષ રહે ? અને કયા દોષના પ્રવેશને અવકાશ રહે ?

મુકતાનંદમુનિ કે જે પોતે મુકતરાજ હોઈને શ્રીહરિએ જેમની ગુરુપણે સંભાવના કરેલી છે અને જ્યાં ત્યાં સાધુના ઉદ્દાહરણમાં એમને જ અગ્રપદ આપેલું છે અને જેમની ઉચ્ચ સ્થિતિની પ્રશંસા શ્રીમુખે કરેલી છે. જેમના કરેલા અનેક જ્ઞાન પ્રબન્ધો પણ ઉપલબ્ધ છે. ગોપાળાનંદમુનિ કે જે યોગિરાજ હોઈને

વિસ્મૃત અર્થોની યોગ્યભથ્થી સ્મૃતિ લાવવામાં શકત હતા. અને જેમને શ્રીહરિએ બંને દેશના ત્યાગિઓને સ્વધર્મમાં વર્તાવવાની અને ત્યાગિઓને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તાવવાની લેખિત ઓજ્ઞા કરી હતી. નિત્યાનંદમુનિ કે જે પંડિતરાજ હોઈ ને સમસ્ત શાસ્ત્રાર્થને જાણતા હતા અને સંપ્રદાય સામેના વાદિઓને પરાજય કરવામાં પ્રવીણ સભાસદ હતા અને શ્રીહરિની સન્નિધિમાં વેદ વેદાંત પુરાણ-દિક્કના વક્તા તરીકે સર્વદા વરેલા હતા. શુકાનંદમુનિ કે જે મુનિરાજ હતા અને શ્રીહરિના લેખાદિક કાર્યમાં હસ્તતુલ્ય હતા અને છાયાવત અહર્નિશ શ્રીહરિની સન્નિધિમાં રહીને અનુસરનારા હતા અને જેની ભાવના શુકાવતાર તરીકે મનાય છે. જેમણે ઘણા ગ્રંથો લખ્યા શોધ્યા છે. કિં બહુના-આ પ્રવર પ્રબન્ધમાંજ પ્રસંગે પ્રસંગે જે ચાર મુનિરાજોની શ્રીમુખે પ્રશંસા કરી છે. સાં ૩ ‘જેમ મુક્તાનંદસ્વામીને અમે પ્રથમ લોજ પુરમાં દીક્ષા હતા અને જેવી શ્રદ્ધા ને ભગવાનનું માહાત્મ્ય હતું તેવુંને તેવું જ આજ દિવસ સુધી નવું ને નવું છે પણ ગૌણ પડ્યું નથી’ લોયાં ૩ ‘અમે સ્વામીનાં દર્શન થયા મોર નવ મહિના સુધી મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞામાં રહ્યા હતા’ લોયા ૬ ‘તથા ભગવાનના સંત જે મુક્તાનંદસ્વામી જેવા મોટા હોય તેમના નામ લઈને પ્રાર્થના કરવી તો ઘાટ સર્વે ટળી જાય...મુક્તાનંદસ્વામી જેવા હોય તે સર્વેથી સરસ વર્તમાન પાળતા હોય’ લોં ૮ ‘મુક્તાનંદસ્વામી જેવા વાર્તા કરતા હોય તથા કથા વાંચતા હોય’ લોં ૧૩ ‘અને હમણાં આ મુક્તાનંદસ્વામી જેવા સંતને વિષે એ નારાયણને લઈએ તો એમને પણ ભગવાન કહેવાય’ મધ્ય ૨૭ ‘એવું તમારે વિચારનું બળ રહે છે તે શાને યોગે રહે છે...કામ ક્રોધાદિકના જોરને હઠાવે એવો જે વિચાર તે તો ગુણ થકી પર છે તે એ તમારા જીવમાં રહ્યો છે’ મધ્ય ૫૮ ‘મુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું જે તમે પણ પોતાના સંપ્રદાય સંબન્ધી ને ઈષ્ટદેવસંબન્ધી જે વાણી તથા શાસ્ત્ર તેજ દેહપયંત કર્યા કરજ્યો ને તમારો દેહ રહે ત્યાં સુધી તમને એજ આજ્ઞા છે’ મધ્ય ૫૬ ‘પછી તો ગોપાળાનંદસ્વામી આદિક જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિવાળા હરિભક્ત તે સર્વે સાંભરી આવ્યા’ મધ્ય ૬૨ ‘એવા દાસત્વ ભક્તિવાળા તો આજ ગોપાળાનંદસ્વામી અને બીજા મુક્તાનંદસ્વામી છે...અને મુક્તાનંદસ્વામી ઉપર અમને ઘણું હેત છે’ અંત્ય ૨૪ ‘તથા ગોપાળાનંદસ્વામી બ્રહ્માનંદસ્વામી નિત્યાનંદસ્વામી શુકમુનિ એ તમે સર્વે જેમ હમણાં આ વર્તમાન કાળે કેવા રૂઢી રીતે વર્તો છો’ અંત્ય ૩૩ એવા તો આ મુક્તાનંદસ્વામી તથા ગોપાળાનંદસ્વામી છે તેમને કોઈ બીજો ગમે તેવો હોય અને ચમત્કાર દેખાડે તો પણ તેનો કોઈ રીતે ભાર આવેજ નહિ’ લોયા ૭ ‘તે સમયમાં વચનામૃતનું પુસ્તક નિત્યાનંદસ્વામીએ લાવીને શ્રીજીમહારાજને આપ્યું, પછી તે પુસ્તક જોઈને બહુ રાજી થયા’ પં ૭ ‘શ્રીજીમહારાજ નિત્યાનંદસ્વામી પાસે શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધની કથા કરાવતા હતા’ અંત્ય ૨૪ ‘નિત્યાનંદસ્વામીને અમારી પ્રસન્નતા કરવી એ અંગ’ કાં ૩ ‘આ શુકમુનિ બહુ

મોટા સાધુ છે અને જે દિવસથી અમારી પાસે રહ્યા છે તે દિવસથી એમનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે પણ મંદ તો પડતો નથી, માટે એ તો મુક્તાનંદસ્વામી જેવા છે' ઈત્યાદિ સ્વયં શ્રીહરિએ જ નેમની ઉચ્ચ સ્થિતિની પ્રશંસા પરમ કરી છે, એવા બહુશ્રુત બ્રહ્મનિષ્ઠ નિર્દોષ નિઃસ્વાર્થકરુણ નિષ્પ્રમાદ આપ્તતમ મુક્તરાજ મુક્તાનંદસ્વામી, યોગિરાજ ગોપાળાનંદસ્વામી, પંડિતરાજ નિત્યાનંદસ્વામી અને મુનિરાજ શુકાનંદસ્વામી, આ ચાર મુખ્ય સદ્ગુરુઓએ પરમગુરુ શ્રીહરિની આજ્ઞાનુસારે યથાશ્રુત કરેલા વચનામૃતોના સંગ્રહમાં ભ્રમ વંચના વગેરે દોષોની સંભાવના સંભવિત નહિ હોવાથી વચનામૃતની સ્વતઃપ્રમાણતા સુસિદ્ધ થાય છે.

વળી વિષય પ્રામાણ્યથી પણ વચનામૃતની પ્રમાણતા સુસિદ્ધ સ્વતઃ થાય છે. વેદશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ કદિપત વિષયો વર્ણવ્યા હોય તો તેની પ્રમાણતા થાય જ નહિ, માટે વિષયોની પ્રમાણતા પણ પ્રથમ અપેક્ષિત છે. આ પ્રબન્ધમાં જે જે વિષયો વર્ણવ્યા છે તે મેળવીએ તો અક્ષરશઃ સચ્છાસ્ત્રમૂલક છે. સ્વયં ભગવાને વેદ ઉપનિષદ સાંખ્ય યોગ બ્રહ્મસૂત્ર ગીતા પંચરાત્ર ભાગવતાદિપુરાણ મહાભારત આદિદ્વારા જે જે મોક્ષોપયોગી આત્મપરમાત્મસ્વરૂપ જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય ધર્મ વિગેરે વિષયો વર્ણવ્યા છે તેને અનુસારે તેના અવિરોધથી જ વિશેષ અર્થ સાથે વર્ણવ્યા છે. તેમાં કેટલાંક તો તે તે શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ વગેરેનાં વચનો સાક્ષાત્ મૂક્યાં છે તો કેટલાંક વચનોનો ગુર્જર અનુવાદ કરેલો છે, તો કેટલાંકનો ભાવાર્થ તાત્પર્યાર્થ સવિસ્તર વર્ણવ્યો છે. તેનો જે પૂર્ણ તપાસ કરીએ તો એક પણ વચન એવું ન નીકળે કે જેનું મૂળ સચ્છાસ્ત્રમાંથી ઉપલબ્ધ ન થાય. મૂળમાં તથા ટીપણીમાં તથા વિષયાનુક્રમણિકામાં તથા આ ભૂમિકામાં પણ દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે, જેથી બાળાક્ષરમાત્ર બોધવાળાને પણ સર્વ અર્થની શાસ્ત્રમૂળકતા સમજાશે. શાસ્ત્રોના પરિશીલનવાળાઓને તો પહેપહે સમૂળતા જ સમજાય એમાં કાંઈ કહેવાનું નથી. વચનામૃતની સમૂળતા સૂચવવા માટે જ આઠ સચ્છાસ્ત્રોની સ્વાભીષ્ટતા સકારણ કહેવાપૂર્વક તેના શ્રવણ પઠન વાચન વિગેરેનો વિધિ શિક્ષાપત્રીમાં તથા આ પ્રબન્ધમાં કુર્યો છે.

વિશેષ એ છે કે—ખીજા આચાર્યોએ જેમ ઉપનિષદ વ્યાસસૂત્ર ભગવદ્ગીતા વિગેરે તત્ત્વપ્રધાન પ્રબન્ધો ઉપર ભાષ્યો રચીને તેનો અર્થ ન્યાય-યુક્તિથી સમજાવ્યો છે તેમ શ્રીહરિએ તે તે પ્રબન્ધોના દુર્બોધ ગહન ગંભીર અર્થ પણ ન્યાય યુક્તિ હેતુ દષ્ટાંત વગેરેથી સુબોધ કરીને વચનામૃતદ્વારા ગુર્જરગિરામાં સરલ સુલભ સર્વાધિકારી કરી આપ્યા છે. આ અર્થ શ્રીહરિ જ તાત્પર્ય વૃત્તિથી સૂચવે છે—પ્ર૦ ૭૧ 'અને વેદનો અર્થ તો અતિ કઠણ છે માટે તેની કથા થતી નથી અને શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ ભારત એમાં વેદનો જ અર્થ છે ને સુગમ છે માટે તેની કથા થયા છે' આ ન્યાય વચનામૃતમાં પણ બાણી લેવો. એટલે હવે આ વચનામૃતને પ્રસ્થાન—ત્રયીનું સુબોધ સર્વાધિકારી ભાષ્ય કહીએ તેમાં અતિશયોક્તિ ગણાશે નહિ, વળી આ પ્રબન્ધમાં જે વિષયો વર્ણવ્યા છે તે પણ જેના વર્ણવ્યા

પછી વ્યાસમુનિને શોક થયો હતો એવા નહિ, પરંતુ જેના વર્ણનથી વ્યાસજીના શોકની નિવૃત્તિ થઈ હતી એવા વિશુદ્ધ સાક્ષાત્ મોક્ષની સાથે સંબંધ ધરાવનારા શુદ્ધ ભાગવત ધર્મો જ વર્ણવ્યા છે. ‘પુષ્પેભ્યં ઇવ ષટ્પદઃ’ ‘યાવાનર્થ ઉદપાને’ આમાં કહેલા ન્યાય પ્રમાણે ‘દત્તાત્રેયમુનિની પેઠે સર્વ શાસ્ત્રમાંથી સારસાર ગ્રહણ કરીને કહીએ છીએ’ એમ શ્રીહરિ જ ઘણે સ્થળે વચનામૃતમાં જ કહે છે.

ઉપરનો અપેક્ષિત અર્થ આ શ્રીમુખર્વચનોથી સ્પષ્ટ સમજાશે-પં. ૨ ‘એવી રીતે સાંખ્યશાસ્ત્ર તથા યોગશાસ્ત્ર તેનો જે સનાતન સિદ્ધાંત છે તે અમે યથાર્થ કહ્યો છે.’ મધ્ય ૧ ‘અને વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ ઇતિહાસ એ સર્વે ગ્રંથોનો એ જ નિર્ગમિતાર્થ છે. આ જે અમે વાત કરી છે તે સર્વ શાસ્ત્રનું રહસ્ય છે’ મધ્ય ૧૩ ‘અને સર્વ શાસ્ત્રમાં પણ મળતી આવે છે...અને તમને આ વાત કરી તે સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.’ મધ્ય ૨૮ ‘આ વાર્તા જે અમે કરી છે તે કેવી છે તો વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ આદિક જે જે કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે શબ્દમાત્ર છે તે સર્વેનું અંમે શ્રવણ કરીને તેનું સાર કાઢીને આ વાર્તા કરી છે તે પરમ રહસ્ય છે તે સારનું પણ સાર છે...અને પૂર્વે જે જે મોક્ષને પામી ગયા છે અને હવે જે જે પામશે તે હમણાં જે જે મોક્ષને માર્ગે ચાલ્યા છે તે સર્વેને આ વાર્તા જીવનદોરીરૂપ છે’ મધ્ય ૩૫ ‘અમે શ્રીમદ્ભાગવત આદિક આઠ ગ્રંથનું અતિશય પ્રતિપાદન કર્યું છે માટે એ ગ્રંથને સાંભળવા ને ભણવા’ વર૦ ૧૮ ‘અમારા સંપ્રદાયમાં અતિ પ્રમાણરૂપ જે જે શાસ્ત્ર છે તેને જાણવાં. તે શાસ્ત્રનાં નામ-વેદ, વ્યાસસૂત્ર, શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણ, શ્રીવિષ્ણુસહસ્રનામ, ભગવદ્ગીતા, વિદુરનીતિ, શ્રીવાસુદેવમાહાત્મ્ય અને યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ એ જે આઠ શાસ્ત્ર તેને જાણવાં’ મધ્ય ૨૧ ‘સર્વ શાસ્ત્રનું રહસ્ય આ વાર્તા છે’ મધ્ય ૮ ‘અને તે શાસ્ત્ર પ્રમાણેજ અમે કહીએ છીએ’ અંત્ય ૧૦ ‘વેદ પુરાણ ઇતિહાસ અને સ્મૃતિઓ એ સર્વ શાસ્ત્રમાંથી અમે એ સિદ્ધાંત કર્યો છે’ અંત્ય ૩૬ ‘અમે સર્વ શાસ્ત્રને સાંભળીને એ સિદ્ધાંત કર્યો છે’ અંત્ય ૩૯ ‘અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કોઈ બુદ્ધિની કલ્પનાએ નથી કરતા’ લોયા ૮ ‘શ્રીમદ્ભાગવતાદિક જે આઠ સચ્ચાસ્ત્ર તેમાંથી કોઈ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે કે સર્વ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે ?...એ સર્વે ગ્રંથમાં પણ અનેક પ્રકારનાં પ્રકરણ છે તે સર્વ પ્રકરણ કરીને ભગવાનને પામ્યા જે ભક્ત તેમનાં અધિકારને અનુસારે અંગ કહ્યાં છે, માટે સર્વે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, પણ સર્વ પ્રકરણમાંથી જે પ્રકરણ પોતાના અંગમાં મળતું આવતું હોય તેને ગ્રહણ કરવું અને ખીજનો ત્યાગ કરવો. અને એમ જાણવું જે એ છે તો સાચું પણ એ ખીજ ભક્તને અર્થે છે પણ મારે અર્થે નથી’ પ્ર૦ ૭ ‘શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં અધ્યાત્મ વાર્તા આવે છે તે કોઈને સમજાતી નથી અને ભમી જવાય છે, માટે એ અધ્યાત્મ વાર્તા જેમ છે તેમ યથાર્થપણે અમે કહીએ છીએ’ પ્ર. ૨૩ ‘વાસુદેવમાહાત્મ્ય નામે જે ગ્રંથ તે અમને અતિશય પ્રિય છે, કેમ જે ભગવાનના

લકતને લગવાનને લગ્યાની જે રીતિ તે સર્વે એ ગ્રંથમાં કહી છે' પ્ર. ૩૯ 'પછી શ્રીજીમહારાજે એક વેદાંતી બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે 'તમે એક બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે ને તે વિના જે જીવ ધર્મશ્રિ માયા અને જગત તથા વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ તે સર્વેને મિથ્યા કહે છે તે વાત અમને સમજતી નથી તથા માન્યામાં આવતી નથી, માટે તમને પૂછીએ છીએ તેનો ઉત્તર કરો, તે વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ સ્મૃતિ અને ઇતિહાસ તેની સાંખ્યે કરીને કરો પણ કોઈ કલ્પિત ગ્રંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નહિ માનીએ અને જે વ્યાસજીને વચને કરીને કરશો તો અમારા માન્યામાં આવશે, કેમ કે અમારે વ્યાસજીના વચનમાં દૃઢ પ્રતીતિ છે' પ્ર. ૦ પર 'સાંખ્ય યોગ વેદાંત અને પંચરાત્ર એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે લગવાનના સ્વરૂપને સમજે તે પૂરો જ્ઞાની કહેવાય' ।સા. ૩ 'અને વળી ધર્મની પ્રવૃત્તિનું જે કારણ છે તે પણ શાસ્ત્રજ છે અને જેણે શાસ્ત્ર કોઈ દિવસ સાંભળ્યાંજ નથી એવા જે અજ્ઞાની જીવ તેમને વિષે પણ મા બહેન દીકરી અને સ્ત્રી તેની વિગતિરૂપ જે ધર્મની મર્યાદા તે આજ સુધી ચાલી આવે છે તેનું કારણ પણ શાસ્ત્ર જ છે....માટે જેને શાસ્ત્રના વચનનો વિશ્વાસ હોય તેનેજ લગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય અડગ થાય છે અને કલ્યાણ પણ તેનું જ થાય છે. અને તે ધર્મમાંથી પણ કોઈ કાળે જો જ નહિ' લોયા ૯ 'અને જ્ઞાન તો એમ થાય જે જે બૃહદારણ્ય છાંદોગ્ય કઠવલ્લી આદિક જે ઉપનિષદ તથા ભગવદ્ગીતા તથા વાસુદેવમાહાત્મ્ય તથા વ્યાસસૂત્ર ઇત્યાદિક ગ્રંથનું સદ્ગુરુથકી શ્રવણ કરે તો જ્ઞાન ઉપજે' ઇત્યાદિ. કિં બહુના-હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં વચનામૃતને 'સચ્છાત્મૈઃ સમ્મિતાનિ ચ' 'સચ્છાત્મસમ્માનિતઃ' એવું વિશેષણ આપીને તેની શાસ્ત્રૈકમૂળતા સુદૃઢ કરી છે.

વચનામૃતમાં વર્ણવેલું તત્ત્વજ્ઞાન, કેના તત્ત્વજ્ઞાન સાથે ગાઢ દૃઢ સંબંધ ધરાવે છે તે પણ શ્રીહરિએ કહ્યું છે-વર. ૧૮ 'બીજી ગુરુપરંપરા જાણી જોઈએ. તે કેવી રીતે તો ઉદ્ભવ તે રામાનંદસ્વામીરૂપે હતા ને તે રામાનંદસ્વામી શ્રીરંગક્ષેત્રને વિષે સ્વપ્નમાં સાક્ષાત રામાનુજચાર્યથકી વૈષ્ણવી દીક્ષાને પામ્યા, માટે રામાનંદસ્વામીના ગુરુ તે રામાનુજચાર્ય છે ને તે રામાનંદસ્વામીના શિષ્ય અમે છીએ. એ રીતે ગુરુપરંપરા જાણવી' એમ ગુરુપરંપરામાં પ્રાચાર્ય તરીકે પરિગ્રહીને, 'મતં વિશિષ્ટાદ્વૈત મે' એમ શ્રીરામાનુજચાર્ય પ્રવર્તિત વિશિષ્ટાદ્વૈત મતને સ્વમત તરીકે સ્વીકારીને, 'શારીરકાણાં ભગવદ્ગીતાયાશ્વાવગમ્યતામ્ । રામાનુજાચાર્યકૃતંમાધ્ય માધ્યાત્મિકં મમ ॥' એમ શ્રીરામાનુજચાર્યકૃત સૂત્રભાષ્ય અને ગીતાભાષ્યને અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રપણે સ્વીકારીને, લોયા ૧૪ 'તથા રામાનુજનો એમ મત છે જે જીવ માયા અને પુરુષોત્તમ એ ત્રણે નિલ છે ને પુરુષોત્તમ છે તે જીવ માયાના નિયંતા છે ને સર્વના કારણ છે ને પોતાના અક્ષર ધામને વિષે સદા દિવ્ય આકારથકા વિરાજમાન છે ને સર્વે જે અવતાર તે તેના છે, એવા જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તેની ઉપાસના જીવને કરવી, એવી રામાનુજની સમજણ જણાય છે... તથા રામાનુજસ્વામીએ

જેવી રીતે ક્ષર અક્ષર થકી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું નિરૂપણ કયું છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિષે અમારે ભક્તિ છે. આ સ્થળે સુધાસિન્ધુમાં— ‘અનેન રામાનુજાચાર્યોક્તરીત્યા ભગવત્સ્વરૂપાવબોધો મમામીષ્ટોઽસ્તીતિ સૂચિતમ્’ અર્થ—“આ ઉપરથી રામાનુજાચાર્યે કહેલી રીતિથી ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું તે મને અભીષ્ટ છે એમ સૂચ્યું” તથા “મયા મતાનામષ્ટાનાં સચ્છાન્નાણામપિ સ્ફુટમ્ । અયમેવાશયોઽસ્તીતિ બુદ્ધિમદ્ધિર્વિભાવ્યતામ્” એમ આઠ સ્વાભિમત સચ્છાસ્ત્રના આશયને અને પોતાના આશયને એકપણે બુદ્ધિમાનોએ જાણવાનું કહે છે. એવી રીતે ઉત્કર્ષવિશેષથી સ્વાભીષ્ટપણે માનેલાં આઠ સચ્છાસ્ત્રોને અનુસારે તેના સારરૂપ પરમ રહસ્યાર્થો આ પ્રબન્ધમાં વર્ણવવાનું સ્વયં શ્રીહરિ કહે છે, જેથી આમાં કોઈ પણ વિષય નિર્મૂળ કે અપ્રામાણિક કે કલ્પિત નહિ હોવાથી વિષયોથી પણ વચનામૃતની પ્રમાણતા સ્વતઃ સુસ્થિર થાય છે. એવી રીતે ઉપદેષ્ટા, સંગ્રહકર્તા અને વિષયોની પ્રમાણતાથી વચનામૃતની વેદવત્ સ્વતઃ પ્રમાણતા સુસિદ્ધ થાય છે.

વિષય—

સર્વકોઈને એવી જાણાસા રહે કે ‘અમુક પ્રબન્ધમાં કયો વિષય હશે.’ વિષય વિજ્ઞાન વિના વિદુષોની પ્રવૃત્તિ પ્રબન્ધમાં થાય નહિ, માટે વિષય વર્ણવાની પણ મુખ્ય જરૂર જણાય છે. જેમ વેદાંતમાં સત્ બ્રહ્મ ઈશ આદિક શબ્દથી પ્રતિપાદન કરેલા પરંબ્રહ્મ પરમાત્માજી પ્રધાનપ્રતિપાદ્ય પરમ વિષય હોવાથી ‘અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા’ એવો આરંભ કર્યો છે, જેમ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ નારાયણજી મુખ્ય વિષય હોવાથી ‘સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યસાધ્યમક્ત્યેકગોચરઃ । નારાયણઃ પરંબ્રહ્મ ગીતાશાસ્ત્રે સમીરિતઃ’ એવો અર્થસંગ્રહ કર્યો છે, તેમ આ વચનામૃતમાં સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્ય જ્ઞાનથી સાધ્ય એવી ભક્તિ-પ્રપતિથી પ્રાપ્તિ સિદ્ધોપાયભૂત એવું જે પ્રકટતર સ્વસ્વરૂપ એજ પ્રધાન પ્રતિપાદ્ય છે. તે સ્વસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણાદિ શબ્દથી આ પ્રબન્ધમાં શ્રીમુખે પરોક્ષાપરોક્ષપણે પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ અર્થ હરિવાક્યસુધાસિન્ધુમાં ‘પારોક્ષ્યેનાત્ર કથિતં માહાત્મ્યં હરિનાસ્તિ યત્ । કૃષ્ણસ્ય ચ સતાં તત્તુ જ્ઞેય તસ્ય ચ તત્સતામ્ ॥ ધર્મજ્ઞાનવિરાગાભ્ય-મક્તિશિક્ષા ચ યા કૃતા । સાઽપિ સાક્ષાત્સ્વમક્તાનાં તદ્વાભ્યાયેતિ ગમ્યતામ્ ॥’ આ રીતે સૂચ્યો છે. જેમાં સર્વાર્થનો સર્વથા સમન્વય થતો હોય તેજ પ્રકૃષ્ટ પ્રમેય માની શકાય. પરમાત્મસ્વરૂપથી પ્રકૃષ્ટ પ્રમેય કોઈપણ વહિ હોવાથી એજ પ્રધાન વિષય કહેવાય. આ અર્થ ‘તત્ત્વં જિજ્ઞાસમાનાનાં હેતુભિઃ સર્વતોમુખૈઃ । તત્ત્વમેકો મહાયોગી હરિર્નારાયણઃ પરઃ ॥’ ‘નારાયણપરા વેદાઃ’ ‘વાસુદેવપરા વેદાઃ’ વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદઃ’ ‘વચસાં વાચ્યમુત્તમમ્’ ‘પ્રતિષ્ઠા યત્ર શાશ્વતી’ ‘પરમાર્થસ્ત્વમેવૈકો નાન્યોઽસ્તિ’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવચનો પ્રતિપાદન કરે છે. તત્ત્વ એટલે પ્રામાણિક અર્થ, પરમાર્થ એટલે પ્રધાનાર્થ. પરમાત્માજી પરમ પ્રાપ્ત અને પરમ પ્રાપ્ત હોવાથી પરમ વિષય હોઈ શકે. આ અર્થપણ ‘પરજ્યોતિરુપસંમ્પદ્ય’ ‘પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યં’ ‘રસં હ્રેવાયં લબ્ધ્વાઽઽનન્દી ભવતિ’ ‘બ્રહ્મવિદાપ્રોતિ પરમ્’ ‘પરમં સામ્યમુપૈતિ’ ‘મામુપેત્ય તુ કૌન્તેય’

‘મદ્વક્તા યાન્તિ મોમપિ’ ‘અમૃતસ્યૈષ સેતુઃ’ ‘યમેવૈષ વૃણતે તેન લભ્યઃ’ ‘મુમુક્ષુવૈ શરણમહં પ્રપદ્યે’ ‘મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે’ ‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ’ ‘ત્વમે-
 ઘોપાયમૃતો મે’ ‘તદેકોપાયતાયાઞ્ચા’ ‘મુખ્યોઽયં સર્વસિદ્ધિકૃત’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓ
 સ્કંટપણે કહે છે. ‘ફલમત ઉપપત્તેઃ’ આ સૂત્રમાં પણ વ્યાસે ઉક્તાર્થ સ્પષ્ટ
 વર્ણવ્યો છે. આ ગ્રન્થમાં સ્વસ્વરૂપની પરોક્ષાપરોક્ષપણે પરમપ્રાપ્યતા અને
 પ્રાપકતા બહુશઃ પ્રદર્શાવી છે. પ્ર૦ ૩૧, સા૦ ૨, લો૦ ૩-૭-૧૧-૧૪-૧૮, મધ્ય ૯
 ૧૩-૩૫, અંત્ય ૩૧-૩૮ વગેરેમાં સ્વપ્રાપ્યતા કહી છે અને પ્ર૦ ૩૩, લો૦ ૬,
 મધ્ય ૯-૧૬, વર૦ ૫ વગેરેમાં ‘ભગવાનનો જે દૃઢ આશરો એજ એક સર્વ-
 સાધનમાં મોટું સાધન છે તેણે કરીને ભગવાન રાજ થાય છે’ ‘પણ ભગવાનની
 મર્તિનું બળ અતિશય રાખવું’ જેમ અર્જુન હતા તેને તો ભગવાનના સ્વરૂપનું
 બળ હતું’ ‘ભગવાનના આશ્રયનું બળ રાખી રહ્યા’ ‘માટે બુદ્ધિમાનને તો
 ભગવત્સ્વરૂપનું બળ અતિશય રાખ્યું’ જેમ એ’ ‘કલ્યાણનો એક ભગવાનના આશ્રયે
 કરીને જ છે... એટલે એક ભગવાન વતેજ કલ્યાણ છે અને સાધન છે તે તો ભગવાનની
 પ્રસન્નતાને અર્થે છે’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી સ્વપ્રાપકતા પણ કહી છે. યદ્યપિ ભક્તિ
 અને પ્રપત્તિ પરમાત્મપ્રાપ્તિમાં મુખ્ય ઉપાયપણે માની છે પરંતુ તે પણ
 પરમાત્માની પ્રસન્નતા દ્વારા ઉપાય થાય છે પણ સ્વતંત્રપણે નહિ. જેથી તે પણ
 મુખ્ય ઉપાય નથી. સાધ્ય અને સિદ્ધ એવા ભેદથી બે પ્રકારનો ધર્મ છે, તેમાં
 સિદ્ધ ધર્મ તો ભગવાન જ છે અને સાધ્ય ધર્મ તો ભગવાનનો આશ્રિત છે એમ
 ‘કૃષ્ણં ધર્મ સનાતનમ્’ ‘ધર્મસ્ય પ્રમુરચ્યુતઃ’ ‘બ્રહ્મણ્યે ધર્મવર્મણિ’ ‘અહં હિ
 સર્વયજ્ઞાનાં મોક્ષા ચ પ્રમુરેવ ચ’ ઇત્યાદિ વચનો કહે છે. ભક્તિના આશ્રય તો ભગવાનજ
 છે એ નિર્વિવાદ વાત છે. આ અર્થ મધ્ય ૪-૧૬ માં વર્ણવ્યો છે. યદ્યપિ આ
 પ્રબન્ધમાં ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય મહાત્મ્યજ્ઞાન ભક્તિ પ્રપત્તિ આદિકે અને તેમાં ઉપયોગી
 સત્સંગાદિ ઘણા વિષયો વર્ણવ્યા છે પરંતુ ‘પ્રધાનેન વ્યપદેશા ભવન્તિ’ આ ન્યાયને
 અનુસારે એવો વ્યપદેશ છે. સર્વથી પ્રધાન વિષય પરમાત્મા છે અને બીજા
 અવાંતર છે. માટે એ સિદ્ધ થયું કે આ પ્રબન્ધમાં પરોક્ષ અપરોક્ષપણે પ્રતિપાદન
 કરેલું પ્રાપ્યપ્રાપકભૂત સ્વસ્વરૂપજ પ્રધાનપ્રતિપાદ્ય પરમ વિષય છે. પ્રકારાંતરથી
 કહેવું હોય તો એમ પણ કહી શકાય કે-તત્ત્વ હિત અને પુરુષાર્થ આ ત્રણ વિષયો
 છે. તત્ત્વ એટલે આત્મપરમાત્મસ્વરૂપ, હિત એટલે આત્મપરમાત્મપ્રાપ્તિના
 ધર્મ જ્ઞાન ભક્તિ વગેરે ઉપાયો, પુરુષાર્થ એટલે આત્યંતિક મોક્ષરૂપ ફળ. એવો
 પણ વિભાગ કરી શકાય કે-આમાં ઉપાય ઉપેયસ્વરૂપ એજ વિષય છે. ભક્તિ
 વગેરે ઉપાયસ્વરૂપ અને પરમાત્મસ્વરૂપ એ ઉપેયસ્વરૂપ સમજવું. આગળ ઉપર
 વિષયોનું વર્ણન વિસ્તારથી પૃથક પૃથક અપાશે. અહીં તો આરંભમાં ઉપયોગી
 પ્રધાન વિષય જણાવા પુરતો વિમર્શ કર્યો છે.

પ્રયોજન—

જે કોઈ શબ્દ છે તે પ્રયોજનપર્યવસાયી છે. લોકમાં કે શાસ્ત્રમાં પ્રયોજન
 વિના તો કોઈ પણ શબ્દપ્રયોગ હોતો નથી, તેમજ પ્રયોજન વિના શ્રવણ પણ
 સંભવિત નથી. ‘પ્રયોજન વિના મન્દ પળ પ્રવર્તતો નથી’ એવી અભિયુક્તિ પણ છે.

પ્રયોજન પણ મુખ્ય અને અવાંતર હોય છે. અનિષ્ટની નિવૃત્તિ એ અવાંતર પ્રયોજન અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ એ પરમ પ્રયોજન ગણાય છે. આ પ્રબન્ધનું પરમ પ્રયોજન શું છે ? તેનો વિચાર કરતાં મુખ્ય વિષયપણે નિરૂપેલું, મોક્ષદશામાં અનુભાવ્ય, સ્વતઃસિદ્ધ ફળરૂપ, પ્રત્યક્ષ સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એજ જણાય છે. જે નિરતિશય ભોગ્ય હોય એજ પરમ પ્રયોજન માની શકાય. પરમાત્માનું સ્વરૂપ નિરવધિકાતિશય આનંદરૂપ હોવાથી એજ નિરતિશય પરમ ભોગ્ય છે. આ અર્થ 'આનન્દો બ્રહ્મ' 'રસો वै सः' 'यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् कः प्राण्यात्' 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' 'यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्' 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' ઇત્યાદિ શ્રુત સૂત્રોએ સમર્થન કર્યા છે. માટે જ, 'परंज्योतिरुपसम्पद्य' 'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' 'आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं' 'वायुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः' ઇત્યાદિ વચનો આનંદમય પરમાત્માને પરમ પ્રાપ્ય અને પરમ ભોગ્યપણે કહે છે. પરમ-પદ કલ્યાણ મોક્ષ કે પરમપુરુષાર્થને જે શાસ્ત્રો વર્ણવે છે તે પરમાત્મસ્વરૂપ થકી વ્યતિરિક્ત નથી. આ સમગ્ર અર્થ 'तत्तु समन्वयात्' આ બ્રહ્મસૂત્રમાં સ્પષ્ટપણે વર્ણવ્યો છે. તો હવે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે એમ જ સિદ્ધ થાય છે કે-સ્વતઃસિદ્ધ ફળરૂપ, પરમ પ્રાપ્ય, મોક્ષદશામાં અનુભાવ્ય, નિરતિશય સુખસ્વરૂપ, અક્ષરધામસ્થ, આરાધ્ય દિવ્ય સ્વસ્વરૂપ પ્રદર્શનપૂર્વક સ્વસ્વરૂપનો અવબોધ આપી પોતામાં અનન્યનિષ્ઠા કરાવી, સ્વસ્વરૂપ ઇષ્ટની અનાયાસથી પ્રાપ્તિ કરાવવી એજ આ પ્રબન્ધનું પરમ પ્રયોજન માનવું વાસ્તવિક જણાય છે. ઉપાયપ્રદર્શન અનિષ્ટનિવૃત્તિ વિગેરે તો અવાંતર પ્રયોજન છે. 'સુખરૂપ મારા સ્વરૂપનો' સપ્રકાર બોધ આપી પરમપ્રાપ્યરૂપ મારું સ્વરૂપ પમાડવારૂપ પરમ મોક્ષ કરાવવો' એજ મારા અવતારનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. એમ હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં મધ્ય ૧૩ 'एतां बोधयितुं सम्यक् समैवेदं जनुर्नृषु' આ વાક્યથી શ્રીહરિ જ કહે છે.

સંસારરૂપ અનિષ્ટની નિવૃત્તિ કરાવી પ્રત્યક્ષ સ્વસ્વરૂપ રૂપ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ કરાવા રૂપ સ્વોપદેશનું પ્રયોજન તત્રતત્ર વર્ણવ્યું છે તે આ નીચેનાં શ્રીહરિવાક્યોથી સ્પષ્ટ સમજાય છે-મધ્ય ૧૩ 'आ सर्वे संत तथा हरिभक्त છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમજાઈ જાય તો તેના જીવનું ફેરું થાય તે સારું વાત કરીએ છીએ...અને જ્યારે એ સ્વરૂપ જેને જાણ્યામાં આવે તેને જેમ અમને કોઈ વિષયસંબંધી સુખમાં આસક્તિ નથી તેમ તે પુરુષને પણ ક્યાંઈ આસક્તિ રહેજ નહિ અને તે સ્વરૂપને તો તમે પણ દેખોછો પણ તમારા સમજ્યામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી અને જ્યારે એ વાર્તા સમજ્યામાં આવશે ત્યારે પંચ વિષય કે કામ ક્રોધાદિક સ્વભાવ તે જીત્યામાં પ્રયાસ થશે નહિ. સહજે જીતાઈ જશે...અને જ્યારે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તે દેહ કરીને સમજશે ત્યારે તમને કોઈ પ્રકારનું વિધ્ન કલ્યાણના માર્ગમાં નહિ થાય. અને એ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢતા વિના તો ગમે તેટલો ત્યાગ રાખો ને ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે વાંધો ભાગશે નહિ...માટે દેહ છોડેજ જે પ્રકારે આવું રહસ્ય સમજાય તેવો ઉપાય કરવો. કોઈ રીતે આ વાત સમજાય તો બહુ સારું

થાય...જે તેજને વિષે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે એમ જાણજો...એમ જાણશો તો પણ તમારે મારે વિષે હેત રહેશે તેણે કરીને તમારું પરમ કલ્યાણ થશે અને આ વાતને નિત્ય નવી ને નવી રાખજો પણ ગાફલપણે કરીને વિસારી દેશો માં...અને જે જે ભગવાનની વાત કરો તે તે વાતને વિષે આ વાતનું ખીજ લાવજો એમ અમારી આજ્ઞા છે અને આ વાર્તા તો એવી જીવનદાર છે જે દેહ રહે ત્યાંસુધી પણ નિત્ય પ્રત્યે કરવી અને દેહ મૂકીને ભાગવતી તનુએ કરીને પણ આજ વાર્તા કરવી છે અને આ જે અમે તમને વાત કહી તે સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે' પં. ૬ 'એવી રીતે ઉપાસનાની દૃઢતા ભગવાનને વિષે રાખશો તો કદાચિત્ કાંઈક અવળું વર્તીઈ જશે તો પણ અંતે કલ્યાણ થશે' પં. ૭ 'આવી રીતે જેને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢ ઉપાસના હોય તેને... કાંઈ અવળું વર્તીઈ જાય તો પણ તેનું કલ્યાણ થાય...ભગવાનને જાણ્યામાં સંશય હોય...તેનું કલ્યાણ થવું અતિ કઠિન છે' લો. ૧૮ 'અને આ જે વાત છે તે સૂઝે તો આજ સમજો તો એટલી સમજવી છે અને સૂઝે તો સો વર્ષે કરીને સમજો તો પણ એટલી સમજવી છે અને આ વાત સમજીને એની દૃઢતાની ગાંઠ પકડ્યા વિના છૂટકો નથી. માટે આ અમારી વાત છે તે સર્વે હરિભક્તને યાદ રાખીને પરસ્પર કરવી' પ્ર. ૧ 'ભગવાનની મૂર્તિ છે તે તો ચિંતામણી તુલ્ય છે...અને તેથી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ પણ નથી' પ્ર. ૩૧ 'અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને અમે કૃતાર્થ થયા છીએ' પં. ૧ 'સંપૂર્ણ સુખ તો ભગવાનને સમીપે રહ્યું છે' અં. ૨ 'પરમેશ્વરને સર્વ પ્રકારે સુખના સિંધુ જાણે છે...દેહ મુકીને જેને પામવા હતા તે તો દેહ છોડી મળ્યા છે માટે પરમપદ કહીએ મોક્ષ કહીએ તેને છોડે દેહજ પામ્યો છે' પ્ર. ૭૭ 'ભગવાન મળ્યા પછી જેના મનમાં એમ રહેતું હોય જે જ્યારે અક્ષરાદિક ધામ દેખીશું અથવા કોટિકોટિ સૂર્યનો પ્રકાશ દેખીશું ત્યારે આપણું કલ્યાણ થયું, એવી સમજણવાળાને તો ચતાર્થભગવાનનો નિશ્ચય નથી' મધ્ય. ૮ 'પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ તેજ પરમ પદ છે' અંત્ય. ૧૩ 'આપણે તો ભગવાન થકી કાંઈ આધક નથી' અંત્ય. ૧૪ 'પરમેશ્વર થકી તો ખીજું કાંઈ સારવસ્તુ નથી...ભગવાન સર્વ સુખના નિધિ છે' અંત્ય. ૨૭ 'અલૌકિક સુખમય એવી જે ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિ' અંત્ય. ૨૮ 'સર્વ સુખમય મૂર્તિ તો એક ભગવાન જ છે' મધ્ય. ૪૫ 'જે જે મારા કહેવાઓ છો તેમાં મારે એક તલમાત્ર કસર રહેવા દેવી નથી...તેના હૃદયમાં કોઈ જાતની વાસના તથા કોઈ જાતનો અયોગ્ય સ્વભાવ તે રહેવા દેવો નથી અને એ સર્વ માયિક ઉપાધિ થકી રહિત સત્તામાત્ર એવો જે આત્મા તે રૂપે થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરો એવા સર્વને કરવા છે પણ કોઈ જાતનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી' ઇત્યાદિ. એવી રીતે આ પ્રબન્ધનું પ્રયોજન સમજાય છે.

અધિકારી—

‘આ પ્રબન્ધના શ્રવણાદિકમાં અને તદુક્ત અર્થોના અનુષ્ઠાનમાં કેવા લક્ષણવાળો અધિકારી હાઈ શકે’ આ એક વિચાર હવે પ્રાપ્ત થાય છે. અધિકારિપરત્વે.

શાસ્ત્રો જુદા જુદા અનેક ગુણો વર્ણવે છે, પરંતુ સાર તો એટલોજ જણાય છે કે—**મુમુક્ષુતા** એજ પ્રથમ અધિકારસંપાદનમાં પર્યાપ્ત સુગુણ છે. અધ્યાત્માદિ ત્રિવિધ તાપથી મુક્ત થઈને નિરવધિકાતિશય બ્રહ્માનંદ પામવાની ઇચ્છાને **મુમુક્ષા** કહે છે. કર્મ અને કર્મપ્રાપ્ય સ્વર્ગાદિ લોક અને ભોગની ક્ષયિષ્ણુતાનો વિચાર કરવાથી અને ભગવદ્દાનંદની નિરતિશયતાનો વિચાર કરવાથી જેને મોક્ષની અભિલાષા થાય એજ બ્રહ્મવિદ્યાનો **અધિકારી** થઈ શકે છે. અધિકારપરત્વે ઉપનિષદાદિકમાં નિર્વેદ શમ દમ શ્રદ્ધા બ્રહ્મચર્ય ગુરુપ્રપત્તિ ગુરુસેવા ગુરુવચનવિશ્વાસ નિર્માન અનસૂયા પ્રણિપાત ગુરુમાં દેવબુદ્ધિ વિગેરે બીજા પણ ગુણો વર્ણવ્યા છે અને અનધિકારપરત્વે દોષો પણ વર્ણવ્યા છે : તદ્યથેહ કર્મચિતો લોકઃ ક્ષીયતે એવમેવા-મુત્ર પુણ્યચિતો લોકઃ ક્ષીયતે ‘અન્તવદેવાસ્ય તદ્ભવતિ’ ‘ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ’ ‘પરીક્ષ્ય લોકાન્ કર્મચિતાન્ બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાત્ નાસ્ત્યકૃતઃ કૃતેન તદ્વિજ્ઞાનાર્થે સ ગુરુમેવાભિગच्छेत्समित्पाणिः...તસ્મૈ સ વિદ્વાનુપસન્નાય સમ્યક્પ્રશાન્તચિત્તાય શમાન્વિતાય...પ્રોવાચ તાં તત્ત્વતો બ્રહ્મવિદ્યામ્’ ‘આચાર્યદેવો ભવ’ ‘યસ્ય દેવે પરા ભક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ’ ‘તપસા બ્રહ્મચર્યેણ શ્રદ્ધયા સંવત્સરં સંવત્સ્યથ’ ‘દ્વાદશ સવત્સરં બ્રહ્મચર્ય ચર પશ્ચાત્તે ઉપદિશામિ’ ‘આચાર્યોપાસનં ચૈવ’ ‘શિષ્યસ્તેઽહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્’ ‘તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા’ ‘શુશ્રૂષમાણ આચાર્ય સંદો-પાસીત નીચવત્’ ‘એતત્સર્વં ગુરૌ ભક્ત્યા પુરુષો હ્યજ્ઞસા જયેત્’ ‘અમાયયાઽનુવૃત્ત્યા’ ‘યસ્યાત્મબુદ્ધિઃ’ ‘આચાર્યસ્ય પ્રસાદેન મમ સર્વમભીપ્સિતમ્ । પ્રાપ્નુયામિતિ યસ્યાસ્તિ વિશ્વાસઃ સ સુખી ભવેત્’ ‘તથા ગુરુગતાં વિદ્યાં શુશ્રૂષુરધિગच्छति’ ‘નોદ્ધવોઽન્વપિ મન્ન્યૂનો ઘડ્ ગુણૈર્નાર્દિતઃ પ્રભુઃ । અતો મદ્વયુનં લોકં પ્રાહ્યન્નિહ તિષ્ઠતુ’ ‘આચાર્ય માં વિજાનીયાત્’ ‘વિદ્યા હ વૈ બ્રાહ્મણમાજગામ ગોપાય મા શેવધિષ્ટેઽહમસ્મિ । અસૂયકા-યાનૃજવેઽવ્રતાય ન માં બ્રૂયા વીર્યવતી તથા સ્યામ્’ ‘ઈદં તે નાતપસ્કાય નાભક્તાય કદાચન । ન ચાશુશ્રૂષવે વાચ્યં નચ માં યોઽભ્યસૂયતિ ॥’ ‘યુક્તાય સમ્પદા દૈવ્યા દાતવ્યેયં તુ પત્રિકા । આસુર્યા સમ્પદાઢ્યાય પુંસે દેયા ન કર્હિચિત્ ॥’ ઇત્યાદિ. ઉપરના વચનાર્થને અનુસારે અભિયુક્તકૃત સંગ્રહ છે કે—‘સદ્બુદ્ધિઃ સાધુસેવી સમુ-ચિતચરિતસ્તત્ત્વબોધામિલાષી શુશ્રૂષુસ્ત્યક્તમાનઃ પ્રણિપતનપરઃ પ્રશ્નકાલપ્રતીક્ષઃ । શાન્તો દાન્તોઽનસૂયઃ શરણમુપગતઃ શાસ્ત્રવિશ્વાસશાલી શિષ્યઃ પ્રાપ્તઃ પરીક્ષાં કૃતવિદભિમતાં તત્ત્વતઃ શિક્ષણીયઃ ॥’ ઇતિ.

ઉપરના વચનોમાં વર્ણવેલા સર્વ ગુણો શ્રીહરિએ સ્વોપદેશના અધિકારિ-પરત્વે આ નિબન્ધમાં સવિવેચન વર્ણવ્યા છે—લોયા ૯ ‘પિંડ બ્રહ્માંડ સર્વ પદાર્થને કાળનું ભક્ષ્ય બાણું’ મધ્ય ૨૪ ‘ભગવાનનું જે અક્ષર ધામ ને તે ધામનેવિષે રહી જે ભગવાનની ભૂર્તિ ને તે ધામને વિષે રહ્યા એવા જે ભગવાનના ભક્ત, તે વિના જે જે લોક છે ને તે લોકને વિષે રહ્યા એવા જે દેવ છે ને તે દેવના જે વૈભવ છે તે સર્વે નાશવંત છે એમ જાણીને...દુઃખે સહિત એવાં જે સુખ તે થકી વચ્ચે મૂ. ૨

વૈરાગ્યને 'પામીને' (આથી નિવેદ કહ્યો) લોયા ૯ 'જે ધર્મ છે તે તો કાચી બુદ્ધિ હોય ને પ્રથમ જ કર્મકાંડરૂપ જે સ્મૃતિઓ તેનું શ્રવણ કરે તો ઉપજે અને જ્યારે ધર્મને વિષે દઢતા થાય ત્યાર પછી ઉપાસનાના ગ્રંથનું શ્રવણ કરે ત્યારે એને જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય એ ત્રણે ઉપજે' (અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા' આ સૂત્રનો અર્થ છે, જેણે કર્મવિચાર કર્યો હોય તેને જ બ્રહ્મવિચારનો આધાર છે.) લોયા ૩ 'જેમ કહે તેમ કરે, તે ઉપર પોતાની વાત કરી...સ્વામીએ ભુજનગરથી કહી મોકલ્યું જે જો સત્સંગમાં રહ્યાનો અપ હોય તો થાંભલાને બાથ લઈને પણ રહેવું પડશે. એમ મયારામ ભટ્ટે આવીને કહ્યું ત્યારે અમે થાંભલાને બાથ લીધી, ત્યાર પછી તેમણે કહ્યું જે મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞામાં રહો, પછી અમે સ્વામીનાં દર્શન થયા મોર નવ મહિના સુધી મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞામાં રહ્યા' અંત્ય ૨૭ 'મુક્તાનંદ સ્વામીની આજ્ઞાને અનુસારે વર્ત્યા, પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કયું' (આથી ગુરુની અનુવૃત્તિ પાળવારૂપ શિષ્યધર્મ કહ્યો) પ્ર૦ ૬૭ 'જેને આ લોકના સુખમાં ઇચ્છા નથી એવા સત્પુરુષ છે તેને વિષે દેવની બુદ્ધિ રાખે અને જે વચન કહે તે સંત્ય માને અને તે પ્રમાણે વર્તે તો એ સત્પુરુષના ગુણ હોય તે મુમુક્ષુમાં આવે' અંત્ય ૨ 'અને બ્રહ્માદિકને પણ દુર્લભ એવો જે આ સત્સંગ તેમાં આવીને પરમેશ્વર વિના જેને બીજા પદાર્થમાં હેત રહે છે તેનું કારણ એ છે જે જેવી એ જીવને પરોક્ષને વિષે પ્રતીતિ છે તેવી પ્રત્યક્ષને વિષે દઢપણે પ્રતીતિ થતી નથી. તે શ્રુતિમાં કહ્યું છે જે-જેવી પરોક્ષ દેવને વિષે જીવને પ્રતીતિ છે તેવી જો પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિને વિષે આવે તો જેટલા અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કહ્યા છે તેટલા સર્વે અર્થ તેને પ્રાપ્ત થાય છે' (આથી ગુરુદેવતાબુદ્ધિ કહી) પ્ર૦ ૭૩ 'કોઈ અમને સાચો થઈને મન અર્પે અને લેશમાત્ર, અંતરાય રાખે નહિ...અને જેણે મન ન અર્પ્યું હોય તેને તો ઉપદેશ કરતાં પણ બીક લાગે જે શું જાણીએ સવળું સમજશે કે અવળું સમજશે.' પ્ર૦ ૭૬ 'અને ગમે તેવા વચનના ભીડમાં લઈએ અને એનું ગમતું મુકાવીને અમારા ગમતામાં રાખીએ તો પણ કોઈ રીતે દેહપર્યંત મુઝાય નહિ...એવા હરિભક્ત ઉપર અમારે વગર કયું સહજે જ હેત થાય છે' અંત્ય ૨૪ 'અને જેનો જે સ્વભાવ હોય તેને ઉપર વારંવાર અમે કહણ વચનના ડંક માર્યા હોય ને કચવાવ્યો હોય તો પણ કોઈ રીતે પાછો ન પડ્યો હોય તે ઉપરતો અમારે એવું હેત રહે છે જે જાગ્રત સ્વપ્નમાં સંભાર્યા વિના તે હેત એમનું એમ રહ્યું જાય છે ને ગમે તેમ થાય પણ તે હેત ટળતું નથી' અંત્ય ૨૩ 'અને શિક્ષાને અર્થે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત પોતાને વઢે ત્યારે પણ એમ વિચારવું જે મારાં મોટાં ભાગ્ય જે મને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત વઢ્યા, જેણે કરીને મારામાં અવગુણ હશે તે જશે, એવી રીતે વઢે તો પણ રાજી રહેવું પણ વઢે ત્યારે મનમાં શોક ન કરવો ને કચવાવું નહિ' પ્ર૦ ૧૫ 'ભગવાન તથા સંત તે મને જે જે વચન કહેશે તેમજ મારે કરવું છે...આટલું વચન મારાથી મનાશે અને આટલું વચન નહિ મનાય એવું વચન તો ભૂલ્યે પણ ન કહે' પ્ર૦ ૧૬ 'અને ભગવાન અને સંત

તે જે જે વચન કહે તેને પરમ સત્ય કરીને માને, પણ તે વચનમાં સંશય કરે નહિ' (આથી વિશ્વાસાદિ કહ્યું) પ્ર૦ ૭૮ 'આ તો કૃતક્રી નથી, જેની પાસે ચાર અક્ષર લખ્યો છે તેનો ગુણ મુકતો નથી' સા૦ ૧૦ 'અને જેને આવી સમજણ તો આવી શકે નહિ ને જે તે સંતના સમાગમમાં પડ્યો રહે ને તે સંત નિત્ય પાંચ ખાસડાં મારે તો પણ તે અપમાનનું સહન કરે ને સંતનો સમાગમ મુકી શકે નહિ, જેમ અફીણનો બંધારણ હોય વિગેરે' કા૦ ૬ 'શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે નિર્મલસર એવા જે સંત તે જ ભાગવત ધર્મના અધિકારી કહ્યા છે' કા૦ ૧૨ 'આવી રીતની વાતમાં વિશ્વાસ રાખીને પ્રીતિએ કરીને સાંભળે તો તેના સર્વે વિકાર ટળી જાય છે...આવી રીતની વાતને આસ્તિક થઈને શ્રદ્ધાએ સહિત સાંભળે તો' લો૦ ૮ 'જેના સંત વખાણ કરે છે તેને જ શ્રદ્ધા છે...ને સંતનો વિશ્વાસ છે માટે એ વધી ગયો' લો૦ ૧૦ 'તથા જે વિશ્વાસી હોય, કહેતાં એમ સમજતો હોય જે આવા મોટા સંત તથા ભગવાન જે વાત કરે છે તે એમજ છે પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી...એમ સમજીને તે ભગવાન તથા સંત જેમ કહે તેમ કરવા લાગે એ એ જળજળ સુખીયા છે.' લોયા ૧૨ 'જ્યારે મુમુક્ષુ પ્રથમ ગુરુ પાસે આવે ત્યારે...પોતાની જે શ્રદ્ધા તેનું જે મંદ તીક્ષ્ણપણું...જે શ્રોતાને ઉત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધા ઉપજે તથા રૂઝ દેશાદિક પ્રાપ્ત થાય' મધ્ય ૬ 'વ્યાસ વાલ્મિકિ ઇત્યાદિક જે મોટા પુરુષ તેના વચનનો જેને વિશ્વાસ નથી તેને નાસ્તિક જાણવો' મધ્ય ૨૬ 'એ રીત તો સર્વ ઠેકાણે છે. જે ચાકર હોય અથવા શિષ્ય હોય તેને રાજા હોય તથા ગુરુ હોય તે જેમ વઢીને કહેવા માંડે તેમાં જે સંવળું લેતો જાય તો તે ઉપર રાજા તથા ગુરુને અતિશય હેત થાય છે અને શિષ્યામણી વાત કહે ને અવળું લે તો તે ઉપર હેત થતું નથી (આથી શ્રદ્ધા આસ્તા વિશ્વાસ મુમુક્ષુતા વિગેરે શિષ્યગુણો કહ્યા) મધ્ય ૩૭ 'સ્વભાવ મુકાવ્યા સાઝ જે સત્પુરુષ ઉપદેશ કરતા હોય તેના વચનને વિષે અતિશય વિશ્વાસ હોય અને ઉપદેશના કરનારાની ઉપર સાંભળનારાને અતિશય પ્રીતિ હોય અને ઉપદેશનો કરનારો હોય તે ગમે તેટલાં દુઃખવીને કહણ વચન કહે તો પણ તેને હિતકારી જ માનતો જાય' મધ્ય ૪૭ 'સત્પુરુષ હોય તે વિષયનું ખંડન કરતા હોય ત્યારે મુમુક્ષુ હોય તેને મનમાં દુઃખાર્ધ જવું નહિ...અને સાધુ જેમ વઢીને કહે તેમ ગુણ લેવો પણ અવગુણ લેવો નહિ, તે મુક્તાનંદસ્વામીના કીર્તનમાં કહ્યું છે જે 'શૂળી ઉપર શયન કરાવે તોય સાધુને સંગે રહીએ રે' મધ્ય ૫૪ 'જેને ભગવાનના સંતને વિષે આત્મબુદ્ધિ છે...એ વાર્તા ભાગવતમાં કહી છે—'યસ્યાત્મબુદ્ધિઃ' અમ૦ ૩ 'ભગવાનને ભગવાનના સંતની સેવા ચાકરી દર્શન કરવું તેમાં અતિશય વેગવાન શ્રદ્ધા વર્તતી હોય...જે સેવક માની હશે તે તો કોઈને નહિ ગમતો હોય...અને ધણીનો રાજીપો તો જેવો નિર્માની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય, માટે ધણીનું ગમતું કરે તેજ સેવક સાચો' (આથી નિર્માનાદિ ગુણો કહ્યા) અંત્ય ૩૯ અને આ જે એ પ્રકારે વાર્તા છે તેને દૈવી જીવ સાંભળે

ત્યારે તેના હૃદયમાં લાગીને રગરગમાં પ્રવર્તી જાય અને જે આસુરી જીવ હોય તે તે સાંભળે ત્યારે તેને તો કાનથી બહાર જ નીકળી જાય પણ હૃદયમાં ઉતરે નહિ, જેમ શ્વાન હોય તે તે ખીર ખાય તે તેના પેટમાં રહેજ નહિ વમન થઈ જાય તે ખીર જેવું કોઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય તો પણ તે શ્વાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં પ્રવર્તે નહિ અને તે ખીરને માણસ ખાય ત્યારે તેને પેટમાં રહે તે રગરગમાં પ્રવર્તે તે બહુ સુખ થાય, તેમ શ્વાન જેવો જે આસુરી જીવ તેના હૃદયમાં તો આ વાત પેસે નહિ તે માણસ જેવો જે દૈવી જીવ તેના હૃદયમાં ઉતરે તે રગરગમાં વ્યાપી જાય' (ગીતામાં 'અમયં સત્ત્વસશુદ્ધિઃ' 'દમ્મો દર્પોઽભિમાનશ્ચ' ઇત્યાદિ વચનથી દૈવી-આસુરી સંપત્તિ કહી છે) આ રીતે આ પ્રબન્ધના અધિકારીના દૈવી સંપત્તિ વિગેરે ઘણા ગુણો શ્રીમુખે વર્ણવ્યા છે.

ગુરુની આવશ્યકતા—

આ પ્રસંગે આ પણ એક વિચાર કરવા જેવો છે. આ વિચાર આમાં શ્રીહરિએ પણ કરેલો જણાય છે. શાસ્ત્રો પોતે જ્ઞાનજનક છે પરંતુ તે ગુરુના ઉપદેશરૂપ સંસ્કારની અપેક્ષા રાખે છે. સદ્ગુરુદ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન જ મુમુક્ષુને ઉપકારક થાય છે. માટે જ જ્ઞાન માટે ગુરુની આવશ્યકતા શાસ્ત્ર જ કહે છે 'ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ' એવી અભિયુક્તિ પણ છે, ઉપનિષદાદિકમાં ઘણી આખ્યાયિકાઓ અને સદાચારો પણ મળી આવે છે. માટે જ શ્રીહરિ આ નિબન્ધમાં તત્ર તત્ર જ્ઞાન માટે ગુરુની મુખ્ય આવશ્યકતા કહે છે. વ૦ ૧૮ 'અને તમારો સર્વેનો આચાર્ય ને ગુરુ ને ઉપદેષ્ટા એવો જે હું' ઇત્યાદિ સ્વમુખશબ્દથી શિષ્યોને પોતામાં ગુરુબુદ્ધિ સુદૃઢ કરવાનું પ્રથમ વિધાન કરે છે. આ અર્થને કહેનારાં ઘણાં વચનો છે—પ૦ ૨ 'અમારા જેવા મોટા પાસેથી શીખે ત્યારે આવડે, નહિ તો શાસ્ત્રને ભણે સાંભળે પણ આવડે નહિ' મધ્ય૦ ૧૩ 'અને આવી ભગવત્ સ્વરૂપ સંબન્ધી જે વાર્તા તે તો શાસ્ત્રમાંથી પણ પોતાની મેળે સમજાય નહિ અને સદ્ગ્રંથોમાં આવી વાર્તા હોય પણ જ્યારે સત્પુરુષ પ્રગટ થાય છે. ત્યારે તેમના મુખ થકીજ વાત સમજ્યામાં આવે છે.' પ્ર૦ ૬૦ 'અને આવી રીતનો જે એકાંતિક ધર્મ તે તો જે એવા નિર્વાસનિક પુરુષ હોય અને જેને ભગવાનને વિષે સ્થિતિ થઈ હોય તેને વચને કરીને જ પમાય પણ ગ્રંથમાં લખી રાખ્યો હોય તેણે કરીને નથી પમાતો.' પ્ર૦ ૬૬ 'અને શાસ્ત્રમાં જે શબ્દ છે તે એકાંતિક ભક્ત વિના સમજતા નથી' લોયા ૯ 'અને જ્ઞાન તો એમ થાય જે... ઇત્યાદિ ગ્રંથનું સદ્ગુરુ થકી શ્રવણ કરે' લોયા ૧૨ 'ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળો વક્ત મળે' ઇત્યાદિ. (આથી જ્ઞાન માટે પણ શ્રોત્રિય બહ્મનિષ્ઠ ગુરુની પ્રથમ આવશ્યકતા કહી) ઉપરના અર્થને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્ર વચનો પણ છે 'તદ્વિજ્ઞાનાર્થં સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્' 'આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ' 'આચાર્યાદૈવ વિદ્યા વિદિતા સાવિષ્ઠં પ્રાપ્યતિ' 'પુસ્તકપ્રત્યયાધીતં નાધીતં ગુરુસન્નિધૌ । બ્રાજતે ન સમામધ્યે જારગર્મ્મં ઇવ સ્ત્રિયાઃ ॥' 'તસ્માદ્ગુરું પ્રપચેત જિજ્ઞાસુઃ શ્રેય ઉત્તમમ્' 'જ્ઞાનં ચ નૈગમં

પ્રોક્તં ગુરુશિષ્યપ્રયોજનમ્ ॥ નિમિત્તાનિ ચ તસ્યેહ પ્રોક્તાન્યનઘ! સૂરિભિઃ' 'સ્વતો જ્ઞાનં કુતઃ પુંસાં ભક્તિર્વૈરાગ્યમેવ વા' ઇત્યાદિ. આ બેતાં સિદ્ધ થયું કે જ્ઞાન માટે ગુરુની પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

જ્ઞાન પણ સુસ્થિર કરવા માટે અનેક ગુરુ થકી શ્રવણ કરવાનું શાસ્ત્રો કહે છે— 'નહ્યેકસ્માદુરોજ્ઞાનં સુસ્થિરં સ્યાત્સુપુષ્કલમ્ । બ્રહ્મતદ્વિતીયં વૈ ગીયતે બહુધર્ષિભિઃ' 'સન્તિ મે ગુરવો રાજન્ બહવો બુદ્ધયુપાશ્રિતાઃ' ઇત્યાદિ. એવા હેતુથી જ શ્રીહરિ પણ ઘણે સ્થળે સ્વોપદેશના શ્રવણ વિધાન સાથે 'સત્પુરુષો થકી ઉપદેશ શ્રવણ કરવો અને સમાગમ કરવો' એમ વારે વારે કહે છે. અને પોતે પણ સ્વભક્તશિક્ષાર્થે મુનિ દત્તાત્રેયની પેઠે કરેલા અનેક ગુરુઓ પણ કહી બતાવ્યા છે. માટે સુસિદ્ધ થાય છે કે અનેક ગુરુઓ થકી પણ શ્રવણ કરીને તે જ્ઞાનને સુસ્થિર કરવું.

જ્ઞાન પણ ગુરુપરંપરા પ્રાપ્ત હોય એજ અર્થકર થાય છે. આ કારણથી જ ઉપનિષદાદિકમાં જ્ઞાનપ્રદાનના આરંભમાં કે અંતમાં ગુરુપરંપરા કહેવામાં આવે છે— 'સ બ્રહ્મવિદ્યાં સર્વવિદ્યાપ્રતિષ્ઠામથર્વાય જ્યેષ્ઠપુત્રાય પ્રાહ...અથર્વા તાં પુરોવાચાક્ષિરસે' 'સ ચાચાર્યવંશો જ્ઞેયો ભવત્યાચાર્યાણામસાવસાવિત્યાભગવતઃ' 'ધર્માર્થકામમોક્ષાણામાલયઃ સામ્પ્રદાયિકઃ સપ્રદાયવિહીના યે મત્રાસ્તે નિષ્ફલા મતાઃ ॥' ઇત્યાદિ. આ પદ્ધતિથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ 'ઇમં વિવસ્વતે યોગં પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ્ । વિવસ્વાન્ મનવે પ્રાહ મનુરિક્ષવાકવેઽબ્રવીત્ ॥ એવં પરંપરાપ્રાપ્તભિમં રાજર્ષયો વિદુઃ ॥' એમ ગીતામાં કહે છે. માટે જ શ્રીહરિએ ૧૦ ૧૮ વચનામૃતમાં સમસ્ત સમાશ્રિતોને ગુરુપરંપરા જાણવાની આવશ્યકતા સકારણ કહી છે. ગુરુપરંપરા પ્રાપ્ત સદુપદેશનેજ 'સંપ્રદાય' શબ્દથી કહેવામાં આવે છે. અંત્ય ૩ 'એને જે શુદ્ધ સંપ્રદાયે કરીને ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય.' એમ શુદ્ધ સંપ્રદાયથી જ્ઞાન મેળવવાનું જણાવે છે.

ગુરુનાં લક્ષણો—

જ્ઞાન માટે કેવા ગુરુ કરવા તેનો પણ સુવિવેક 'શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠં' એમ શ્રુતિએજ પ્રદર્શાવ્યો છે. ભલે શ્રોત્રિય હોય પણ જે રુચિભેદથી બ્રહ્મનિષ્ઠ ન હોય તો તે ગુરુ કરવા યોગ્ય નથી. એમજ બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય પણ જે શ્રોત્રિય ન હોય તો શિષ્યના સંશયો ન ટાળી શકનાર હોવાથી ગુરુ કરવા યોગ્ય નથી. એક બીજાની અપેક્ષા હોવાથી બન્ને ગુણો જોઈએ. શ્રોત્રિય એટલે શ્રુતવેદાંત અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એટલે પરમાત્માના સાક્ષાત્કારવાળા. માટે જ 'શબ્દે પરે ચ નિષ્ણાતં બ્રહ્મણ્યુપશમાશ્રયમ્' એમ બન્ને ગુણોને કહે છે. આ અર્થ ગીતામાં 'ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ' એમ જ્ઞાની તથા તત્ત્વદર્શી પદ્યો સૂચવ્યો છે. 'શબ્દબ્રહ્મણિ નિષ્ણાતો ન નિષ્ણાયાત્પરે યદિ । શ્રમસ્તસ્ય શ્રમફલો હ્યધેનુમિવ રક્ષતઃ' એમ શ્રોત્રિય હોઈને જે બ્રહ્મનિષ્ઠ ન હોય તો તેના શ્રુતની નિષ્ફળતા કહે છે. હ. વા. સિંધુમાં 'સમ્યક્ જ્ઞાનાદિસમ્પન્નાદ્ગુરોશ્વોપશમસ્થિતેઃ । પ્રાપ્યં જ્ઞાનં ભગવત્ ઇષ્ટસિદ્ધિર્ભવેત્તતઃ' એમ બન્ને ગુણોને શ્રીહરિ કહે છે. આ ઉપરથી

એ અર્થ સિદ્ધ થયો, કે બન્ને-લક્ષણવાળા ગુરુ જ્ઞાન માટે કરવા. 'તમારો સર્વેનો આચાર્ય અને ગુરુ આ વ૦ ૧૮ માં કહેલો આચાર્ય શબ્દ અને ગુરુ શબ્દની નિરુક્તિ— 'આચિનોતિ હિ શાસ્ત્રાર્થાન્ આચારે સ્થાપયત્યપિ । સ્વયમાચરતે યસ્માદાચાર્યસ્તેન ચોચ્યતે ॥' 'ગુકારસ્ત્વન્ધકારઃ સ્યાત્ રુકારસ્તન્નિરોધકઃ । અન્ધકારનિરોધિત્વાત્ ગુરુરિત્યભિધીયતે ॥' આ રીતે કરી છે. ગુરુના બીજા પણ કેટલાક ગુણો કહ્યા છે—'જિતેન્દ્રિયઃ શુચિર્દક્ષઃ સર્વાંગો ધર્મસંસ્થિતઃ । કર્મણા મનસા વાચા મીતેષ્વભયદો ગુરુઃ' 'ગુસ્વો દીનવત્સલાઃ' 'ગુરવો હિ દયાલવઃ' 'કો ગુરુરધિગતતત્ત્વઃ શિષ્યહિતાયોદયતઃ સતતતમ્' ઇત્યાદિ. આ બધા ગ્રાહ્ય ગુરુગુણોનો સંગ્રહ એક અભિયુક્તિમાં—'સિદ્ધં સત્સમ્પ્રદાયે સ્થિરધિયમનઘં શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠં સત્ત્વસ્થં સત્યવાચં સમયનિયતયા સાધુવૃત્તયા સમેતમ્ । દમ્ભાસૂયાદિનુક્તં જિતવિષયગણં દીર્ઘબન્ધુ દયાલું સ્વાલિત્યે શાસિતારં સ્વપરહિતપરં દેશિકં ભૂંણુરીપ્સેત્ ॥' આ રીતે કર્યો છે.

કેવા ગુરુ ન કરવા એનો પણ વિવેક બતાવ્યો છે 'મિત્રનાવાશ્રિતસ્તબ્ધો યથા પારં ન ગચ્છતિ । જ્ઞાનહીનં ગુરું પ્રાપ્ય કુતો મોક્ષમવાપ્નુયાત્' 'ન શિલા તારયેચ્છિલામ્' 'મહાકુલપ્રસૂતોડપિ સર્વયજ્ઞેષુ દીક્ષિતઃ । સહસ્રશાખાધ્યાયી ચ ન ગુરુઃ સ્યાદવૈષ્ણવઃ' 'સંપન્નો જ્ઞાનભક્તિભ્યાં સ્વધર્મરહિતસ્તુ યઃ । સ ગુરુર્નૈવ કર્તવ્યઃ સ્ત્રીહતાત્મા ચ કર્હિચિત્' પ્રાપ્તા સ્ત્રીનાદુરોર્દીક્ષા જ્ઞાનં ભક્તિશ્ચ કર્હિચિત્ । ફલેન્નૈવ યથાડપદમં યુવતિઃ ષણ્ડસક્તિની' 'ગુરોરપ્યવલિપ્તસ્ય કાર્યાકાર્યમજાનતઃ । ઉત્પથં પ્રતિપન્નસ્ય પરિત્યાગો વિધીયતે' ઇત્યાદિ. (આથી જ્ઞાનહીન, અવૈષ્ણવ, સ્વધર્મરહિત, સ્ત્રીલપટને ગુરુ નહીં કરવાનું કહેવા પૂર્વક તેવાનો ત્યાગ પણ કરવાનો જણાવ્યો છે.) ઉપરનાં વચનોમાં વર્ણવેલા સમસ્ત ગુરુગુણો શ્રીહરિએ પ્રથમ પોતામાં જ ગુરુભાવ જણાવીને સ્વષ્ટતાંતથી જ બતાવ્યા છે અને પ્રસંગે પ્રસંગે તેનું વિવેચન પણ કર્યું છે. તત્ત્વબોધ લેવા યોગ્ય અને સમાગમ કરવા યોગ્ય એવા સત્પુરુષનાં લક્ષણો અને અસત્પુરુષનાં અપલક્ષણો પણ બતાવ્યા છે. પ્ર૦ ૨૯ 'અને સંગ પણ પ્રભુના ભક્ત અને પંચ વર્તમાને યુક્ત એવા જે બ્રહ્મવેત્તા સાધુ તેનો કરવો. (આથી બ્રહ્મનિષ્ઠતા કહી) પ્ર૦ ૩૮ 'અને તેના ઘાટ ટાળ્યામાં કેવી ચાડ હોય તો જેમ પોતાના ઘાટને ટાળ્યાની ચાડ હોય તેવી ચાડ હોય એવા આગળ કહેવો' પ્ર૦ ૬૭ 'અને જે તેનો સંગ કરે તેનું પણ એવીજ જાતનું હિત કરે જે આ મારો સંગી છે તેને સંસારની વાસના તૂટી જાય અને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ થાય તો ઘણું સાફ છે.' (આથી સ્વપરહિતપરતા કહી) પ્ર૦ ૭૩ 'અને જે બુદ્ધિમાન છે તે તો અમારે સમીપે રહીને અમારી સર્વે પ્રકૃતિને જાણે છે જે જેટલાં સંસારમ મોહ ઉપજાવનારાં પદાર્થ ધન સ્ત્રી અલંકારાદિક તથા ખાન પાનાદિક છે તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સર્વ થકી ઉદાસી છે અને કોઈકને દયા કરીને પાસે બેસવા દે છે કે જ્ઞાનવાર્તા કરે છે તે તો તેમના જીવના કલ્યાણને અર્થે દયા કરીને કરે છે' (આથી સ્વાચારથી વિષયમાં ઉદાસીનતારૂપ વૈરાગ્ય ઉપશમ દયા વિગેરે ગુરુગુણો જણાવ્યા) લો. ૧૨

‘વક્તાપણુ સુધો શાંત હોય ને તેમાં કોઈ દોષ ન હોય...ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાળો વક્તા મળે’ (આથી શમ જ્ઞાન વક્તૃત્વ વગેરે ગુરુગુણો કહ્યા) લો. ૧૪ ‘એવા જે મુકતે સહિત નારાયણ તેને અમે નિરંતર દેખીએ છીએ’ (સ્વાચારથી ગુરુની બ્રહ્મનિષ્ઠતા જણાવી) મધ્ય. ૩૫ ‘હું તમને જેવી તેવી અવળી વાતે ચડાવી દેઉં તેમાં માફ શું સાફ થાય? આથી(અવંચકતારૂપ ગુરુગુણ જણાવ્યો) મધ્ય. ૪૫ ‘તમે સર્વે મારા કહેવાઓ છો તે હું ખટકો રાખીને તમને વર્તાવું નહિ અને તમે કાંઈકે ગાફલપણે વર્તો તે અમારાથકી દેખાય નહિ, માટે જે જે મારા કહેવાયા છે તેમાં મારે એક તલમાત્ર કસર રહેવા દેવી નથી. માટે તમે પણ સુધા સાવધાન રહેજો’ મધ્ય ૫૭ ‘જે જીવ મારો સંગ કરે તેની આગળ હું કલ્યાણથી વાત ન કરું ત્યારે મારું જ્ઞાન શા કામમાં આવ્યું. એમ વિચારીને ઉપદેશ કર્યા નિમિત્ત કાંઈક થોડી ઘણી ઉપાધિ રહે તો પણ પરમેશ્વરની વાત કર્યામાં કાયરપણું રાખે નહિ’ (આથી ઉપદેશનો ગુણ કહ્યો) મધ્ય. ૧૩ ‘આ જે મારે વાત કરવી છે તે કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા મોટ્યપ વધાર્યા સાફ નથી કરવી’ (આથી દંભ માન અસૂયાદિ દોષે રહિતતારૂપ ગુરુગુણો સૂચવ્યા છે) વર. ૧૨ ‘જેમ રાજા હોય તે નપુંસક હોય તે તેનું રાજ્ય જતું હોય તે વંશ જતો હોય પણ એ થકી તેની સ્ત્રીને પુત્ર થાય નહિ અને સર્વ મુલકમાંથી પોતા જેવા નપુંસકને તેડાવીને તે સ્ત્રીને સંગે રાખે તો પણ સ્ત્રીને પુત્ર થાય નહિ, તેમ જેને ભગવાનનો મહિમાસહિત નિશ્ચય નથી તો તેને મુખે ગીતા ભાગવત જેવા સદ્ગ્રંથ સાંભળે પણ તેણે કરીને કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી. અને વળી જેમ દુધ ને સાકર હોય ને તેમાં સર્પની લાજ પડી પછી એને જે કોઈ પીવે તેના પ્રાણ જાય તેમ માહાત્મ્યસહિત જે ભગવાનનો નિશ્ચય તેણે રહિત એવો જે જીવ તેના મુખથકી ગીતા ભાગવતને સાંભળે તેણે કરીને કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી. એમાંથી તો મુળગું ભુકું થાય છે’ (આથી ત્યાજ્ય ગુરુનું લક્ષણ કહ્યું) અંત્ય. ૩૫ માં સાધુનાં છ લક્ષણો કહેવા દ્વારા ગુરુગુણો સૂચવ્યા છે. અંત્ય. ૩૬ ‘અને અમે જેમ વર્તીએ છીએ તેમ જ વાત કરીએ છીએ’ (આથી પરોપદેશે પાંડિત્યની પેઠે નહિ પણ તે પ્રમાણે વર્તવારૂપ ગુરુનો ગુણ કહ્યો) ઇત્યાદિ. આ રીતે આ પ્રબંધમાં હોય ઉપદેય ગુરુનાં લક્ષણો શ્રીહરિએ બતાવ્યાં છે. જેવો પરાત્પર પરમોત્કૃષ્ટ વિષય છે અને પરમ ઉત્કૃષ્ટ પ્રાપ્ત છે તેવોજ તેને પામનારો ઉત્કૃષ્ટ અધિકારી જોઈએ. અને તેવો જ તેને પમાડનારો ઉત્કૃષ્ટ ગુરુ પણ જોઈએ. માટે ઉક્ત લક્ષણવાળા શિષ્ય થઈને ઉક્ત લક્ષણવાળા ગુરુનો સમાશ્રય કરીને ઉક્ત લક્ષણવાળું પરમપ્રાપ્ત પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું એજ મનુષ્ય દેહનો પરમ લાભ છે. આટલું અમૃત વચન શ્રીહરિ કહે છે.

વચનામૃતની રફર સંખ્યા—

આ પ્રસંગે વચનામૃતની સંખ્યાનો પણ વિચાર જરૂરી છે. ઉપદેશ શ્રીહરિ અને સંગ્રહકર્તા ચાર સદ્ગુરુઓ વચ્ચે રફર સંખ્યા નિશ્ચિત થયેલી છે. ને અંતે આપેલા શ્લોકોમાં ગ્રામવાર ગણીને ‘દ્વિસાક્ષિભિઃ’ એમ રફર ની સ્વયં નિશ્ચિત કરી

આપી છે. યદ્યપિ શ્રીહરિને શ્રીરામાનંદસ્વામિનો મેળાપ થયો ત્યારથી તે છેવટ સુધી અનેક ગ્રામ નગરાદિકમાં વિચરણ હતું અને ઔપદેશિક પ્રવૃત્તિ પણ ચાલુ હતી, તો ‘અમુક ગામનાં જ, અમુક સંખ્યાનાં જ, અમુક વર્ષનાં જ, વચનામૃતો છે અને અમુક ગામનાં અમુક વર્ષનાં વચનામૃતો કેમ નહિ હોય’ એવી શંકા સમુદ્ભવે એ સહજ છે. તેનું સમાધાન ઉપોદ્ધાતપ્રકરણને અંતે સંગ્રહિતાઓએજ કર્યું છે. એટલે તે તે ગામના તે તે દિવસોના ઘણા ઉપદેશો હતા તેમાંથી કેટલાક ગ્રામના અને કેટલાક દિવસોના ઉપદેશોનો સંગ્રહ કર્યો છે. ‘સં’ ૧૮૭૬ થી પહેલાંનાં વચનામૃત કેમ નથી ? એવી પણ શંકા સહજે જ સમુદ્ભવે, તેનું પણ સમાધાન એમ જ આપી શકાય કે—તે પહેલાં સંગ્રહ કરવાનો વિચાર કે પદ્ધતિ નહિ હોય અથવા તો વિષમ કાળાદિવશાત ઉપદેશોમાં ફેરફારી થતી હોવાથી નિશ્ચિત રૂપમાં સંગ્રહ નહિ થયો હોય અથવા થએલામાં કાંઈક અંશે વિરુદ્ધતા હશે. જ્યારથી શ્રીહરિએ ભાવિ મનુષ્યોના હિતનો ત્રણ પ્રકારે વિચાર કર્યો અને તેમાં એક સંપ્રદાયની પુષ્ટિના અંથો રચાવાનો વિચાર થયો અને સંપ્રદાયના તત્વજ્ઞાનનો સુદૃઢ નિર્ધાર થયો અને દેશ કાળની વિષમતા વિદૂર થઈ ત્યાર પછીથી નિશ્ચિત ઉપદેશનો સંગ્રહ લખવાનો આરંભ થયો હશે. જેથી સં’ ૧૮૭૬ થી વચનામૃતનો આરંભ થયો છે. એટલું તો મળી શકે છે અને યોગ્ય છે અને તેથી કહી શકાય તેમ છે કે—શ્રીહરિના તે તે ઉપદેશોના ૧૮૭૬ પહેલાંના પણ ખરડા લખાયા હતા. પરંતુ તેમાંથી પોતે શ્રીહરિએ નિશ્ચિત તત્વજ્ઞાન બંધારણમાં ઉપયોગી થાય અને અતિપિષ્ટપેષણ ન થાય અને વિરુદ્ધ ન હોય એવા સારભૂત તત્ત્વોપદેશો પોતાની વિદ્યમાન દશામાંજ સ્વાજ્ઞાનુસારે સંગ્રહકારોએ વચનામૃત નામથી સંગ્રહ્યા અને બીજા ભાગને વચનામૃત નામથી વિદૂર રાખ્યો. કેટલાક દિવસના તે તે ગ્રામના યોગ્ય અપેક્ષિત તાત્ત્વિક ઉપદેશો સત્સંગિજીવન વગેરે મહા પ્રબંધોમાં પણ પ્રવેશ થવા પામ્યા હોવાથી અપૂર્ણતાની શંકાને અવકાશ નથી. ૧૮૭૬ પહેલાં જેજે તત્ત્વોપદેશો કર્યા હશે તેનો પણ ફરીથી ઉપદેશ થયેલો જ છે, તે ઉપદેશો આ સંગ્રહમાં પણ આવી ગયેલા હોવાથી અપૂર્ણતાની શંકાને અવકાશ નથી. લોયા ૭ માં ‘વચનામૃતનું પુસ્તક લાવીને નિત્યાનંદસ્વામિએ શ્રીભુમહારાજને આપ્યું તે જોઈને બહુ રાજી થયા’ એમ લખ્યું છે. એ ઉપરથી સુખેથી માની શકાય કે હેયોપાદેય વિભાગ કરાવાપૂર્વક તે તે સ્વોપદેશોનો સંગ્રહ પોતે કરાવતા હતા અને અવલોકતા જતા હતા. એટલે સ્વોપદેશની વચનામૃત નામની ૨૬૨ સંખ્યા એમણેજ નિશ્ચિત કરેલી સાબિત થાય છે. સંખ્યાનો નિયમ કરવાનું પણ કારણ એમ જ સમજાય છે કે—કાળાંતરે તેમાં વધારો કરી સ્વવચનામૃતમાં અન્ય વચન વિષ પ્રવેશ થવા પામે નહિ. જો એવો નિયમ ન કર્યો હોત તો ઘણી વ્યક્તિઓ અત્યારે ચાલતી વિગીત વિરુદ્ધ યદ્વાતદ્વા વાર્તાઓને ‘વચનામૃત’ નામથી જ પોષાવાના પ્રયત્ન પર થઈ હોત અને ‘વાર્તા’ નામ તો કોઈનું હોત જ નહિ. એમ થતાં તત્ત્વાર્થની વિગુણતા વાતોમાં છે તે આમાં થાત. એમ ધારીને અંત્ય ભાગના હુંડાના શ્લોકોમાં

આમવાર ક્રમવાર ગણીને દ્વિરસાક્ષિમિઃ” એમ ૨૬૨ સંખ્યા પ્રથમથીજ સુનિશ્ચિત કરી છે. શતાનંદમુનિ કે જેમને શ્રીહરિએ જ વચનામૃતોનું સંસ્કૃત પદોથી પ્રથમ કરવાની આજ્ઞા આપી હતી તેમણે ‘તાસાં તલ્લિખિતાઃ સ્મૃત્વા તાસ્તુ સત્સક્તિનાં મુદે । શતદ્વયેન પ્રમિતા દ્વિષ્ટયા સંયુતેન ચ ॥’ (સ. પ્ર. ૫ અ. ૬૮ શ્લો. ૮૦) આ રીતે ૨૬૨ નું જ પ્રથમ કરવાનું કહેલું છે. એ ગ્રંથ “હરિવાક્યમુધાસિંધુ” નામથી કહેવાય છે. જુનાં જુનાં બંને દેશનાં લેખી પુસ્તકો જેતાં ૨૬૨ સંખ્યા જ મળી આવે છે. તો હવે ‘વધારે વચનામૃત હશે કે નહિ’ એવી શંકા કરવી કે ‘અમુક પાસે અધિક વચનામૃતો છે’ એવી કથા કરવી તે કોઈપણ ઉપયોગની નથી અને તે યોગ્ય પ્રમાણ પદને અહીં નથી.

ઉપરની બાબતના નિશ્ચય માટે આટલું વિવેચન અલં છે, પરંતુ અમદાવાદ દેશખાતે સં. ૧૯૯૩ માં સૂર્યપ્રકાશ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં “સત્સંગસાહિત્ય પ્રકાશક ફંડની વ્યવસ્થાપક સમિતિ”ના નામથી એક આજ્ઞા નવી નીકળવા પામી છે. તેની વિસ્તાપનામાં—“જે અગીયાર વચનામૃતો વડતાલ દેશની પ્રતોમાં દાખલ થયાં નથી તે આ દેશની પ્રતોમાં રાખેલાં છે” એવી વિચિત્ર ચર્ચા કરી છે. શાથી વડતાલની પ્રતમાં દાખલ થયાં નથી ? તે તો જણાવતા નથી. પ્રસ્તાવનામાં તો—“સંગ્રહકર્તા સદ્ગુરુઓમાં બ્રહ્માનંદસ્વામીનું નામ ઘણી જુની પ્રતોમાં છે છતાં તેમનું નામ વડતાલ દેશની છાપેલી પ્રતોમાંથી નીકળી ગયેલું જણાય છે. એવી જ રીતે જેતલપુરનાં પાંચ વચનામૃત, અમદાવાદના પાંચ તથા અશ્લાલીનું ૧ મળી ૧૧ વચનામૃતો પણ જુની પ્રતોમાં હોવા છતાં તે દેશમાં છપાયેલી પ્રતોમાંથી નીકળી જવા પામ્યાં છે. જેવી રીતે કેટલાંક મૂળ વચનામૃતોમાંથી કેટલોક ભાગ કેટલીક છાપેલી પ્રતોમાંથી નીકળી ગયેલો જણાઈ આવે છે તેજ પ્રમાણે આ વચનામૃતો નીકળી ગયાં હોય એ બનવાજોગ છે” એવા નવા ઉદ્ઘાવના યથાતથા આગ્રહી શબ્દો લખીને “વડતાલની જુની પ્રતોમાં ૧૧ હતાં પણ છપાવતી વખતે કાઢી નાંખ્યાં છે” એવો હડહડતો જુઠો અપૂર્વ અપવાદ આપીને આખા વડતાલ દેશને અપવાદિત અપમાનિત ખોટી રીતે કરવામાં આવ્યો છે. જેથી અપવાદ નિવારણ માટે વિશેષ વિવેચનની અકામે પણ જરૂર પડી છે. આવા ઉઠાંગ ઉદ્ઘાવથી તો ઉલટી આખી બનાવટી પોલમપોલ જનતામાં પ્રકાશમાં આવે છે. વડતાલમાં લેખી જુની પ્રતો પાંચસો ઉપરાંત હશે તેમાં કોઈમાં ૧૧ વચનામૃતો આરંભથી જ નથી, તો કાઢી નાંખવાનો પ્રસંગ જ ક્યાંથી હોય ? ‘મૂલં નાસ્તિ કૃતઃ જાસ્તા’ એમ છે. હજી ક્યાં જતું રહ્યું છે. વડતાલ અને અમદાવાદ દેશની લેખી જુની પ્રતો પાંચ સમક્ષ જુવો, મેળવો અને સલ નક્કી કરો. ઉભાંગડ ઉદ્ઘાવથી અને ખોટા આગ્રહથી અને જુઠા અપવાદથી કશો અર્થ સરે નહિ અને તેને કોઈ અનાગ્રહી પ્રેક્ષાવતો પ્રમાણ તરીકે પરિગ્રહે પણ નહિ. ખરું ખુલ્લું કહીએ તો પ્રત્યેક પુસ્તકોનો રચનાપ્રયાસ પ્રથમ વડતાલથી થાય અને તૈયાર લખીને તેને વિના પ્રયાસે એમને આપે. પછી તેમાં

વધારો કે ફેરફાર મનસ્વી પોતે કરે અને પછી 'કાઠી નાખ્યું કે લીધું નહિ' એવો ઉલટો અપવાદ વડતાલવાળાને માથે મૂકે. એ કાંઈ ન્યાયસર ન કહેવાય.

વડતાલ દેશની લેખી મુદ્રિત પ્રતોમાં તો ૨૬૨ છે એ બાબત નિઃશંક છે, અમદાવાદ દેશની લેખી જુની પ્રતોમાં પણ ૨૬૨ જ સંખ્યા મળી આવે છે. હવે મુદ્રિતનો વિચાર રહે છે તે સત્યથી વિશેષતઃ કરીએ-ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી કેશવ-પ્રસાદજી મહારાજશ્રીની ખાસ આજ્ઞાથી શેઠ ચીમનલાલ હરિવલ્લભદાસે અમદાવાદમાં યુનાઈટેડ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં સં. ૧૯૩૩ માં પત્રાત્મક આવૃત્તિ કઢાવી છે, તેમાં યદ્યપિ અમદાવાદનાં પાંચ, અશ્વાલીનું એક અને જેતલપુરનાં પાંચ, મળીને ૧૧ ની સંખ્યા વધારે લઈને ૨૭૩ નો મેળ તો છાપવામાં સાધ્યો છે. પરંતુ છેવટે ઉપસંહારમાં “એવી રીતે આ જે સર્વે શ્રીજીમહારાજનાં વચનામૃત તે મુક્તાનંદસ્વામી તથા ગોપાળાનંદસ્વામી તથા નિત્યાનંદસ્વામી તથા શુકમુનિ એ ચાર સાધુઓએ ભેળા થઈને લખ્યાં છે” એમ છાપીને, પછી ‘મુક્તાનન્દશ્ચ ગોપાળાનન્દો મુનિરુદારધીઃ । નિત્યાનન્દશ્ચકાનન્દૌ ચત્વારો મુનયસ્તુ ચે ॥ એતૈઃ સજ્જત્ય લિખિતાનિ ॥’ એમ સંગ્રહકર્તા ચાર સદ્ગુરુઓના નામવાળા શ્લોકો છાપીને, પછીથી ૨૬૨ની ગ્રામવાર ગણનાવાળા શ્લોકો છાપીને, છેવટે ‘एवं हि तानि सर्वाणि मितानि द्विरसाक्षिभिः । सन्ति संलिखितानि श्रीमहाराजनिदेशतः ॥’ એમ વચનામૃતની ૨૬૨ સંખ્યાનો નિર્ધાર કરનાર શ્લોક ૧૨ મો છાપ્યો છે. દ્વિ-૨, રસ-૬, અક્ષિ-૨, એમ અંકોને સાથે મુકતાં ૨૬૨ થાય. આમાં પાંચમા અક્ષાનંદસ્વામીનું નામ આવે અને ૨૬૨ ઉપરાંત ૧૧ની વધુ ગણના કરીને ૨૭૩ નો મેળ થાય એવા શ્લોકો જોઈએ તે નહિ હોવાથી કલાભાઈની શાખી જેવું હાંકો હાંકો થઈ ગયું છે. આ સ્વયંકૃત ઉપસ્થિતિથી ૧૧ વધારાનાં વચનામૃતો પાછળથી બનાવટ કરેલાં સ્વયં સાબિત થાય છે. આને હવે સદ્ગુરુઓએ સંગ્રહ કરેલાં શ્રીહરિવચનામૃત તરીકે સુસોએ કેમ માની શકાય? આ આવૃત્તિ ધ. ધુ. આ. મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી પહેલ વહેલી છપાઈ છે અને છપાવી પ્રસિદ્ધકર્તા શેઠ ચીમનલાલભાઈ કે જે ત્રોફેસર જેઠાલાલભાઈના પિતા થાય તે હતા. આવી સંપ્રદાયની પ્રથિત જ્ઞાતા વ્યક્તિઓની સન્નિધિ છતાં આવું વિચિત્ર બન્યું છે તે આશ્ચર્ય પામવા જેવું હાસ્યાપદ નથી? અસ્તુ. જ્યાં પાંચમું દૈવજ ભૂલાવે કે સાચું જાહેરમાં લાવે ત્યાં કોઈનો ઉપાય નહિ. ૧૯૩૩ માં વડતાલ તરફથી ૨૬૨ વાળી પત્રાત્મક આવૃત્તિ મુંબઈમાં છપાયાની સાથે જ અમદાવાદ તરફથી ૨૬૨ વાળી આવૃત્તિ છપાવાની ચળવળ થઈ જણાય છે. એટલે એક જ વર્ષમાં બન્ને આવૃત્તિઓ બહાર પડી છે. આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી પહેલ વહેલી નીકળેલી આ આવૃત્તિ ઉપર અમદાવાદ દેશ અને બાપાપંથીઓ તો ખાસ આધાર રાખે છે. એટલે આને અસલ જુની લેખી પ્રત ઉપરથી છાપેલી માનતા હોવાથી એની ઉપર આધાર રાખ્યા વિના છુટકો

પણ નથી. છાપતી વખતે કોઈપણ લેખી પ્રતનો આધાર લેવો પડ્યો હશે. જેનો આધાર લીધો હોય તેમાં જો પાંચમા બ્રહ્માનંદસ્વામીનું નામ હોય અને ૨૭૩ હોય તો હુંડના શ્લોકોમાં તે સ્વામિનું નામ અને ૧૧ વધારાનાં કેમ ન આવે ? હોય તો જરૂર આવવાં જ જોઈએ. વડતાલવાળા તે વખતે કાંઈ ઘાલવા કાઢવા આવ્યા નથી. આ જોતાં જેનો આધાર છાપતી વખતે લીધો હશે તે અસલ લેખી પ્રતમાં ૧૧ નજ હોવાં જોઈએ. છાપતી વખતે ૧૧ ઉમેરેલાં હોવાં જોઈએ. જેથી શ્લોકોમાં ૨૬૨ સંખ્યા યથાપૂર્વ અકામેપણ રહી જવા પામી છે. કાવતરૂ કરવા ગયા છે પણ જોઈએ તેવું નહિ બનવાથી યદ્વાતદ્વા થઈ ગયું અને સ્વયં બન્યા છે. જેની ઉપર ખાસ આધાર રાખ્યો છે તે જુની લેખી અસલમાં ૧૧ નથી. તો બીજી પ્રતોમાં ન હોય એ પણ સહજ છે. લખેલામાં જે હશે તે તેમાં રહ્યું. હવે તો મુદ્રિત ઉપર જ આધાર રાખવો પડે. ૨૬૨ નિશ્ચિત સંખ્યામાં અને ૧૧ વધારાનામાં આ સ્વપ્રમાણ જ પર્યાપ્ત છે.

હવે બીજી વાત કરીએ—ઉપરની આવૃત્તિ બહાર પડી એજ સં. ૧૯૩૩ માં હિતેચ્છુ પ્રેસમાં અમદાવાદમાંજ મહેતા પીતાંબરદાસ ત્રિભુવનદાસે આડી સાધઝિ છપાવી છે. એના ટાઈટલ પેજમાં “વડતાલના સાધુ પાસે મેળવેલાં” એવું અપૂર્વ વિચિત્ર છાપવામાં આવ્યું છે. એ ઉપરથી એવું અનુમાન થાય કે—૧૧ નો વધારો બહાર આવવાથી તેનો કાંઈ ઉહાપોહ બનાવટી બાબતનો થયો હશે, તેને ઢાંકવા માટે ‘વડતાલના સાધુ પાસે મેળવેલાં’ એમ મોંઘમ લખીને વડતાલમાં પણ ૨૭૩ છે એવો દેખાવ કરવા એક વધુ પડતો નવો બનાવટ કર્યો હશે. વડતાલના સાધુ પાસેથી અંતરિક્ષ રીતે તો મેળવ્યાં નહિ હોય પણ ભેગા થઈને જ મેળવ્યાં હોય. ભેગા થાય તો તે સાધુનું નામ દામ તો જાણવામાં આવેજ. તે નામ અહીં જણાવવું જોઈતું હતું તે જણાવ્યું નથી. આમાં કોઈની શિખામણથી એવું કપટ થયું હોવું જોઈએ. જો એવું કપટ ન હોય તો એકજ વર્ષમાં એકજ શહેરમાં બીજી નવી આવૃત્તિ કાઢવાનું અને તેમાં “વડતાલના સાધુ પાસે મેળવેલાં” એવું ખોટું લખવાનું કાંઈ કારણ ખાસ નથી. આ કપટ બનાવટ ઉપર કાંઈ ખાસ નિસ્પત નથી. આમાં પણ ૧૧ વધારે છાપીને ૨૭૩ ની સંખ્યા ક્રમથી મેળવી છે. પરંતુ હુંડના શ્લોકોમાં યથાપૂર્વ ચારજ સંગ્રહકર્તાનાં નામ લખીને વચનામૃતની સંખ્યા ગણતાં “તતઃ શ્રીનગરે તાનિ પ્રોક્તાનિ ત્રીણિ તેન તુ” એમ અમદાવાદનાં ત્રણજ ગણીને ૧૨ મા શ્લોકમાં ‘દ્વિસાક્ષિભિઃ’ એમ ૨૬૨ સંખ્યા ક્રમથી લખી છે. વધારામાં બ્રહ્માનંદસ્વામીના નામનો અને ૧૧ વચનામૃતોનો ઉલ્લેખ શ્લોકોમાં કરવામાં આવ્યો નથી. આ ઉપરથી વધારાનાં અગીયાર કોઈએ પાછળથી ગોઠવી કાઢ્યાં હોય એમ નિશ્ચય થાય છે. સત્ય હોય તે સ્વયં બહાર આવે છે એનું આ નિદર્શન છે.

એ પછી ધ. ધુ. આ. પુરુષોત્તમપ્રસાદજી મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી “ધર્માદ્ય પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ ફંડની વ્યવસ્થાપક મંડળી” ના નામથી સં. ૧૯૫૫ માં યુનાઈટેડ

પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કે જેમાં ૧૯૩૩ ની આવૃત્તિ છપાઈ હતી તેમાં મોટા ટાઈપોથી ગૂટકા સાઈઝમાં એક આવૃત્તિ કાઢવામાં આવી છે. ૧૯૪૬ માં તથા ૧૯૫૫ માં રાજકોટમાં મોટા ટાઈપોથી આવૃત્તિ નીકળી છે તેનું અનુકરણ બહુધા આમાં કરવામાં આવ્યું છે. આમાં ચાર સંગ્રહકર્તા મધ્યે પાંચમા બ્રહ્માનંદસ્વામીનું નામ દાખલ કર્યું છે, જે અત્યાર સુધીના સ્વવ્યવહારમાં હતું નહિ. ૨૭૩ ક્રમથી છાપીને, છેવટના શ્લોકોમાં પાંચ નામ આવે એવો ૧-૨ શ્લોકમાં પદોનો ફેરફાર કર્યો છે. ૩ શ્લોકમાં તો વગર કારણે પદો ફેરવ્યા છે. દશમા શ્લોકમાં શ્રીનગરનાં ત્રણ હતાં તેને બદલે આઠ ગણવા માટે પદોનો ફેરફાર કર્યો છે. અશ્લાલીનું એક અને જોતલ-પુરના પાંચ ગણવા માટે ૧૧ મો શ્લોક સાવ નવો બનાવ્યો છે. ૧૩ માં શ્લોકમાં 'દ્વિરસાક્ષિભિઃ' એ પ્રાચીન પદને ફેરવીને 'ત્રિનગાક્ષિભિઃ' એમ ૨૭૩ સંખ્યા આવે એવું નવું પદ ગોઠવ્યું છે. આમાં એક શ્લોક નવો બનાવીને દાખલ કરવાથી ૧૯ થાય. પ્રથમાવૃત્તિમાં ૧૮ હતા તો આમાં ૧૯ થાય તે અનુચિત જાણીને ૧૭ નંબરને બે વાર મુકીને અંતે ૧૮ નંબરો મેળવી દીધા છે. ૧૭ નંબર બે વાર જુલથી મુકાયા હોય કે જાણીને મુક્યા હોય તે તો તેઓ જાણે. પણ આમાં અંતે ૧૮ નંબરો મેળવી દેવાનો કપટ બનાવટનો ઉઘાડોજ દેખાય છે. પ્રત્યેક લેખી મુદ્રિત પ્રતોમાં ઉપલબ્ધ થતા સદ્ગુરુકૃત શ્લોકોમાં બે ત્રણ પદો ફેરવવાનું અને એક શ્લોક નવો ક્ષેપક બનાવવાનું અને પાંચમું નામ દાખલ કરવાનું અખતર ડહાપણ ગહેલ વહેલું અહીંથી શરૂ થયું છે. પ્રથમની આવૃત્તિઓમાં જેમ ૨૭૩ છાપીને પણ ૨૬૨ ની સંખ્યા શ્લોકોમાં એમની એમજ રહી હતી. આ આવૃત્તિમાં પણ એમનું એમજ ચાલ્યું જતું હતું પણ અમદાવાદમાં રહેલા વડતાલના જુદા સદ્ગુરુએ બુદ્ધિભેદ કરવાથી શ્લોકોમાં ૨૭૩ ની સંખ્યા મેળવી છે એમ પણ જાણવા મળેલું. અસ્તુ બનાવટ તે બનાવટજ. એમાં કાંઈ સત્ય કે સાર નજ હોય.

એ પછી વળી સં. ૧૯૬૩ માં અમદાવાદમાંજ પારેખ હરગોવિંદદાસ હરજીવનદાસે ગ્રંથોદય પ્રેસમાં ગૂટકા આવૃત્તિ કાઢવી છે. ૧૯૫૫ માં મોટા ટાઈપોની ગૂટકાત્મક આવૃત્તિ પ્રથમ છપાઈને બહાર આવ્યા છતાં પણ આમાં બનાવટને વધુ સમર્થન મળે એવી વિચિત્રજ રચના કરી છે. ૨૬૨ યથાપૂર્વ છાપ્યા પછી ભૂગોળ ખગોળનું એક છાપીને ૧૧ વધારાનાં ક્ષેપક વચનામૃતો છેવટના ભાગમાં જુદાં જ છાપ્યાં છે. એટલે બનાવટ ભાગને જાણીનેજ છેવટના ભાગમાં જુદાંજ છાપ્યાં છે. સંગ્રહકર્તા તરીકે ચાર સદ્ગુરુઓનેજ લીધા છે. હુંડાના શ્લોકોમાં અમદાવાદનાં ત્રણજ ગણ્યાં છે. ૧૧ ની ગણના તો લીધીજ નથી. એમ કરીને છેવટે યથાપૂર્વ 'દ્વિરસાક્ષિભિઃ' એમ ૨૬૨ નીજ ગણના કરી છે. એટલે ૨૭૩ ને જેમ તેમ છાપીને પણ શ્લોકોમાં ૨૬૨ સંખ્યા રાખી છે. ૧૯૫૫ ની આવૃત્તિમાં જે ફેરફાર કર્યો છે તે આમાં લીધો નથી. કારણ તો સર્વકારણ પ્રભુ જાણે. ૧૯૫૫ ની આવૃત્તિ અપૂર્વ ભલકાથી પ્રથમ બહાર પડી છે છતાં આવું વિચિત્ર કેમ બનવા પામ્યું છે એ આશ્ચર્યની વાત છે. વિરોધ વાતાવરણમાં સાચું બહાર આવ્યા વિના રહે નહિ. 'સત્યમેવ જયતિ' એવી અભિયુક્તિ યથાર્થ છે.

વળી જુનાગઢના શાસ્ત્રી કૃષ્ણવલ્લભદાસે હીંદીમાં વચનામૃતો કાશીમાં છપાવ્યાં છે. તેના છેલ્લા પેજમાં “અમદાવાદની ગાદી તળે વધારે વચનામૃતો” એમ લખીને તેમને રાજ કરવાનો ખાસ ઉદ્દેશ જણાવ્યો છે. તેમાં પ્રથમ અમદાવાદનાં ત્રણ જ લઘુને ૨૬૨ ક્રમમાં છાપ્યાં. પછીથી ભૂગોળ ખગોળનું એક છાપ્યું. પછીથી “શ્રીઅમદાવાદ દેશમે પ્રચલિત અધિક વચનામૃત” એવું જુદું જ મથાળું બાંધીને, અધિકનાં ૧૧ છાપ્યાં. ઇતિમાં “અમદાવાદ દેશમે પ્રચલિત અધિક વચનામૃત સમાપ્ત” એમ જુદાઈ જણાવી છે. ૨૬૨ ના ટાઇપોથી ૧૧ ના ટાઇપો પણ જુદા નાના લીધા છે. નંબરો પણ જુદા જ ટાંક્યા છે. વિષયાનુક્રમણિકાં ૨૬૨ ની કરી છે. ૧૧ ની કરી નથી. ભૂમિકામાં ૧૧ નો ગંધ પણ લીધો નથી. આ રીતે બનાવટ સ્વયં સાબીત થાય એવી બધી જ રીતે જુદાઈ જણાવી છે. આથી અમદાવાદવાળા રાજ થયા હશે કે કેમ ? તેતો તે જાણે. ગ્રામવાર ગણનાવાળા મંગળ ૧૮ શ્લોકો કે જે વચનામૃત ગ્રંથની અંતર્ગત હોઈને તમામ પ્રતોમાં અનુસ્યૂત હોય છે તે તો કાઢીજ નાંખ્યા છે. છાપવામાં લીધા નથી. એટલે સંગ્રહકર્તાની ચર્ચાની તો તેમને જરૂર જ શી ?

હાલમાં રાજકોટમાં ‘સત્સંગસાહિત્ય કાર્યાલય’ના અપર નામથી જુનાગઢના બ્ર. શાસ્ત્રી બાળકૃષ્ણાનંદજીના હસ્તક એક પુસ્તક ગુજરાતી ટાઇપોમાં છપાયું છે. તેમાં એક ચિત્ર સંગ્રહકર્તા પાંચને જણાવા માટે છાપીને મુક્યું છે. એમાં ચોળખાણ પડે એવું નામાદિ કાંઈપણ મુક્યું નથી. ફક્ત “મુકતાનંદસ્વામી વગેરે સદ્ગુરુઓ વચનામૃત લખે છે” એમ નીચે છાપ્યું છે. મુકતાનંદસ્વામીને આદિ તરીકે લખ્યા છે પણ એમને તો છેલ્લા મુક્યા જણાય છે. બીજા ચારનાં તો નામ જ લીધાં નથી. પાંચમા બ્રહ્માનંદસ્વામીને જણાવા ચિત્રની તો વિચિત્ર ગોઠવણી કરી પણ હુંડાના શ્લોકમાં તો “ચાર સદ્ગુરુઓએ મળીને વચનામૃતો લખ્યા” એમ ચોખ્ખું લખ્યું છે. એટલે હાંઠોહાંઠો થઈ ગયું. અમદાવાદવાળાને છેતરવાની આ ચાલાકી કેમ ન કહેવાય ? છાપતાં પહેલાં અમદાવાદવાળા માટે વધારાનાં ૧૧ છાપીને જુદાં પુસ્તકો આપવાનો વિચાર થએલો પણ પાછળથી માંડી વાળ્યો જણાય છે. જે એ થયું હોત તો વળી વધુ વિચિત્રતા બહાર આવત. આટલો ગોટાળો ગુરુપરંપરાવિરુદ્ધ જુનાગઢના જ્ઞાતા શાસ્ત્રીઓએ કર્યો છે. એમ ૧૧ ની અને પાંચમા નામની અતિ અવદશા જ્યાં ત્યાં જેમતેમ સ્વપર તરફથી થએલી જોવાય છે.

સં. ૧૯૮૨ માં એક નાની આવૃત્તિ ભુજમંદિરથી બહાર પડી છે. તેમાં સંગ્રહકર્તા તરીકે ચારજ સદ્ગુરુઓનાં નામો લીધાં છે. બીજુ ૧૯૫૫ની આવૃત્તિનું અનુકરણ છે. સં. ૧૯૮૨ માં સહસાથે પ્રદીપિકા ટીકા સાથેની આવૃત્તિ અમદાવાદથી બાપાપંથીઓ ખાતે બહાર પડી છે. તેમાં ૧૯૫૫ ની આવૃત્તિનું અનુકરણ છે. આ તો મહાભારત ઝઘડામાં બન્ને દેશને અમાન્ય ખાતે પડી છે.

સંગ્રહકર્તા સદ્ગુરુઓ ચાર કે પાંચ એની વિચિત્ર ચર્ચા ઉપર આવી ગઈ છે, એમાં ખાસ મુદ્દો નહિ હોવાથી જેમ જેને માનવું હોય તેમ ભલે માને, સાંભળ્યા પ્રમાણે ખરૂં પુલ્લું કહીએ તો આ પ્રમન્ધ નિમન્ધનની બધીજ મહેનત શ્રીહરિના સહચર વિદ્વાન લેખક **શુક્રાનંદસ્વામિની** કહેવાય છે. એમની આદ્યન્ત એકજ કલમ હોવાથી ૨૬૨ ની એકસરખીજ શબ્દાર્થરચના અને ભાષા વગેરે જેવામાં આવે છે. ૧૮૮૧ માં દેશવિભાગ થવાથી બ્રહ્માનંદસ્વામી તો અમદાવાદ દેશ ખાતે ગયા છે. વચનામૃતતો ૧૮૮૬ સુધીનાં છે. એમાં એમનો સહકાર કેટલો કેવો સંભવી શકે એ એક વિચારવાનું છે. બીજા ત્રણની તો વડતાલમાં સન્નિધિ હોવાથી એમાં એમનો સહકાર સંભવે એ સહજ છે. એમ જોતાં ઠેક સુધી એક સાથે રહેલા ચારની સંભાવના સંગ્રહમાં સમુચિત જણાય છે.

ઉપર પ્રમાણે ૧૧ સંખ્યાના વધારાના બનાવટની વાત થઈ. ૧૧ ના શબ્દો અર્થ અને ભાષા જોતાં ૨૬૨ થી તે જુદાં જ પડે છે, ૨૬૨ ની એકજ ભાષા શબ્દ અને અર્થ સર્વાંશે મળતો આવે છે. આ બાબત અનાગ્રહી અપક્ષપાતી વિમર્શકોને હસ્તામલકવત્ સ્પષ્ટ જણાઇ આવે એવી છે. ૧૧ માં કોઈ અપૂર્વ અર્થપણ નથી. ઘણાંખરામાં શ્રીનરનારાયણના સમુત્કર્ષના યથાતથા શબ્દો લખીને શ્રીહરિની સાથે સ્વરૂપથી અલિનતા અને ગોલોક અક્ષરની પણ અલિનતા વર્ણવી છે. આ એક અપૂર્વ બાબત માટે ૧૧ નો વધારો કર્યો જણાય છે. પરંતુ જેવા રૂપથી વર્ણવ્યા છે તેવા રૂપથી માનવા અમદાવાદવાળા કોઈપણ તૈયાર ક્યાં છે? નરનારાયણને તો સહસાર્થપ્રદીપિકા ટીકા કરીને પરબ્રહ્મપદથી છઠે સાતમે ભક્ત મુક્ત થકી પણ સાવ નીચે નંબરે ઉતારી પાડવામાં આવ્યા છે. અને ગોલોકને પણ એમ જ કરવામાં આવ્યું છે. સં. ૧૯૫૫ ની આશ્રિતિમાં શ્રીહરિને પ્રગટ થવાના છ હેતુના શ્લોકો નવા બનાવ્યા છે, તેના ‘સ્વકીયાવતારાસ્તરીયાશ્ચ મક્તાઃ’ આ શ્લોકમાં પૂર્વના નરનારાયણાદિ અવતારોને અને તેમના ભક્તોને જ્ઞાન ઉપાસના કરાવીને ધામ પ્રત્યે લઈ જવાના’ ઠરાવ્યા છે. અવતારો એ શું તત્ત્વ? અને તે અત્યાર સુધી ક્યાં રહ્યા હતા? અને તેમના ભક્તોની મહેનતનું શું? એ બધું શાસ્ત્રદષ્ટિએ એ ધર્તીગવાળાએ વિચારણીય છે. આ પણ અવતારોને નીચે ભક્ત મુક્તપદે ઉતારી પાડવાની અરાતિપ્રવૃત્તિ છે. જેને માટે વધારાની મહેનત અત્યાગ્રહથી બનાવટી કરી છે એનો કશો અર્થ રહ્યો નથી અને ઉપયોગ પણ સારો થતો નથી. ગમે તે આડી અવળી રીતે ખોદવા નિંદવા ખાતે જ એ અંશ પડ્યો છે.

પ્રથમ ૮-૪૮-૬૪ વગેરે વચનામૃતોમાં નવા પ્રશ્નોત્તરો ઉપસ્થિત કરીને વિષયોથી તેમજ અર્થાંતર કરવા અન્યથા શબ્દોથી વધારો કર્યો જણાય છે. આ વિષયો ૨૬૨ ના વિષયો સાથે મળતા થતા નથી. ઉથડક રહે છે. ભાષ છાયા અને શબ્દરચના પણ જુદી જ પડે છે. મળતી ભળતી આવતી નથી. આ જે વિષયોથી વધારો કર્યો છે તે વડતાલની લેખી મુદ્રિત પ્રતોમાં નથી. ૧૯૩૩ તથા

૧૯૬૩માં છપાએલ ગૂટકા સાઈઝમાં નથી તેમજ ૧૯૮૨માં ભુજમંદિર તરફથી છપાએલી આવૃત્તિમાં પણ નથી. પ્રથમના ૬૪ના વચનામૃતના શબ્દોનો ફેરફાર તો બધી જ પ્રતોમાં આવે છે. જે વિષયોથી વધારાનો પ્રક્ષેપ ક્ષેપક થયો છે તેમાં પણ બહુધા શ્રીનરનારાયણનું પ્રાધાન્ય આવે છે. પરંતુ તેને ખરી રીતે માનતા નહિ હોવાતી કશો ઉપયોગ નથી. કિં બહુના-અમદાવાદનાં ત્રણ પ્રથમનાં અને પછીનાં વધારેલાં પાંચનો શબ્દ અર્થ ભાષા વગેરેથી મુકાબલો કરવામાં આવે તો સહજમાં જ બનાવટ જણાયા વિના રહે નહિ. એમ યદ્વતદ્વા બહુ બન્યું છે તે કાંતો અજ્ઞાન અને કાંતો અસૂચા અને કાંતો આગ્રહને આભારી છે.

શ્રીહરિ તો જુનાગઢ જેતપુર ગોંડળ રાજકોટ માણાવદર ભુજ માંડવી 'સુરત વડોદરા ડભોઈ ધોળેરા વગેરે ઘણાં ગામ નગરે વિચર્યા છે અને વાર્તાઓ પણ તાત્વિક કરી છે. છતાં તેનાં વચનામૃતો નથી. ત્યાંના કોઈ સ્પર્ધા કરતા નથી. જેવું જેતલપુર છે તેવું જ ડભોઈ છે. ત્યાંના પણ સ્પર્ધા કરતા નથી. તો જેતલપુર અશ્લાલી માટે શા સાફ આગ્રહ રાખવો જોઈએ. આ તો વડતાલવાળાઓને ૧૧ કાઠી નાંખવાનો કે નહિ લેવાનો અપવાદ અસહ્ય આપવાથી આટલું વિવેચનથી સત્ય કહેવું પડ્યું છે તે અભિસો ક્ષમા કરશે.

કુંકામાં તત્ત્વ કહીએ તો શ્રીહરિ અને સંગ્રહ કર્તા ચાર સદ્ગુરુઓએ વચનામૃતની સંખ્યા ૨૬૨ સપ્રમાણ નિશ્ચિત કરેલી છે. જેથી તેમાં હવે આપણને શંકા લાવવાનો કે કલ્પના કરવાનો લેશ પણ અવકાશ નથી. જેમ વચનામૃતમાં સંખ્યાથી ગોટાળો ન થઈ શકે તેમ વિષયોથી પણ ન થઈ શકે તેનું પણ પૂરતું ધ્યાન આપીને વચનામૃત નામથી કરેલો સંગ્રહ વેળાસર જનસમાજમાં સુપ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ગમે તેમ થયું હશે પરંતુ આપણને જે અમૃતની અપેક્ષા છે તે તૈયાર કરીને આપ્યું છે, તેનું પાન કરવું એટલુંજ આપણે કર્તવ્ય છે. પરંતુ કેમ? ક્યારે? કોણે? કેવી રીતે? વગેરે વિકલ્પ જાળમાં ભરાવાનું નથી. શ્રીહરિ અને સદ્ગુરુઓએ જે વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત કરી છે તેમાં મનઃકલ્પિત પર્યાયોગ કરવો ઉચિત નથી. એમાં એમની ઇચ્છા એજ નિયામિકા હતી. પર્યાયોગ કરવા એસીએ તો પાર પણ આવે નહિ અને શંકા ઉપર શંકાઓ આવ્યા કરે. અને કશું તત્ત્વ સ્થિર થાય નહિ માટે મુમુક્ષુઓએ ઉપર પ્રમાણેના ૨૬૨ માં એકાર્થતાથી વણવેલા ઉપદેશોને સંમાન્ય કરીને તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું એજ ઉપયોગનું છે. સુજ્ઞેષુ કિં બહુના.

વિષયવિમર્શ:—

પરમાત્મસ્વરૂપ—

પરમ પ્રાપ્ત પરમાત્મા શ્રીહરિજી પ્રમેયમાં મુખ્ય પ્રમેય છે અને તે વેદ વેદાંત વિગેરે શાસ્ત્ર પ્રમાણથી જ એક પ્રતિપાદ્ય છે. ‘ત્વમેવ ત્વાં વેત્ય યોડસિ સોડસિ’ (યજુષિ કાઠકે) ‘સ્વયમેવાત્મનાડ્ડત્માનં વેત્ય ત્વાં પુરુષોત્તમ’ (ગીતા) આમાં કહ્યા પ્રમાણે શ્રીહરિએ પોતે પોતાનું સ્વરૂપાદિ આ પ્રબન્ધમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે.

પરમાત્માને સ્વરૂપથી, રૂપથી, ગુણથી, વિભૂતિથી એમ અનેક પ્રકારે વર્ણવ્યા છે. તેમાં સ્વરૂપજ મુખ્ય છે, એને લઈને જ બીજા રૂપ આદિકની અર્થવત્તા છે. એવી તત્ત્વ-સ્થિતિ હોવાથી સ્વરૂપનું નિરૂપણ પ્રથમ કરવું સમુચિત છે. એ સ્વરૂપને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પરમેશ્વર પુરુષોત્તમ વાસુદેવ વિષ્ણુ નારાયણ ભગવાન કૃષ્ણ હરિ આદિક અનેક ગુણાનુગુણ મંગળ નામોથી સર્વ શાસ્ત્રોમાં અને આ ગ્રંથમાં પણ ગાયા છે.

પરમાત્માની જ્ઞાનસ્વરૂપતા—

સ્વરૂપને જ ધર્મ, ગુણ, વિશેષણની અપેક્ષાએ ધર્મી, ગુણી, વિશેષ્ય, એમ કહેવાય છે. ધર્મ કહો કે ગુણ કહો એ બન્નેનો એકજ અર્થ છે. સ્વરૂપ કહો કે ધર્મી કહો એનો પણ એકજ અર્થ છે. પ્રત્યેક પદાર્થનું નિરૂપણ તેના કોઈપણ ધર્મથી થાય, ધર્મ વિના ધર્મીનું નિરૂપણ થઈ શકે નહિ. એ ધર્મો એ પ્રકારના છે—એક સ્વરૂપને નિરૂપનારા અને બીજા અમુક ધર્મથી નિરૂપેલા સ્વરૂપને વિષે વિશેષણ બતાવનારા. જેના વિના ધર્મસ્વરૂપ સમજવામાં આવે નહિ અને જેનાથી તત્ક્ષણ આવી જાય તે મુખ્ય (અસાધારણ) ધર્મો કહેવાય. બીજા વધારાના ધર્મો તો મુખ્ય ધર્મોથી નિરૂપેલા ધર્મસ્વરૂપના વિશેષ ઉત્કર્ષને સંપાદનારા છે. જેમ ‘સાંભાવત્ત્વં ગોત્વં’ ‘સાસ્ના (ગળે લટકતી ગોદડી) હોય તે ગો કહેવાય’ એમાં ગાયને નિરૂપનારી સાસ્ના એ મુખ્ય ધર્મ છે અને બીજા શુકલત્વાદિ ધર્મો તો તેના અતિશય ઉત્કર્ષને જણાવનારા છે. તેમ પરમાત્મસ્વરૂપને નિરૂપનારા તેવા મુખ્ય ધર્મો જ્ઞાનત્વ-આનંદત્વ-અનંતત્વ-સત્યત્વ-અમલત્વ આદિક છે. બીજા જ્ઞાન શક્તિ રૂપાદિક તો તેમના નિરતિશય ઉત્કર્ષને આપાદનારા છે.

‘સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ’ (તૈ. ડ.) ‘વિજ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ’ ‘વિજ્ઞાનઘન એવા-યમાનન્દમયઃ’ (બૃ. ડ.) ‘પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ’ ‘જ્ઞાનસ્વરૂપો ભગવાન્ યતોડસૌ’ વિ. પુ.) ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ પરબ્રહ્મને પ્રથમ જ્ઞાનપદથી નિરૂપે છે. અભિપ્રાય એવો છે કે—પ્રત્યેક પદાર્થના પ્રતિપાદનમાં ‘તે શું દ્રવ્ય છે?’ એવો વિચાર પ્રથમ આવે છે. દ્રવ્યનો વિભાગ ‘ચિત્ અચિત્’ એવા ભેદથી સમજાવ્યો છે. જીવનું સ્વરૂપ નિરૂપતા તેને ચિત્ દ્રવ્યપણે અને પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ નિરૂપતાં તેને અચિત્ દ્રવ્યપણે નિરૂપે છે. જેમ ઘટ એ મૃત્તિકાદ્રવ્ય છે. અને પટ એ તંતુદ્રવ્ય છે, તેમ પરમાત્મા એ શું દ્રવ્ય છે

છે ? તો જ્ઞાન દ્રવ્ય છે. માટે જ્ઞાનસ્વરૂપ કહે છે. 'જ્ઞાન એજ સ્વરૂપ જેમનું છે' એવો અર્થ છે. જ્ઞાનદ્રવ્યપણે નિરૂપેલા પરમાત્મસ્વરૂપમાં જ્ઞાન ધર્મ પણ છે. માટે જ 'યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્' (મુ. ૩) 'વિજ્ઞાતાત્મરમે' (વૃ. ૩.) 'સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલ-ક્રિયા ચ' (શ્વ. ૩.) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ જાણવારૂપ જ્ઞાન ગુણને પણ પ્રતિપાદે છે. જેમ મણિ દુર્મણિ દીપ આદિક સ્વયં તેજઃસ્વરૂપ હોઈને પ્રભાસ્વરૂપ તેજ ગુણના આશ્રય પણ છે, જેથી 'તેજ તેજસ્વી' એમ બન્ને પ્રકારે કહેવાય છે, તેમ પરમાત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનગુણના આશ્રય હોવાથી જ્ઞાતા એમ બન્ને પ્રકારે કહેવાય. જ્ઞાનગુણનું આશ્રયપણું એજ જ્ઞાતાપણું જાણવું.

જ્ઞાનસ્વરૂપ જ્ઞાતા પરમાત્માની સ્વયં પ્રકાશતા અને અહમર્થતા—

જ્ઞાનપદ ક્વચિત્ ધર્મિ પર તો ક્વચિત્ ધર્મ પર લેવાય છે. તેની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત શું ? તો સ્વયં પ્રકાશતાસ્વરૂપ લેવું. અસંકોચન્યાયે જ્ઞાનત્વાશ્રયપણું સ્વરૂપથી અને ગુણથી પણ લેવાય. જેમ બ્રહ્મપદથી કહેલું બૃહત્ત્વ સ્વરૂપથી અને ગુણથી પણ લેવામાં આવ્યું છે તેમ. સામાન્યતઃ જ્ઞાન એટલે ઇતર પ્રકાશકની અપેક્ષા વિના પોતેજ પ્રકાશ પામે તે જાણવું. 'અહમિદં જાનામિ' 'હું, આને, જાણું છું' એવો સર્વ કોઈને અનુભવ થાય છે, તેમાં 'હું' એવો જે ઉલ્લેખ થાય છે તે સ્વયં આત્માનો છે, 'આ' એવો જે કોઈ વસ્તુનો ઉલ્લેખ થાય છે તે બહારના વિષયનો છે, 'જાણું છું' એવો જે ઉલ્લેખ થાય છે તે જાણવારૂપ ધર્મભૂત જ્ઞાનનો છે. લોચા ૭ 'જ્ઞાન તે જાણવાનું નામ છે' એમ ધર્મભૂત જ્ઞાનનો અર્થ કર્યો છે. 'હું હું' એવો જે પ્રકાશ કે અનુભવ થાય છે તે પોતાને આત્માને જ થાય છે અને તેમાં બીજા કોઈની અપેક્ષા પડતી નથી. પોતાની મેળે જ થાય છે, તેથી તેને સ્વયં પ્રકાશ કહેવાય, આને જ ધર્મિભૂત જ્ઞાન જાણવું. ધર્મિભૂત જ્ઞાન તો 'જાણું છું' એમ અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા વિના પોતે પ્રકાશમાન થઈને પોતાના આશ્રય અહમર્થ આત્માને માટે પ્રકાશમાન થાય તે જાણવું. વળી આ ધર્મિભૂત જ્ઞાન સ્વયં પ્રકાશ છતાં બહારના વિષયોને પણ ('આને જાણું છું.' એમ) પ્રકાશ કરી આપે છે, એમાં એને અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા નહિ આવતી હોવાથી એને પણ સ્વયં પ્રકાશ કહેવાય. જેમ સ્વયં પ્રકાશમાન દીપને જોવા માટે બીજા દીપની અપેક્ષા પડતી નથી તેમ આમાં જાણવું. એ રીતે ધર્મિભૂત જ્ઞાન અને તેનો આશ્રય અહમર્થ આત્મા એ બન્નેની સ્વયં પ્રકાશતા કહેવાય. આ રીતે સદા સ્વયં પ્રકાશ હોવાથી જ આત્મામાં ક્યારેય પણ 'હું છું કે નહિ ?' એવો સંદેહ ઉપજતો નથી. તેમાં પણ 'હું હું' એ રીતે સ્વયંભાસમાન થતા ચેતનનેજ પ્રત્યક્ષ કહેવાય, કેમકે 'સ્વસ્મૈ સ્વેનૈવ ભાસ-માનત્વં પ્રત્યક્ત્વં' આ લક્ષણ એમાં જ ઘટતું આવે. ચેતન તો જીવાત્મા તથા પરમાત્મા એ બે જ પ્રમાણસિદ્ધ છે. તેમને બન્નેને પ્રત્યક્ષ કહેવાય. પરને ભાસ થાય તે પરાક્ષ કહેવાય. ચૈતન્યસ્વરૂપ થકી બીજું બધું પરાક્ષ કહેવાય. કેમકે તેનો ભાસ પર જે જ્ઞાનાશ્રય અહમર્થ તેને જ થાય છે. માટે જ 'પરસ્મૈ ભાસમાનત્વં પરાક્ત્વં' એવું

પરાક્રનું લક્ષણ કયું છે. જે ધર્મભૂત જ્ઞાન કહેવાય છે તેનો પ્રકાશપણ પોતાનો આશ્રય જે આત્મા અહમર્થ તેનેજ થતો હોવાથી તેને પણ પરાક્ર કહેવાય. આત્માને અને તેના ધર્મભૂત જ્ઞાનને પણ સ્વયંપ્રકાશ કહેવામાં આવે છે પણ તેમાં આવો ભેદ સમજવો ઘટે. જે ‘હું’ એમ ન ભાસે તે પ્રત્યક્ષ ન કહેવાય, જેમકે ઘટ ક્યારેયપણ ‘હું’ એમ પ્રકાશ પામતો નથી તો તે પ્રત્યક્ષ ન કહેવાય. આ પ્રત્યક્ષ પરાક્ર તત્ત્વવિવેક તો ‘ઈદમહં’ એવી બુદ્ધિથી અને શબ્દથી થાય છે. એટલે જેનો ‘અહં’ બુદ્ધિથી અને ‘અહં’ શબ્દથી વ્યવહાર થાય તે પ્રત્યક્ષ અને ‘ઈદં’ બુદ્ધિથી અને ‘ઈદં’ શબ્દથી વ્યવહાર થાય તે પરાક્ર કહેવાય. એમ પ્રત્યક્ષ પરાક્ર તત્ત્વમાં ભેદ છે.

‘હું’ એવો જે અર્થ એ જ આત્મા છે. મુમુક્ષુઓ અને મુક્તાત્માઓ પણ સ્વાત્મસ્વરૂપને ‘હું’ એવી બુદ્ધિથી અનુભવે છે અને ‘હું’ એવા શબ્દથી વ્યવહારે છે. જેમ અહમર્થ જીવાત્મા સ્વયં જ્ઞાનસ્વરૂપ હોઈને જ્ઞાનનો આશ્રય જ્ઞાતા છે તેમ પરમાત્મા પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ અને જ્ઞાતા છે. માટે જ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ તેમને બંને પ્રકારે વર્ણવે છે. પરમાત્મા પણ સ્વસ્વરૂપને સર્વદા ‘હું’ પદથી અનુભવે છે અને વ્યવહારે છે. એમાં એમને અન્ય કોઈની પણ અપેક્ષા નહિ પડતી હોવાથી સ્વયંપ્રકાશમાન અને પ્રત્યક્ષ કહેવાય. ‘હું જાણું છું’ એવું જે પરમાત્માનું જાણવારૂપ જ્ઞાન કે જેને સર્વરૂપાણું કહે છે તે જ્ઞાનના વિષયને પ્રકાશ કરવામાં અને પોતાના પ્રકાશમાં અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા નહિ પડતી હોવાથી એને પણ સ્વયંપ્રકાશ કહેવાય. આવો અભિપ્રાય શાસ્ત્રીય હોવાથી આ પ્રબન્ધમાં શ્રીહરિ પણ મધ્ય ૩૯ ‘શ્રુતિ સ્મૃતિ તેમાં જેને બ્રહ્મરૂપ કહ્યા છે, જ્યોતિરૂપ કહ્યા છે. જ્ઞાનરૂપ કહ્યા છે’ એમ બ્રહ્મને જ્ઞાનસ્વરૂપપણે નિરૂપવાપૂર્વક જ્યોતિરૂપ (સ્વયંપ્રકાશ) પણ પ્રતિપાદન કરે છે. વચ-ઉપો. ‘સ્વપ્રકાશ છે’ એમ શબ્દથી પણ સ્વયંપ્રકાશતાને કહે છે. અર્થ તો ઉપર કહ્યો એજ મળતો જાણવો. પરંબ્રહ્મ પરમાત્માનો જે ‘અહું’ પ્રત્યય છે તે જ્ઞાનસ્વરૂપ અને જ્ઞાતા એવા પોતાની સાથેજ સદાય સંલગ્ન છે. સર્વરૂપ પરમાત્મા ‘હન્તાહમિમાસ્તિસ્તો દેવતાઃ’ (છા. ૩.) એમ સૃષ્ટિના સમારંભમાં જગત્સ્રષ્ટા પોતાને ‘અહં’ એમ વ્યવહારે છે અને અનુભવે છે. પરમાત્માએ ‘અહું’ એમ કરેલો વ્યવહાર સાક્ષાત્ શ્રુતિએજ અનુવાદ કર્યો છે. ‘સૌડકામયત બ્રહ્મ સ્યાં પ્રજાયેય’ (તૈ. ૩.) ‘સંઈક્ષત લોકાન્નુ સૃજા ઇતિ’ (ऐ. ૩.) ઇત્યાદિ બહુ શ્રુતિઓમાં પરમાત્માએ સ્વસ્વરૂપનો ‘અહં’ એમ કરેલો વ્યવહાર જણાવ્યો છે. જ્યાં ‘અહું’ એમ સાક્ષાત્ શબ્દ ન હોય ત્યાં ‘અસ્મદ્યુત્તમઃ’ આ નિયમને અનુસરે ‘સ્યાં’ ‘પ્રજાયેય’ ‘સૃજૈ’ આ ઉત્તમ પુરુષના બળથી ‘અહું’ એ શબ્દની સિદ્ધિ સમજી લેવી. ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણે પણ ક્ષરાક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ સ્વાત્મસ્વરૂપનો વ્યવહાર કે અનુભવ ‘યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહં... પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ’ ‘અહમાત્મા ગુહાકેશ’ ‘અહં કૃત્સનસ્થ જગતઃ’ ‘અહં સર્વસ્ય પ્રભવઃ’ ‘વેદાહં સમતીતાનિ’ ‘અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યઃ’ એમ ગીતામાં ‘અહું’ પણ અનેકવાર કર્યો છે. ભગવાન્ શ્રીહરિએ પણ આ પ્રબન્ધમાં પ્ર. ૧૮ ‘અને હું તો અનાદિ મુક્ત છું’ પ્ર. ૩૫ ‘તે હું તમને જેવી તેવી’ મધ્ય. ૧૦ ‘હું તો દત્તાત્રેય’ એમ

હુંપણે કરેલો આત્મસ્વરૂપવ્યવહાર બહુધા છે. આવો જો 'હું હું' પણ કરેલો વ્યવહાર કે અનુભવ તે આભિમાનિક અહંકારથી નહિ, કારણ કે જ્ઞાનસ્વરૂપ સર્વજ્ઞ સર્વેશ્વર નિર્ગુણ પરમાત્મસ્વરૂપમાં આભિમાનિક અહંકાર સંભવેજ નહિ. પ્રકૃતિના પરિણામરૂપ જો અહંકાર તેતો સ્વરૂપથી જડ હોવાથી પોતે 'અહં' એવો વ્યવહાર કરી શકે જ નહિ. તેમ શરીરપણ જડ હોવાથી એવો વ્યવહાર કદાપિ કરી શકે નહિ. માટે અહમર્થ તો પરમાત્મસ્વરૂપ છે. તે જ્ઞાનસ્વરૂપ અને જ્ઞાનગુણક હોવાથી જ્ઞાન જ્ઞાતા એમ બન્ને પ્રકારે શ્રુતિ સ્મૃતિઓ વર્ણવે છે. જ્ઞાનાશ્રયપણું કહો કે ચેતનપણું કહો એ બન્નેનો એકજ અર્થ છે. માટેજ સર્વજ્ઞ પરમાત્માને 'ચેતનશ્ચેતનાનાં' (શ્વે. ૩.) એમ પરમચેતન-પણે પ્રતિપાદે છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથી જ 'વિમુત્ત્વે સતિ ચેતનત્વં એવું લક્ષણ પરમાત્માનું કયું' છે તે સુસંગત છે. શિક્ષાપત્રીના 'ચિદ્રૂપઃ' આ મૂળ પદનું વ્યાખ્યાન, તેની ટીકામાં 'ચિત્-ચૈતન્યમેવ રૂપં-સ્વરૂપં યસ્ય સઃ, જ્ઞાનસ્વરૂપ ઇતિ યાવત્' એમ કયું છે. આ ઉપરથી ચિત્ ચૈતન્ય જ્ઞાન આ બધા શબ્દો પર્યાય સમજાય છે. પરમાત્મામાં વપરા-એલા ચિત્ ચૈતન્ય શબ્દનો પણ એવોજ અર્થ સમજી લેવો. પરં ચિત્ શબ્દ કોઈ સ્થળે જ્ઞાતારૂપ અર્થમાં પણ લેવાય છે. 'વિપશ્ચિતા' આ શ્રુતિમાં ચિત્શબ્દ જ્ઞાતરૂપ અર્થમાં લીધો છે. વિપશ્ચિત્ પદનો 'સર્વજ્ઞ ચેતન' એવો અર્થ થાય. મધ્ય ૧૭. 'અને ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવળ ચૈતન્યમય સમજે તેની સમજણ ઠીક છે' પં ૭માં 'પરમ ચૈતન્ય સત્ચિત્' મધ્ય ૩૯ 'જ્ઞાનરૂપ કહ્યા છે' આવા શબ્દો આવે છે એનો પણ ઉપર પ્રમાણે અર્થ જાણી લેવો. આ બધા શબ્દો પરમાત્મનિરૂપણમાં આવતા હોવાથી તેના અર્થની સ્પષ્ટતા અહીં કરી છે. આ રીતે જ્ઞાનની વાત કરી.

પરમાત્માની આનંદસ્વરૂપતા—

હવે આનંદની વાત કરીએ—આનંદ એ પણ એક પ્રકારનું જ્ઞાનજ છે, અનુકૂળ જ્ઞાનનેજ આનંદ કહે છે. આ અર્થ 'વિજ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ' (બૃ. ૩.) આ શ્રુતિએ 'આનંદરૂપ જો વિજ્ઞાન એજ બ્રહ્મ છે' એમ સમજાવ્યો છે. જ્ઞાન અને આનંદ પદની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત જુદું જુદું છે. જ્યારે સ્વયંપ્રકાશતા કહેવી હોય ત્યારે જ્ઞાન પદથી અને જ્યારે અનુકૂળતા કહેવી હોય ત્યારે આનંદ પદથી વ્યવહાર થાય. બન્નેનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત જુદું હોવાથી જુદાં પદ છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા, સારભૂત પ્રધાન આનંદ ગુણથી નિરૂપણીય હોવાથી તેમનો આનંદ શબ્દથી પણ વ્યવહાર થાય. આ અર્થ 'આનન્દો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્' 'યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્' 'આનન્દોઽજરોઽમૃતઃ' 'કં બ્રહ્મ ચં બ્રહ્મ' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓએ સ્ફુટ સમજાવ્યો છે. 'કં' શબ્દ સુખનો વાચક છે. સુખ કહો કે આનંદ કહો બન્નેનો એકજ અર્થ છે. આનંદ છે તે પરબ્રહ્મનો સારભૂત પ્રધાન ગુણ છે. એ અર્થ પણ 'સ ઈકો બ્રહ્મણ આનન્દઃ' 'આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્' 'અન્યોઽન્તર આત્મા આનન્દમયઃ' 'વિજ્ઞાનઘન ઇવાયમાનન્દમયઃ' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓએ વર્ણવ્યો છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા 'આનન્દ-મયોઽમ્યાસાત્' 'આનન્દાદયઃ પ્રધાનસ્ય' આ વ્યાસસૂત્રના ભાષ્યમાં સારી રીતે કરી

છે. જેમ પરમાત્માનું જ્ઞાતાપણું છે તેમજ ‘સ एको ब्रह्मण आनन्दः’ આ શ્રુતિએ બ્રહ્મ થકી આનંદનો વ્યતિરેક વ્યપદેશ કરેલો હોવાથી બ્રહ્મ આનંદમાત્ર નહિ પણ આનંદી—આનંદ ગુણના આશ્રય પણ છે એમ તાત્પર્ય કાઢ્યું છે. જ્ઞાતાપણા થકી આનંદીપણું જુદું નથી પણ એકજ છે. તાત્પર્ય એવું છે કે—એક જ્ઞાન દ્રવ્ય છે અને એક આનંદ દ્રવ્ય છે એમ બે દ્રવ્યનું મિશ્રણ નથી. દ્રવ્ય તો એક જ્ઞાનજ છે. આનંદ તો એની એક અનુકૂળ અવસ્થા છે. જ્ઞાન આનંદને એક સાથે વ્યપદેશ કરવાનું કારણ તો પૂર્વોક્તિજ છે. આવા અનુસંધાનથી શ્રીરામાનુજનાયે ગીતાભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં પરમાત્મસ્વરૂપને ‘अनन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः’ એવું વિશેષણ આપ્યું છે. ‘આનંદરૂપ જે જ્ઞાન એજ એક સ્વરૂપ જેમનું છે’ એવો તાત્પર્યાર્થ સમજાવ્યો છે. સર્વવ્યાપક પરમાત્મસ્વરૂપનો કોઈપણ પ્રદેશ (અંશ) એવો નથી કે જે પોતાને અનુકૂળ અને અપ્રકાશમાન હોય. સંપૂર્ણપણે અનુકૂળ અને પ્રકાશમાન છે. માટે ‘ज्ञानानन्दैकस्वरूपः’ એવો નિર્દેશ કર્યો છે તે સુસંગત છે. આ તત્ત્વાર્થ વચનામૃતમાં અનુસ્યૂત છે— પં. ૭ ‘ભગવાનની મૂર્તિ તેને પરમ ચૈતન્ય સત્ ચિત્ આનંદમય બાણે છે’ મધ્ય ૩૯ ‘શ્રુતિ સ્મૃતિ તેમાં જેને જ્યોતિરૂપ કહ્યા છે જ્ઞાનરૂપ કહ્યા છે’ પ્ર. ૭૮ ‘જય સચ્ચિદાનંદ કહીને’ પં. ૧ ‘તે સુખરૂપ જે ભગવાન...પ’ડે ભગવાનમાં જેવું સુખ છે તેવું કોઈને વિષે નથી’ લોયા ૧૮ ‘ભગવાન તો સચ્ચિદાનંદરૂપ છે... અને અતિશે સુખસ્વરૂપ છે. અંત્ય. ૩૯ ‘અને જે ભગવાન છે તે તો સર્વ સુખ-માત્રના રાશિ છે’ લોયા. ૭ ‘આનંદમય બ્રહ્મ કહ્યો છે’ આ રીતે શ્રીમુખે ભગવાનને જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપપણે અને જ્ઞાનાનંદગુણકપણે નિરૂપ્યા છે. જ્ઞાન કહ્યો કે ચિત્ કહ્યો બન્નેનો એકજ અર્થ છે. આનંદ કહ્યો કે સુખ કહ્યો બન્નેનો એકજ અર્થ છે. ‘સચ્ચિદાનંદ’ એવું ભગવાનનું ગુણાનુગુણ મંગળ નામ છે. અર્થવિશેષને લીધે એ નામનો ઉચ્ચાર શ્રીમુખે બહુશઃ કરેલો આ ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ છે. જેમ શાસ્ત્રમાં સત્ ચિત્ આનંદ આ શબ્દો જુદા જુદા આવે છે તેમ સ. પ્ર. ૩ અ. ૫૫માં એ ત્રણ નામો જુદાં પણ લીધાં છે.

પરમાત્માની અનંતતા—

જ્ઞાનાનંદૈકસ્વરૂપપણે નિરૂપેલા પરબ્રહ્મને અનંતપણે નિરૂપ્યા છે. જેનો અંત—અવધિ ન હોય તે અનંત કહેવાય. અંત અવધિ પરિચ્છેદ માપ પરિમાણ આ બધા શબ્દો પર્યાય છે. તાત્પર્યાર્થ એવો છે કે—સર્વ કોઈ પદાર્થનો અમુક પરિમાણ (માપ) પ્રમાણપ્રતિપન્ન હોય છે. પરિમાણ તો આણુ, મધ્યમ અને વિલુ એમ ત્રણ પ્રકારે કહેવાય છે. જીવાત્માને વિલુ પરિમાણનો પ્રતિષેધ કરવા પૂર્વક ‘एषोऽणुरात्मा’ એમ આણુ—પરિમાણપણે અને પરમાત્માને આણુ—પરિમાણનો પ્રતિષેધ કરવાપૂર્વક ‘नित्यं त्रिभुं’ એમ વિલુ પરિમાણપણે નિરૂપે છે. એમ બન્નેનો સ્વરૂપથી અત્યંત ભેદ જણાવવા આણુત્વ, વિલુત્વ શાસ્ત્રોમાં સચુકિતસ મજાવ્યું છે. મધ્યમ (અવાંતર) પરિમાણનો બીજા પદાર્થોમાં છે. તેમાં અનેકવિધતા હોવાથી

નિર્વિકારી આત્મા પરમાત્મામાં સંભવે નહિ. જેનાથી કોઈ નાનું વસ્તુ ન હોય તે આત્મ અને જેનાથી કોઈ મોટું વસ્તુ ન હોય તે વિભુ એવો એનો સ્પષ્ટાર્થ છે. દેશથી, કાળથી અને વસ્તુથી એમ ત્રણ પ્રકારે પરિચ્છેદ મનાય છે. ‘આ દેશમાં છે અને આ દેશમાં નથી’ એને દેશપરિચ્છેદ કહે છે. જેમ અમુક વસ્તુ એક દેશમાં હોય તો તે બીજા દેશમાં ન હોય તેમ. ‘આ કાળમાં છે અને આ કાળમાં નથી’ એને કાળપરિચ્છેદ કહે છે. જેમ અમુક વસ્તુ એક કાળમાં હોય તો તે બીજા કાળમાં ન હોય તેમ. ‘આ વસ્તુને આ વસ્તુ ન કહેવાય’ એને વસ્તુપરિચ્છેદ કહે છે. જેમ ઘટને પટ ન કહેવાય અને પટને ઘટ ન કહેવાય તેમ. આ ત્રિવિધ પરિચ્છેદો પરિચ્છિન્ન (ભાષવાળા) વસ્તુઓમાં કહી શકાય છે. પરમાત્મા તો આ ત્રિવિધ પરિચ્છેદે રહિત હોવાથી અપરિચ્છિન્ન (અભાષ) કહેવાય છે. પરમાત્માને ‘આ દેશમાં છે અને આ દેશમાં નથી’ એમ કદાપિ કહી શકાય નહિ, કેમકે તેતો ‘મહાન્તં વિભુમાત્માનં’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે વિભુ-સર્વ વ્યાપક મહાસ્વરૂપ હોવાથી સર્વ દેશમાં એક સાથે રહ્યા છે. અદ્યપણ દેશ એમના વિના ખાલી નથી. ‘જલે વિષ્ણુઃ સ્થલે વિષ્ણુઃ’ એવી અભિયુક્તિ છે. તેમજ પરમાત્માને ‘આ કાળમાં છે અને આ કાળમાં નથી’ એમ કહી શકાય નહિ, કેમકે તે તો ‘નિત્યો નિત્યાનાં’ એમાં કહ્યા મુજબ નિત્ય (આદ્યંતે રહિત) હોવાથી કોઈપણ કાળમાં ન હોય એમ નહિ. ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન સર્વ કાળમાં એક સાથે સદાય વિદ્યમાન સનાતન છે. તેમજ ‘આ વસ્તુને બ્રહ્મ કહેવાય અને આ વસ્તુને બ્રહ્મ ન કહેવાય’ એમ નહિ. કેમકે તે તો ‘સર્વવ્યાપી સર્વભૂતાન્તરાત્મા’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓમાં આત્માપણે વ્યાપ્ત હોવાથી સર્વને બ્રહ્મ કહી શકાય. આ તત્ત્વાર્થ ‘સર્વં સમાપ્રોષિ તતોડસિ સર્વંઃ’ આ ગીતાવચનમાં અતિવ્યક્ત છે. આવા અભિપ્રાયથી જ ‘પુરુષ એવંદ સર્વં’ ‘આત્મૈવંદ સર્વં’ ‘નારાયણ એવંદ સર્વં’ ‘તત્ત્વમસિ’ ‘અયમાત્મા બ્રહ્મ’ ‘વિશ્વં વિષ્ણુઃ’ ‘જ્યોતીંષિ વિષ્ણુર્ભુવનાનિ વિષ્ણુઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ સર્વને બ્રહ્મરૂપે નિરૂપે છે. આનો નિર્ગણિતાર્થ લોયા ૭ ‘ભગવાન સર્વના કારણ છે અને સર્વના આધાર છે માટે એ સર્વને (અન્નમય મનોમય વિજ્ઞાનમય) બ્રહ્મ કહ્યા છે. પણ એ સર્વે શરીર છે અને એ સર્વેના શરીરો તે ભગવાન છે’ લોયા ૧૩ ‘અને એ નારાયણને લઈને તો જેને વિષે મોટ્યપ કહીએ તેને વિષે સંભવે અને એને લઈને બ્રહ્મા શિવ નારદ સનકાદિક એ સર્વને ભગવાન કહેવાય છે’ પં ૨ ‘એ પરાત્પર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું એ પ્રકૃતિ પુરુષાદિક સર્વને વિષે અન્વયપણુ છે માટે એ સર્વે ભગવાન છે...અને એ વાત દૃઢ કરવાને અર્થે શ્રુતિ છે જે ‘સર્વં સ્વત્વિદં બ્રહ્મ’ ‘નેહ નાનાસ્તિ ક્ષિન્ન’ ‘હંદં હિ વિશ્વં ભગવાન’ આ રીતે શ્રીમુખે સપ્રમાણ કહ્યો છે. ‘આ દેશમાં નથી, આ કાળમાં નથી’ એની પેઠે ‘આ વસ્તુમાં છે અને આમાં નથી’ એમ પણ પ્રકારાંતરે પણ વસ્તુપરિચ્છેદ કહેવાય. જેમ તિલમાં તૈલ છે અને

વેળુમાં નથી તેમ. બ્રહ્મ તો તેવા પરિચ્છેદે રહિત છે, કેમકે તેતો યત્કિંચિત્ સર્વમાં અંદર બહાર રહેલું હોવાથી ‘આ વસ્તુમાં નથી’ એમ કદાપિ કહેવાય નહિ. ‘આ કહ્યા એટલાજ ગુણો છે પણ બીજા નથી’ એમ ગુણથી પણ પરિચ્છેદ અન્ય પ્રકારે કહેવાય. આતો પરિમિત ગુણવાળા આપણે વિષે કહેવાય. ભગવાનમાં તો ગુણથી પરિચ્છેદ કહી શકાય નહિ, કેમકે ‘સમસ્તકલ્યાણગુણાત્મકોડસૌ’ ‘ગુણૈકરાશિઃ’ (વિ. પુ.) એમાં કહ્યા મુજબ અસંખ્યેય કલ્યાણ ગુણાકર છે. અથવા ‘આ આને સમ છે કે આ આનાથી ન્યૂન છે’ એમ સમાન્તરપણું કે અધિકાન્તરપણું એ પણ એક વસ્તુ પરિચ્છેદ કહેવાય. લોકમાં ‘આને આ સામાન છે, આનાથી આ અધિક છે’ એવો વ્યવહાર બહુધા વર્તેલો હોવાથી આપણે વિષે એવો વસ્તુપરિચ્છેદ ઘટે. પરમાત્મા તો આવા પરિચ્છેદે રહિત છે, કેમ કે એમને કોઈપણ સમાન નથી તેમજ એમનાથી કોઈપણ અધિક નથી. પોતે જ પોતાને સમાન છે. પોતા થકી અન્ય અધિક તો હોય જ ક્યાંથી ? આ જે સમાધિકે રહિતપણું કહ્યું તે સર્વ પ્રકારે નિરુપાધિક નિરવધિક ઉત્કર્ષ-રૂપ સમજવું. આનું પર્યાવસાન નિત્યનિર્દોષપણાએ યુક્ત સમસ્ત કલ્યાણગુણ પરિપૂર્ણતામાં થાય છે. એટલે પરમાત્મા સમસ્ત દોષે રહિત અને સમસ્ત કલ્યાણગુણે પરિપૂર્ણ છે. આવા તો પોતે એકજ છે, બીજો કોઈ નથી. ઉપર જે ગુણથી અપરિચ્છેદ પૃથક્ કહ્યો છે તે આની અંદર સ્વયં આવી જાય છે. આ તત્ત્વાર્થ ‘ન તત્સમશ્ચાભ્યધિકશ્ચ દૃશ્યતે’ ‘તેનાર્હતિ બ્રહ્મણા સ્પર્ધિતું કઃ’ ‘તેન કોડર્હતિ સ્પર્ધિતું’ (અષ્ટ, ૨ પ્ર. ૭) (તે બ્રહ્મ સાથે ‘હું સમાન છું કે અધિક છું’ એવી સ્પર્ધા કરવા કોણ યોગ્ય થાય ? કોઈપણ નહિ) ‘નાસ્તિ નારાયણસમઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં વ્યક્ત છે. આ સમસ્ત પ્રકારના પરિચ્છેદે રહિતપણા રૂપ અર્થ ‘નિત્યં વિમું સર્વગતં’ આ શ્રુતિમાં અતિ સ્પષ્ટ છે. અન્ય પદાર્થમાં પ્રતીત થતા આવા અવધિઓએ રહિતપણું એજ અનંતપણું જાણવું. એટલે સર્વ દેશ, સર્વ કાળ, સર્વ વસ્તુમાં વ્યાપવારૂ જાણવું. જે સ્વરૂપથી અનવધિ હોય એજ સર્વમાં વ્યાપક હોઈ શકે. જે સર્વવ્યાપક મહતો મહીયાન હોય એજ સર્વની સાથે સંબન્ધ ધરાવી શકે. પરિભાણમાં મોટા થકી મોટાપણું એ એનો સ્પષ્ટાર્થ છે. આવો ભાવાર્થ હોવાથી જ વિષ્ણુનામ સહસ્રમાં આવેલા અનંત નામની ‘દેશતઃ કાલતો વાપિ ગુણતો વસ્તુતોડપિ વા । અવધિર્યસ્ય નાસ્તીતિ સોડનન્તઃ સમુદાહતઃ ॥’ એવી સર્વવિધ અવાધ્યએ રહિતપણારૂપ અર્થને અનુગુણ નિરુક્તિ કરી છે. આ તત્ત્વાર્થ કહેવા માટેજ ‘અયૈતસ્યૈવાન્તો નાસ્તિ ચદ્વદ્વ’ ‘અનન્તમૂર્તયે’ ‘ન તે વિષ્ણો...મહિન્નઃ પરમન્તમાપ’ ‘અથાત આદેશો નેતિ નેતિ’ ‘ત્વયા તતં વિશ્વમનન્તરૂપં’ ‘નાસ્ત્યન્તો વિસ્તરસ્ય મે’ ‘નાન્તોડસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિમૂતીનાં’ ‘નાન્તં ગુણાનાં ગચ્છન્તિ તેનાન્તોડયમુચ્યતે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ પ્રવર્તી છે. આ રીતે સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભતિ વગેરે સર્વ પ્રકારથી અનંતપણુ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

આનો નિર્ગલિતાર્થ આ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ છે—મધ્ય પૃષ્ઠ ‘અને નિગમ પણ જેના મહિમાને ‘નેતિ નેતિ’ (અવધિએ રહિત) કહે છે’ મધ્ય ૬૭ ‘ભગવાન જેવો કોઈ

થવા માટે સમર્થ નથી. શા માટે જે ભગવાનનો મહિમા...એ આદિક જે અનંત કલ્યાણકારી ગુણ તેના પારને શેષ શારદા બ્રહ્માદિક દેવતા તથા ચાર વેદ એ પામતા નથી અને ભગવાન પોતે પણ પોતાના મહિમાના પારને પામતા નથી. માટે ભગવાન તો સર્વે સામર્થ્યે કરીને અપાર છે...શા માટે જે તે સમુદ્ર તો અપાર છે તેમજ ભગવાનનો મહિમા પણ અતિશે અપાર છે માટે કોઈ રીતે કરીને વધે ઘટે એવો નથી' (સમુદ્રના દૃષ્ટાંતથી સ્વરૂપ ગુણાદિકની સર્વ પ્રકારથી અપરિચ્છિન્નતા કહી) લો. ૧૦ 'અને તે ભગવાનનો મહિમા તો એમ સમજો જે 'દ્યુષ્પતય એવ તે ન યયુ-રન્તમનન્તયા ત્વમર્ષિ' ઇત્યાદિ શ્રુતિએ ભગવાનનો મહિમા અતિશે પ્રતિપાદન કર્યો છે. (આથી સપ્રમાણ અનંતપણું કહ્યું) અં. ૩૯ માટે 'ભગવાનની તો બહુજ મોટાઈ છે' મોટાઈ તો સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભૂતિ વગેરે સર્વ પ્રકારથી લઈ શકાય છે. અં. ૩૯ 'તથા ભગવાન સાથે બીજને દાવ (સમઘિકપણાની સ્પર્ધા) બંધાય એમ પણ નથી જણાતું, માટે ભગવાન તો એકજ છે પણ બીજને કોઈ એ જેવો થતો નથી' લોયા. ૧૩ 'માટે એ નારાયણ જેવાતો એક નારાયણજ છે પણ બીજને તે જેવો થતો નથી અને 'એકમેવાદિતીયં' એ શ્રુતિનો પણ એજ અર્થ છે જે એ નારાયણ જેવાતો એક નારાયણ જ છે' (આથી સમઘિક્તારહિતતારૂપ વસ્તુ-પરિચ્છેદ કહ્યો) લોયા ૧૩ 'જેમ ચંદ્રમા છે ને તારા છે તેમાં ભેદ છે કે નહિ? જુવોને પ્રકાશકપણે કરીને (ગુણથી) સરખા નથી અને બિંબમાં પણ ઘણોજ ભેદ છે (સ્વરૂપથી) અને સર્વ ઔષધિનું પોષણ તે પણ ચંદ્રમાવતેજ થાય પણ બીજે તારે ન થાય અને રાત્રિનો અંધકાર તે પણ ચંદ્રમાએ કરીને ટળે પણ તારાએ કરીને ટળે નહિ તેમ નારાયણ તથા મુકતોમાં ભેદ છે.' (આથી ભગ-વાનની સ્વરૂપ રૂપ ગુણાદિકથી અપરિચ્છિન્નતારૂપ અનંતતા સદૃષ્ટાંત જણાવી) પ્ર. ૫૨ 'યોગશાસ્ત્રે ભગવાનને મૂર્તિમાન કહ્યા છે તેને પરિચ્છિન્ન સમજો પણ સર્વાન્તર્યામી અને પરિપૂર્ણ એવા ન સમજો...તથા એકદેશસ્થપણું સમજાઈ જાય પણ સર્વાન્તર્યામીપણું અને પરિપૂર્ણપણું ન સમજાય' (આથી દેશકૃત પરિચ્છેદ રહિતતા રૂપ પરિપૂર્ણતા કહી. એજ અનંતતા જણાવી) લોયા. ૪ 'ને તે ભગવાનનું સ્વરૂપ સર્વ કાળનેવિષે સત્ય છે' લોયા. ૧૪ 'પુરુષોત્તમ એ નિત્ય છે' (આથી કાળકૃત પરિચ્છેદ રહિતતારૂપ અનંતતા કહી) પ્ર. ૪૧ 'એવી રીતે એક પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે અંતર્યામિરૂપે કરીને એ સર્વને વિષે પ્રવેશ કરીને રહ્યા છે' (આથી આ વસ્તુમાં નથી એવો જે વસ્તુપરિચ્છેદ તેનો અભાવરૂપ અનંતતા કહી) આ રીતે શ્રીમુખે ભગવાનના સ્વરૂપ ગુણાદિકનું સર્વાંધ પરિચ્છેદ રહિતતારૂપ અનંતપણું કહ્યું છે.

પરમાત્માનું સત્યત્વ તથા અમલત્વ—

અનંતપણે નિરૂપેલા પરમાત્માને 'સત્યં' 'સદેવ' 'સત્યસ્ય સત્યં' 'સત્યં ત્વેવ વિજિજ્ઞાસિતવ્યં' 'નિરવયં નિરજ્ઞનં' 'ય આત્માઽપહતપાપ્મા વિજરો વિમૃત્યુઃ' 'અજ-રોઽમરઃ' 'નિર્ગુણઃ' 'શુ પરં નિર્મલમેકરૂપં' 'એકસ્વરૂપં ચ સદા હેયાભાવાચ્ચ નિર્મલમ્'

ધત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં કહ્યા મુજબ સત્યત્વ તથા અમલત્વ ધર્મથી પણ નિરૂપ્યા છે. સતત એક રૂપે રહેવાપણું—ક્યારેક પણ નામાંતર કે રૂપાંતર વિકારને યોગ્ય ન થવાપણું એજ ખરીરીતે સત્યત્વ કહેવાય અને સદાય સમસ્ત હેય દોષે રહિતપણું એ અમલત્વ કહેવાય. અમળ કહો કે નિર્મળ કહો બન્નેનો એકજ અર્થ છે. તાત્પર્ય એવું છે કે—‘ય આત્મનિ તિષ્ઠન્’ ‘યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્’ ‘યશ્ચક્ષુષિ તિષ્ઠન્’ ‘યો રેતસિ તિષ્ઠન્’ ધત્યાદિ શ્રુતિમાં કહેલાં સ્વશરીરભૂત ચિત્ અચિત્ દોષસ્થાનોમાં અંતરાત્મા શરીરીપણે વસ્તુતાએ સદાય રહેવા છતાં પણ તેના તેના વિકાર અને દોષનો ગંધપણ આકાશવત્ અડતો નથી. પરમાત્માની સત્યતામાં અને અમળતામાં આ મહાન્ વિશેષ છે. જે બીજામાં રહેલા સમસ્ત હેય દોષોને હરનારા હરિ છે તે પોતામાં દોષોને સહન કરી શકેજ નહિ એમાં કાંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. જેમ અંધકારનું વિરોધિ તેજ હોવાથી જ્યાં તેજ હોય ત્યાં અંધકાર ઉભો રહેજ નહિ—પલાયન કરી જાય. જેમ સપનો વિરોધી ગરુડ હોવાથી જ્યાં ગરુડ હોય ત્યાં સપ ઉભોજ રહે નહિ. તેમ પરમાત્મા વિકારાદિ અને કલેશકર્માદિ સમસ્ત દોષોના કદા વિરોધી હોવાથી એમની પાસે એકપણ આણુપણ દોષ ક્ષણપણ ઉભો રહી શકે નહિ. આ રીતે પરમાત્માના સ્વરૂપને નિરૂપનારા સત્યત્વ અમલત્વ ધર્મો છે.

ઉપરનો રહસ્યાર્થ શ્રીહરિએ પોતાના અમૃત વચનથી અનુવાદ કર્યોછે—પ્ર. ૪૨ ‘સત્યસ્વરૂપ એવા ભગવાન્’ વરં ૭ ‘એતો ભગવાનનું સ્વરૂપ જ એવું છે જે માયામાં અન્વય થયા થકાપણ વ્યતિરેક છે, પણ ભગવાનને એમ બીક નથી જે ‘રખે હું માયામાં જડે ને અશુદ્ધ થઈ જડે’...તે ભાગવતમાં કહ્યું છે જે—‘ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ’ લોયાં ૧૩ ‘અને તે ભાગવતમાં કહ્યું છે જે ‘एतदीशानमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः । न युज्यते’...એવી રીતે માયાએ કરીને નિલેપપણું તે એક નારાયણનેજ છે’ (પ્રકૃતિમાં રહ્યા છતાં પણ તેના ગુણોનો સ્પર્શ નહિ એજ ઈશ્વરનું ખરૂં ઈશ્વરપણું છે) કાં ૭ ‘અને એ ભગવાન તો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય એ સર્વે કાળને વિષે એક રૂપે કરીનેજ વિરાજમાન છે પણ માયિક પદાર્થની પેઠે વિકારને પામતા નથી.’ કાં ૮ ‘અને જેમ આકાશ છે તે પૃથિવ્યાદિક ચાર ભૂતમાં વ્યાપક છે તે પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂત થકી અસંગી છે અને એ ચાર ભૂતની ઉપાધિ તે આકાશને અડતી નથી...તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ સર્વના આત્માપણે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા છે તો પણ અતિશે નિર્વિકાર છે તે અસંગી છે ને પોતે પોતાના સ્વભાવે યુક્ત છે’ ધત્યાદિ. આ રીતે વિકારાભાવરૂપ સત્યત્વ અને કલેશાદિ દોષાભાવરૂપ અમલત્વ સદૃષ્ટાંત નિરૂપ્યું છે.

પરમાત્માની ઈતર સમસ્તથકી વિલક્ષણતા—

ઉપરના જ્ઞાનાનંદાદિ અસાધારણ ધર્મોથી પરમાત્માની વિલક્ષણતા સાધી છે. તેમાં જ્ઞાનપદ્ધતી મુકતો થકી પરંબ્રહ્મની વિલક્ષણતા જણાવી, મુકતો તો મુકિત પહેલાં સંકુચિત જ્ઞાનવાળા હોવાથી એમને ખરી રીતે અસંકુચિત જ્ઞાનવાળા ન કહેવાય.

અનંત પદ્ધતી પરબ્રહ્મની નિત્યમુક્તો થકી વિલક્ષણતા જણાવી, નિત્યમુક્તો અસંકુચિત જ્ઞાનવાળા છે પણ તેમાં તો સ્વરૂપ સ્વભાવથી સાતિશયતા હોવાથી અનંતપણું સંભવે નહિ. સત્ય અને નિર્મળ પદ્ધતી વિકારના સ્થાનભૂત પ્રકૃતિ અને તેના સંસર્ગવાળા જીવાત્મા થકી પરબ્રહ્મની વિલક્ષણતા જણાવી. પ્રકૃતિમાં સતત એક રૂપે નહિ રહેવા રૂપ દોષ અને જીવમાં અજ્ઞાન દુઃખાદિ અનેક દોષો હોવાથી એમાં નિરુપાધિક સત્યત્વ અમલત્વ કહેવાય નહિ. આ રીતે આ મુખ્ય ધર્મોથી પોતા થકી હિતર સમસ્ત થકી પરમાત્માની વિલક્ષણતા સાધી છે. વિલક્ષણતા જણાવવા માટે જ આ પદોનો પ્રયોગ છે. અભિપ્રાય એવો છે કે-જો જગત્કર્તા કોઈ પરમેશ્વરને માનવા તો જગત થકી વિલક્ષણ જ માનવા જોઈએ. જગતને સમાન સ્વરૂપ સ્વભાવવાળા માનવામાં આવે તો પરમેશ્વર પણ પરિચિન્ન પરિણામી સદોષ અકલ્યાણગુણ જ હરે. એવા માનવાથી કશો અર્થ નથી. એના કરતાં તો પરમેશ્વરને ન માનવા એ સાચું છે. માટે જ શાસ્ત્રો જડચિદાત્મક જગત થકી પરમેશ્વરની સ્વરૂપ સ્વભાવાદિ સર્વ પ્રકારથી વિલક્ષણતા (જુદાઈ) જણાવવા તેમના સ્વરૂપ ગુણાદિકને પર પરમ નિરતિશય નિરુપાધિક નિત્ય વગેરે વિશેષણો આપે છે. અને વિલક્ષણતા સાધક ધર્મોથી તેમને નિરૂપે છે. તમામ સમ્બંધસ્ત્રોતું તાત્પર્ય પરમાત્માની જે કોઈ રીતે સર્વ થકી વિલક્ષણતા જણાવામાં જ છે. એથી જ ‘સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ’ ‘આનન્દો બ્રહ્મ’ એમ આરંભ કરે છે. વેદાંતપ્રતિપાદ્ય ઉપરોક્ત સમસ્ત નિર્ગલિતાર્થ ભગવાન શ્રીહરિએ સ્વવચનામૃતમાં બીજરૂપે તો વિવેચનરૂપે યથાસ્થિત પ્રદર્શાવ્યો છે, પ્ર૦ ૬૨ ભગવાનને કાળ જેવા ન જાણે, ક્રમ જેવા ન જાણે, સ્વભાવ જેવા ન જાણે, માયા જેવા ન જાણે, પુરુષ જેવા ન જાણે અને સર્વથકી ભગવાનને જુદા જાણે’ પ્ર૦ ૬૪ ‘અને વસ્તુતાએ તો રૂપવાન જે દશ્ય અને અરૂપ જે આત્મા એ બેય થકી પુરુષોત્તમ ભગવાન ન્યારા છે’ લોયા ૧૫ ‘આ હું છું ને આ પુરુષ છે ને આ અક્ષર છે ને એ સર્વેથી વિલક્ષણ એવા આ પુરુષોત્તમ છે’ મધ્ય ૨૧ ‘એતો એ જીવ હિતર થકી પર જે પરમેશ્વર’ અંત્ય ૩૭ ‘તેમ ભગવાન સર્વ જીવને વિષે રહ્યા છે તે ભગવાનનું સ્વરૂપ બીજી રીતનું છે’ અંત્ય. ૩૭ ‘ધામમાં ભક્ત છે તેનો આકાર પણ ભગવાન જેવો છે તો પણ તે પુરુષ છે ને તે ભગવાન પુરુષોત્તમ છે ને તે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે’ ઇત્યાદિ.

પરમાત્માની વિભુતા અને ચેતનતા—

જ્ઞાનાનંદાદિ અસાધારણ ધર્મોથી નિરૂપેલા પરમાત્મસ્વરૂપમાં બીજા બહુ ધર્મો વર્તે છે, જેથી તેમનો નિરતિશય સમુત્કર્ષ સમજવામાં આવે. પરમાત્માને વિભુપણું અને ચેતનપણું નિરૂપ્યા છે. આ બે ધર્મોને સાથે લઈને તેમનું ‘વિમુત્ત્વે સત્તિ ચેતનત્વં’ એવું લક્ષણ પરિષ્કૃત કર્યું છે. જો વિભુત્વ માત્ર લક્ષણ કરે તો કાળ અને ધર્મભૂત જ્ઞાનને પણ વિભુપણું માનેલા હોવાથી અલક્ષ્ય તેમાં પણ આ લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે ચેતનત્વ લીધું છે. કાળ અને ધર્મભૂત જ્ઞાન યદ્યપિ વિભુ છે પણ તેમાં ચેતનત્વ નથી એટલે એ લક્ષણ એમાં જશે નહિ. જો

ચેતનત્વ માત્ર લક્ષણ કરે તો જીવ પણ ચેતન હોવાથી અલક્ષ્ય તેમાં આ લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે સાથે વિભુત્વ લીધું છે, જીવમાં ચેતનત્વ છે પણ વિભુત્વ નથી, કેમકે તે તો અણુપરિમાણ છે. એટલે એમાં એ લક્ષણ જશે નહિ. યદ્યપિ સ્વભાવથી વિભુત્વ ચેતન મુકતોમાં પણ છે પરંતુ સ્વરૂપથી વિભુત્વ નથી. એટલે લક્ષણમાં સ્વરૂપથી વિભુત્વ સમજવું. પરમાત્મા એકજ સ્વરૂપથી વિભુ અને ચેતન હોવાથી એમાં આ લક્ષણ સુસંગત થાય છે. ‘વ્યાપકત્વે સતિ ચેતનત્વ’ ‘જ્ઞાનાશ્રયત્વે સતિ વિભુત્વ’ આવું શબ્દાંતરથી પણ લક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. અર્થ તો એકજ મળતો છે.

સર્વ દેશમાં સંબંધ ધરાવવારૂપ જે વ્યાપકપણું એજ વિભુત્વ જાણવું. આવું વિભુત્વ, સ્વરૂપથી, રૂપથી અને ગુણથી એમ ત્રણ પ્રકારે શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યું છે, તે યથાપ્રકરણ સમજવું ઘટે. તેમાં સ્વરૂપથી જે વિભુત્વ છે એજ મુખ્ય છે. આ તત્ત્વાર્થ શ્રુતિસ્મૃતિઓએ અત્યાદરથી અનુવર્ણવ્યો છે—‘નિત્ય વિભુ સર્વગતં સુસૂક્ષ્મં’ (મુ. ડ.) સર્વ કાળમાં સંબંધ હોવાથી કાળપરિચ્છેદે રહિત માટે નિત્ય છે. સર્વદેશમાં સંબંધ હોવાથી દેશપરિચ્છેદે રહિત માટે વિભુ છે. દેશ તથા કાળપરિચ્છેદે રહિત એટલું જ નહિ પરંતુ બહારજ જેમ એમ ચિદચિદાદિ સર્વની અંદર પણ સ્વરૂપથી સાક્ષાત્ સંબંધ (સંયોગરૂપ) ધરાવે છે માટે સર્વગત કહ્યા છે. સ્થૂળમાં તો અંદર બહાર સંબંધ ધરાવી શકે પણ સૂક્ષ્મ જીવાદિકમાં અંતઃ પ્રવેશરૂપ સંબંધ શી રીતે ધરાવી શકે? તો સુસૂક્ષ્મ છે. જીવાદિકથી પણ નિર-તિશય સૂક્ષ્મ હોવાથી સૂક્ષ્મ જીવાદિ સર્વની અંદર પણ પોતાના વિભુ ચેતન્ય આત્મસ્વરૂપથી સાક્ષાત્ સંબંધ ધરાવી શકે છે, એમ મળીને ત્રિવિધ પરિચ્છેદે રહિતપણું પરમાત્માનું કહ્યું છે. ‘સર્વવ્યાપી સ મગવાન્’ એમ ભગવાનની સર્વમાં વ્યાપકતા સ્પષ્ટાર્થ શબ્દથી કહી. ‘યત્ત્વ કિન્ચિજ્જગત્યસ્મિન્ દૃશ્યતે શ્રયતેડપિ વા । અન્તર્બહિશ્ચ તત્સર્વં વ્યાપ્ય નારાયણઃ સ્થિત.’ (તૈત્તિ. આર.) આ જગતમાં જે યત્કિંચિત્ જોવામાં આવે છે અને જે કાંઈ સાંભળવામાં આવે છે તે સર્વની અંદર બહાર વ્યાપીને રહેલા નારાયણ છે. ‘નારાયણપરં બ્રહ્મ’ ‘एको ह वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशानः’ ‘दिव्यो देव एको नारायण.’ ‘નારાયણાદ્રહ્મા જાયતે’ ઇલાદિ શ્રુતિઓમાં પરતત્વનું ભવ બ્રહ્માદિ અન્ય થકી વ્યાવૃત્તિ કરનાર અસાધારણ નારાયણ નામ છે, તેનો અવયવાર્થ વિષ્ણુ નામ સહસ્રભાષ્યમાં—જેનો ૨—એટલે ક્ષય—નાશ ન એટલે નથી તે નર કહેવાય, અર્થાત્ જે ચિત્ અચિત્ છે તે સ્વ-રૂપથી નાશ નહિ પામતા હોવાથી નર કહેવાય. તેનો સમૂહ તે નાર કહેવાય. તે નાર અયન—આશ્રય જેમને છે—એટલે નારનો આશ્રય કરી વ્યાપકપણે રહેલા અથવા તે નારના અયન—એટલે આશ્રય એટલે તેના અંતરાત્માપણે આધારભૂત તે નારાયણ કહેવાય. સ્ફુટ અર્થ એ થયો કે—નાર શબ્દવાચ્ય ચિદચિદાત્મક સર્વ વિશ્વમાં અંદર બહાર અંતરાત્માપણે વ્યાપી રહેલા આ રીતે કુર્યો છે. નારાયણ નામનો અન્વર્થ અર્થ ‘અન્તર્બહિશ્ચ તત્સર્વં વ્યાપ્ય’ એમ શ્રુતિએજ સ્વયં કુર્યો છે. આ જોતાં નારાયણપદનો જ ‘સર્વવ્યાપક’ એવો અર્થ નક્કી થયો. આથી નારાયણની જ સર્વ વ્યાપકતા અને તેથી પરબ્રહ્મતા શ્રુતિએ જ નિશ્ચિત કરી આપી.

‘नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्’ आ विष्णुगायत्री मंत्र के जे त्यागीओने नित्य जपवाने (स. प्र. ३ अ २८) कहे छे तेमां आवेला वासुदेव नामने अर्थ ‘सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः । ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते’ (वि. पु.) ओम सर्व व्यापकताइप कुर्यो छे. विष्णु नामने सप्रमाण अर्थ ‘विवेश भूतानि चराचराणि’ आ श्रुत्यर्थना अनुसंधानथी ‘व्याप्य सर्वानिमान् लोकान् स्थितः सर्वत्र केशवः । ततः स विष्णुनामासि विशेषातोः प्रवेशनात्’ (हरिवंशे) ओम सर्वव्यापकताइप कुर्यो छे. आ रीते गायत्री मंत्रमां ना नारायण वासुदेव विष्णु आ त्रैलोक्य जपनीय मंगल नामने सर्वव्यापकताइप अर्थ कुर्यो छे. अहं शब्दने अर्थ जेतां पण सर्वव्यापकता सुसिद्ध थाय छे. ‘ब्रह्म परिवृढं सर्वतः’ ओवुं यास्क निरुक्त छे. जे सर्वथी मोटा होय ते अहं कहेवाय ओवो अर्थ छे. ‘बृंहति बृंहयति तस्मादुच्यते परंब्रह्म’ ‘बृंहत्वाद्बृंहणत्वाच्च ब्रह्मेति परिपठ्यते’ ओवी स्मृति छे. आना अनुसंधाननी विष्णु नाम सहेस्रमां आवेला अहं नामनी ‘रूपैः स्वरूपेण गुणैर्विभक्तैश्च स्वयं मुहुः । ब्रह्मति स्तु ब्रह्म’ ओवी निरुक्ति करी छे. जे स्वरूप रूपादि सर्व प्रकारथी निरतिशय मोटा होईने जीनओने पण मोटा करी हे ते अहं कहेवाय, ओवो तात्पर्यार्थ छे. स्वइपथी मोटा होय ओज सर्वनी साथे संध धरावी शके, सर्वनी साथे स्वरूपथी संध धरावो ओने ज व्यापकपणुं कहे छे. ओम अहं शब्दथी सर्वव्यापकताइप विभुता सिद्ध थाय छे. वि. पु. मां ‘भगवच्छब्दोऽयं अवयवार्थं कर्ता वकारोऽर्थं सर्वं भूतोऽर्थं व्यापकताइप कुर्यो छे. पुरुषोत्तम शब्दना धरा अर्थ कुर्या छे तेमां सर्वोत्कृष्ट व्यापक ओवो पण ओक अर्थ छे. ‘पूर्वु शेते इति पुरुषः’ पुर-सर्व प्राणिओना शरीरमां (हृदयमां) व्यापीने रहे छे माटे पुरुष कहेवाय. ‘भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि । निरुपाधी च वर्तते वासुदेवे सनातने ॥’ ओम पुरुष शब्द निरुपाधिपणुं साक्षात् वासुदेवमां प्रवर्ते छे. ‘स उत्तमः पुरुषः’ आ श्रुतिमां कहेला प्रमाणे ‘उत्तम ओवा पुरुष ते पुरुषोत्तम’ कहेवाय. आ रीते आ शब्दथी पण परमात्मानि सर्वव्यापकता सिद्ध थाय छे. परमात्मा शब्दमां तो सर्वव्यापकताइप अर्थ विशेषपणुं वर्ते छे. ‘देशकालस्वरूपानवच्छिन्नव्याप्तिः’ ओवी परमात्मपदनी निरुक्ति करी छे. गीतामां भगवाने सर्वव्यापिपणुं ‘मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना’ ‘आदिदेवमजं विभु’ ‘त्वया ततं विश्वमनन्तरूप’ ‘इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि’ छत्यादि वचनथी कहे छे.

आ जे सर्वमां व्याप्ति कही ते स्वइपथी समजवी. स्वइप तो अहमर्थ आत्मा छे. आत्मस्वइपथी सर्वव्यापिपणुं ‘सर्वव्यापी सबभूतान्तरात्मा’ ‘महान्तं विभुमात्मानं’ सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्’ ‘तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं’ ‘अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः’ छत्यादि श्रुत स्मृतिमां अतिरपष्ट छे. आत्मापणुं सर्वमां व्यापि रहेवानुं प्रयोजन तो तेनुं धारण नियमन वगेरे छे. आ उपयोगी अर्थ ‘अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा’ आ श्रुतिमां अतिव्यक्त छे. आ तत्त्वार्थ ‘य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य

આત્માનમન્તરો યમયતિ સ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં સ્પષ્ટ છે. આવી આત્મસ્વરૂપથી વ્યાપ્તિને 'તવૈષ મહિમા યેન વ્યાપ્તમેતત્ત્વરાચરમ્' એમ પરમાત્માના મહિમા તરીકે વર્ણવે છે. જ્યાં વ્યાપ્તિ પ્રદર્શાવી છે ત્યાં 'આત્મતયા' 'જ્ઞાનાત્મના' 'સ્વરૂપતઃ' 'અન્તર્યામિતયા' 'નિચન્તૃતયા' 'આધારતયા' 'શેષિતયા' એવાં પદો મુકીને વ્યાપ્તિનો વિશેષ અને પ્રયોજન પ્રદર્શાવ્યું છે.

લોકમાં સ્વરૂપ સ્વભાવાદિકે કરીને જે કોઈ અતિ મોટા પદાર્થો છે તે તમામની અપેક્ષાએ નિરતિશય ઉત્કર્ષને લીધે પરમાત્માને 'મહતો મહીયાન્' 'મહાન્તં વિમું' 'મહાનજ આત્મા' 'પરાત્પરં' યન્મહતો મહાન્તં 'અતો જ્યાયાંશ્ચ પુરુષઃ' 'પરમં ચો મહદ્વજ્ઞ' ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં મોટા થકી અતિમોટાપણે (અપરિચ્છિન્ન) નિરૂપ્યા છે. સર્વથી મોટા છે તો સૂક્ષ્મ જીવાદિકમાં શી રીતે વ્યાપી શકે? તો પરમાત્મા સર્વ કરતાં અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી સર્વમાં આત્મસ્વરૂપથી વ્યાપી રહે છે. અહિંયાં પરિમાણની અદ્યપતારૂપ સૂક્ષ્મતા નહિ પણ સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રવેશના સામર્થ્યરૂપ સમજવી. સ્પષ્ટ અર્થ એવો છે કે—પોતાને વ્યાપવામાં વ્યાપ્ય વસ્તુઓ કિંચિત્ પણ પ્રતિરોધ—અટકાવ કરી શકે નહિ. જેમ એક મૂર્ત પદાર્થ બીજા મૂર્ત પદાર્થની ગતિને રોકે છે—પેસવા દેતા નથી તેમ કોઈ પણ જેને રોકી શકે નહિ. જેમ આકાશ છે તે સર્વથી મોટો છે તથાપિ સૂક્ષ્મ હોવાથી સ્થૂળ ચાર ભૂતોમાં વ્યાપી શકે છે. કોઈ પણ ભૂત એની વ્યાપ્તિને અટકાવી શકતું નથી. તેમ પરમાત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપ તો તેથી પણ નિરતિશય સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમના પ્રવેશને ચિત્ અચિત્ કોઈ પણ ક્ષણ પણ રોકી શકે નહિ. જ્ઞાનદ્રવ્ય જ એવું નિરતિશય સૂક્ષ્મ (પાતળું) છે કે જેનો આકાશવત્ સ્પર્શ જ થઈ શકે નહિ. એ અસ્પર્શવાળું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય હોવાથી મોટું છતાં કોઈને એનો સ્પર્શ જ થાય નહિ અને કોઈને કદાપિ દેખવામાં પણ આવે નહિ. ('યમાત્મા ન વેદ' અંદર રહ્યા છે તથાપિ જીવાત્મા પરમાત્માને જાણતો નથી) આવો અર્થ હોવાથી જ 'આકાશવત્સર્વગતશ્ચ તિત્યઃ' એમ પરમાત્માની વ્યાપ્તિને આકાશનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. એક તરફથી મોટાથકી અતિ મોટાપણું અને બીજી તરફથી સૂક્ષ્મથકી અતિ સૂક્ષ્મપણું કહે છે, આ તો એક પરમાત્માનું મહદ્દાશ્ચર્ય અતકર્ય મનાય છે. આ અર્થ શ્રુતિ સ્મૃતિઓએ બહુધા વર્ણવ્યો છે. 'સર્વગતં સુસૂક્ષ્મં' સુતરાં સૂક્ષ્મ હોવાથી સુસૂક્ષ્મ છે. 'અણોરણીયાન્' સમસ્ત અચિત્ વસ્તુની અપેક્ષાએ અણુ—અતિ સૂક્ષ્મ એવા ચિત્થકી પણ અણીયાન્—અતિસૂક્ષ્મ—એની અંદર પ્રવેશ કરી રહેવાને યોગ્ય છે 'યસ્માન્નાણીયો ન જ્યાયોઽસ્તિ કશ્ચિત્' યદર્ચિમદણુમ્બોઽણુ ચ' 'સૂક્ષ્માન્ત્વ તત્સૂક્ષ્મતરં વિભોત્તિ' 'અણોરણીયાંસમ્' ઇત્યાદિ. આવા શાસ્ત્રીય અર્થના અનુસંધાનથી વિષ્ણુ નામ સહસ્રમાં આવેલા અણુ નામની નિરૂકિત 'અતિસૂક્ષ્મહૃદાકાશાવ્યક્તજીવપ્રવેશને શક્તિમાનણુરિત્યુક્તઃ' આ પ્રકારે કરી છે. અતિસૂક્ષ્મ હૃદાકાશ, અવ્યક્ત અને જીવમાં પ્રવેશ કરવાને શક્તિમાન હોવાથી અણુ કહ્યા છે. આ રીતે 'અણોરણીયાન્' આ શ્રુતિનું તાત્પર્ય અપ્રતિઘાતરૂપ અતિ સૂક્ષ્મતામાં હોવાથી પરમાત્માના 'મહતો મહીયાન્' આમાં કહેલા પરમ મહત્વને કશી ક્ષતિ નથી. આ રીતે સર્વવ્યાપકતારૂપ વિભુત્વ કહ્યું.

ચેતનત્વતો 'ચેતનશ્ચેતનાનાં' 'આત્મા ચેતનચેતનઃ' ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિસિદ્ધ છે. 'ચિત્તી સજ્ઞાને' આ ધાતુ ઉપરથી 'ચેતતીતિ ચેતનઃ' એમ ચેતન શબ્દ નિષ્પન્ન થયો છે. જે સ્વયં જાણે તે ચેતન કહેવાય, તે તો અહમર્થ વિભુ આત્મા છે. ચેતનનો ભાવ તે ચૈતન્ય કહેવાય, તે તો ચેતન આત્માનો ધર્મ છે. ચેતન અને ચૈતન્યમાં આવો ભેદ સમજવો. ચૈતન્ય એટલે જ્ઞાન અને ચેતન એટલે જ્ઞાનવાળો. પરમાત્મામાં પણ એવો અર્થ સમજી લેવો. 'જાણું છું' એવું જે જાણવારૂપ જ્ઞાન કે અનુભવ તે જ્ઞાન ગુણ કહેવાય. પરમાત્મામાં આ જ્ઞાન સ્વરૂપવત્ વિભુ (સર્વવ્યાપક) અનવધિ વર્તે છે. આવા જ્ઞાનગુણને કહેનારી શ્રુતિ સ્મૃતિઓ અનેક છે—'સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલ-ક્રિયા ચ' પરમાત્માનું જે જ્ઞાનાદિ છે તે સ્વાભાવિક-આગંતુક કે અન્યાધીન નથી. 'યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્ત્વ યસ્ય જ્ઞાનમય તપઃ' જે બ્રહ્મ છે તે સર્વજ્ઞ-સર્વ વસ્તુને સ્વરૂપથી અને સર્વવિત્ત્વ-સર્વ વસ્તુને સર્વ પ્રકારથી જાણનાર છે. 'તપ આલોચને' ધાતુ છે, એનો આલોચન અર્થ છે. આલોચન કહો કે વિચાર કહો કે સંકલ્પ કહો એ બધું જ્ઞાનવિશેષ જ છે. જેને જગત્સૃષ્ટિમાં સંકલ્પરૂપ જ્ઞાન થકી બીજું ઉપયોગિ કોઈપણ કર્મ નથી. સંકલ્પમાત્રથી જગતને સર્જે છે. 'તદૈક્ષત્ત્વં બહુ સ્યાં' બ્રહ્મે ઇક્ષણ કર્યું કે હું બહુ રૂપે થઉં. આ ઇક્ષણ સંકલ્પરૂપ જાણવું. નેત્રવૃત્તિથી જોવા રૂપ કેવળ નહિ, કેમ કે સંકલ્પ-સહાયથી સૃષ્ટિ કરે છે. 'સોડકામયત્ત્વં બહુ સ્યાં' પરમાત્માએ કામ-ધૃત્તિ કરી કે હું બહુરૂપે થઉં. 'તન્મનોડકુરુત્ત્વં સ્યામિતિ' બ્રહ્મે મન કર્યું કે હું બહુરૂપે થઉં. કામ મન ધૃત્તિ સંકલ્પ આ બધા શબ્દો એકાર્થ છે. 'સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા' વિવિધના દૃષ્ટારૂપ જે ચિત્ત જ્ઞાતા એવા બ્રહ્મ. (આથી જ્ઞાનરૂપ ચિત્ત કહ્યું) 'કર્માધ્યક્ષઃ' 'યોડસ્યાધ્યક્ષઃ' જીવોનાં કર્મોને અધ્યક્ષ-સાક્ષાત્ જાણનારા છે. આથી પ્રત્યક્ષરૂપ જ્ઞાન કહ્યું. 'પ્રાજ્ઞેનાડ્ડત્મના' સર્વને જાણવારૂપ પ્રકર્ષ જ્ઞાનમાં કહ્યો. 'વેદાહં સમતીતાનિ' આથી વેદન શબ્દથી જ્ઞાન કહ્યું. 'સાક્ષી ચેતા' 'ત્રમુઃ સાક્ષી' આથી સાક્ષાત્ જાણવા રૂપ વિશેષ જ્ઞાનમાં કહ્યો. 'સર્વદૃક્ સર્વવેત્તા' 'વિશ્વતશ્ચક્ષુઃ સહસ્રાક્ષઃ' આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ સર્વદૃક્ હોઈને સર્વના વેત્તા-જાણનારા. 'સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પઃ' આથી કામ સંકલ્પરૂપ જ્ઞાનમાં વિશેષ કહ્યો. વિષ્ણુનામ સહસ્ત્રમાં આવેલા 'મહાબુદ્ધિઃ' 'ઉદારધીઃ' આ નામમાં આવેલા બુદ્ધિ, ધી શબ્દનો અર્થ પણ જ્ઞાનને મળતો કર્યો છે. આ રીતે જાણવારૂપ જ્ઞાનને જ્ઞાન ચૈતન્ય ઇક્ષણ દર્શન વેદન તપ અનુભવ સંકલ્પ કામ ધૃત્તિ મન બુદ્ધિ પ્રત્યક્ષ આદિક અનેક શબ્દોથી કહ્યું છે. જ્ઞાનના આ પ્રકાર વિશેષો છે પણ પૃથક્ પદાર્થ નથી.

જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મામાં રહેલા ધર્મભૂત જ્ઞાનના ઉત્કર્ષને સંપાદનારા તેના વિશેષો—એક સાથે જાણવાપણું, સર્વને જાણવાપણું, પ્રત્યક્ષવત્ જાણવાપણું, સદાય જાણવાપણું, સ્વતઃ જાણવાપણું, યથાર્થ જાણવાપણું, વગેરે ઘણા જણાયા છે. આ બાબત 'યો વેત્તિ યુગપત્ત્વં સર્વં પ્રત્યક્ષેણ સદા સ્વતઃ' આ અભિયુક્તિમાં વ્યક્ત છે. તાત્પર્યાર્થ એવો છે-કે આપણે જે કંઈક જાણીએ તે એક સાથે નહિ પણ ક્ષણાદિ કાલક્રમથી જાણીએ.

અપરિચિન્ન જ્ઞાનવાળા પરમાત્મા તો અનંત અંડમાં રહેલા અનંત ચેતનો અચેતનો શું શું કરી રહ્યા છે તેને ક્ષણાદિ કાલક્રમથી નહિ પણ યુગપત-એકજ કાળમાં જાણે છે. આ એક વિશેષ છે. આપણે જે જાણીએ તે તો એકાદ વસ્તુને અને તે પણ અલ્પ પ્રકારથી પણ સર્વને સર્વ પ્રકારથી નહિ. પરમાત્મા તો યત્કિંચિત્ સર્વ પદાર્થોને અને તેના તમામ પ્રકારોને પણ જાણે છે. જગતમાં કેટલીક વસ્તુઓ દેશથી તથા કાળથી દૂર હોય તો કેટલીક દેશ કાળથી સમીપે હોય છે, કેટલીક વસ્તુઓ સ્વભાવથી દૂર તો સમીપે હોય છે. (વસ્તુઓના સ્વભાવો જાણવામાં આવતા નથી.) પરમાત્માને તો દેશ કાળ સ્વભાવથી કશું જ વસ્તુ દૂર નથી, કેમ કે ત્રણેય કાળમાં સર્વ વસ્તુઓ અને તેના સ્વભાવોનું જ્ઞાન વર્તે છે. કોઈપણ વસ્તુ કે તેનો સ્વભાવ ભગવાનના જ્ઞાન બહાર નથી. અર્થાત્ સર્વ દેશાવચ્છેદથી જાણે છે. આ એક જ્ઞાનનો વિશેષ છે. આપણે જાણીએ તે બધું પ્રત્યક્ષપણે નહિ પણ અનુમાન આગમાદિકથી જાણીએ. પરમાત્મા તો જેમ હસ્ત-તળમાં રહેલા જળના ટીપાને કે આમળાને જુવે તેમ પ્રત્યક્ષ જાણે છે. વિશદ સ્પષ્ટ અવભાસને પ્રત્યક્ષ કહે છે. માટેજ પરમાત્માને અધ્યક્ષ સાક્ષી શબ્દથી કહે છે. આ એક વિશેષ છે. વળી પરમાત્માનું જ્ઞાન યથાથ છે, કેમ કે સંશય વિપર્યાસે રહિત છે. અભિપ્રાય એવો છે કે કલેશ, (અવિદ્યા અસ્મિતા રાગ દ્વેષ અભિનિવેશ) કર્મ, (પુણ્યપાપાત્મક) વિપાક, (જાતિ આયુષ્ય ભોગ) આશય (વાસના સંસ્કાર) ઇત્યાદિ દોષોનો ગંધપણ ગુણાતીત ભગવાનમાં નહિ હોવાથી તેમનું જ્ઞાન સંશય વિપર્યાસે રહિત કહેવાય. જે આ દોષોથી જ્ઞાન ઉપજનાર હોય તો સંશય વિપર્યાસવાળું હોઈને અયથાર્થ થાય. આપણામાં જ અયથાર્થ જ્ઞાન સંભવે, કેમ કે કલેશાદિ દોષોના સંબંધથી ઉપજનાર હોઈને સંશય વિપર્યાસવાળું હોય છે. આ પણ એક જ્ઞાનનો મહા વિશેષ છે. વળી પરમાત્માનું જ્ઞાન આપણા જ્ઞાનની પેઠે અનિત્ય નહિ પણ સદાકાળ વર્તતું નિત્ય છે. કારણ કે સ્વાભાવિક છે. જે આગંતુક હોય કે અન્યને આધીન હોય તો તે નિત્ય ન કહેવાય. જેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ નિત્ય છે તેમ જ્ઞાનગુણ પણ નિત્ય વિભુ છે. વળી આ જ્ઞાન સ્વતઃ-નિરપેક્ષ છે. આ જ્ઞાનમાં એમને શાસ્ત્ર કે ગુરુ કે ઇન્દ્રિયાદિ કશાની અપેક્ષા નથી. આપણે જે કાંઈક જાણીએ તે સ્વતઃ નહિ પણ કર્માધીન પરમેશ્વર પ્રેરણાથી કે શાસ્ત્રથી કે ગુરુમુખથી કે ચક્ષુરાદિ સાધનથી જાણીએ છીએ. આ પણ જ્ઞાનમાં વિશેષ છે. વળી આ જ્ઞાન અમોઘ-સફળ છે. કારણ કે સર્વને નિર્વાહન કરે છે. ‘મનસૈવ જગત્સૃષ્ટિં સંહારં ચ કરોતિ યઃ’ એમ સર્વ કાર્યને જ્ઞાનથી જ કરે છે. બીજો કશો ઉદ્ધમ દાખરો કરવો પડતો નથી. આ પણ જ્ઞાનમાં વિશેષ છે. આ રીતે ભગવદ્વિષયક જ્ઞાનમાં આપણા જ્ઞાન કરતાં ઘણા વિશેષો રહ્યા છે. ‘પ્રજ્ઞા ચ તસ્માત્પ્રસૂતા પુરાણી’ ‘મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ’ એમાં કહ્યા મુજબ જે બીજા સર્વને જ્ઞાનનો પ્રસાર કરી આપનારા ઇન્દ્રિયેશ છે તેમનામાં આવું જ્ઞાન હોય એમાં કહેવું જ શું ? આ જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્યનો એકજ લવ નિલમુક્તાદિકને ભગવાને આપેલો તદધીન છે. તેથી તેમનામાં જાણપાણું છે. આ અર્થનું વિવેચન પ્ર૦ ૬૫ કા૦ ૪ સા૦ ૬ માં કર્યું છે. આ રીતે પરમાત્મા વિભુ અને ચેતન હોવાથી ઉપર જે લક્ષણ કહ્યું છે તે યથાર્થ છે.

આ સમસ્તનો નિર્ગલિતાર્થ વચનામૃતમાં વિસ્પષ્ટ છે. ઉપોદ્ધાતમાં—‘જેને પુરુષોત્તમ (પૂરમાં વ્યાપક હોવાથી) વાસુદેવ (સર્વવ્યાપક હોવાથી) નારાયણ (નરોમાં વ્યાપક હોવાથી) પરમાત્મા (સર્વમાં આત્માપણે વ્યાપક હોવાથી) પરબ્રહ્મ (સ્વરૂપ સ્વભાવથી મોટા હોવાથી) વિષ્ણુ (સર્વમાં વ્યાપક હોવાથી) કહે છે. (આ નામેથી આત્મસ્વરૂપથી સર્વવ્યાપકતારૂપ વિભુતા કહી) સર્વજ્ઞ છે. (આથી જ્ઞાનમાં સર્વને જાણવા રૂપ વિશેષ કહ્યો) પ્રાં ૭ ‘અક્ષરબ્રહ્મ ધૃષ્ટિર જીવ અને માયાનાં કાર્ય જે બ્રહ્માંડ તેને વિષે જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અંતર્યામિપણે કહેવા તે એ ભગવાનનું અન્વયપણું છે’ (આથી સર્વ વિશ્વની અંદર નિયંતાપણે સ્થિતિરૂપ વ્યાપકતા કહી. સર્વની સાથે સતત સંબંધ ધરાવવો એને અન્વય કહે છે. એનેજ વિભુપણું કહે છે.) પ્રાં ૪૧ ‘એવી રીતે એક પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે અંતર્યામિરૂપે કરીને એ સર્વને વિષે પ્રવેશ કરીને રહ્યા છે’ (આથી પ્રવેશ શબ્દથી વ્યાપ્તિ કહી) પ્રાં ૫૧ ‘અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે...તે સર્વના કારણ છે. જે કારણ હોય તે પોતાના કાર્યને વિષે વ્યાપક હોય’ (આથી સર્વમાં કારણપણે વ્યાપકતા કહી) પ્રાં ૬૨ ‘ભગવાન સર્વમાં અંતર્યામિરૂપે કરીને રહ્યા છે. તે પોતાની ઇચ્છા આવે ત્યાં તેટલી સામર્થ્ય જણાવે છે’ (આથી આકાશની પેઠે કેવળ સન્નિધિ માત્ર વ્યાપ્તિ નહિ પણ સમસ્ત સામર્થ્ય સાથેની કહી અને જ્ઞાનમાં ઇચ્છારૂપ વિશેષ કહ્યા) પ્રાં ૬૪ ‘ભગવાન જે તે પોતાની અંતર્યામિશક્તિએ કરીને આત્મા તે અક્ષર તેને વિષે વ્યાપક છે...અને એ સર્વમાં પોતાની અંતર્યામિ શક્તિએ કરીને આત્મપણે રહ્યા છે’ (આથી સર્વમાં અહુર્મય આત્મસ્વરૂપથી વ્યાપ્તિ સાક્ષાત્ વ્યાપક શબ્દથી કહી અને આત્મા તથા અક્ષરમાં વ્યાપકપણારૂપ આત્મા શબ્દનો અર્થ જણાવ્યો.) પ્રાં ૭૨ ‘જેના એકએક રોમના છિદ્રને વિષે અનેક કોટિ બ્રહ્માંડ પરમાણુની પેઠે રહ્યાં છે એવા મોટા ભગવાન’ (આથી સર્વ દેશ સર્વ કાળ સર્વ વસ્તુથી અપરિચ્છિન્નતારૂપ સ્વરૂપ-મહત્તા કહી) પ્રાં ૭૮ ‘સત્યસંકલ્પ એવા ભગવાન...’ (આથી ભગવાનના જ્ઞાનમાં સંકલ્પરૂપ વિશેષ કહ્યો અને જ્ઞાનની સત્ય શબ્દથી યથાર્થતા તથા અમોઘતા કહી) ‘અણુઅણુ પ્રત્યે અંતર્યામિરૂપે વિરાજમાન છે’ (આથી સર્વાવરોધથી વ્યાપ્તિ અને અણુમાં પણ પ્રવેશવાની યોગ્યતારૂપ સૂક્ષ્મતા કહી) સાં ૫ ‘અને બદ્ધ જીવ તથા મુક્ત જીવ એ બેના હૃદયમાં સાક્ષીરૂપ થકા રહ્યા છે’ (આથી સર્વના સૂક્ષ્મ હૃદયમાં રહેવાની યોગ્યતારૂપ સૂક્ષ્મતા અને જ્ઞાનમાં સાક્ષાત્ જાણવારૂપ વિશેષ કહ્યો) સાં ૬ ‘જેને દૃષ્ટા કહે છે’ (દૃષ્ટાપદથી પ્રત્યક્ષ દર્શનરૂપ વિશેષ જ્ઞાનમાં કહ્યો) કાં ૪ અને તે જીવને વિષે સાક્ષી રહ્યા છે માટે સાક્ષીના જાણપણાને કહેવે કરીને જીવનું જાણપણું પણ કહેવાયું’ (આથી જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષપણે જાણવારૂપ વિશેષ કહ્યો અને જીવાત્માના જ્ઞાનની પરમાત્માધીનતા કહી) કાં ૮ ‘ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે તે તો સૂક્ષ્મ થકી પણ અતિસૂક્ષ્મ છે. અને પૃથિવ્યાદિક જે સર્વે તત્ત્વ તેનું આત્મા છે...

અક્ષર તેનું પણ આત્મા છે અને જેમ આકાશ છે તે પૃથિવ્યાદિક ચાર ભૂતમાં વ્યાપક છે...તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન સર્વના આત્મારૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા છે' (આથી આત્માદિ સર્વ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓમાં પણ વ્યાપવામાં કેન્દ્રિય અટકાવી શકે નહિ એવા રૂપની નિરતિશય સૂક્ષ્મતા તથા સર્વાત્મતા તથા આકાશના દષ્ટાંતથી અહમર્થ આત્મસ્વરૂપથી આત્માદિ સર્વમાં વ્યાપકતા કહી) લોયા૦ ૭

“એવા જે ભગવાન તે સર્વેના આત્મા છે. ત્યાં શ્રુતિઓ છે—‘અન્તઃ પ્રવિષ્ટઃ શાસ્તા જનાનાં સર્વાત્મા’ ‘સ્વાક્ષરં શરીરં...એષ સર્વભૂતાન્તરાત્મા’ ‘યસ્યાત્મા શરીરં...ય આત્માનમન્તરો ગમ્યતિ સ ત આત્માડન્તર્યામ્યમૃતઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ છે’ (આથી આત્મસ્વરૂપથી સર્વના અંદર પ્રવેશરૂપ વ્યાપ્તિ તથા અંતર્યામિનું સર્વના નિયમનરૂપ પ્રયોજન કહ્યું) મધ્ય પૃષ્ઠ ‘એ ભગવાન તો અનંત કોટિ બ્રહ્માંડને વિષે રહ્યા એવા જે જીવ ને ઈશ્વર તેને જેમ હથેળીમાં જળનું ટીપું હોય ને તેને દેખે તેમ દેખે છે’ (આથી ભગવાનના જ્ઞાનમાં સર્વના દર્શનરૂપ અને પ્રત્યક્ષ દર્શનરૂપ વિશેષ અને તે જ્ઞાનની વિભુતા કહી) મધ્ય ૬૫ ‘એવી રીતે ભગવાનને વિષે જ્ઞાનશક્તિ ક્રિયાશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ તે રહી છે’ (આથી ભગવાનમાં જ્ઞાનાદિ શક્તિ કહી અને તેના પરતંત્રપણે જીવોની જ્ઞાનશક્તિ કહી) અંત્ય ૩૨ ‘સર્વના નિયંતા છે સર્વના અંતર્યામી છે’ (અંદર રહીને નિયમન કરવાપણું એ અંતર્યામી શબ્દનોજ અર્થ છે છતાં નિયંતા પદ પૃથક્ક મુકયું છે તે નિયંતા પણે અંતર્યામિને સ્પષ્ટ જણાવા માટે છે) ઇત્યાદિ. કોઈ સ્થળે અન્યથા તો કોઈ સ્થળે પ્રવેશ શબ્દ આવે છે. એનો અર્થ એકજ છે. કોઈ સ્થળે આત્માપણે વ્યાપ્તિ કહે છે એ તો અહમર્થ આત્મસ્વરૂપથીજ માનવી જોઈએ. એટલે સર્વના ધારક નિયામક શેષીપણે વ્યાપકતા આવે. કોઈ સ્થળે અંતર્યામિપણે તો કોઈ સ્થળે અંતર્યામિરૂપે તો કોઈ સ્થળે અંતર્યામિશક્તિએ વ્યાપ્તિ આવે છે એનો પણ એજ અર્થ મળતો સમજવો પડે. અંતર્યામિ એ શબ્દમાં જ અંતઃ સ્થિતિ આવે છે. આતો સ્વરૂપથી જ માનવી પડે. આ અંતઃસ્થિતિ કેવળ આકાશાદિકના જેવી સન્નિધિમાત્ર નહિ પણ નિયંતાપણે છે એમ જણાવા માટે યામી કહે છે. એમ મળીને અંતર્યામી થાય છે. એની આગળ રૂપ કે શક્તિ શબ્દ આવે છે તો તેવા પ્રકારથી વ્યાપ્તિ જણાવા માટે છે. આ રીતે માનીએ તોજ બધાની એકાર્થતા થાય. નહિ તો પરસ્પર પારાવાર વિરોધ આવે. કોઈ અણસમજુઓ સ્વરૂપથી વ્યાપ્તિ માનવામાં પરમાત્મા વિષે દોષાવેશની સંભાવના કરીને તેને પડતી મુકીને કેવળ ગુણભૂત શક્તિથી વ્યાપ્તિને માને છે. આ તો સમન્વિત નથી અને પ્રમાણ વિરુદ્ધ છે. પ્રમાણે તો આકાશાદિકના દષ્ટાંતથી સ્વરૂપવ્યાપ્તિને કહીને પરમાત્માની નિત્યનિર્દોષતાને કહે છે. સર્વમાં રહીને પણ નિર્દોષતા એજ ખરી નિર્દોષતા કહેવાય. યદ્યપિ જ્ઞાન શક્તિ આદિક ગુણોથી પણ વ્યાપકતા કહી છે પણ તે તો સ્વરૂપને આધીન છે. સ્વરૂપ વ્યાપ્તિને ઉપજીવીને જ તેની અર્થવત્તા છે. માટે સ્વરૂપ વ્યાપ્તિને જ મુખ્ય માનવી જોઈએ. કોઈએ એવું પણ આપડહાપણ વાપર્યું છે કે—અમુકમાં સ્વરૂપથી વ્યાપ્તિ અને અમુકમાં શક્તિથી વ્યાપ્તિ છે. આમાં તો મૂર્ખાઈ સીવાય કશો ગ્રાહ્ય અર્થ નથી. કોઈ તો વિગ્રહપર્યાય રૂપથી વ્યાપ્તિને માનીને સ્વરૂપ વ્યાપ્તિને તદ્દન પડતી જ મુકે છે. રૂપની વ્યાપ્તિ તો જુદી કહેવામાં આવે છે.

સ્વરૂપને સમજ્યા વિના યદ્વા તદ્વા અનેક પ્રવૃત્તિઓ પ્રવર્ત્યા છે. પ્રમાણ શું છે? અને ન્યાય શો છે? તે પ્રથમ જોવાનું છે. અરતુ. ઉપરનાં શ્રીહરિનાં તત્ત્વશાસ્ત્રાનુસારી મુખ્યવચનોથી સ્વરૂપવ્યાપ્તિ સાબીત થાય છે. આવી વ્યાપ્તિને જ વિભુપણું કહે છે. પ્ર. ૪૬ ‘કેમ જે જે સર્વાધાર હોય તે કોણ થકી વ્યતિરેક હોય? તે તો સદા સર્વમાં રહ્યો જ હોય’ આ ન્યાયે જે સદા સર્વમાં સ્વરૂપથી આધાર નિયંતા પણે વ્યાપી રહ્યા છે તેનો વ્યતિરેક કહી શકાય નહિ. અન્વય કહીને કવચિત્ વ્યતિરેક કહે છે તે તો વિલક્ષણતા કે નિર્દોષતા જણાવા માટે છે. આત્માપણે વ્યાપ્તિ કહીને તેનો વ્યતિરેક પૃથક્સ્થિતિરૂપ કદાપિ કહેવાય નહિ એમ પણ જાણી લેવું.

ભગવાનની નિર્દોષતા અને કલ્યાણગુણપૂર્ણતા—

ભગવાનને નિરસ્ત નિષ્પિલ દોષપણે અને સમસ્ત કલ્યાણગુણપરિપૂર્ણપણે પ્રતિ-
પાદન કરે છે. આને જ ઉભયલિંગપણું કહે છે. આ બે ધર્મોએ કરીને સમસ્ત ઇતરથકી ભગવાનની વિલક્ષણતા સાધવામાં આવી છે. એમ હોવાથી જ શ્રીરામાનુ-
જન્યાર્યે ગીતાભાષ્યમાં ‘નિઃશિલ્પેયપ્રત્યનીક-કલ્યાણૈકતાનઃ સ્વેતરસમસ્તવસ્તુવિલક્ષણઃ’
એમ પરમાત્મપ્રતિપાદનનો પ્રારંભ કર્યો છે. આ અર્થ ‘ન સ્થાનતોડપિ પરસ્ય
ઉભયલિંગઃ સર્વત્ર હિ’ આ બ્રહ્મસૂત્રમાં વિસ્પષ્ટ છે. શ્રીહરિએ પણ મધ્ય ૧૦ ‘સર્વ
ગુણે કરીને સંપૂર્ણ અને સર્વ દોષે રહિત ને સર્વ સુખના નિધાન એવા એક
ભગવાનને દીઠ ત્યારે લક્ષ્મીજીને ભગવાનને વિષે દ્વલ્લભકિત થઈ’ પ્ર૦ પર ‘પ્રાકૃત
વિશેષણે રહિત અને દિવ્ય વિશેષણે સહિત એમ કહે છે’ એમ ઉભયલિંગત્વ કહ્યું
છે. તેમાં પ્રથમ નિર્દોષત્વ કહેવામાં આવે છે—

યદ્યપિ પરમાત્મા સ્વતઃ નિત્ય નિર્દોષ છે એમાં સંશય નથી, પરંતુ દોષસ્થાનમાં
રહેતા હોવાથી દોષની વધુ સંભાવના આવે છે, તેના નિવારણ માટે નિર્દોષત્વ
કહેવાની જરૂર પડે છે. માટેજ સૂત્રમાં ‘ન સ્થાનતોડપિ’ એમ સ્થાનશબ્દ વાપર્યો
છે. તાત્પર્ય એવું છે કે—પ્રકૃતિમાં જડત્વ વિકારિત્વ વગેરે દોષો છે, બદ્ધોમાં કર્મ-
વશત્વ વગેરે દોષો છે, મુક્તોમાં પૂર્વ દશામાં પ્રકૃતિના સંસર્ગરૂપ દોષ છે, નિત્ય-
મુક્તોમાં પરિચ્છિન્નત્વ, પરતંત્રત્વ વગેરે દોષો છે. આ દોષોના સ્થાનભૂત ચિત્
અચિત્માં સ્વતઃ સર્વદા વ્યાપીને રહે છે તથાપિ તેમને સ્થાનગત દોષનો ગંધપણ
અડતો નથી. બહાર છેટે જુદા રહીને નિર્દોષ રહેવું એ બહુ કઠિન ન હોવાથી એમાં
ઉત્કર્ષ આવતો નથી. દોષસ્થાનમાં રહીને નિર્દોષ રહેવું એતો અતિ કઠિન અસંભ-
વિત હોવાથી એમાં ઉત્કર્ષ વધુ આવે છે, એમ અવધારીને ‘વિકારહેતૌ સત્તિ
વિક્રિયન્તે યેષાં ન ચેતાંસિ ત એવ ઘીરાઃ’ એમાં કહ્યા મુજબની ઉચ્ચ રીતિએ
પરમાત્માને નિત્યનિર્દોષપણે શ્રુતિ સ્મૃતિઓ વર્ણવે છે. ‘ય આત્મનિ તિષ્ઠન્’ ‘યઃ
પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્’ ‘યશ્ચક્ષુષિ તિષ્ઠન્’ ‘યો રેતસિ તિષ્ઠન્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં કહેલાં
શરીરભૂત ચિદચિત્ દૂષિત સ્થાનોમાં શરીરી આત્માપણે વસ્તુતઃ રહેવા છતાં પણ
પરમાત્માને તેનો દોષગંધ પણ અડતો નથી, એમ જણાવવા પ્રત્યેક પર્યાયમાં ‘સ ત
આત્માઽન્તર્યામ્યમૃતઃ’ એમ અંતર્યામી છતાં પણ અમૃતઃ—દોષે રહિત છે એમ પ્રતિ-
પાદે છે. આ બાબતની વધુ સ્પષ્ટતા ‘દ્વા સુપર્ણા સયુજા સલાયા સમાનં વૃક્ષં પરિ-
વ. ભૂ. ૪

ષસ્વજાતે । તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદ્રત્યનશ્રન્નન્યોઽભિચાક્રશીતિ' આ શ્રુતિએ કુરી છે. શરીરરૂપ એક જ વૃક્ષમાં બન્ને સાથે રહ્યા છે, તેમાં જે જીવાત્મા છે તે કર્મફળને ભોગવે છે. બીજા જે પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા છે તે સ્વયં કર્મફળને નહિ ભોગવતાં જીવાત્માથકી વિશેષપણે પ્રકાશે છે. જેમ એક જ બંધીખાનામાં શાસ્ય શાસક બન્ને સાથે રહે છે, તેમાં જે ગુનેગાર છે તે શિક્ષાને ભોગવે છે અને જે શાસક હોય છે તે તો શિક્ષાને નહિ ભોગવતાં શાસ્યથકી વિશેષપણે રહે છે એમ. આ રીતે સર્વમાં રહેવા છતાં નિર્દોષતા કહી. 'एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः' સર્વ ભૂતોમાં અંતરાત્માપણે રહ્યા છતાં પણ અપહતપાપ્મા (નિર્દોષ) દિવ્ય દેવ નારાયણ એકજ છે બીજા કોઈ નથી. આ અર્થની સ્પષ્ટતા અંત્ય ૩૩ માં 'એનો સંગતો એક ભગવાનને ન લાગે, તે કહ્યું છે જે 'ऋषिं नारायणमृते' એમ શ્રીમુખે કુરી છે. 'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्' આ શ્રુતિ પણ એવાજ અર્થને અનુવર્ણવે છે. 'न जरा न मृत्युर्न शोको सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते अपहतपाप्माः एष ब्रह्मलोकः' આ શ્રુતિ કર્મવશ્યત્વ અને તત્કૃત શોકાદિ સર્વ દોષોનો પરબ્રહ્મમાં નિષેધ કરે છે. પુણ્યપાપરૂપ કર્મમાત્રમાં વિરોધિપણું અને કર્યા છતાં પણ તેના તેના અનિષ્ટ ફળને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિને શેકી દેવાપણું એ અપહતપાપ્મા શબ્દનો તાત્પર્યાર્થ છે. 'केवलो निर्गुणश्च' 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् 'अजरोऽमृतः' 'स पर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ દોષમાત્રનો પરમાત્મામાં નિષેધ કરે છે. આ રીતે સમસ્ત હેયે રહિત હોવાથી જ 'तस्योदिति नाम एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः' આ રીતે બ્રહ્મને ઉત્ત એવા સ્વરૂપાનુબંધિ સાર્થક નામથી સંબોધે છે. આવો ઉચ્ચ અભિપ્રાય હોવાથી વિષ્ણુનામ સહસ્રમાં આવેલા નિર્ગુણ નામની નિરુક્તિ 'स्थितोऽपि नीरक्षीरवत् जगतोऽस्पर्शनाग्दुणैः । उक्तः स निर्गुणः' આ રીતે કુરી છે. જગતમાં નીરક્ષીરવત્ એકમેક રહ્યા છતાં પણ તેના ગુણોનો સ્પર્શ નથી.

સ્મૃતિઓમાં પણ આ અર્થની અતિ સ્પષ્ટતા કુરી છે—'स सर्वभूतप्रकृतिं विकारान् गुणादिदोषांश्च मुने व्यतीतः । अतीतसर्वाविरणोऽखिलात्मा' (સર્વમાં આત્માપણે સ્વતઃ રહ્યા છતાં પણ સમસ્ત દોષે રહિત છે) 'परः पराणां सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेक्षे' 'एवंप्रकारममलं नित्यं व्यापकमक्षयम् । समस्तहेयरहितं विष्णवाख्यं परमं पदम्' (સર્વમાં સદાય વ્યાપક છતાં નિર્દોષ છે) 'अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामधिजन्मभिः । वर्जितः शक्यते वक्तुं यः सदास्तीति केवलम्' ('उत्पद्यते' ઇત્યાદિ જે છ ભાવવિકારો કહેવાય છે તેણે રહિત છે. ફક્ત 'अस्ति'—છે એટલું જ કહેવાય) 'सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमान्नायः प्रसीदतु' (વિ. પુ.) એમ પરમાત્માને નિત્ય શુદ્ધ કહે છે. 'तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमव्ययम्' 'न मां कर्माणि लिभ्यन्ति' 'नच मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय' એમ ગીતામાં ભગવાન પોતાને કર્તાથકા અકર્તાપણે કહે છે. 'आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक् भवेत् । तथाऽऽत्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारेऽपि वांशुमान्' (યા૦ સ્મૃ૦) એમ સર્વમાં સ્વતઃ રહ્યા છતાં નિર્દોષત્વને આકાશ અને સૂર્યના દૃષ્ટાંતથી

કહે છે. આ અર્થ 'સમ્મોગપ્રાપ્તિરિતિ ચેન્ન વંશેઝ્યાત' 'અત એવ ચોપમા સૂર્યકાદિવત' આ સૂત્રના ભાષ્યમાં સવિસ્તર વર્ણવ્યો છે. આવો અભિપ્રાય સર્વ શાસ્ત્રોનો હોવાથી યોગસૂત્રમાં કલેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरઃ' એમ સમસ્ત દોષોએ રહિતપણાને જ પરમેશ્વરના અસાધારણ લક્ષણ તરીકે કહે છે. આ રીતે પરમાત્માની નિત્ય નિર્દોષતા નિરૂપી છે.

ઉપરનો અર્થ શ્રીહરિએ વચનામૃતમાં યથાસ્થિત વર્ણવ્યો છે-પ્ર. ૨૩ 'જેને ભજને કરીને હું આવો (નિર્દોષ) થયો એવા જે ભગવાન તેને વિષે તો કોઈ માયિક દોષ હોય જ કેમ?' પ્ર. ૩૩ 'અને પુરુષોત્તમ ભગવાનને સર્વથી પર ને નિર્વિકાર સમજતો હોય' પ્ર. ૬૨ 'અને એ સર્વેને કર્તા થકી પણ એ નિર્દોષ છે એમ ભગવાનને જાણે...ભગવાન સર્વ પ્રકારે નિર્બંધ છે.' સા. ૫ 'અને બદ્ધ જીવ તથા મુક્ત જીવ એ બેના હૃદયમાં સાક્ષીરૂપ થકા રહ્યા છે અને બદ્ધપણું ને મુક્તપણું જેને અડતું નથી. તેમ જે ઈશ્વરના ને અક્ષરના હૃદયમાં સાક્ષીરૂપે રહ્યા છે અને તે તે ઉપાધિ થકી રહિત છે એ પુરુષોત્તમનું અન્વય સ્વરૂપ છે.' (બદ્ધાદિ સર્વના હૃદયમાં અન્વયપણે રહ્યા છતાં પણ તેના તેના દોષોએ રહિતપણું કહ્યું) કા. ૮ 'તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન સર્વના આત્મારૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા છે તો પણ અતિશય નિર્વિકાર છે ને અસંગી છે' પં. ૨ 'પરાત્પર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું એ પ્રકૃતિ પુરુષાદિકને વિષે અન્વયપણું છે... ભગવાન અચ્યુત છે નિરંશ છે નિર્વિકાર છે અક્ષર છે અખંડ છે' (પ્રકૃત્યાદિકમાં અન્વયપણે રહ્યા છતાં નિર્દોષતા કહી) પં. ૭ 'યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા' માયાના ત્રણ ગુણનો સર્ગ જે પંચ ભૂત, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને દેવતા તે ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે ત્રિકાળમાં છેજ નહિ... 'ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહરં' કહેતાં ધામ જે પોતાનું સ્વરૂપ તેણે કરીને ટાળ્યું છે માયાના સર્ગરૂપ કપટ જેણે એવું ભગવાનનું પરમ સત્ય સ્વરૂપ છે' (આથી હેયવિરોધિપણું કહ્યું) મધ્ય ૧૦ 'જેમ આકાશ જેતે પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ તેમાં વ્યાપક છે અને આકાશ વિના એક અણુપણ ક્યાંઈ ખાલી નથી તો પણ પૃથ્વી આદિકના જે વિકાર તે આકાશને અડતા જ નથી તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેને આકાશની પેઠે માયિક વિકાર કોઈ અડતો જ નથી. અને સર્વે ક્રિયાઓને કર્તા થકા ભગવાન અકર્તા છે અને સર્વના સંગી થકા પણ અલંત અસંગી છે' (સર્વમાં વ્યાપક છતાં નિત્ય-નિર્દોષતા કહી) મધ્ય ૧૭ 'અને ભગવાન છે તે તો ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ એ બેયના આશ્રય છે માટે ભગવાનથકી માયિક તત્ત્વ જુદાં કેમ કહેવાય? અને જેમ આકાશ છે તેને વિષે ચાર તત્ત્વ રહ્યાં છે તો પણ આકાશને કોઈનો દોષ અડતો નથી તેમ પરમેશ્વરને પણ માયિક તત્ત્વનો એકેય દોષ અડતો નથી. એવું જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેમાં ચોવીશ તત્ત્વ કહીએ તેમાં શો બાધ છે?...અને પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે સર્વ ક્ષેત્રજના ક્ષેત્રજ છે તો પણ નિર્વિકાર છે અને માયા આદિક જે વિકારવાન પદાર્થ તેનો વિકાર પુરુષોત્તમ ભગવાનને અડતો નથી' મધ્ય ૩૯ 'અને નિરંજન કહ્યા છે' ઇત્યાદિ.

કેવળ નિત્યનિર્દોષપણે નિરૂપવાથી કશો અર્થ નથી. લોકોતો ગુણોની સ્પૃહા રાખે છે. શ્રીહરિ પણ સા. ૨ ‘અને જે ગુણે કરીને સ્નેહ થયો હોય તે અંતે રહે છે’ એમ ગુણનું ગૌરવ કહે છે. દોષો નથી એમ કહેવાથી તેમાં ગુણો છે એમ માની શકાય નહિ. ‘આ દોષ છે આ ગુણ છે’ એવો વિભાગ વ્યવસ્થિત વર્તે છે. તો કલ્યાણગુણપરિપૂર્ણપણે પણ વર્ણવવા જોઈએ. માટે જ બંને પ્રકારે એક સાથે અભ્યાસરથી અનુવર્ણવે છે. ઉપરોક્ત ઉભયલિંગત્વ એક જ શ્રુતિમાં ‘एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः’ એમ ષૂર્ભિરૂપ દોષોનો પ્રથમ નિષેધ કરીને, અનુપદ ‘सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ એમ કલ્યાણ ગુણોને પ્રતિપાદન કરે છે ‘यत्तदद्रेश्यमग्राह्यं...नित्यं विभुं सर्वगतं’ આ શ્રુતિ પણ પ્રાકૃત દૃશ્યત્વાદિ હેય દોષોનો નિષેધ કરવાપૂર્વક નિત્યત્વાદિ કલ્યાણ ગુણોને પ્રતિપાદન કરે છે. ‘भगेश ज्ञात्वाऽऽत्मस्थममृतं’ આ શ્રુતિપણ અમૃત પદથી દોષનો નિષેધ અને ભગેશ પદથી જ્ઞાનાદિ છ મુખ્ય ગુણોને પ્રતિપાદન કરે છે. શ્રીહરિ પણ મધ્ય ૧૦ માં એજ રીતે કહે છે.

પરમાત્મામાં કલ્યાણ ગુણો હોવામાં ઘણી શ્રુતિ સ્મૃતિઓ પ્રમાણ છે—‘एव हि सर्वाणि कामान्यभिसंविशन्ति’ એમ કામશબ્દવાચ્ય મંગલ ગુણોના સદ્ભાવને કહે છે. ‘सोऽश्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता’ ઉપાસક પુરુષ પરમ ધામમાં વિપિશ્વિત બ્રહ્મ અને તેમના કામ શબ્દવાચ્ય કલ્યાણ ગુણોને અનુભવે છે. ‘काम्यन्त इति कामाः—कल्याणगुणाः’ એમ કામ શબ્દનું કલ્યાણગુણપર વ્યાખ્યાન કર્યું છે. છદોખમાં—‘दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितव्यम्’ એમ હૃદયમાં સૂક્ષ્મતમ આકાશ શબ્દવાચ્ય પરમાત્મા રહ્યા છે, તે અને તેમની અંદર જે નિગૂઢ વર્તે છે તે બંને શોધવા યોગ્ય અને વિશેષતઃ જાણવા યોગ્ય છે એમ કહીને, ‘किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्’ એમ દહરાકાશમાં એવું શું વર્તે છે? કે જે શોધીને જાણવા યોગ્ય છે એવી આશંકા ઉઠાવીને, ‘अस्मिन् कामाः समाहिताः’ એમ પરમાત્મામાં સર્વ કામો—કલ્યાણ ગુણો રહ્યા છે એમ શ્રુતિજ સ્વયં સમાધાન આપીને, ‘एष आत्माऽपहतपाप्मा...सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ એમ હેય દોષોને નિષેધ કરીને સત્યકામત્વાદિ કલ્યાણ ગુણોને કહીને તે બંનેની ધ્યેયતા નક્કી કરીને ‘अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति’ એમ પરમાત્મા અને તેમનામાં વર્તતા કલ્યાણ ગુણોને ઉપાસીને ધામ પ્રતિ જનારાઓને સર્વ લોકમાં યથેચ્છ વિહરણરૂપ ફલની પ્રાપ્તિને કહે છે. આ રીતે સ્વયં શ્રુતિજ પરમાત્મા અને તેમના કલ્યાણ ગુણોનું ધ્યાન ઉપાસન કરવાનું કહે છે, ‘तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् (તૈ. ના.) આ શ્રુતિ પણ ઉપરનો અર્થ કહે છે. ‘गुणी सर्वविद्यः’ ‘गुणेशः’ (શ્વે. ૩.) આ શ્રુતિ પણ ગુણોના આશ્રયપણે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને કહે છે. ‘मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्’ (મા. પુ.) ‘समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ’ ‘गुणकराशिः’ (વિ. પુ.) કલ્યાણ ઘણી શ્રુતિ સ્મૃતિઓ એવી છે. શ્રીહરિએ પણ પ્ર. ૬૨ ‘सत्यं शौचं’

ધત્યાદિક જે ઓગણચાળીસ કલ્યાણકારી ગુણો તે ભગવાનને વિષે નિરંતર રહે છે' પ્ર૦ ૭૭ 'ભગવાનના સ્વરૂપમાં તો એવા કલ્યાણકારી અનંત ગુણ રહ્યા છે, ઉપોદ્ધા-
તમાં—'અને અનંત કોટિ એવા જે કલ્યાણકારી ગુણ તેણે યુક્ત છે' એમ વ્યક્ત કહ્યું
છે. આ રીતે શ્રુતિસ્મૃતિઓ ભગવાનમાં કલ્યાણ ગુણોનો સદ્ભાવ સમર્થન કરે છે.

કેટલાક એમ માને છે કે—'જે જ્ઞાનાનંદાદિ ભગવત્સ્વરૂપ છે તેજ ભગવદ્ગુણો-
રૂપે જણાય છે, વસ્તુતઃ ગુણો નથી, તો ગુણ ગુણી એવો એવો ભેદજ કેમ મનાય ?'
આ માન્યતા યોગ્ય નથી. કારણ કે 'સ एको ब्रह्मण आनन्दः' 'अस्मिन् कामाः
समाहिताः' 'तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम्' 'गुणेशः' 'मां भजन्ति गुणाः सर्वे'
ધત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ વ્યતિરેક નિર્દેશો કરીને ગુણગુણિભેદને પ્રદર્શાવે છે. ગુણીયકી
ગુણો અપૃથક્સિદ્ધ હોવાથી બન્નેનો અભેદવાદતો ઘટતો આવે છે. તો ગુણગુણિભાવ
ભેદ શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત હોવાથી અવશ્ય સ્વીકારવો પડે.

કેટલાકતો પરમાત્માને મૂળથી જ નિર્ગુણ (ગુણશૂન્ય) માને છે તે તો સર્વથા
અયોગ્ય છે. જે કોઈ વસ્તુ છે તેમાં અમુક ગુણ હોય છે જ અને તે ગુણથી જ તેનું
નિરૂપણ થાય છે. ગુણ વિનાનું તો કોઈ વસ્તુજ નથી અને ગુણ લીધા વિના વસ્તુનું
નિરૂપણ પણ થઈ શકે નહિ. સર્વ વસ્તુમાં અને તેના નિરૂપણમાં આવી જ ગતિ
પ્રામાણિકી છે. તો તે સર્વથી વિલક્ષણ પરમાત્માના નિરૂપણમાં એવી ગતિ સ્વીકારવી
પડે એ સહજ છે. એમ હોવાથી જ શાસ્ત્રો તેમના હરકોઈ વિલક્ષણ ગુણવિશેષને
આગળ ધરીનેજ તેમનું નિરૂપણ કરે છે. નિર્ગુણની તો કોઈ વાતે સિદ્ધિજ થતી નથી.

કોઈ વાક્યો ભગવાનને સગુણપણે તો કોઈ વાક્યો નિર્ગુણપણે વર્ણવે છે; એમાં
તત્ત્વવિદોની તાત્ત્વિક વ્યવસ્થા ગ્રાહ્ય એવી છે કે—'નિર્ગુણ' 'નિરવદ્યં નિરજનં' ધત્યાદિ
નિર્ગુણ શ્રુતિઓ છે તે ભગવાનમાં રાગદ્રેશપાદિક દોષોને નિષેધ કરે છે. અને સત્ય જ્ઞાન'
ધત્યાદિ સગુણ શ્રુતિઓ છે તે જ્ઞાનાદિ મંગલ ગુણોને પ્રતિપાદન કરે છે. આ અપેક્ષિત
અર્થ 'अपहतपाप्मा...सत्यसङ्कल्पः' આ એક જ શ્રુતિ સમર્થન કરે છે. પ્રથમ દેહા-
ત્માના દુર્ગુણભૂત જે પાપ જરા મૃત્યુ શોક અશના પિપાસા ધત્યાદિ દોષોને નિષેધ
કરીને; સત્યસંકલ્પત્વાદિ મંગલ ગુણોને પ્રતિપાદે છે. એવાં તો ઘણાં શ્રુતિવાક્યો છે.
વિષ્ણુપુરાણમાં—'सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः' એમ પ્રાકૃત ગુણોનો
પ્રતિષેધ કરીને 'समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ' એમ કલ્યાણ ગુણોને પ્રતિપાદે છે. આ
જે સગુણ-નિર્ગુણ વાક્યોની વ્યવસ્થા તે સ્વયંકલ્પિત નહિ પણ પ્રમાણસિદ્ધપણ
છે—'योऽसौ निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः। प्राकृतैर्ह्यसंयुक्तैर्गुणैर्हीनः स उच्यते'
(પાદ્યે) વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં જગદીશ્વરને નિર્ગુણપણે કહ્યા છે તે પ્રાકૃત હેય ગુણોએ
રહિત હોવાથી કહ્યા છે પણ ગુણશૂન્ય હોવાથી નહિ. જગદીશ્વર તો સમસ્ત સદ્ગુણોએ
સંપન્ન છે. ભગવાન શ્રીહરિએ પણ કાં ૭ 'વેદાંત શાસ્ત્ર છે તે નિર્ગુણ અચ્છેદ્ય
અભેદ્ય સર્વવ્યાપક એવી રીતે પ્રતિપાદન કરે છે તે જીવની બુદ્ધિમાંથી માયિક ભાવ
ટાળવાને અર્થે નિર્ગુણ તણે કરીને પ્રતિપાદન કરે છે' પ્ર૦ ૬૬ 'શાસ્ત્રમાં ભગવાનને

જે અરૂપ અને નિર્ગુણ કહ્યા છે તે તો માયિક એવા જે રૂપ ને ગુણ તેના નિષેધને અર્થે કહ્યા છે પણ ભગવાન તો નિત્ય દિવ્યમૂર્તિ છે અને અનંત કલ્યાણગુણે યુક્ત છે એમ સ્વવચનથી રહસ્યાર્થ સમજાવ્યો છે. આવી વિશુદ્ધ વ્યવસ્થા થવાથી સગુણ-નિર્ગુણ વાક્યનો કશો વિરોધ આવતો નથી અને બંને વાક્યોની સાર્થકતા થાય છે. તો બીજી બંધી પામર પંચાતોને પડતી મુકીને આજ સુવ્યવસ્થા સ્વીકારવી સમુચિત છે.

આ પ્રસંગે એક વિચાર આવે છે કે—જ્યારે ગુણોનો ઉત્કર્ષ બહુ કહેવામાં આવે છે; ત્યારે ગુણોને અધીન ગુણીનો ઉત્કર્ષ છે? કે ગુણીને અધીન ગુણોનો ઉત્કર્ષ છે? લોકમાં તો ‘ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં’ ‘ગુણૈર્ગૌરવમાયાતિ’ એમ ગુણોને અધીન ગુણીનો ઉત્કર્ષ જણાય છે. જેમાં કશો ગુણ ન હોય તેનો કશો ઉત્કર્ષ જણાતો નથી. પરમાત્માની બાબતમાં તો તે થકી વિપરીત છે. એટલે ગુણીને લીધેજ ગુણોનો ઉત્કર્ષ છે પણ ગુણોને લીધે ગુણીનો નહિ. ‘સત્યં જ્ઞાનમનન્તં’ ‘આનન્દો બ્રહ્મ’ ‘શાન્તિસમૃદ્ધમમૃતં’ ‘મક્કલં મક્કલાનાં’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે ગુણી અહમર્થ પરમાત્મસ્વરૂપ જ સ્વયં નિત્યનિર્દોષ, શાંત, અનંત, અનુપમ, અત્યનુકૂળ, સ્વયંપ્રકાશ, નિરપેક્ષ, નિત્યતૃપ્ત, જ્ઞાનમય, હોઈને તરંગ વિનાના નિશ્ચલ અમૃતમહાસાગર જેવું છે. ગુણી પરમાત્મસ્વરૂપજ સ્વયં આવું મંગળ હોવાથી એનો ઉત્કર્ષ ગુણોને અધીન કહેવાય જ કેમ? જે ગુણોને અધીન ગુણીનો ઉત્કર્ષ કહેવામાં આવે તો સ્વરૂપની ગૌણતા આવે. તો પરમાત્માની બાબતમાં તો ગુણોનો ઉત્કર્ષ ગુણીને અધીન જ માનવો સમુચિત છે. યદ્યપિ ભગવાનમાં કલ્યાણગુણો નિર્દોષ નિત્ય નૈસર્ગિક નિરવધિક નિઃસંખ્ય હોવાથી તેનો ઉત્કર્ષ સદાય વર્તે છે પણ આ ઉત્કર્ષ કલ્યાણસ્વરૂપ પરમાત્માને અધીન સમજવો એટલું જ તત્વ છે.

ઉપર પ્રમાણે ભગવાનમાં કલ્યાણગુણોનો સદ્ભાવ સુનિશ્ચિત થયો. તેમનામાં જે ગુણો છે તે નિત્ય છે. ઉત્પત્તિવિનાશ રહિતપણું એજ નિત્યત્વ કહેવાય. આપણામાં જે કોઈ ગુણો વર્તે છે તે ઉત્પત્તિ વિનાશના કે સંકોચ વિકાસના યોગવાળા હોવાથી અનિત્ય છે. ગુણોની નિત્યતાને ‘एतांश्च सत्यान् कामान्’ ‘सत्यसङ्कल्पः’ ‘सर्वमेतद्वत् मन्ये यन्मां वदसि केशव’ ‘एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित्’ ઇત્યાદિ વચનો પ્રતિપાદે છે. શ્રીહરિપણ પ્ર૦ ૬૨ ‘કલ્યાણકારી ગુણો તે ભગવાનને વિષે નિરંતર રહે છે’ એમ ગુણોની નિત્યતાને કહે છે.

વળી આ ગુણો નિઃસીમ—અવધિએ રહિત છે, અનંત ગુણોમધ્યે એક એકનો પણ અવધિ (માપ) નથી. જેમ સ્વરૂપ અપરિચ્છિન્ન છે તેમ એક એક ગુણ અપરિચ્છિન્ન છે. માટેજ તેને કોઈ સમગ્રપણે જાણી શકતો નથી, આ અર્થ શ્રુતિસ્મૃતિઓએ બહુ સુંદર વર્ણવ્યો છે.—‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ એમ આનંદગુણથકી મન વાણી પાર નહિ પામવાથી પાછાં વળી જવાનું કહે છે. આનંદગુણનો અવધિ નથી એ તાત્પર્ય છે. આજ ન્યાય બીજા ગુણોમાટે પણ જાણવો. ‘यस्यामृतं तस्य मृतं मृतं यस्य न वेद सः’ જે એમ માને છે કે—‘હું બ્રહ્મને સમગ્રપણે જાણતો નથી’ તેણેજ બ્રહ્મ જાણ્યું છે. અને

જે એમ માને છે કે—“હું બ્રહ્મને સમગ્રપણે જાણું છું” તેણે તે બ્રહ્મ જાણ્યું નથી. કારણ કે ગુણી બ્રહ્મ, સ્વરૂપ સ્વભાવથી અપરિચ્છિન્ન હોવાથી તેને સમગ્રપણે કોઈ જાણી શકતો નથી. જે કોઈજાણે તે અદ્વ્ય અશબ્દ જાણે. ત્વમેવ ત્વાં વેત્થ યોડસિ સોડસિ’ જેવા છે તેવા તો એક પરમાત્મા જ પોતે પોતાને જાણે છે, બીજો કોઈ જાણતો નથી. ‘સો અજ્ઞ વેદ યદિ વા ન વેદ’ તે પરમાત્મા પોતાને જાણે અથવા ન પણ જાણે. ‘પોતે પણ પોતાને પુરા જાણતા નથી’ એમ કહેવાથી એમના સર્વગ્રાપણને હાનિ નથી. સ્વયં સર્વત્ર સર્વશક્તિ હોવા છતાં પણ સ્વરૂપ સ્વભાવથી અપરિચ્છિન્ન હોવાથી પરિચ્છિન્ન જ્ઞાનનો અભાવ દોષ માટે નથી. અપરિચ્છિન્ન વસ્તુને પુરેપુરી ન જાણે એ ઉપરથી એ અજ્ઞ ન કહેવાય. ‘ન તે વિષ્ણો ! જાયમાનો ન જાતો દેવ ! મહિન્નઃ પરમન્તમાપ’ વિષ્ણુના મહિમાના અંતને કોઈ પામ્યો નથી તેમજ પામનારો પણ નથી. કેમકે અપાર છે. “નાન્તં ગુણાનાં ગચ્છન્તિ તેનાનન્તોડયમુચ્યતે” ભગવાનના ગુણોના અંતને કોઈ પામતો નથી, તેથી તેમને અનંત નામથી નિરૂપે છે. જેમ સ્વરૂપથી અનંત છે તેમ ગુણથી પણ છે. “મધ્યનન્તગુણે બ્રહ્મણ્યાનન્દાનુભવાત્મનિ” એમ પરમાત્મા પોતાને અનંત ગુણાશ્રયપણે કહે છે. ચતુર્મુખાયુર્યદિ કોટિવક્ત્રો ભવેન્નરઃ ક્ષાપિ વિગુહ્યચેતાઃ । સ તે ગુણાનામયુતૈર્ક્રમશઃ વદેન્ન વા દેવવર । પ્રસીદ’ ઇત્યાદિ. એ રીતે એક એક ગુણ પણ સીમાશૂન્ય છે. શ્રીહરિપણ મધ્ય ૦ ૬૭ ‘અનંત કલ્યાણકારી ગુણ તેના પારને શેષ શારદા બ્રહ્માદિક દેવતા તથા ચાર વેદ એ પામતા નથી’ એમ એક એક ગુણની અપારતાને કહે છે.

વળી આ ગુણો અસંખ્ય—એક બે ત્રણ એમ સંખ્યા-ગણના થઈ શકે નહિ એવા છે. ચેતનોમાં જે કોઈ ગુણો છે તેની તો સંખ્યા થઈ શકે છે. અને વળી તે પરમાત્માના સંકલ્પને અધીન છે. પરમાત્મામાં વિદ્યમાન ન હોય એવાં એક પણ ગુણ નથી. આ બાબત ‘યથા રત્નાનિ જલધેરસઙ્ખ્યેયાનિ પુત્રકં । તથા ગુણા હ્યનન્તસ્ય અસઙ્ખ્યેયા મહાત્મનઃ’ (વા પુ.) આ વચનમાં વ્યક્ત છે. જેમ સમુદ્રમાં રત્નો અસંખ્યાત રહ્યાં છે તેમ અનંત મહાત્મા ભગવાનમાં અસંખ્યાત ગુણો રહ્યા છે. ‘વર્ષાયુતૈર્યસ્ય ગુણા ન શક્યા વક્તું સમેતૈરપિ સર્વલોકૈઃ’ ‘ગુણાત્મનસ્તેડપિ ગુણાન્ વિમાતું હિતાવતીર્ણસ્ય ક ઈશિરેડસ્ય । કાલેન યૈર્વા વિમિતા સુક્તૈર્ભૂપાસવઃ સ્ત્રે મિહિકા યુમાસઃ’ એમ ગુણોની અસંખ્યાતતાને કહે છે. આનો ભાવાર્થ ‘અસિતગિરિસમં...તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ’ આ અભિયુક્તિમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે ગુણો અસંખ્યાત છે. શ્રીહરિએ ગુણોને ‘અનંતકોટી’ એવું વિશેષણ આપીને તેની અસંખ્યતા કહી છે.

વળી આ ગુણો સ્વાભાવિક છે. જેમ આપણામાં જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ઉદ્ભવ પરમાત્માના સંકલ્પથી થાય છે તેમ તેમનામાં બીજા કોઈના સંકલ્પથી નહિ પણ સ્વતઃસિદ્ધ છે. આ અર્થ તો ‘સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ’ આ શ્રુતિએજ સંબંધથી કહ્યો છે. આ રીતે ગુણો નિરૂપાધિક છે.

વળી આ ગુણો હેય ગુણોના સંસર્ગરૂપ દોષે રહિત નિર્દોષ છે. જેમ આપણામાં

કોઈ જ્ઞાનાદિ ગુણો છે પણ તે પ્રકૃતિના સત્ત્વાદિ ત્રણ હેય ગુણો તથા તેના કાર્યભૂત રાગદ્વેષાદિ દોષો સહિત છે. પરમાત્મામાં તેવા હેય દોષોએ રહિત કેવળ કલ્યાણ ગુણો છે.

વળી આ ગુણો સમાધિકરહિત છે. અર્થ એવો છે કે એક જીવાત્મામાં રહેલા ગુણોને સમાન ગુણો બીજામાં હોય છે. એજ રીતે જીવાત્માના ગુણો કરતાં પરમાત્માના ગુણો અધિક છે. માટે જીવાત્મામાં જે ગુણો છે તે સમાધિકે રહિત ન કહેવાય. પરમાત્માને સમાન કે અધિક ગુણ બીજા કોઈમાં પણ નહિ હોવાથી તેમના ગુણો સમાધિકરહિત નિરતિશય છે. માટેજ ‘ન તત્સમશ્ચાભ્યધિકશ્ચ દૃશ્યતે’ એમ શ્રુતિમાં પરમાત્માને નિઃસમાધિક કહે છે. શ્રીહરિપણ કાં ૮ ‘અને તે સરખો થવાને કોઈ સમર્થ થતો નથી’ ઇત્યાદિ.

આ પ્રકારે પરમાત્મામાં રહેલા જે ગુણો તે નિત્ય નિઃસીમ નિઃસંખ્ય નિરુપાધિક નિર્દોષ અને નિઃસમાધિક છે. એમ સ્વરૂપથીજ જેમ એમ ગુણથી પણ ભગવાનની અનંતતા નિરૂપી છે.

ભગવાનમાં ગુણો અસંખ્યાત છે, તેમાં જ્ઞાન શક્તિ બળ ઐશ્વર્ય વીર્ય તેજ આ છ ગુણોને જગત્સર્ગાદિકમાં ઉપયોગી હોવાથી મુખ્ય માન્યા છે. આ અર્થ ‘તવાનન્તગુણસ્યાપિ ષડેવ પ્રથમે ગુણાઃ । યસ્ત્વયેવ જગત્કુક્ષાવન્યેડપ્યન્તર્નિવેશિતાઃ’ (વારાહે) આમાં વ્યક્ત છે. કયા તે ગુણો ? તે ‘તેજોબલૈશ્વર્યમહાવબોધસુવીર્યશક્ત્યાદિગુણૈકરાશિઃ’ (વિ. પુ.) એમ નામવાર કહે છે. વિ. પુ. માં ભગવાન્ શબ્દનો અક્ષરશઃ અને સમુદાયશઃ અર્થ કરતાં છ ગુણોનું પ્રાધાન્ય પ્રદર્શાવ્યું છે. ‘સમ્મર્તેતિ તથા મર્તા મકારોડર્થદ્વયાન્વિતઃ । નેતા ગમયિતા સ્ત્રા ગકારાર્થસ્તથા મુને’ ભ, ગ, વ, અન્, એમ મળીને ભગવાન્ શબ્દ થાય છે. તેમાં ભકારનો એક અર્થ સંભર્તા (પ્રકૃત્યાદિકને કાર્યોત્પત્તિને યોગ્ય કરી આપવું તે) છે અને બીજો ભર્તા (સ્વામી) અર્થ છે. ગકારનો અર્થ નેતા ગમયિતા સ્ત્રા આ ત્રણ છે. નેતા સ્થિતિકર્તા, ગમયિતા-સંહારકર્તા, સ્ત્રા-ઉત્પત્તિકર્તા. હવે ભગ શબ્દનો અર્થ કરે છે— ‘ૈશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસઃ પ્રિયઃ । જ્ઞાનવૈરાગ્યયોશ્ચૈવ ષણ્ણાં ભગ હતીરણા’ ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી (ભાગ્ય સંપત્તિ) જ્ઞાન (સર્વજ્ઞરૂપ) વૈરાગ્ય (પરિપૂર્ણ હોવાથી અનાદરતારૂપ વિરક્તિ) આ છ ભગ શબ્દથી કહ્યા છે. તે જેમાં હોય તે ભગવાન્ કહેવાય. હવે વકારનો અર્થ કરે છે ‘વસન્તિ તત્ર ભૂતાનિ ભૂતાત્મન્યસ્થિલાત્મનિ । સ ચ ભૂતેષ્વશેષેષુ વકારાર્થસ્તતોડવ્યયઃ’ આ રીતે સર્વાન્તરાત્મારૂપ વકારનો અર્થ કર્યો છે. ઉપર પ્રમાણે ભ ગ વ એ ત્રણેનો અર્થ કરીને, સમુદાયનો અર્થ કરવાની સાથે અવશિષ્ટ અન્ શબ્દના અર્થને પણ ‘જ્ઞાનશક્તિબલૈશ્વર્યવીર્યતેજાસ્યશેષતઃ । ભગવચ્છબ્દવાચ્યાનિ વિના હૈયૈર્ગુણાદિભિઃ’ આ રીતે કરે છે. જ્ઞાન શક્તિ બળ ઐશ્વર્ય વીર્ય તેજ આ છ ગુણો ભગવચ્છબ્દની પ્રવૃત્તિના નિમિત્ત છે. આ છ ગુણો જેમાં સમુદાયથી હોય તે ખરા ભગવાન્ કહેવાય. ‘વિના હૈયૈર્ગુણાદિભિઃ’ આ વાક્યથી અન્ શબ્દનો અર્થ કહ્યો. ‘કશ્યપઃ પશ્યકો ભવતિ’

એ ન્યાયે અન્ એટલે ‘ન’ એવો અર્થ છે. નકારથી નિષેધ્ય તો હેય ગુણો છે. તેતો સત્ત્વાદિ તથા તેના કાર્યભૂત કલેશાદિ દોષો છે. શ્લોકમાં વિના શબ્દ છે તે નિષેધાર્થક છે. સમસ્ત દોષોએ રહિતપણું એ અન્ શબ્દનો ભાવાર્થ છે. ભગવાન્ શબ્દનો સમુદ્ધિ અર્થ રપષ્ટ એ થયો કે—સમસ્ત પ્રાકૃત હેય ગુણોએ રહિતપણું અને સમસ્ત જ્ઞાનાદિ કલ્યાણ ગુણોએ યુક્તપણું, આ રીતે ભગવચ્છબ્દની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત ઉભય હોવાથી પરબ્રહ્મને ઉભયલિંગ કહેવામાં આવે છે. ‘एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति । परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः’ આ રીતે અવયવાર્થયોગને લીધે ‘ભગવાન્’ આ મહાશબ્દ પરમબ્રહ્મભૂત વાસુદેવનો જ મુખ્ય વાચક છે, પણ બીજા કોઈનો નહિ. જેમાં ઉક્ત પ્રવૃત્તિનિમિત્તનું બાહ્ય હોય તેમાં જ આ શબ્દ મુખ્યપણે પ્રવર્તે છે. આવો મોટો અર્થ અંદર સમાએલો હોવાથી ભગવાન્ શબ્દને મહાશબ્દ એવું અન્વર્થ વિશેષણ આપ્યું છે. બીજામાં તો જ્ઞાનાદિ ગુણલેશને લીધે ઉપચારથી પ્રવર્તે છે. આ રીતે સર્વ શાસ્ત્રોમાં તથા લોકમાં પણ બહુ પ્રસિદ્ધિને પામેલા ‘ભગવાન્’ આ મહાશબ્દનો અન્વર્થ અર્થ છે. ઉપર પ્રમાણે ભગવાન્ શબ્દનો અર્થ કરવામાં ભગ શબ્દવાચ્ય છે ગુણોનું પ્રાધાન્ય પ્રદર્શાવામાં આવ્યું છે. ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ એવો ભગવન્નામઘટિત મહામંત્ર પણ જપનીય છે. ભગવાન્ શ્રીહરિએ પણ શિક્ષાપત્રીમાં ‘भगवान् पुष्टोत्तमः’ એમ પરબ્રહ્મને ભગવાન્ શબ્દથી કહ્યા છે. આ ગ્રંથમાં તો ભગવાન્ શબ્દથી બહુ જ શ્રીમુખે વ્યવહાર કર્યો છે. એનો અર્થ ‘परैश्वर्यसंपन्न’ એવો કર્યો છે. હવે સિદ્ધ થયું છે કે—છ ગુણો પ્રધાન છે અને બીજા ગુણો તો કોઈ જ્ઞાનમાંથી તો કોઈ શક્તિમાંથી એમ છ ગુણોમાંથી પ્રસવેલા અવસ્થાવિશેષરૂપ અસંખ્યાત છે. ઉપરના અર્થના અનુસંધાનથી શ્રીરામાનુજનાચાર્ય ગીતાભાષ્યમાં પ્રથમ જ્ઞાનાનંદાદિ સ્વરૂપને નિરૂપીને, તેના ગુણો કહેતાં ‘स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञान-बलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रभृत्यसङ्ख्येयकल्याणगुणगणमहोदधिः’ આ વાક્યથી છ ગુણોનું પ્રાધાન્ય પ્રદર્શાવીને બીજા ગુણોની અસંખ્યતાને કહે છે. આ છ ગુણોમાં પણ જ્ઞાન ગુણતો જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્માના સ્વરૂપાનુબંધિ હોઈને સ્વરૂપને નિરૂપનાર હોવાથી મુખ્ય છે. માટે જ તેને સર્વત્ર પ્રથમ લેવામાં આવે છે. જગદુત્પત્ત્યાદિ સમસ્ત પ્રવૃત્તિનું મૂળ કારણપણું જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાન હોય તો જ કાર્ય કરી શકે. જેનો ગુણમાં સમાવેશ છે એવા ચૈતન્યપર્યાય જ્ઞાનનું નિરૂપણ પ્રથમ આવી ગયું છે.

ભગવાનની શક્તિ—

ભગવાનમાં શક્તિ નામનો બીજો ગુણ છે. ‘જ્ઞાનવિશેષ જ શક્તિ છે’ એમ કોઈ માને છે તે યોગ્ય નથી, કારણ કે અસ એવાં પણ દ્રવ્યોમાં શક્તિ અને અશક્તોમાં પણ જ્ઞાન જેવામાં આવે છે. તો જ્ઞાનથી શક્તિ ગુણતો જુદો જ માનવો પડે. અસ ઐશ્વર્ય વીર્ય તેજ આ ચાર ગુણો તો બહુ આખર વિચાર કરીએ તો જ્ઞાન અને શક્તિના વિસ્તારરૂપ અવસ્થાવિશેષ જણાય છે. સર્વ પદાર્થોમાં તેના તેના કાર્ય ઉપરથી જાણવા યોગ્ય શક્તિ નામનો ગુણ હોય છે જ. એની સિદ્ધિ તકથી અને શાસ્ત્રથી

પણ થાય છે. પ્રતિબંધક મણિ કે મંત્રાદિકની સન્નિધિમાં સ્વરૂપ તથા સહકારી હોવા છતાં પણ જેના ઉપરોધથી અગ્નિ પોતે દાહક છતાં પણ બાળી શકતો નથી. મણિ-મંત્રાદિકમાં એવી કોઈ શક્તિ છે કે જેથી અગ્નિ અને તેનું સહકારી કાષ્ઠાદિક હોવા છતાં પણ તેની દાહક શક્તિને એકદમ દબાવી દે છે. આ ઉપરથી શક્તિ નામનો ગુણ માનવો જોઈએ. આની પ્રસિદ્ધિ લોહચુંબક દુંદુભિનાદ વગેરેમાં સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. આથી સર્વત્ર પણ શક્તિ નામનો એક ધર્મવિશેષ સાબિત થાય છે. ‘શક્તયઃ સર્વ-ભાવાનામચિન્ત્યા અપૃથક્સ્થિતાઃ’ (અ. સં.) કોઈકોઈ કાર્યપ્રત્યે કારણ થનારાં સર્વ કોઈ વસ્તુઓમાં કારણપણાનો નિર્વાહ કરનારો કોઈ અદ્રવ્યવિશેષ-દ્રવ્યથી ભિન્ન ગુણવિશેષ હોય છે જ. આનેજ શક્તિસંજ્ઞાથી સંબોધવામાં આવે છે. વિ. પુ. માં ‘શક્તયઃ સર્વભાવા-નામચિન્ત્યભાવગોચરાઃ । યતોડતો બ્રહ્મણસ્તાસ્તુ સર્ગાદ્યા ભાવશક્તયઃ ॥ ભવન્તિ તપતાંશ્રેષ્ઠ પાવકસ્ય યથોજ્જતા’ એમ અગ્નિના દૃષ્ટાંતથી સર્વ વસ્તુઓમાં શક્તિનો સદ્ભાવ સાધીને બ્રહ્મમાં પણ અર્થિત્ય શક્તિની સિદ્ધિ કરી છે. ‘સર્વશક્ત્યાત્મને’ એવો મંત્રવર્ણ છે. પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા તો સર્વકારણકારણ હોવાથી એમાં એ ગુણ હોય એમાં કહેવુંજ શું ? આ બાબતને ‘પરાડસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રૂયતે’ આ ભગવતી શ્રુતિજ પ્રતિપાદે છે. કોઈ તો સગુણ થઈ જવાના ભયથી શાસ્ત્રસિદ્ધ પણ શક્તિગુણને વસ્તુસ્થિતિમાં માનતા નથી, તેમજ કોઈ તો શક્તિને માનીને પણ શક્તિશક્તિમાનનો અભેદ વસ્તુતઃ આત્યંતિક માને છે એ અતિ અયોગ્ય છે. શ્રુતિ તો પરમાત્મસ્વરૂપથી પૃથક્ શક્તિ નામના ગુણને ‘પરાડસ્ય શક્તિઃ’ એમ વ્યતિરેક નિર્દેશથી સ્પષ્ટ કહે છે. એટલે બન્ને વચ્ચે ગુણગુણિ-ભાવને ઉઘાડો કહે છે. બન્નેનો અપૃથક્સિદ્ધરૂપ અભેદતો કહી શકાય પણ વસ્તુતઃ સ્વરૂપેક્ય કહી શકાય નહિ. ઇશાવાસ્યોપનિષદમાં ‘અનેજદેકં મનસો જવીયઃ । તદેજતિ તન્નૈજતિ’ આ શ્રુતિઓએ વિરોધાભાસમુખથી ભગવાનમાં વિવિધ વિચિત્ર શક્તિનો યોગ વર્ણવ્યો છે. શ્રીહરિએ પણ અમૃત વચનથી અમૃ ૧ ‘જેમ કોઈ ચમત્કારી મંત્ર હોય અથવા ચમત્કારી ઔષધિ હોય તેમાં સ્વાભાવિક ચમત્કાર છે’ એમ મંત્ર ઔષધિનું ઉદાહરણ આપીને સર્વ વસ્તુઓમાં હરકોઈ ચમત્કારશબ્દવાચ્ય શક્તિ ગુણનો સદ્ભાવ તકથી સમર્થન કર્યો છે અને તેની સ્વાભાવિકતા કહી છે.

અઘટિત ઘટનાસામર્થ્યને શક્તિ કહે છે. કોઈ પ્રકારે કોઈથી પણ ન જ કરી શકાય એવી વિચિત્ર વિવિધ વિસ્તૃત વિશ્વની વિરચના રચવાનું જે ચાતુર્ય એજ એનો ભાવાર્થ છે. જે પરમેશ્વર અઘટિતને ઘટાવે તો નીલને રક્ત કરે અને ઘટને પટ કરે અને મનુષ્યને પશુ કરે, એમ કરે તો તેને વસ્તુઓના જે સ્વભાવો નિયમિત છે તેનો લોપ થઈ જાય, સ્વભાવોની કશી વ્યવસ્થા રહે નહિ. તો એનો અર્થ એવો નથી. બીજાઓએ શત કલ્પે પણ બનાવી શકાય નહિ એવા રચનાવિશેષોને સ્વભાવમાં વિરુદ્ધતા ન આવે એ રીતે તત્ત્વોમાં સ્વશક્તિથી ઘટાવે છે એવો એનો અર્થ સમજવો. લોયા. ૧૩ માં અન્યથાકર્તુ શક્તિ કહી છે એનો પણ એવો જ અર્થ સમજવો ઘટે, કેમકે તે તે વસ્તુઓના સ્વભાવો ભગવાને જ સ્વસંકલ્પથી અનાદિથી વ્યવસ્થિત કર્યા છે તેને જે

ફેરવ્યા કરે તો કશી વ્યવસ્થા રહે નહિ. સ્વકૃત વ્યવસ્થાને વારે વારે ફેરવી નાંખવી એતો એક જાતનું ઉન્મત્તપણું કહેવાય. સત્યસંકલ્પતા ન કહેવાય. કૃત સંકલ્પને કદાપિ ફેરવા દેવો નહિ એજ ખરી સંકલ્પની સત્યતા છે. સ્વતંત્ર સમર્થ પણ સ્વકૃત વ્યવસ્થા સાચવવી જ પડે. આ તત્ત્વાર્થ શ્રીહરિએ અંત્ય ૩૯ ‘અને વળી એ ભગવાને જગતમાં વિચિત્ર સૃષ્ટિ કેવી કરી છે ને તેમાં કેવું ઝહાપણ (ચાતુર્ય) કયું છે જે જીવોને માણસમાંથી માણસ થાય છે, પશુમાંથી પશુ થાય છે, ઝાડમાંથી ઝાડ થાય છે, કીડામાંથી કીડો થાય છે અને માણસના અંગમાંથી કોઈ અંગનો ભંગ થઈ ગયો હોય ને ગમે તેવો ઝહો હોય તો પણ તે અંગને તેવું કરવાને સમર્થ કોઈ રીતે ન જ થાય’ આ રીતે કહ્યો છે. મનુષ્યના ધર્મો પશુમાં તો પશુના ધર્મો મનુષ્યમાં કરવા એ અઘટિત ઘટનાનો તથા અન્યથાકર્તુનો અર્થ નથી. એવો વ્યત્યાસતો અનેક પરમેશ્વરો હોય તો બને. આ અર્થપણ અંત્ય ૦ ૩૯ માંજ કહ્યો છે. એકજ પરમેશ્વર હોવાથી યથાપૂર્વ વ્યવસ્થા રહે છે.

અનંતશક્તિ પરમાત્માની કેટલીક આશ્ચર્યશક્તિઓનું દિગ્દર્શન ‘મેષોદયઃ સાગરસન્નિવૃત્તિરિન્દોર્વિભાગઃ સ્ફુરિતાનિ વાયોઃ । વિદ્યુદ્વિમજ્જો ગતિરુષ્ણરશ્મેર્વિષ્ણોર્વિચિત્રાઃ પ્રભવન્તિ માયાઃ’ આ રીતે કહ્યું છે. આ રીતે પ્રત્યેક પદાર્થમાં કોઈની કોઈપણ આશ્ચર્યશક્તિ ભગવાનની પ્રત્યક્ષ થાય છે. માયા શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આશ્ચર્યરૂપ અર્થમાં છે પણ મિથ્યા અર્થમાં નથી. એટલે આ બધું ઐદ્રજાળિકવત્ મિથ્યા નહિ. જે મિથ્યા હોય તો પરાવરતત્ત્વને જાણનારા પ્રહ્લાદ બળિ યશોદા અકૂર આદિક ભક્તાગ્રેસરોને તે તે આશ્ચર્યનો અનુભવ થયો છે તે ઘટતો આવે નહિ. શ્રીકૃષ્ણના ઉદરમાં બ્રહ્માંડને જેઈને આશ્ચર્યને પામેલાં યશોદાજી ‘આ તે કોઈ મને સ્વપ્ન આવ્યું છે ? કે કોઈ દેવમાયા છે ? કે મારી મતિનો જ મોહ છે ?’ એમ તર્કો કરીને, પોતે જ વિચારીને તેને માંડી વાળીને, છેવટે ‘આ તો મારા પુત્રની જ કોઈ સ્વાભાવિકી શક્તિ છે’ એમ નિશ્ચય ઉપર આવ્યાં હતાં. આ બાબત ‘કિં સ્વપ્ન એતદુત દેવમાયા કિં વા મરીયો વત બુદ્ધિમોહઃ । અથો અમુષ્યૈવ મમાર્મકસ્ય યઃ કશ્ચનૌત્પત્તિક આત્મયોગઃ’ (ભા. પુ.) આમાં વ્યક્ત છે. યમુનાના ધરામાં અંદર અને બહાર રથમાં બે રૂપે આશ્ચર્યભૂતિ શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરીને અત્યાશ્ચર્ય પામેલા અકૂરજીએ ‘જગદેતન્મહાશ્ચર્ય રૂપં યસ્ય મહાત્મનઃ । તેનાશ્ચર્યપરેણાહં ભવતા કૃષ્ણ સજ્જતઃ’ (વિ. પુ.) એમ સ્તુતિ કરી છે. અમં ૧ ‘જેમ વટપત્રશાયી ભગવાન એક વડના પત્રમાં નાના બાળક થઈને પોઢ્યા હતા અને તેજ ભગવાનના ઉદરનેવિષે માર્કંડેયઋષિએ સમગ્ર બ્રહ્માંડ દીઠું’ આ બધું મિથ્યા નહિ પણ સાચું જ હતું. ભક્તોએ તેવાં તેવાં અદ્ભૂત આશ્ચર્યો પ્રત્યક્ષ જોયાં છે. ‘નચ મત્સ્થાનિ મૂતાનિ પશ્ય મે યોગમૈશ્વરમ્’ ‘સર્વાશ્ચર્યમયં દેવં’ (ગીતા) ‘સમસ્તાઃ શક્તયશ્ચૈતા નૃપ ! યત્ર પ્રતિષ્ઠિતાઃ ‘સમસ્તશક્તિરૂપાણિ’ સમસ્તશક્તિઃ પરમેશ્વરાણ્યઃ’ ‘સ્વશક્તિલેશોદ્દૃત મૂતસર્ગઃ’ ‘અનન્તશક્તિશ્ચ વિમુઃ’ ઇત્યાદિ વચનો ઉપરના અર્થને અનુમોદે છે.

પરમાત્માની આ પણ એક શક્તિ છે. આ વિવિધ વિચિત્ર વિશ્વ પ્રત્યે જે પરમાત્માનો પ્રકૃતિભાવ ઉપાદાનરૂપનો છે તે. એમાં ‘જગત્પ્રકૃતિભાવો યઃ સા શક્તિઃ પરિ કીર્તિતા’ આ અભિયુક્તિ છે. વિષ્ણુ નામ સહસ્રમાં આવેલા ‘મહાશક્તિઃ’ આ નામનો અર્થ ભાષ્યમાં આ રીતે કુર્યો છે—મોટી શક્તિ જેમની છે તે મહાશક્તિ કહેવાય. આ તો કાળ માયા આદિક સમગ્ર સાધનોનો વિનિયોગ કરવારૂપ તથા કાળાદિ સામગ્રી હોય કે ન હોય તથાપિ સર્વ અર્થોને સર્વદા સંપાદન કરવારૂપ તથા પોતાના શરીરના એક દેશમાં પ્રકૃતિપરિણામ કરવારૂપ સમજવી. આ ભગવાનની શક્તિમાં મહત્ત્વ રહ્યું છે. પરમાત્મા પોતે વિલક્ષણ સર્વશક્તિ હોવાથી સ્વયં ઉપાદાન થઈ શકે છે અને સર્વશ હોવાથી નિમિત્ત પણ થઈ શકે છે. ક્ષુદ્ર કીટ જાતિ કરોળિયો પોતે તંતુ જાળને સર્જવામાં નિમિત્ત કારણ હોઈને પણ શરીરદ્વારા ઉપાદાન શક્તિને પણ ધરાવે છે. જ્યારે ક્ષુદ્ર કીટની આવી અદ્ભુત શક્તિમાં કોઈને શંકા આવતી નથી તો સર્વ વસ્તુથકી વિલક્ષણ પરમાત્માની એવી ઉપાદાન શક્તિમાં શંકા કરાય જ કેમ ? કેમકે ભગવાન તો અદ્ભુત અચિંત્ય અલૌકિક સમસ્ત શક્તિ છે.’ પરમાત્માને ઉપાદાન કહીએ તો વિકારીપણાનો પ્રસંગ આવે ? એવી શંકાનું સમાધાન પણ શ્રુતિએ જ યથોર્ણનામિઃ સૃજતે ગૃહ્ણતે ચ’ એમ કરોળિયાના દૃષ્ટાંતથી આપ્યું છે, પરમાત્મા અનંતશક્તિ હોવાથી એવી શંકાને સ્થાનજ નથી. પ્રકૃતિમાં મહદાદિ ચોવીશ અને અવાંતર અનંત પરિણામો પ્રતિક્ષણ થતા જોવાય છે. દુધમાંથી દહીં અને દહીંમાંથી માખણ ઘી છાશ વિગેરે બહુ થાય છે. એમ બીજા બધા પદાર્થોમાં કોઈ કોઈ પરિણામો થતા જોવાય છે. અનંતશક્તિ પરમાત્માએ આપેલા શક્તિના એક ઝિંદુથી સર્વમાં એવો પરિણામ પ્રતિક્ષણ થયા જ કરે છે, અન્ય અવસ્થાના યોગને જ પરિણામ કહે છે. આ સમસ્ત અર્થ પ્રકૃત્યધિકરણમાં ‘પ્રકૃતિશ્ચ પ્રતિજ્ઞાદૃષ્ટાન્તાનુપરોધાત’ ઇત્યાદિ છ સૂત્રોથી વ્યાસે શંકા સમાધાનપૂર્વક વર્ણવ્યો છે. આ અર્થનો સંગ્રહ વૈકુંઠગદ્યમાં એકજ શ્લોકથી શંકાસમાધાનપૂર્વક ‘કિંસાધનઃ ક્વ નિવસન્ કમુપાદદાનઃ કસ્મૈ ફલાય સૃજતીશ્ચ દ્વદં સમસ્તમ્ । ઇત્યાદિનિષ્ઠિતકૃતર્કમતર્કયન્તસ્ત્વદ્વૈભવ શ્રુતિવિદો વિદુરતર્ક્યમ્ ॥’ આ રીતે કુર્યો છે.

શક્તિ શબ્દ તો અનેક અર્થમાં વપરાયેલો છે, તો તે સર્વને લાગુ થાય એવું લક્ષણ કાર્યોપયોગિ અપૃથક્સિદ્ધવિશેષણ’ એમ કરવામાં આવ્યું છે. પરમાત્મામાં ગુણભૂત શક્તિ છે તે ગુણી શક્ત સ્વરૂપનું અપૃથક્સિદ્ધ વિશેષણ છે અને કાર્યોપયોગિ પણ છે માટે લક્ષણની સંગતિ થાય છે. આ શક્તિ ‘ત ઇમે સત્યાઃ કામાઃ’ ‘નિત્યા યત્ર મહાગુણાઃ’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે નિત્ય-ઉત્પત્તિવિનાશે રહિત છે. વળી ‘સર્વભૂતાત્મભૂતયા વિષ્ણુશક્ત્યા’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વવ્યાપક અનવધિ છે. વળી અગ્નિમાં ઉષ્ણતા જ જેમ એમ એક જ પ્રકારની નહિ પણ અનંત પ્રકારની અસંખ્યાત છે. વળી સ્વાભાવિક છે. વળી અનવધિકાતિશય (જેના ઉત્કર્ષ કરતાં અધિક ઉત્કર્ષ બીજા કોઈની શક્તિમાં નથી) છે. આ ભાવાર્થ ‘પરાઽસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ

શ્રવ્યેતે સ્વાભાવિકી' 'અનન્તશક્તિ:' 'સમસ્તશક્તિ:' એમાં સ્પષ્ટ સમજાવ્યો છે. શક્તિનું પરત્વ કહ્યું તે નિરવધિકોત્કર્ષરૂપ સમજવું. સ્વાભાવિકત્વ-અનન્યાધીનત્વરૂપ સમજવું, વિવિધત્વ-અનંત પ્રકારત્વરૂપ જાણવું, અનંતત્વ-અસંખ્યાત્વરૂપ અને અપરિચ્છિન્નત્વરૂપ જાણવું. આ રીતે શક્તિશાલી પરમાત્માની શક્તિમાં અનેક વિશેષો સર્વોત્કર્ષસૂચક કહ્યા છે. આવા વિશેષોને લીધે પરમાત્માને નિરૂપવા પ્રવર્તેલાં શાસ્ત્રો અનંતશક્તિ, અદ્ભુતશક્તિ, અચિંત્યશક્તિ, અઘટિતઘટનાશક્તિ, વિચિત્રશક્તિ, વિવિધશક્તિ, વિલક્ષણશક્તિ, દિવ્યશક્તિ, નિરંકુશશક્તિ, મહાશક્તિ, સમસ્તશક્તિ, અલૌકિકશક્તિ, આશ્ચર્યશક્તિ, ઇલાદિ અનેક અનેકાર્થસૂચક મંગલ અન્વર્થ નામોથી વર્ણવે છે. આ રીતે શક્તિ ગુણનું ગૌરવ ઘણું યુક્તિ દષ્ટાંતોથી વર્ણવ્યું છે.

આનો નિર્ગલિતાર્થ ભગવાન શ્રીહરિએ અમૃત વચનથી બહુ સારો વર્ણવ્યો છે-પ્ર૦ ૨૭ “આ પૃથ્વી જેની રાખી સ્થિર રહી છે ને ડોલાવી ડોલે છે તથા તારામંડળ જેનું રાખ્યું અધર રહ્યું છે, તથા જેના વરસાવ્યા મેઘ વર્ષે છે. તથા જેની આસાએ કરીને સૂર્ય ચંદ્ર ઉદય અસ્તપણાને પામે છે તથા ચંદ્રમાની કુળા વધે ઘટે છે તથા પાળ વિનાનો સમુદ્ર જેની મર્યાદામાં રહે છે તથા જળના ઝિંદુમાંથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને હાથ પગ નાક કાન આદિક દશ ઇન્દ્રિયો થઈ આવે છે તથા આકાશને વિષે અધર જળ રાખી મુક્યું છે અને તેમાં ગાજ વીજ થાય છે એવાં અનંત આશ્ચર્ય છે.” (આથી આશ્ચર્યશબ્દવાચ્ય અઘટિત ઘટનારૂપ શક્તિની અનંતતા કહી) પ્ર૦ ૭૨ ‘અને વડવાનળ અગ્નિ છે તે સમુદ્રના જળને વિષે રહ્યો છે અને સમુદ્રના જળને પીએ છે ને સમુદ્રનો ઓલાવ્યો ઓલાતો નથી’ (આ પણ એક આશ્ચર્યશક્તિનું કાર્ય છે) કા. ૮ ‘માતા યશોદાજીને પોતાના મુખને વિષે ...સમગ્ર બ્રહ્માંડ દેખાડ્યું અને અજુનને મૂર્તિને વિષે વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું...વામનાવતાર ધાર્યો ત્યારે ભગવાનનું મોઢું સ્વરૂપ થયું તેને અગિરાજીએ દીઠું...આકાશમાં વાદળાં ઉપજે છે અને પાછાં લીન થઈ જાય છે તેમ ભગવાન પોતાની ઇચ્છાએ કરીને પોતામાંથી નિર્ગુણ ને સગુણ રૂપ જે આશ્ચર્ય તેને પ્રકટ કરીને પાછું પોતાને વિષે લીન કરે છે. : (આથી નાના મોટા થવારૂપ અદ્ભુત શક્તિ કહી) લોયા ૨ ‘ભગવાન પોતાના અંગમાંથી યોગકળાએ કરીને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ છે અને પાછાં પોતાને વિષે લય કરવાને સમર્થ છે’. (આથી કાર્યપ્રત્યે ઉપાદાન થવારૂપ શક્તિ કહી) લોયા ૪ ‘મત્સ્ય કચ્છાદિક રૂપે કરીને ભાસે છે ...ભગવાન પુરુષોત્તમ તેતો યોગેશ્વર છે ને સર્વ યોગકળાના નિધિ છે તે એક ઠેકાણું રહ્યા થકા અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં પોતાની ઇચ્છાએ કરીને જ્યાં જેમ ઘટે તેમ ભાસે તેમાં શું કહેવું ? કેમ જે કોઈકે ગોડાંયો હોયતે તુચ્છ માયાને જાણે છે તેમાં પણ લોકોને કેવું આશ્ચર્ય થાય છે ને તેના યથાર્થ ખબર પડતી નથી. તો ભગવાનમાં તો સર્વ યોગ કળાઓ રહી છે તે મહા આશ્ચર્યરૂપ છે તેને જીવ કેમ જાણી શકે ? (આથી આશ્ચર્ય

શબ્દવાચ્ય સર્વવિધ શક્તિ કહી) લેયા ૧૮ 'તેજ ભગવાન પોતે અનંત ઐશ્વર્ય ને અનંત શક્તિસહિત જ મત્સ્ય કુચ્છાદિકે રૂપને ધારણ કરે છે' (આથી શક્તિની અનંતતા કહી) પં ૭ 'એવી રીતની જે નટની માયા તે પણ કલ્યામાં કોઈને આવતી નથી. તો ભગવાનની યોગમાયા કલ્યામાં કેમ આવે ? (આથી અતકર્યશક્તિત્વ કહ્યું) મધ્ય ૬૪ 'અને જે ભગવાનની યોગમાયાએ કરીને પચાસ કરોડ યોજન જે પૃથ્વીનું મંડલ છે તે પ્રલયકાળને વિષે પરમાણુરૂપ થઈ જાય છે. અને તે પૃથ્વી પાછી સૃષ્ટિકાળને વિષે પરમાણુમાંથી પચાસ કરોડ યોજન થાય છે અને ચોમાસું આવે છે ત્યારે ગાજવીજ ને મેઘની ઘટા થઈ આવે છે એ આદિક સર્વે આશ્ચર્ય તે ભગવાનની યોગમાયાએ કરીને થાય છે' (આથી અદ્ભુતશક્તિત્વ કહ્યું.) પરમાણુ શબ્દનો અર્થ સૂક્ષ્મ દશાને પામવારૂપ જાણવો. કેમકે જળના એક અંશમાંથી પૃથ્વી થાય છે એવી તત્ત્વ વ્યવસ્થા છે.) આ રીતે શક્તિ ગુણ છે.

ભગવાનનું બળ—

ભગવાનમાં ત્રીજો બળ નામનો ગુણ ઓજસ પર્યાય વર્તે છે. ધારણસામર્થ્યને બળ કહે છે. વિભુ આત્મસ્વરૂપથી જ જેમ એમ બળ ગુણથી પણ વિશ્વને ધારી રહ્યા છે. પોતાની સર્વશતાસહકારિણી મહાશક્તિથી વિવિધ વિચિત્ર વિશ્વ તો વિરચ્યું પણ તેને તેવાને તેવાજ રૂપમાં ધારી ન રાખે તો જે અત્યારે ચિત્ અચિત્ સ્વરૂપ વિભાગથી, જ્ઞ અજ્ઞ આદિક સ્વભાવ વિભાગથી, સત્ અસત્ વિવેકથી અને સ્વર્ગ પાતાલાદિ સ્થાન વિભાગથી પૃથક્ પૃથક્ વર્તે છે તે વર્તે નહિ. પ્રચ્યુતિ પામીને સેજભેજ થઈ જાય અને રચવાનો સઘળો દાખડો નિષ્ફળ થઈ જાય. માટે તેને યથા-પૂર્વ ધારી રાખવાની ખાસ જરૂર પડે છે. જે અત્યારે એક સ્થિતિબદ્ધ વિશ્વવ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે પરમાત્માના ધારણસામર્થ્યરૂપ મહાબળનો પ્રબળ પ્રતાપ પ્રત્યક્ષ છે. માટેજ પરમાત્માને સર્વાધાર માનવામાં અત્યાદર દર્શાવ્યો છે.

આ જે ધારકપણું કહ્યું તે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે રાજનું જેમ ઉપરથી છે તેમ નહિ, પરંતુ અંતરાત્માપણું છે. એટલે આત્મા જેમ શરીરને ધારે છે તેમ જાણવું. વળી જેમ આકાશ, ભૂતોને પ્રશાસન વિના ધારે છે તેમ નહિ પણ પ્રશાસન સાથેનું છે. અર્થ એ થયો કે પ્રશાસન સાથે આત્માપણું અંદર રહીને સર્વને ધારે છે. વળી બીજાઓની પેઠે અન્યને અધીન નહિ પણ સ્વતંત્ર (નિરુપાધિક) છે. વળી જેમ સર્વને કોઈકોઈ ઉપરી આધાર હોય છે તેમ પરમાત્માને નથી. પોતેજ પોતાના આધાર છે. માટેજ 'સ્વે મહિમ્નિ પ્રતિષ્ઠિતઃ' 'આત્માધારોઽખિલાશ્રયઃ' 'નાહં કશ્ચિદુપાશ્રિતઃ' એમ આત્માધાર અનન્યાધાર કહે છે. આ રીતે ધારકપણામાં ઘણા વિશેષો છે.

અથવા 'શ્રમનો અભાવ' એ બળ કહેવાય. 'શ્રમહાનિસ્તુ યા તસ્ય સતતં કુર્વતો જગત્ । બલં નામ ગુણસ્તસ્ય કથિતં ગુણચિન્તકૈઃ' એવી અભિયુક્તિ છે. બીજાઓ અદ્ય કામ કરવાથી પણ થાકી જાય છે અને પછી કંટાળીને તેને પડતી મૂકે છે અને

પછી તે કામ ધૂળધાણી થઈ જાય છે. પરમાત્મા તો અનાદિ કાળથી વિવિધ વિચિત્ર અનંત અંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયને સતત કર્યાજ નાય છે તથાપિ કદાપિ પરિશ્રમ પામતા નથી. જો થાકી જાય તો કંટાળીને જગત વ્યાપારને છોડી દે. એમ થાય તો જે આ વિશ્વની એક વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે તે હોય જ નહિ. બહુ ગડબડ ગોટાળો થઈ જાય. માટે પરિશ્રમના અભાવરૂપ બળની ખાસ જરૂર છે.

વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા ‘મહાબલઃ’ આ નામની નિરુક્તિ પ્રકારાંતરે ‘કર્વન્ત-
રાનપેક્ષો યઃ સૃષ્ટેઃ સ સ્યાન્મહાબલઃ’ એવી કુરી છે. અર્થ એવો છે કે-લોકમાં કોઈ કાર્ય પ્રત્યે કોઈ કર્તા થાય છે તેમાં તેને બીજા કર્તાની સહાયની અપેક્ષા પ્રસક્ત જોવામાં આવે છે. પરમાત્માને તો જગત્સર્ગાદિરૂપ મહાકાર્ય કરવામાં પોતા સિવાય બીજા કોઈ પણ કર્તાની સહાયની અલ્પ પણ અપેક્ષા નથી. માટે એમનું જે કર્તૃત્વ છે તે અન્ય નિરપેક્ષ સ્વતંત્ર છે. એથી જ પરમાત્માને સ્વતંત્રકર્તા કહેવામાં આવે છે. આ રીતે બળ શબ્દનો અર્થ કુર્યો છે.

ઉપરોક્ત સમસ્ત અર્થ શ્રુતિ સ્મૃતિઓએ રમ્ય રીતે વર્ણવ્યો છે-‘તસ્મિન્નપો માત-
રિશ્વા દધાતિ’ (વાયુ, જળને અને પૃથ્વી, સમુદ્ર, મેઘ, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા આદિક સર્વને ધારે છે. એમાં આશ્ચર્ય એ છે કે વાયુ પોતે પૃથ્વીની પેઠે ધારણોપયોગી કાઠિન્ય ગુણે રહિત છે છતાં બીજાને ધારે છે. આ ઉપરથી સાબીત થાય છે કે તેનું પોતાનું બળ નથી, પરમાત્માએ જ આપેલું છે) ‘યસ્મિન્ ઘૌઃ પૃથિવી ચાન્તરિક્ષમોતં મનઃ સહ પ્રાણૈશ્ચ સર્વૈઃ, તમેવૈકં જાનયાત્માનં’ (એક પરમાત્માને જ સર્વના આધાર સમજવા) ‘સ મગવઃ કસ્મિન્ પ્રતિષ્ઠિત ઇતિ’ (લોકમાં સર્વ કોઈને કોઈપણ આધાર છે તો પરમાત્માને પણ હોવો જોઈએ ? એવા શિષ્યના પ્રશ્નમાં ‘સ્વે મહિન્નિ’ એવો ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો છે. અર્થ એવો છે કે ‘સ્વયંદાસાસ્તપસ્વિનઃ’ એની પેઠે એમને કોઈનો આધાર નથી. પોતે જ પોતાના આધાર આત્માધાર અનાધાર છે. બીજાઓના આધાર થાય અને પોતાને કોઈ આધારની અપેક્ષા નહિ એજ એમનો લોકવિલક્ષણ મહામહિમા છે) ‘અથ ય આત્મા સ સેતુર્વિધતિરેષાં લોકાનામસમ્મેદાય’ પરમાત્મા જ સર્વના સેતુની પેઠે ધારક છે. ધારક થવાનું પ્રયોજન શું ? તો આ લોકોનો અસંભેદ-સેનભેન ન થવા દેવી એજ છે. અન્યથા તો પૃથ્વીનું જ કાઠિન્ય, જળનું જ શૈત્ય, અગ્નિનું જ ઔષ્ણ્ય, એમ પ્રત્યેક પદાર્થોનાં સ્વરૂપસ્વભાવની જે પૃથક્ પૃથક્ વ્યવસ્થા યથાપૂર્વ એકધારી રહ્યા કરે છે તે નજ રહે. વળી અનંત જીવોનાં અનંત જન્મોનાં અનંત પુણ્યપાપ કર્મોમાં ‘કોઈએ ન કર્યાં હોય તથાપિ તેને મળી જાય અને કોઈએ કર્યાં હોય તથાપિ તેને ન મળે’ એવો વિપરીત પ્રસંગ પણ જરૂરથી આવે. ધારક હોવાથીજ એવો અવળો પ્રસંગ કદાપિ આવવાનો ભય નથી. માટેજ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ વિના સંકોચે ઉઘાડા શબ્દોમાં ‘સાધુકારી સાધુર્ભવતિ પાપકારી પાપો ભવતિ પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા પાપઃ પાપેન કર્મણા’ ‘રમણીયચરણા...રમણીયાં યોનિમાપદેરન્...કપૂયચરણા...કપૂયાં યોનિમાપદેરન્’ ‘યથા ધેનુસહસ્રેષુ વત્સો વિન્દતિ માતરમ્ । તથા પૂર્વકૃતં કર્મ કર્તારમંનુગચ્છતિ’ આ રીતે

ઉદ્ધોષીને કહી શકે છે. સંભેદ હોય તો એમ કહી શકાય નહિ. પોતાવિષે વસ્તુ-
માત્રને જુદા જુદા સ્વરૂપસ્વભાવમાં યથાપૂર્વ સતત બાંધી રાખે છે માટે પરમાત્માને
સેતુ શબ્દથી કહ્યા છે. ‘બ્રહ્માધ્યતિષ્ઠત ભુવનાનિ ધારયન્’ ‘વિશ્વં વિભર્તિ ભુવનસ્ય નાભિઃ’
સ દાધાર પૃથિવીં ઘામુતેમાં’ કિંસ્વિદન્તરા ભૂતં યેનેમે વિધૃતે ડમે । વિષ્ણુના વિધૃતે
ભૂમી’ (તૈ. આ.) ભૂગોળ ખગોળને મધ્યે એવું શું વસ્તુ છે ? કે જેણે તે બંને ધારી
રાખ્યું છે એવો વિર્તક કરીને, વિષ્ણુએ જ તે બંને ધારી રાખ્યાં છે એવો નિર્ણય કર્યો
છે. ‘एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः...द्यावापृथिव्यौ विधृते
तिष्ठतः’ અક્ષરશબ્દવાચ્ય પરમાત્માના પ્રશાસનમાં સૂર્ય ચંદ્ર ઘાવા પૃથિવી સર્વને વિશેષ-
પણે ધારેલાં રહે છે. સર્વનું ધારવાપણું કેવળ પૃથિવ્યાદિક જેવું નહિ પણ પ્રકૃષ્ટ શાસન
સાથેનું છે. આજ્ઞા કહો કે શાસન કહો બંનેનો એકજ અર્થ છે. આજ્ઞાનો કોઈ પણ ભંગ
કરી શકે નહિ એ શાસનમાં પ્રકૃષ્ટપણું છે. ધારણમાં આ એક વિશેષ શ્રુતિએ બતાવ્યો છે.

ઘૌઃ ‘सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि
महात्मनः’ આમાં સર્વને ધારવાપણું વાસુદેવનું કહ્યું. અહીં ધારણસામર્થ્યરૂપ બળ વીર્ય-
શબ્દથી કહ્યું છે, ‘गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा’ (હું પૃથ્વીમાં પ્રવેશીને
સર્વ ભૂતોને ઓળસથી ધાઈ છું. જેમ ઘટાદિ પદાર્થો કોઈ પ્રતિઘાતી સંયોગથી જળા-
દિકને ધારે છે તેવું માં ધારકત્વ નથી પરંતુ તેનાથી અત્યંત વિલક્ષણ હોઈ અપ્રતિહત
સામર્થ્યથી છે એમ સ્વયં કહે છે. અહીં ધારણસામર્થ્યરૂપ બળ ઓળસ શબ્દથી
કહ્યું. ‘यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः’ (આથી પ્રવેશ સાથેના નિયંતાપણે
ધારકત્વ કહ્યું) ‘मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव’ (જેમ અનેક મણિઓના આધાર-
ભૂત સૂત્ર એકજ છે તેમ એકજ પરમાત્મા સર્વના આધાર છે. જેમ અનેક મણિઓમાં
રહેલું સૂત્ર નિગૂઢ છે તેમ સર્વમાં પરમાત્મા નિગૂઢ રહ્યા છે. જેમ આધારસૂત્રની
સ્થિતિ આધેય મણિગણોને અધીન નથી તેમ આધારભૂત પરમાત્માની સ્થિતિ આધેય-
ભૂત જગતને અધીન નથી. સૂત્ર દષ્ટાંતથી આવો ભાવાર્થ નીકળે છે.) ‘त्वमस्य बिंश्वस्य
परं निधानं’ (નિધાનોના નિધાન હોવાથી ‘પરં નિધાન’ એમ કહે છે. આ બંને પદને
સાથે લઈને ‘परमाधारभूत’ એમ ગીતાભાષ્યમાં વ્યાખ્યાન કર્યું છે. એમ કરીને
અનન્યાધારપણું સાબીત કર્યું છે. અનન્યાધાર હોઈને સર્વાધાર તો એક પરમાત્મા જ
હોઈ શકે. ‘परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च
गीयते’ (પરમાત્મા પરમેશ્વર આધાર આ ત્રણે પદોને સાથે મુકતાં ‘સર્વમાં આત્મા-
પણે રહીને નિયંતાપણે આધાર, એવો અર્થ ફળિત થાય. આથી ધારકપણામાં વિશેષ
કહ્યો) આ શ્રુતિસ્મૃત્યનુસારી તત્વાર્થ ‘द्यम्बाद्यायतनं स्वशब्दात्’ ‘अक्षरमम्बरान्त-
धृतेः’ ‘सा च प्रशासनात्’ ‘धृतेश्च महिन्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः’ આ બ્રહ્મસૂત્રમાં વ્યક્ત છે.
પ્રાણવાયુમાં શરીરને ધારવારૂપ બળ છે, વાયુમાં સ્વર્ગાદિ લોકોને ધારવારૂપ બળ છે,
પર્વતમાં વૃક્ષાદિકને ધારવારૂપ બળ છે, પૃથ્વીમાં ભૂતોને ધારવારૂપ બળ છે, એ રીતે
સર્વમાં પણ જે કંઈ બળ છે તે સર્વાધાર પરમાત્માના બળનો એક ભાગ છે. ‘य

આત્મદા બલદાઃ' એવી શ્રુતિ છે. 'બલં બલવતાં ચાહં' એમ સ્વયં ભગવાન કહે છે. આ અર્થને સમર્થન કરનારી બાણવા જેવી એક આખ્યાયિકા કેનોપનિષદમાં છે તે તે થકી બાણવી. આ રીતે આત્માધાર સર્વાધાર ભગવાનમાં સમસ્ત જગતને યથાવિભાગ ધારવારૂપ તથા અન્ય કર્તાની સહાયની અપેક્ષા વિના સ્વતંત્ર કર્તૃત્વરૂપ તથા અનંત જગદુત્પત્યાદિ કાર્યોને અહર્નિશ કરવા છતાં પણ પરિશ્રમના અભાવરૂપ બળ કહેવામાં આવ્યું છે. ઉપરના ભાવાર્થના અનુસંધાનથી પરમાત્માનું 'સર્વાધારત્વ' લક્ષણ કયું છે તે સુસંગત છે. આ રીતે બળ ગુણનું બહોળું વિવેચન તત્રત્ર સુંદર કયું છે.

આનો રહસ્યાર્થ વચનામૃતમાં વિસ્પષ્ટ છે—પ્રાં ૩૪ 'જે દિવસથી પરમેશ્વરે આ જગતની સૃષ્ટિ કરી છે તે દિવસથી એવી જ કળ (ઘડીયાંત્રની પેઠે) ચઢાવી મુકી છે જે ફરીને પરમેશ્વરને દાખડો કરવો પડે નહિ. અને સંસારની વૃદ્ધિ કરવી તે પોતાની મેળે જ થયા કરે. એવો ફર ચઢાવી મુક્યો છે' (આથી જગત્સર્ગમાં પરિશ્રમના અભાવરૂપ બળ કહ્યું) પ્રાં ૫૨ 'અને વેદાંત શાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને સર્વાધાર કહે છે' પ્રાં ૭૨ 'અને એ ભગવાન તો જેમ ક્ષરના આત્મા છે તેમજ પ્રકૃતિ પુરુષ થકી પર જે અક્ષરબ્રહ્મ તેનાપણ આત્મા છે અને ક્ષર અક્ષર એ બેયને પોતાની શક્તિએ કરીને ધારી રહ્યા છે' (આથી સર્વને આત્માપણે રહીને ધારણ કરી રાખવારૂપ બળ કહ્યું) પ્રાં ૭૮ 'અને તે બ્રહ્માંડને પોતાની શક્તિએ કરીને ધારી રહ્યા છે...ભગવાનના ડોલાવ્યા વિના એક તૃણ પણ ડોલાવા સમર્થ નથી' (આથી સર્વાધારત્વ કહ્યું) લોયાં ૭ 'મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ' (સર્વાધાર માટે ગીતાવચન લીધું છે) અષ્ટ પ્રકારની વ્યાપ્ત પ્રકૃતિ અને તેને વિષે વ્યાપક એવી જે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ તે બેયના આધાર (આત્માપણે) છે, જેમ આકાશ છે તે પૃથ્વી આદિક ચાર તત્ત્વનો આધાર છે' લોયાં ૧૩ 'અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અક્ષરધામ વિના પણ અનંત કોટી મુક્તોને પોતાને (બળરૂપ) ઐશ્વર્ય કરીને ધારવાને સમર્થ છે. જેમ પૃથ્વી ભગવાને પૃથ્વીને કહ્યું કે મારા ધનુષ થકી નિસર્ચા જે બાણ તેણે કરીને તને મારીને મારા સામથ્યે કરીને આ સર્વ જગતને ધારવાને હું સમર્થ છું' (આથી સ્વતંત્ર સર્વાધારત્વ કહ્યું) મધ્યં ૧૭ 'અને ભગવાન છે તે તો ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ એ બેયના આશ્રય છે' (આશ્રય શબ્દથી આધારત્વ બાણવું.) મધ્યં ૨૧ 'પરમેશ્વરને આધારે છે. જેમ શિશુમાર ચક્ર છે તે ભૂમંડળને આધારે છે. અને પ્રજ્ઞ સર્વે જેમ રાજાને આધારે છે તેમ.' મધ્યં ૫૩ 'અનંત કોટી બ્રહ્માંડના આધાર છે' ઇત્યાદિ.

ભગવાનનું ઐશ્વર્ય—

ભગવાનમાં ચોથો ઐશ્વર્ય મહાગુણ છે. નિયમનસામથ્યને ઐશ્વર્ય કહે છે. જગત્કર્તૃત્વમાં સ્વતંત્રતાને પણ ઐશ્વર્ય કહે છે. નિયમન સંયમ યમ પ્રશાસન અજ્ઞાપન પ્રેરણ પ્રવર્તન શિક્ષણ દમન એ સર્વનો એક મળતો અર્થ છે. આવા ગુણ-યોગને લીધે ભગવાનને નિયંતા નિયામક પ્રશાસક પ્રશાસ્તા ઈશ ઈશિતા ઈશ્વર ઈશાન શિક્ષક પ્રેરક પ્રેરયિતા સર્વેશ્વર પરમેશ્વર સર્વેશ પરમેશ અંતર્યામી પ્રભુ વચ્ચે મૂ. ૫

સ્વામી વગેરે અનેક શબ્દોથી વર્ણવવામાં આવ્યા છે. એમ ઐશ્વર્યના પ્રકારો અનેક જણાવ્યા છે. આ ગુણનું ગૌરવ ગ્રંથોમાં ઘણું ગાયું છે. આ જડચિદાત્મક જગત તો વિવિધ વિચિત્ર અપરિમિત છે, તેમાં પ્રત્યેકના સ્વરૂપ સ્વભાવ પ્રકાર પરિણામ આદિકપણ જુદાજુદા છે. આ તમામની એક વ્યવસ્થા રાખવા માટે નિયમનસામર્થ્યની ખાસ જરૂર છે. આ ન હોય તો આખું જગત સ્વછંદવૃત્તિવાળું ઉત્થંખલ અનર્ગલ થઈ જાય. અને કરેલી સર્વની સ્વરૂપ સ્વભાવાદિકની વ્યવસ્થા છિન્નભિન્ન કરી નાખે. જેમ જે રાજામાં નિયમનસામર્થ્ય હોય તો પ્રજાઓને રાજ્યખંધારણમાં રાખે. નહિ તો રાજ્યખંધારણ અવ્યવસ્થિત થતાં રાજ્ય જ ઉચ્છિન્ન થઈ જાય. માટે જ ‘રાજ્યં કિમાજ્ઞાફલં’ એમ નીતિ કહે છે. નિયમનસામર્થ્યને લીધેજ રાજાને ઈશ્વર શાસ્ત્રા પ્રભુ નેતા નિયંતા આદિક ઐશ્વર્યસૂચક સંસારી કહે છે. આજ ન્યાય જગત જગદીશ્વર વચ્ચે જાણવો.

ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં રાજા થકી વિશેષ એ છે કે—ચત્કિંચિત્ સર્વની અંદર પ્રવેશીને નિયમન કરે છે, રાજા કોઈની અંદર પ્રવેશીને નિયમન કરી શકતો નથી, માટેજ ભગવાનને અંતર્યામી અંતરાત્મા અંતઃપ્રવિષ્ટ સંનિવિષ્ટ ઇત્યાદિ વિશેષાર્થ-સૂચક શબ્દોથી કહે છે. ‘અન્તઃ પ્રવિષ્ટઃ શાસ્ત્રા જનાનાં’ આ શ્રુતિજ રાજાના શાસનથકી અને આકાશના અંતઃપ્રવેશ થકી પરમાત્માના શાસનની અને અંતઃપ્રવેશની વિલક્ષણતાને કહે છે. આપણા શરીરાત્મા જેવો નિયામ્યનિયામક ભાવ જાણવો. અંતઃપ્રવેશ સાથેનું નિયમન હોવાથીજ સર્વના સ્વરૂપ સ્વભાવની અદ્દલ વ્યવસ્થા રહે છે. કશી અવ્યવસ્થા થવા પામતી નથી. એકલું નિયમન હોય તો જેમ પ્રજાઓ રાજાને ગાંઠતી નથી તેમ ગાંઠે નહિ. અંતઃપ્રવેશ હોવાથી કોઈનાથી આઘુંપાણું થવાય નહિ. પરમાત્માનું નિયમન બે પ્રકારે લોકોમાં પ્રવર્તે છે. તેમાં એક અંતર્યામિપણ છે અને બીજું તો પોતાના શાસનભૂત શ્રુતિ સ્મૃત્યાદિ દ્વારા પ્રવર્તે છે, તે બાહ્ય કહેવાય છે.

આ ઐશ્વર્ય કોઈને અધીન કે કોઈ ઉપરીના અંકુશવાળું નહિ હોવાથી સ્વાભાવિક નિરંકુશ મનાય છે. ‘સ્વામાવિકી જ્ઞાનબલક્રિયા ચ’ આ શ્રુતિ જ એ અર્થને કહે છે. ક્રિયાશબ્દથી નિયમન જાણવું. એથીજ પરમાત્માને અનન્યેશ્વર સ્વતંત્રધર્મશ્વર પરમેશ્વર પરેશ આત્મેશ્વર મહેશ્વર ઈશ્વરેશ્વર ઇશેશ ઇત્યાદિ ગુણાનુગુણ નામોથી કહે છે. આ અર્થ ‘એકમેવાદિતીયં’ ‘આત્મેશ્વરં’ ‘ન તસ્ય કશ્ચિત્પતિરસ્તિ લોકે ન ચેશિતા’ ‘ન તસ્યેશે કશ્ચન’ ‘એકઃ શાસ્ત્રા ન દ્વિતીયોઽસ્તિ કશ્ચિત્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં સ્પષ્ટ છે. સમસ્ત જગતના એકજ સ્વતંત્ર ઈશ્વર હોવાથી જગતની વ્યવસ્થા અનાદિથી અવિચ્છિન્ન ચાલ્યા કરે છે. અનેક ઈશ્વરો હોય તો અંત ૩૯ માં કહ્યા પ્રમાણે અવ્યવસ્થાનો અવધિ ન રહે.

આ સમસ્ત અર્થ, શ્રુતિ સ્મૃતિઓએ મુકતકંઠે વર્ણવ્યો છે. ઉપનિષદોમાં પ્રથમ નંબરે ગણાતા ઇશાવાસ્યમાં પ્રથમનીજ શ્રુતિ પ્રથમનાંજ ‘ઈશા વાસ્યં’ આ બે સહ-પદોથીજ અંતર્વાસ સાથેના ઐશ્વર્યને કહે છે. ઐશ્વર્યાર્થક ઇશા ધાતુ ઉપરથી ઇશ શબ્દ

નિષ્પન્ન થયો છે. ઐશ્વર્ય નિયમનરૂપ બાણું. 'ઈશાનં ભૂતમવ્યસ્ય' (ત્રિકાલવર્તિ સર્વના ઈશાન-નિયંતા. 'एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा' સર્વમાં અંતરાત્માપણે રહીને સર્વને સ્વવશમાં વર્તાવવારૂપ ઐશ્વર્યવાળા. 'यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् । महद्भयं वज्रमुद्यतं' (આજ્ઞા ઉલ્લંઘતાં આપણી શી દશા થશે ? એમ મહાભયથી ઉગામેલા વજ્ર થકી જેમ એમ ચલ્લિચિત્ જગત્ થરથર કંપે છે— કંપીને પોતાના કાર્યમાં પ્રમાદને છોડીને પ્રવર્તે છે. આથી નિયમનમાં ઉચ્ચતારૂપ કે તત્પરતારૂપ ઉત્કર્ષ જણાવ્યો.) 'भीषाडस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषाडस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः) (તૈ. ૩.) (આથી પવનાદિ સર્વ ભૂતાનું ચેષ્ટિત, સૂર્યાદિ ગ્રહોનું પરિભ્રમણ, ઇન્દ્રાદિકનો અસાધારણ લોકનિર્વાહાદિ વ્યાપાર અને મૃત્યુનો સંહારવ્યાપાર છે તે તમામ પરમાત્માના ભયથી પરતંત્રપણે પ્રવર્તનારો જણાવ્યો. જ્યારે લોકેશ્વરોની આવી સભય દશા છે તો ખીજની તો વાતજ શી કરવી ? આ અર્થ પણ સૂચવ્યો છે) 'एष सर्वेश्वर एष अन्तर्यामी' (આથી સર્વેશ્વરપણું અંતર્યામિત્વરૂપનું કહ્યું) 'सवेषां भूतानां राजा' (આથી રાજા પદથી નિયંતાપણું કહ્યું) 'यः पृथिव्यामन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः' 'य आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः (આથી ચિત્ અચિત્ સર્વની અંદર આત્માપણે રહીને સર્વનું યમન કહ્યું) 'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः' (આથી સર્વને સ્વેચ્છાનુસારે સ્વવશમાં વર્તાવવારૂપ ઐશ્વર્ય કહ્યું) 'एक इद्राजा जगतो बभूव' (આથી જગતના એકજ રાજા-નિયંતા કહ્યા) 'न तस्येशे कश्चन' પરમાત્માના ઈશાનમાં ખીજે કોઈ નથી. પોતેજ પોતાના ઈશ છે. આથી અનન્યેશ્વરપણું જણાવ્યું. 'पतिं विश्वस्य आत्मेस्वरं' વિશ્વના પતિ-શેષી અને આત્મેશ્વર-પોતેજ પોતાના ઈશ્વર છે. (અન્યની અપેક્ષા વિના પોતાનો નિર્વાહ પોતેજ કરી લે તે આત્મેશ્વર સ્વતંત્રઈશ્વર કહેવાય) 'पृथगात्मानं प्रेरयितारं च मत्त्वा' (આથી જીવ પ્રત્યે સર્વ કર્મમાં પ્રેરકપણું પરમાત્માનું કહ્યું) 'क्षरात्मानावीशते देव एकः' (ક્ષરાક્ષરને એકજ દેવ નિયમે છે) 'तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्' (આથી ઈશ્વરેશ્વરત્વ અને અનન્યેશ્વરત્વ કહ્યું) 'न तस्य कश्चित्पतिरास्ति लोके...न चेशिता' (આથી અનન્યેશ્વરત્વ કહ્યું) 'य ईशोऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशानाय' આ જગતના નિત્ય ઈશ-નિરુપાધિક નિયંતા છે. ઈશાનમાટે એમને ખીજ કોઈ હેતુની અપેક્ષા નથી. એટલે સ્વતંત્ર ઈશ્વર છે. (આથી અન્યનિરપેક્ષ નિયમનરૂપ ઐશ્વર્ય કહ્યું)

'भूतानामीश्वरोऽपि सन्' 'भूतमहेश्वरम्' 'लोकमहेश्वरम्' 'मत्तः सर्वं प्रवर्तते' (ગીતા) આથી સર્વેશ્વરેશ્વરપણું અને સર્વની પ્રવૃત્તિનું ભગવદ્ધીનપણું કહ્યું. 'विष्ट-भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्' મારા અપરિમિત ઐશ્વર્યનો એક અંશ જે દશ હજારમો ભાગ, તેનો પણ જે દશ હજારમો ભાગ તેનાથી આ સર્વ જગતની સ્વૈર વૃત્તિને દબાવીને સ્વવશ કરીને રહ્યો છું. જેથી કોઈપણ પોતાના સ્વરૂપસહ-ભાવમાં, સ્થિતિમાં અને લિન્નલિન્ન પ્રવૃત્તિમાં મારા સંકલ્પનું ઉલ્લંઘન કરી શકે નહિ. આથી ઐશ્વર્યની અપરિચ્છિન્નતા કહી. 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' 'ઈશ્વરશબ્દ નિયંતાપણારૂપ ઐશ્વર્યથી જ નિરૂપણીય છે' એવો ભાષ્યમાં અર્થ

કર્ચો છે. આથી ઐશ્વર્યનો અર્થ નિયમનરૂપ થયો. ‘સ્થિતિસંયમકર્તાઽસૌ’ (આથી સંયમ શબ્દથી નિયમન કહ્યું) ‘યસ્યાયુતાયુતાંશાંશે વિશ્વશક્તિરિયં સ્થિતા’ પરમાત્માની શક્તિભૂત આ જગતની સ્થિતિ નિયમનસામર્થ્યરૂપ મહિમાનો જે દશ હજારમો ભાગ, તેનો પણ દશ હજારમો ભાગ, તેને અધીન છે. જેમ મેરુની આગળ આણું તો અત્યદ્વાંશ કહેવાય તેમ અપરિમિત મહિમાવાળા પરમાત્માના અત્યાદ્વાંશથી સમસ્ત જગતનું નિયમન થાય છે. સમસ્ત સામર્થ્યનો કદાપિ કુત્રાપિ ઉપયોગ કરવાનો પ્રસંગજ આવતો નથી. આથી ઐશ્વર્યનો મોટો મહિમા જણાવ્યો. ‘સર્વેશ્વરઃ પરમેશ્વરાભ્યઃ’ જેનો કોઈ પર ઉપરી ઈશ્વર ન હોય તે પરમેશ્વર કહેવાય. આથી નિરુપાધિક નિયંતાપણું કહ્યું. ‘ऐश्वर्यस्य समग्रस्य’ એમ ભગવદ્શબ્દવાચ્ય છ ગુણોમાં ઐશ્વર્ય ગુણને પ્રથમ લીધો છે. ‘यत्किञ्चिद्वर्तते लोके सर्वं तन्मद्विचेष्टितम् । अन्यो ह्यन्यच्चिन्तयति स्वच्छन्दं विदधाम्यहम्’ ‘મસ્મ કુર્યાજ્જગત્સર્વં મનસંવ જનાર્દનઃ । નતુ કૃત્સ્નં જગદ્ગત્તં કિંચિત્કર્તું જનાર્દને’ (આથી નિરંકુશ ઐશ્વર્ય કહ્યું) ‘स्वाभाविकानवधिकातिशयेनितृत्वं नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः’ (આથી ઐશ્વર્યનું સ્વાભાવિકત્વ અને અનવધિકાતિશયત્વ કહ્યું.) ઉપરના સમસ્ત અનુસંધાનથી વ્યાસે ‘जगद्वयापारवर्जं जगत्सर्जनं’ અને નિયમનરૂપ જે સઘળો વ્યાપાર છે તે ખીજા નિત્યમુક્તાદિક કોઈનો પણ નથી પરંતુ એક પરમાત્માનો જ અસાધારણ છે, એમ સપ્રમાણ સયુક્તિ સમર્થન કર્યું છે. આવા અનુસંધાનથી જ શિક્ષાપત્રીમાં પરમેશ્વરનું લક્ષણ ‘ज्ञेयः स्वतन्त्र ईशोऽसौ’ એમ કર્યું છે તે બરોબર બંધબેસતું મળતું છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા ‘महोत्साहः’ આ નામનો ભાષ્યમાં અર્થ કરતાં ઐશ્વર્યગુણ જગત્કર્તૃત્વમાં સ્વતંત્રતારૂપ વર્ણવ્યો છે. કર્તાનું જ પ્રાધાન્ય હોવાથી જગત્કર્તૃત્વરૂપ જે ઐશ્વર્ય એ જ મુખ્ય કહેવાય. આ ઐશ્વર્યયોગથી પોતાના સંકલ્પકલિકામાત્ર સહાયથી જગત્સર્ગાદિ સર્વ કાર્યોને કરે છે. આ ઉત્સાહશબ્દવાચ્ય સ્વતંત્ર કર્તૃત્વરૂપ ઐશ્વર્ય મહાન્ હોવાથી ભગવાનને મહોત્સાહ કહ્યા છે. આથી સ્વતંત્ર કર્તૃત્વરૂપ ઐશ્વર્ય કહ્યું. ઉપર પ્રમાણે પરમાત્મામાં નિત્ય વર્તતા જગન્નિયમનરૂપ ઐશ્વર્યગુણનું વિશદ વિસ્તૃત વર્ણન ત્યાં ત્યાં અનેકધા કર્યું છે. આ તત્ત્વાર્થના અનુસંધાનથી પરમાત્માનું ‘सर्वनियंतृत्व’ લક્ષણ કરવામાં આવે છે તે સુસંગત છે.

પરમાત્માનું સર્વાધારત્વ સર્વનિયંતૃત્વ અને સર્વશેષિત્વ કહ્યું તે પૃથક્સિદ્ધ નથી. જેમ ધારક ભૂતગથકી ઘટાદિ પદાર્થો પૃથક્સિદ્ધ છે, જેમ નિયંતા નૃપતિથકી ભૂત્યાદિક પૃથક્સિદ્ધ છે, એમ આ બધો ચિદચિદાત્મક પ્રપંચ પૃથક્સિદ્ધ નથી. જેમ જીવે ધારેલું નિયમેલું શેષભૂત શરીર જીવથકી અપૃથક્સિદ્ધ છે તેમ પરમાત્મા સર્વ શરીરી હોવાથી તેમણે ધારેલું નિયમેલું શેષભૂત જગત્ પરમાત્માથકી અપૃથક્સિદ્ધ છે. (જુદું નથી) આ અર્થ ભગવાને જ ગીતામાં—‘न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्’ એમ કહ્યો છે. જેમ જળનો સંબંધ ન હોય તો મત્સ્યાદિકની સ્થિતિને હાનિ પહોંચે છે એમ પરમાત્માનો સંબંધ ન હોય તો સર્વની સત્તાને જ

હાનિ પહોંચે. માટે જ પોતે સર્વના પરમસુહૃદ્ હોવાથી વિરોધિઓની પણ અંદર પ્રવેશ કરીને અદશ્ય રૂપથી સત્તાને સંપાદે છે. ‘અહમાત્મા...સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ’ એમ પ્રથમ અંતરાત્માપણે સર્વાધારત્વ કહ્યું છે એજ અહીં વ્યતિરેક ઉક્તિથી દઢ કરી આપ્યું છે. અંતરાત્માપણે મારો સંબંધ ન હોય તો કોઈની સત્તા હોઈ શકે નહિ. એથી સર્વે પણ મારાથી અવિનાશૂત હોઈને મદાત્મક છે એમ સ્વયં કહે છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથીજ ‘વિષ્ણુઃ સ્યાદવિનાભાવાત્ વ્યાપ્યવ્યાપકમાવતઃ’ એવી વિષ્ણુ નામની નિરુક્તિ કરી છે. આથી ચર્કિચિત્પણ પરમાત્માથકી જરાપણ જુદું નથી એ અર્થ સિદ્ધ થાય છે. આ અર્થ સંપ્રદાયના ગ્રંથમાં પણ અનુસ્યૂત છે — ‘કાલો માયા પુમાન્ યસ્ય મહત્ત્વાદયસ્તથા । શક્યઃ સન્ત્યેકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ યઃ પ્રભુઃ ॥’ એમ સર્વને શક્તિપણે કહીને સર્વની પરમાત્માથકી અપૃથક્ સ્થિતિ ‘સર્વકારણતા સર્વાધારતા બ્રહ્મણોઽસ્તિ હિ । પૃથક્ નાધેયમાધારાત્તિષ્ઠેત્કાર્યં ચ કારણાત્ ॥’ એમ સ્પષ્ટ શબ્દોથી કહે છે. આમાં કારણ કહ્યું તે ઉપાદાનરૂપ જાણવું. કેમકે તેનોજ કાયાવસ્થામાં અન્વય છે. આ રીતે સર્વનું પરમાત્માથકી અપૃથક્સિદ્ધપણું જણાવ્યું.

આ રહસ્યાર્થ વચનામૃતમાં અનુસ્યૂત છે. ઉપોદ્ઘાતમાં—‘ઈશ્વર કહે છે પરમેશ્વર કહે છે...સર્વના નિયંતા છે. સર્વના અંતર્યામી છે સ્વતંત્ર છે...પ્રકૃતિ કાળાદિક શક્તિઓના પ્રેરક છે. અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે.’ આ બધા શબ્દોથી નિયમનરૂપ સ્વતંત્ર ઐશ્વર્ય કહ્યું છે. પ્ર૦ ૩૭ ‘ભગવાન વિના સુકું પાંદડું પણ ફરવા શક્તિમાન નથી’ પ્ર૦ ૬૪ ‘સર્વના પ્રેરક છે સ્વતંત્ર છે નિયંતા છે સકળ ઐશ્વર્યે સંપન્ન છે’ લોયા ૧ ‘ભગવાનમાં અસંખ્યાત ઐશ્વર્ય છે.’ લોયા ૧૨ ‘ભગવાન તો સર્વના કર્તા છે ને પરમેશ્વર છે તે સર્વના ભોકતા છે માટે જે જે ક્રિયા પ્રવર્તે છે તે તે અન્વયપણે નિયંતારૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા જે ભગવાન તે થકીજ પ્રવર્તે છે...ભગવાનને વિષે સર્વેશ્વરપણું જાણે.’ (આથી સર્વમાં આત્માપણે રહેવાની સાથે નિયંતાપણું અને સર્વ પ્રવૃત્તિનું ભગવદ્ધીનપણું કહ્યું) લોયા ૧૩ ‘રાજા ચાકરના દષ્ટાંતથી સર્વનિયંતાપણું કહ્યું છે.’ ‘કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તુમર્થ છે’ (આથી કર્તૃત્વમાં સ્વતંત્રતા-રૂપ ઐશ્વર્ય કહ્યું) ‘એ નારાયણ પોતાને ઐશ્વર્ય કરીને સર્વોપરી છે’ (આથી અનન્યેશ્વરત્વ કહ્યું) લોયા ૧૬ ‘મદ્ભયાદ્વાતિ વાતોઽયં સૂર્યસ્તપતિ મદ્ભયાત્’ એ રીતે અનંત પ્રકારના માહાત્મ્યે સહિત’ (આથી સભય નિયમન કહ્યું) લોયા ૧૭ ‘ભગવાનની બીકે કરીને ઇન્દ્ર વર્ષે છે, સૂર્ય અગ્નિ ચંદ્રમા પ્રકાશ કરે છે, પૃથ્વી સર્વને ધરી રહી છે, સમુદ્ર મર્યાદા નથી લોપતા, ઔષધિઓ ઋતુને પામીને ફળે છે’ (આથી સભય નિયમન જણાવ્યું) લોયા ૧૮ ‘અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના પતિ છે રાજાધિરાજ છે. સર્વના નિયંતા છે સર્વના અંતર્યામી છે...તેજ ભગવાન અનંત ઐશ્વર્ય ને અનંત શક્તિઓએ સહિત’ (આથી અંતઃપ્રવેશ સાથેના નિયમનરૂપ ઐશ્વર્યની અનવધિકતા કહી) પં ૪ ‘ભગવાન રાજાધિરાજ છે...આજ્ઞામાં રહે છે’ મધ્ય ૨૧—‘પર જે પરમેશ્વર તે સ્વમસૃષ્ટિને સજે છે’ (આથી સ્વતંત્ર કર્તૃત્વરૂપ

ઐશ્વર્ય કહ્યું) ‘અને પરમેશ્વર છે તે તો દેશ કાળ કર્મ માયા એ સર્વના પ્રેરક છે... અને જેમ પ્રજા સર્વે રાજાને આધારે છે તેમાં દિવાન હોય તથા વજીર હોય તેનું રાજા ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ ન ચાલવા દે ત્યારે એક આજુમાત્ર ન ચાલે, તેમ દેશ કાળ કર્મ માયા તેનું પરમેશ્વર ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ પરમેશ્વરના ગમતા બહાર આજુમાત્ર પણ ન ચાલે માટે સર્વકર્તા તે પરમેશ્વર છે’ (આથી સ્વતંત્ર કર્તૃત્વ-રૂપ ઐશ્વર્ય કહ્યું) મધ્ય ૬૬ ‘લગવાન છે તે અતિ સમર્થ છે ને તેની આજ્ઞાને બ્રહ્માદિક સમગ્ર દેવ પાળે છે તથા કાળ માયાદિક જે સર્વે બ્રહ્માંડનાં કારણ છે તે પણ લગવાનના ભય થકી સાવધાન થઈને લગવાનની આજ્ઞામાં રહે છે.’ (આથી સર્વ ઉપર સભ્ય આજ્ઞાપ્રવૃત્તિરૂપ ઐશ્વર્ય કહ્યું) અંત્ય ૩૨ ‘સર્વના નિયંતા છે સર્વના અંતર્યામી છે અનંતકોટી બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે...’ એવા અતિશય મોટા જે લગવાન તેની મર્યાદાને વિષે કાળ માયા બ્રહ્મા શિવ સૂર્ય ચંદ્રમા ઇત્યાદિ સર્વે સમર્થ છે તે પણ નિરંતર વર્તે છે’ (આથી સર્વેશ્વરેશ્વરપણું કહ્યું) અંત્ય ૩૭ ‘એવી રીતના અનંત ઐશ્વર્યે યુક્ત એવા જે એ લગવાન’ (આથી ઐશ્વર્યની અપરિચિદ્ગતતા કહી) અંત્ય ૩૮ ‘લગવાન તે અક્ષરાદિક સર્વના નિયંતા છે, ઇશ્વરના પણ ઇશ્વર છે’ (આથી ઇશ્વરેશ્વરપણું કહ્યું) અંત્ય ૩૯ ‘અનેક બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે’ ઇત્યાદિ બહુ છે.

લગવાનનું વીર્ય—

લગવાનમાં પાંચમો વીર્ય નામનો ગુણ વર્તે છે. જગત્પ્રત્યે ઉપાદાન થવારૂપ હેતુ થતાં પણ કરોળીયાની પેઠે સ્વરૂપ સ્વભાવથી પ્રવ્યુત્તિ નહિ પામવારૂપ અવિકારિત્વરૂપ અથવા દોષારૂપદ જગત્માં આત્મસ્વરૂપથી સતત રહ્યા છતાં પણ આકાશની પેઠે અદોષત્વરૂપ અથવા અનંત કાર્યોને કરવા છતાં પણ અલેપત્વરૂપ અથવા અનંત જગતના ધારણ નિયમનમાં અશિથિલત્વરૂપ એમ અનેક પ્રકારે વીર્ય ગુણને વર્ણવ્યો છે. એમ કરીને લગવાનની લોકવિલક્ષણતા સમર્થન કરી છે.

સ્વરૂપથી અને સ્વભાવથી એમ બે પ્રકારનો અન્યથાભાવરૂપ વિકાર કહેવાય છે. પ્રથમનો અચિત્માં અને બીજો ચિત્માં જોવાય છે. લોકમાં કાર્ય પ્રત્યે જે કોઈ ઉપાદાન થાય તેમાં કોઈનો કોઈ વિકાર અવશ્ય આવેજ છે. વિકાર પામે તોજ ઉપાદાન કારણ થાય. પરમાત્મા સ્વયં જગત્પ્રત્યે ઉપાદાન થાય છે તથાપિ સ્વરૂપ સ્વભાવથી કદાપિ વિકારભાવને પામતા નથી. એજ એમનામાં વિલક્ષણ વીર્ય છે. આ અર્થના અનુસંધાનથી વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા મહાવીર્ય નામની નિરુક્તિ ‘હેતૌ સતિ વિકારિત્વેડપ્યવિકારિત્વલક્ષણમ્ । મહદ્ધિ વીર્યં યસ્યેતિ મહાવીર્યઃ સ સ્મૃતઃ’ આ રીતે કરી છે. જ્યારે વિકારને પામતા નથી ત્યારે કાર્ય શી રીતે થાય ? તો સન્નિધિ-માત્રથી થાય છે. સ્વસન્નિધિ સિવાય બીજા ઉપકારાદિકની એમને અપેક્ષા નથી. જેમ અગુરૂ કસ્તુરી પુષ્પ આદિકનો સુગંધ સ્વયં કશી વિક્રિયાને નહિ પામતાં તેમજ ઉપકર્તા નહિ થતાં સ્વસન્નિધિમાત્રથી બીજાના મનને સુખદુઃખાદિરૂપ ક્ષોભને કરે છે. તેમ પરમાત્મા સ્વયં અવિકારી હોઈનેજ સન્નિધિમાત્રથી પ્રકૃતિ પુરુષાદિકને ક્ષોભ

પમાડે છે. એટલે વિકાર પામે તોજ કાર્ય થાય એમ નથી. આ અર્થ 'યથા સન્નિધિમા-
ત્રેણ ગન્ધઃ ક્ષોભાય જાયતે। મનસો નોપકર્તૃત્વં તથાડસૌ પરમાત્મનઃ' (વિ-પુ.) આ
વચનમાં વ્યક્ત છે. માટેજ 'શાશ્વત શિવમચ્યુતં' આ શ્રુતિ ભગવાનને અચ્યુતપણે
કહે છે. વિકારના અભાવરૂપ અચ્યુતત્વ સમજવું.

લોકમાં જે કોઈ દૂષિત સ્થાનમાં રહે તેને તેનો દોષ લાગ્યા વિના રહેજ નહિ,
પરમાત્મા તો દોષસ્થાન જડ અજડમાં અખંડ અંતરાત્માપણે વસ્તુતઃ રહ્યા છે તથાપિ
તેમને તેનો દોષ કશો અડતો નથી, આ પણ એક વીર્ય ગુણનો પ્રયજ પ્રતાપ છે. આ અર્થ
'સૂર્યો યથા સર્વલોકસ્ય ચક્ષુર્ન લિપ્યતે ચાક્ષુષૈર્બાહ્યદોષૈઃ। એકસ્તથા સર્વભૂતાન્તરાત્મા ન
લિપ્યતે લોકદુઃખેન બાહ્યઃ॥' 'આકાશમેકં હિ યથા' એમ સૂર્યના તથા આકાશના દૃષ્ટાંતથી
સમજાવ્યો છે. આ રીતે દૂષિત સ્થાનોમાં રહેવા છતાં અદોષતારૂપ વીર્ય ગુણ કહ્યો છે.

લોકમાં કોઈ કાર્યપ્રત્યે કર્તા થાય છે તેને તેનો લેપ લાગ્યા વિના રહેતો નથી.
પરમાત્મા તો સર્વ કાર્યપ્રત્યે કર્તા થાય છે તથાપિ તેનો લેપ તેમને અડતો નથી. આ
અર્થ 'તસ્ય કર્તારમપિ માં વિદ્વ્યક્તારમવ્યયમ્' એમ સ્વયં ભગવાન કહે છે. આ રીતે
કર્તાથકાપણ અકર્તારૂપ વીર્ય ગુણ કહ્યો છે. અવિકારિતામાં, અદોષતામાં અને
અલેપતામાં વિશેષ પ્રમાણે નિર્દોષતાનિરૂપણમાં અપાર્થ ગયાં છે.

લોકમાં રાજા વિગેરે કોઈ ધારણ નિયમનાદિ કરે છે પણ તેમાં તે શિથિલ થઈ
જતા જોઈ એ છીએ. થાકી કંટાળીને ઉદાસીન થઈને છેવટે તે કાર્યને પડીપણ મુકે છે,
ગમે તેવો વીર્ય પરાક્રમવાળો હોય પણ છેવટે નિર્વેદ પામીને આજસુ શિથિલ બનીજ
જાય છે. પરમાત્મા તો અનંત કાળથી અનંત વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરીને તેનું ધારણ નિય-
મનાદિ અપરિમિત કાર્યને કર્યા જ જાય છે. તથાપિ કદાપિ શિથિલ કે અલસ થયા
જોયા નથી. પોતાના કાર્યમાં નિર્વેદ પામી કંટાળીને શિથિલ ન થતાં સદા જાગરૂક રહે
છે. માટેજ 'અવ્યુચ્છિન્નાસ્તતસ્ત્વેતે સર્ગસ્થિત્યન્તસંયમાઃ' (વિ. પુ.) આમાં કહ્યા પ્રમાણે
અનાદિ કાળથી જગદુત્પત્ત્યાદિરૂપ વ્યાપાર અવિચ્છિન્ન અચળ આદ્યા જ કરે છે. જે
જરાપણ ગાફલતા રાખે કે કંટાળે કે આજસુ શિથિલતા રાખે તો બધો જ વ્યાપાર
ઉચ્છિન્ન હતો ન હતો થઈ જાય. તો પરમાત્માને પણ અશિથિલતા અનિર્વિણ્ણતાની
ખાસ જરૂર છે. આ બાબત લોકમાં તો પ્રસિદ્ધ જ છે. આવા કારણથી જ પરમાત્માને
વિજ્ઞાનામ સહસ્રમાં 'અનિર્વિણ્ણઃ' એવા નામથી નિરૂપ્યા છે. 'અનન્તવીર્ય' 'અમિતવીર્યા-
મિતવિક્રમસ્ત્વં' એમ ગીતામાં વીર્ય ગુણની અપરિમિતતા કહી છે. આ રીતે અનંત
કાર્યો કરવા છતાંપણ અશિથિલતારૂપ વીર્ય ગુણ કહ્યો છે. ઉપર પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારે
વર્ણવેલા વીર્ય ગુણને લીધે પરમાત્માને અવિકારી અચ્યુત અવ્યય અક્ષોભ્ય અક્ષર
અદોષ અલેપ અસંગ અકર્તા ઇત્યાદિ અન્વર્થ નામથી કહેવામાં આવે છે. આ રીતે
વીર્યગુણનો વિશેષ વર્ણવ્યો છે.

ઉપરનો તત્ત્વાર્થ વચનામૃતમાં વિસ્પષ્ટ છે-પ્ર૦ ૪૧ 'ભગવાન તો અચ્યુત છે તે
અવીને જીવ ઈશ્વરરૂપે થાય નહિ' (ઉપાદાન કારણ થતાં પણ અચ્યુતતા કહી) પ્ર૦ પર

‘વેદાંત શાસ્ત્ર છે તે નિરંજન કર્તાથકા અકર્તા કહે છે’ પ્ર૦ ૬૨ ‘સર્વના કર્તા જાણે અને એ સર્વને કર્તાથકા પણ નિર્લેપ છે એમ ભગવાનને જાણે...ભગવાન સર્વ પ્રકારે નિર્ભય છે અને ચહાય તે કરવાને સમર્થ છે’ સા૦ ૧૧ ‘ભગવાન શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાતા નથી’ લોયા૦ ૧૨ ‘શ્રીકૃષ્ણ તો અગ્નિની પેઠે તેજસ્વી છે તે જે જે શુભ અશુભ ક્રિયાને કરે છે તે સર્વે ભસ્મ થઈ જાય છે એવી રીતે ભગવાનને નિર્લેપ એવા બ્રહ્મરૂપ જાણે’ લોયા૦ ૧૩ ‘એને વિષે રહ્યા થકા તો એક નારાયણ ઋષિને પરાભવ ન થાય...અને નારાયણ છે તે તો ગુણમાં રહ્યા થકા દેશકાળાદિકે કરીને પરાભવને ન પામે’ મધ્ય૦ ૫૭ ‘આત્માથકી પર જે પરમાત્મા નારાયણ વાસુદેવ તેને વિષે તો માયાનો લેશપણ કેમ હોય’ વર૦ ૭ ‘તેમ ભગવાન પણ માયા ને માયાનું કાર્ય તેને વિષે અન્વય થયા થકાપણ આકાશની પેઠે વ્યતિરેક જ છે’ (આથી અંદર રહ્યા છતાં પણ નિર્લેપતા કહી.) આથી વ્યતિરેક શબ્દનો અર્થ નિર્લેપતારૂપ સંગત સમજવો.

ભગવાનનું તેજ—

ભગવાનમાં છઠ્ઠો તેજ ગુણ છે. ‘તેજોબલૈશ્વર્ય’ આ વચનમાં તેજ ગુણને પ્રથમ લીધેલો હોવાથી તેનું ગૌરવપણ કાંઈ ગૌણ નથી. સહકારીની અનપેક્ષતાને કે પરાભિભવસામર્થ્યને તેજ કહે છે. તેજને પ્રતાપ શબ્દથી પણ કહે છે. આ તેજ ભૌતિક પ્રભાપર્યાય નહિ પણ આ તો આત્માના ગુણભૂત જાણવું. લોકમાં તો કાર્યકર્તા સર્વને સહકારી સાધનની અપેક્ષા પડે છે, પરમાત્માને તો અનાદિ કાળથી અનંત અઘટિત ઘટનાને ઘટાવ્યા જાય છે પણ સહકારીની અપેક્ષા પડતી નથી, કારણ કે સ્વયં મહાતેજસ્વી છે. લોકમાં જેટલું જેનામાં તેજ હોય તેટલો તે પોતે પરથી પરાભવ નહિ પામતાં બીજાઓને પરાભવે છે—દયાવી દે છે. ભગવાન તો મહાતેજસ્વી હોવાથી બ્રહ્માદિ કોઈથી પણ કદાપિ પરાભવ ન પામતાં બીજા સર્વને પરાભવ પમાડી દે છે—દયાવી દે છે. જે આ તેજ ગુણ ન હોય તો કાયાનગરમાં નાદાર જીવનેજ જેમ એમ મધ્ય૦ ૧૨ માં નાદાર રાજના દૃષ્ટાંતથી કહેલા અનર્થ જેવો અનર્થ વિશ્વમાં થાય. આ જગત પોતે દયાય નહિ, ઉલટું ભગવાનને દયાવી દેવા તૈયાર થાય, (કશું ચાલવા દે નહિ) એમ થતાં જે અત્યારે વિશ્વની વ્યવસ્થા એકરૂપ અદ્ભુત ચાલે છે તે નજ રહે. અંત્ય ૩૯ માં કહ્યા મુજબનો અતિ અનર્થ થાય. આતો પોતાના તેજથી એવા સર્વને દયાવી દીધા છે કે કોઈપણ કદાપિ ઉંચું માથું કરી શકે જ નહિ. ઉત્કૃષ્ટ જગતને દયાવા માટે તેજ ગુણની ખાસ જરૂર છે. ભગવાને ગીતામાં ‘સ્વતેજસા વિશ્વમિદં તપન્તમ્’ ‘તેજસ્તેજસ્વિનામહમ્’ (એમ સ્વતેજથી વિશ્વને દયાવી દેવાનું અને બીજાઓમાં જે તેજ છે તે મદ્દર્શિત છે એમ કહીને સ્વતેજની અનન્યાધીનતા કહી છે. ભાષ્યમાં તેજને ‘પરાભિભવસામર્થ્ય’ એવો અર્થ ક્યો છે) ‘યદ્વદ્ભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદ્વર્જિતમ્ વા । તત્તદેવાવગચ્છ ત્વં મમ તેજોશસંભવમ્’ એમ તેજના અદ્વિપાંશથીજ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થવાની કહીને તેજની મહત્તા કહી છે. વિષ્ણુનામ સહસ્રમાં આવેલા ‘મહાદ્યુતિઃ’ આ નામનો ‘તેજોઽનપેક્ષરૂપં સ્વં મહદ્યસ્ય મહાદ્યુતિઃ’ એમ સહકારીની અનપેક્ષતારૂપ દ્યુતિ (તેજ)

શબ્દનો અર્થ કર્યો છે. 'તેજ' આ નામનો અર્થ 'પરામિભવસામર્થ્ય તેજશ્ચ પરિપક્વતે' એવો કર્યો છે. એમ તેજના બે અર્થો કર્યા છે. દ્યુતે કહો કે તેજ કહો બન્ને એક જ અર્થમાં છે. આ જે ભગવત્તેજ તે બાહ્ય આંતર તમમાં વિરોધિ હોઈને ભક્તોને આહ્વાનરૂપ અને દ્વેષિઓને લીપણરૂપ થાય છે. આ તેજથી બાહ્ય અધિકાર અને આંતર-અજ્ઞાનરૂપ અધિકાર ટળી જાય છે. આ તેજનું એક ટીપું સૂર્ય મણિ માણિક્ય આદિકમાં ભગવાને આપેલું હોઈને તેમને અધીનપણે પ્રકાશે છે. 'તસ્ય ભાસા સર્વમિદં વિભાતિ' એવી શ્રુતિ છે. આ રીતનો તેજગુણ ભગવાનમાં વર્તે છે.

આનો ભાવાર્થ વચનામૃતમાં સ્પષ્ટ છે. 'પ્ર. ૫૬' 'સૂર્ય ચંદ્રાદિક સર્વને પ્રકાશના દાતા છે' પ્ર૦ ૬૩ 'આવું ઐશ્વર્ય અને તેજ' પ્ર૦ ૧૮ 'ભગવાન તો સૂર્ય ચંદ્રમા અગ્નિ એ સર્વને પ્રકાશના દાતા છે' લોયા ૧૩ 'અતિ તેજસ્વી છે' પં ૭ 'ભગવાનનું સ્વરૂપ અનંત ઐશ્વર્ય તેજે યુક્ત છે'...તેમ એ ભગવાન જેને જેને વિષે આવે છે સારે તેના તેજને પરાભવ કરીને પોતાના પ્રકાશને અધિકપણે જણાવે છે' ઇત્યાદિ.

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનાનંદૈકસ્વરૂપ પરમાત્મામાં ભગવચ્છબ્દની પ્રવૃત્તિના નિમિત્ત-ભૂત જ્ઞાન શક્તિ બળ ઐશ્વર્ય વીર્ય તેજ આ છ મુખ્ય ગુણોનું નિરૂપણ તત્પર શાસ્ત્રોને અનુસારે થયું. આ ગુણોનાં સંક્ષિપ્ત લક્ષણો—સર્વદા સર્વ વિષયને પ્રકાશ કરનારો અને સ્વયંપ્રકાશ એવો જે ગુણવિશેષ તે જ્ઞાન. જગત્પ્રત્યે ઉપાદાનભાવ અથવા અઘટિત ઘટનાસામર્થ્ય તે શક્તિ. સમસ્ત જગતને ધારવાનું સામર્થ્ય અથવા અનંત અડોની ઉત્પત્યાદિ કરવા છતાં પણ પરિશ્રમનો અભાવ તે બળ. જગતને સ્વતંત્રપણે સર્જવાપણું અથવા સર્વને નિયમન કરવાનું સામર્થ્ય તે ઐશ્વર્ય. જગત્પ્રત્યે ઉપાદાન થવા છતાં પણ સ્વરૂપ સ્વભાવ વિષે વિકારનો અભાવ અથવા જગતના ધારણ નિયમનમાં અશિથિલતા તે વીર્ય. સહકારીની અનપેક્ષતા અથવા પરાભિભવસામર્થ્ય તે તેજ. આ પ્રકારે જાણવાં.

આ ગુણો અપરિમિત અગાધ શક્તિવાળા હોઈને, પોતપોતાને કરવાનાં પરાવર યાત્રકાર્યોને 'વિષ્ટમ્યાહમિદં કૃત્તમેકાંશેન સ્થિતો જગત્' આમાં કહ્યા પ્રમાણે અલ્પાંશ-થીજ કરી દઈને બીજા અવશિષ્ટ અનુપયોગી બહુ અંશેને અનુગુણ કાર્ય કરવાનું સ્થાન કે વિષય બહાર નહિ મળવાથી મહાસાગરમાં મહાતરંગોજ જેમ એમ અનંત ભગવત્સ્વરૂપમાં પ્રયાપ્ત સ્થાન મેળવીને સમાઈ રહે છે. એક એક ગુણમાં સ્વકાર્ય કરવાની જેટલી શક્તિ છે તેટલીનો સમગ્રનો ઉપયોગતો કદાપિ કુત્રાપિ થતો નથી. જેમ અગ્નિમાં સર્વને બાળી દેવાની મોટી શક્તિ છે, તેના અલ્પાંશથીજ બાળી દેવાનું કાર્ય કરી દે છે, બીજી બધી શક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડતો નથી, બીજી વધારાની શક્તિ તો પોતામાં કાર્ય કર્યા વગરની અનુપયોગી પડી રહે છે, તેમ પરમાત્માના ગુણમાં સમજી લેવું. આવો ગુણોનો નિરતિશય ઉત્કર્ષ હોવાથી જ પરમાત્માને ગુણનિધિ ગુણરત્નાકર ગુણાકર ગુણસાગર પાડ્ગુણ્યનિધિ એવા નામથી કહેવામાં આવે છે.

આ છ ગુણોમાં ખાસ અનુક્રમ જણાતો નથી. ‘જ્ઞાનશક્તિબલૈશ્વર્યવીર્યતેજાસ્ય-
શેષતઃ’ આ ભગવદ્ગ્રંથની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત કહેવાને પ્રસંગે આવો અનુક્રમ કયો
છે તેને આધારે આ ગુણોનું વિવેચન કયું છે. ગી. ૭. ૩૦ માં શ્રીરામાનુજાચે ‘જ્ઞાન
અળ ઐશ્વર્ય વીર્ય શક્તિ તેજ’ એવો અનુક્રમ કયો છે. એનો અભિપ્રાય એવો કે—
સંકર્ષણમાં જ્ઞાન અળ, પ્રદુષ્ણમાં ઐશ્વર્ય વીર્ય, અનિરુદ્ધમાં શક્તિ તેજ અને વાસુ-
દેવમાં જ્ઞાનાદિ છ એ ગુણો પ્રકાશે છે. પરાત્પર સ્વરૂપમાંતો આ ગુણો સર્વદા સર્વથા પ્રકાશે
એમાં કાંઈ કહેવાનું નથી. આવો વિભાગ જણાવવા પુરતો અનુક્રમ કયો છે.

આ છ ગુણોનો જગત્સર્ગાદિકમાં સમુપયોગ હોવાથી તેનું પ્રાધાન્ય ‘ષઢેવ
પ્રથમે ગુણાઃ’ એમ પ્રદર્શાવ્યું છે. છતાંપણ બળાદિ ચારનો જ્ઞાન શક્તિમાં અંતર્ભાવ
જાણવો. જ્ઞાનનો શક્તિમાં કે શક્તિનો જ્ઞાનમાં સમાવેશ નહિ પણ જુદાજ જાણવા.
‘અન્યેડપ્યન્તર્નિવેશિતાઃ’ એમાં કહ્યા મુજબ છ ગુણોમાં અંતર્ભાવ પામી રહેલા બીજા
અગણિત ગુણો રજાકરમાં રતો જ જેમ એમ ગુણરજાકર પરમાત્મામાં નિત્ય વર્તે છે.
તેમાં કારુણ્ય સૌશીલ્ય વાત્સલ્ય ઔદાર્ય સૌલભ્ય સૌહાર્દ આર્જવ માર્દવ ધૈર્ય
શૌર્ય સ્થૈર્ય માધુર્ય ગાંભીર્ય આતુર્ય સામ્ય દાક્ષિણ્ય ક્ષમા શુચિતા કૃતજ્ઞતા પરા-
ક્રમ ઇલાદિ સ્વલ્પ ગુણો ગણવામાં આવ્યા છે. આ ગુણો શાસ્ત્રોમાં તેને પ્રસંગે
લક્ષણથી નિરૂપ્યા છે તેને પણ જાણવાની જરૂર હોવાથી હવે સંક્ષેપમાં જણાવીએ.

કારુણ્ય—સ્વાર્થનિરપેક્ષ પરદુઃખ નિવારણની ઇચ્છા અથવા પરદુઃખે દુઃખી થવું
એ કરુણા કહેવાય. કોઈ એ પૂર્વે પોતાનું કાંઈ કામ કયું હોય અથવા ભવિષ્યમાં ‘આ
મારું કામ કરશે’ એવા સ્વાર્થથી જે પ્રવૃત્તિ છે તે ખરી કરુણા નહિ, પણ એ તો એક
જાતનો વ્યાપાર લેવાદેવાનો કહેવાય. માટેજ લક્ષણમાં ‘સ્વાર્થનિરપેક્ષ’ એવું કરુણાને
વિશેષણ આપવું પડ્યું છે. દયાતો સમર્થ અસમર્થ બન્નેમાં વર્તે છે. અસમર્થમાં વર્તતી
દયા તો તેને દયાળુ કહેવરાવે પરંતુ એનાથી પરને કશો લાભ નથી. સમર્થમાં વર્તતી
દયા તો પરોપકાર માટે વર્તે છે. એજ એનો વિશેષ છે. જેમ જેમ સમર્થમાં અધિકા-
ધિક દયા હોય તેમતેમ પરનો ઉપકાર અધિકાધિક થાય છે. માટે સમર્થમાં જ સમધિક
દયા જોઈએ, માટેજ દયાના લક્ષણમાં ‘પર’ પદનો નિવેશ કયો છે. સ્વાર્થ વિના
પરોપકાર માટે થાય તે ખરી દયા કહેવાય.

આ દયારૂપ ધર્મ માનવજાતિનો સાધારણ અને સર્વ ધર્મોમાં મુખ્ય છે. યદ્યપિ
‘અહિંસા પરમો ધર્મઃ’ એમ અહિંસાને મુખ્ય ધર્મપણે કહે છે, પરંતુ અહિંસા ધર્મ પણ
દયામૂળક હોવાથી દયા જ મુખ્ય ધર્મ છે. દયા હોય તો જ અહિંસાદિ ધર્મ તેનામાં
આવી શકે, માટે જ ‘નાસ્તિ ધર્મો દયાપરઃ’ ‘દયા ધર્મકો મૂળ હૈ’ એવી અભિયુક્તોક્તિ
પ્રવર્તે છે. ભાગવતમાં ‘કૃપાહરકૃતદ્રોહઃ’ એમ સાધુલક્ષણ કહેતાં કૃપાને પ્રથમ નંબરે
મુકી છે. આ ધર્મ લોકોના યોગક્ષેમ માટે અને ભગવત્પ્રસન્નતા માટે થતો હોવાથી તેને
શાસ્ત્રોમાં બહુ વખાણવામાં આવ્યો છે. અને એ ધર્મમાં પરિનિષ્ઠિત રાજર્ષિ બ્રહ્મર્ષિઓની

અહભૂત આખ્યાયિકાઓ આલેખવામાં આવી છે. 'દયા ભૂતેષુ' 'અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ' (ગીતા) દેષી એવા પણ સર્વ ભૂતોનો દેષ નહિ કરનારો, એટલું જ નહિ પણ તેની ઉપર મિત્રબુદ્ધિ રાખનારો, એટલું જ નહિ પણ તેને દુઃખી દેખીને તેનું દુઃખ ટાળવારૂપ કરુણાને કરનારો જ્ઞાની ભક્ત થાય, એમ ભગવાને કહ્યું છે. 'દયયા સર્વભૂતેષુ...તુષ્યત્યાશુ जनार्दनः' 'પુંસઃ કૃપયતો મદ્રે સર્વાત્મા પ્રીયતે હરિઃ' (ભા. પુ.) એમ દયાથી ભગવત્પ્રસન્નતા કહી છે. 'નાતિપ્રસી-
दति तथोपचितोपचारैः...यत्सर्वभूतदयया' એમ સર્વ ભૂતો ઉપર દયા રાખવાથી જેવા ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે તેવા ઉપચિત ઉપચારોએ કરીને પણ પ્રસન્ન થતા નથી. આથી દયાનો અત્યુત્કર્ષ કહ્યો. એમ હોવાથી જ 'આત્મવત્સર્વભૂતાનિ તતઃ પદ્યેચ્ચ નાન્યથા' એમ ઉપદેશ આપે છે. આ રીતે લોકોપકારી હોવાથી દયાનું ઘણું ગૌરવ ગ્રંથોમાં ગાયું છે.

ભગવાનમાં તો આ દયા ગુણ નિરુપધિ નિરવધિક છે. લૌકિક દયાળુમાં તો છેવટે કીર્તિ જેટલો પણ સ્વાર્થ સમાએલો હોય છે. અપૂર્ણકામ એમાં એ હોય એ સહજ છે. ભગવાન તો પૂર્ણકામ હોવાથી તેમને કશા સ્વાર્થની અપેક્ષા નથી. માટે તેમની દયા તો નિઃસ્વાર્થ કહેવાય. માટે જ તેમની દયાને નિરુપધિ નિષ્કારણ નિહૈતુક નિર્વ્યાજ નિષ્કપટ વગેરે સાર્થક વિશેષણો આપે છે. ખીજાઓ સ્વરૂપ સ્વભાવથી પરિમિત હોવાથી તેમનામાં વર્તે તો આ ગુણ પરિમિત જ હોય. પરમાત્માતો સ્વરૂપ સ્વભાવથી અપરિમિત હોવાથી તેમને વિષે વર્તે તો આ ગુણ અપરિમિત હોય જ. માટે જ તેમની દયાને અપરિમિત અનવધિક અસીમ અમર્યાદ અપાર અનંત આદિક વિશેષણો અપાય છે અને પરમાત્માને કૃપાપારાવાર દયાસાગર કરુણાસિંધુ એવી સાર્થક સંજ્ઞાથી સંબોધે છે. લોકમાં કોઈને કોઈક દુઃખ હોય તેને ખીજા જાણી શકતા નથી. કોઈ જાણે પણ પોતે અશક્ત હોવાથી દુઃખને ટાળી શકતા નથી. ભગવાન તો સર્વજ્ઞ હોવાથી સર્વના દુઃખને જાણે છે અને સર્વશક્ત હોવાથી દુઃખને ટાળી શકે છે. આ રીતે ભગવાનની દયા તો લોકવિલક્ષણ સર્વ લોકોપકારી અનવધિકાતિશય છે. માટે જ તેમનું 'हरणात्सर्वदुःखानां हरिरित्यभिधीयते' એવું અન્યર્થ હરિ નામ વર્તે છે. 'स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् । वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्' (રામાયણ) વાયસ કે જે અપરાધી હોઈને વધને યોગ્ય હતો તથાપિ દુઃખી શરણાગત તેની શરણ્ય શ્રીરામે કૃપાથી રક્ષા કરી હતી. આથી ભગવાન શ્રીરામની દયાની પરમાવધિ જણાવી છે. 'स हि नारायणः स्वामी धाम्नः स्वादक्षरात्परात् । आविर्बभूव भूलोके त्राकृतिः श्रेयसे नृणाम् ॥ रक्षार्थं च स्वाश्रययोर्दुष्टेभ्यो भक्तिधर्मयोः । जातस्य तस्य कारुण्यं को वा वक्तुं नरः क्षमः ॥' (સ. પ્ર. ૪) એમ શ્રીકૃષ્ણના કારુણ્યની પરમાવધિ કહી છે. 'कथंकारं मे स्याद्यदि न पुरुकारण्यपदवीं श्रयेथा नाथ त्वं त्वयि हि तदिदं केवलमहो' 'तदपि यस्त्वं दृशि गतो न जाने तद्धेतुं त्वदितरकारुण्यत ऋते' (સ. પ્ર. ૩) એમ શ્રીહરિની કરુણાની પરમાવાધ કહી છે. આ પ્રમાણે પરમાત્મામાં પરદુઃખાસહિષ્ણુત્વરૂપ દયાગુણ નિરવધિ નિરુપધિ વર્ણવ્યો છે.

પરદુઃખદુઃખિત્વ એ જે દયાનું બીજું લક્ષણ કયું છે તે પણ પરમાત્મામાં સંભવે છે. ભગવાન પણ ભક્તોનાં સુખ દુઃખ દેખીને હર્ષશોકરૂપ વિકારને પામતા હોવાથી તેમને ‘વિકર્તા’ નામથી કહ્યા છે. યદ્યપિ ભગવાનનાં સ્વાર્થે સુખદુઃખાદિકનો પ્રસંગ નથી પરંતુ પરાર્થેજ હોવાથી એમને દોષ માટે નથી. એતો મહાગુણ સ્તુત્ય કહેવાય. આ બાબત ‘વ્યસનેષુ મનુષ્યાણાં મૃશં ભવતિ દુઃખિતઃ । ઉત્સવેષુ ચ સર્વેષુ પિતૈવ પરિતુષ્યતિ ॥’ (રામયણ) પિતા જેમ પુત્રના સુખ દુઃખને દેખીને બહુ સુખી દુઃખી થાય છે તેમ ભગવાન શ્રીરામ પણ પોતાની પ્રજાઓનાં સુખ કે દુઃખ દેખીને બહુ હર્ષ શોકને પામે છે. સર્વાત્મા ભગવાનને તો બધુંજ જગત કુટુંબ છે અને ભગવાન કુટુંબી છે. આવી શ્રીરામની કૃપાળુતા અંત્ય ૧૧ માં ભગવાન શ્રીહરિએ જણાવી છે.

આ દયા ગુણ ભગવાન શ્રીહરિ વિષે વચ્ચંઉપો ૦ ‘અને ક્યારેક તો કોઈ પ્રાણીને દુઃખીયો દેખીને અથવા સાંભળીને તત્કાળ દયાએ યુક્ત થકા રામ રામ એમ બોલવાનો સ્વભાવ છે અને વળી ક્યારેક તો હરકોઈ મનુષ્યને દુઃખીયો દેખીને દયાએ કરીને પોતાના ચિત્તમાં ખેદને પામતા થકા પ્રસન્ન થઈને તે મનુષ્યનું દુઃખ ટળે એવી રીતે અન્ન વસ્ત્રાદિક પદાર્થે કરીને ઉપકાર કરે છે.’ ‘એ રીતે બંને દયાનાં લક્ષણો જણાવ્યાં છે. પ્ર, ૭૦ માં પણ શ્રીહરિએ પોતા વિષે આવો દયાગુણ દર્શાવ્યો છે. પં. ૬ પં. ૩ માં ‘હે દયાસિંધો ! હે દયાનિધે !’ એમ વિશેષણો આપીને દયાની નિરવધિકતા જણાવી છે. મધ્ય ૦ ૨૮ ‘અમારે તો પરમેશ્વરના ભક્ત ઉપર અતિશય દયા વતે છે.’ અંત્ય ૩૫ ‘વૈર બુદ્ધિએ કરીને પણ એ દૈત્યે મારું ચિંતવન કયું ને મારા સંબન્ધને પામ્યા માટે એનું કલ્યાણ કરવું એવી રીતે ભગવાનની દયાનું અધિકપાણું જાણવું’ વર ૭ ‘મહાપાપણી જે પૂતના તેણે ભગવાનને ઝેર પાચું તેને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાની માતા જે યશોદાજી તે બરોબર ગતિ આપી...એ ઠેકાણે તો પરમેશ્વરનું બળ (દયાનું) અતિશે કહ્યું છે’ ઇત્યાદિ.

સૌશીલ્ય—મોટાઓનો મંદો સાથે કપટ વિનાનો જે સંશ્લેષ તે સૌશીલ્ય કહેવાય. પોતાની મોટાઈ આડી આવે નહિ અને મંદ તુચ્છોની સાથે કાંઈપણ કપટ-અંતરાય રાખ્યા વિના નિરંતર સંશ્લેષ (મેળાપ)માં રસ આવે એવો જે ઉચ્ચ સ્વભાવ તે સુશીલતા સમજવી. પોતાની મોટાઈને આગળ ધરીને કે અંતરાય રાખીને મંદો સાથે મેળાપ રાખનારા મોટાઓ તો ઘણા મળી આવે, પણ આવા લક્ષણવાળો સુશીલ તો કોઈ વિરલો જ મળી આવે, લોકમાં રાજા કે અધિકારી કે બીજો કોઈ મોટો માણસ હોય તે પોતાની મોટાઈનું અભિમાન નહિ રાખીને કોઈ ગરીબ રાંક જેવો ક્ષુદ્ર સાધારણ હોય તેની સાથે પણ કશોય અંતરાય રાખ્યા વિના સદાય એકમેક મેળાપ રાખે એ નાનીસુની વાત નથી, બહુ કઠિન છે. બીજા ગુણોથી મોટો હોય પણ જો તેનામાં આ ગુણ ન હોય તો તેની મોટાઈ કશી શોભે નહિ. મોટાઓને ક્ષુદ્ર તુચ્છના ઘરમાં અતિથિ થવું, તેણે આપેલું જેતે જમવું, તેની સાથે સમાન યોગક્ષેમ રાખવું, આ બધું દૂષણરૂપ નથી પણ

ભૂષણરૂપ છે. માટેજ ‘શીલં પરં મૂષણં’ આ અભિયુક્તિ મળતી આવે છે. સૌશીલ્ય ગુણથી લોકો સ્વવશ થાય છે એતો સર્વ લોકપ્રસિદ્ધ છે. મોટાઓમાં આ ગુણ અવશ્ય જોઈએજ. આવા હેતુથી આ ગુણની ઘણી જ દુર્લભતા કહી છે. પરમાત્મા પોતે સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભૂતિ વગેરે વડે સર્વોપરી મોટા છે અને સર્વને અગોચર છે તથાપિ અર્મયમુચાગાઓને પણ પ્રયત્નયોગ્ય થાય છે તથા નીકીન વિવિધ વિચિત્ર યોનિમાં અવતાર ધારીને પોતાની મોટાઈને કિંચિત્ પણ નહિ ગણીને, ગરીબ ભકતોની સાથે લેશ પણ કપટ રાખ્યા વિના સર્વ પ્રકારનો તેની સાથે મેળાપ કરે છે. આજ એમનો સૌશીલ્ય મહાગુણ મનાય છે. ભગવાનનો આ કલ્યાણ ગુણ ‘હું તો મંદ છું, કનિષ્ઠ છું’ એમ માનનારાને બહુ ઉપયોગનો છે. જેમ ભગવાન શ્રીરામે વ્યાધ વાનર શબ્દરી આદિક તુચ્છની સાથે સંશ્લેષ કર્યો હતો. જેમ શ્રીકૃષ્ણે ગાયો ગોપ ગોપીઓ માળી સુદામા કુખ્ખ વગેરે સાથે સંશ્લેષ રાખ્યો હતો. જેમ શ્રીહરિએ કાઠી કોળી કણખી આહીર આદિક સાથે મેળાપ રાખ્યો હતો. આવી કથાઓ બહુ છે.

વિષ્ણુનામસહસ્રના ભાષ્યાદિકમાં એનું વિવેચન છે ભગવાન સ્વયં મહિષી લક્ષ્મીજીને લીધે અને મહાવિભૂતિને લીધે ઉત્થુંખલ મનવાળા છે તથાપિ સુશીલ ગુણવાળા હોવાથી પ્રેમી ભકતોએ એમનું મન વશ કરી લીધું છે. એ બાબત ભગવાન પોતેજ કહે છે કે- ‘અહં મક્તપરાધીનો હ્યસ્વતન્ત્ર ઇવ દ્વિજ । સાધુભિર્ગ્રસ્તહૃદયો મક્તૈર્મક્તજનપ્રિયઃ ॥’ ‘વિસૃજતિ હૃદયં ન યસ્ય સાક્ષાત્...પ્રણયરશનયા ધૃતાક્ષિપદ્મઃ’ (ભા. પુ.) ઇત્યાદિ. વળી પરમ ભકતોએ ‘અહીં આવો, અહીં ઉભા રહો, અહીં બેસો, આ જમો,’ ઇત્યાદિમાં પણ ભગવાનને વશ કરી લીધા છે. વળી બીજા ગુણો કરતાં સુશીલ ગુણથી જ ભગવાને મોટી કીર્તિ મેળવી છે. વળી ‘ભગવાન સુરાન હશે કે દુર્સાન હશે ? સુસાધ હશે કે દુઃસાધ હશે ? સુલભ હશે કે દુર્લભ હશે ?’ ઇત્યાદિ ભક્તશંકાઓ પણ સૌશીલ્યગુણથી ટાળી નાખી છે. આ ગુણથી ભકતોની આગળ કશું માન અહંકાર નહિ રાખીને અર્જુનના સારથિ થયા, ઉગ્રસેનને રાજા બનાવ્યો, પાંડવોનું દૂતપણું કર્યું, વગેરેથી ભકતોને બહુ માન આપ્યું છે. આ બાબત ભગવાનેજ ‘યે મજન્તિ તુ માં મક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્’ ‘તાઃ સર્વાઃ શિરસા દેવઃ પ્રતિગૃહ્ણતિ વૈ સ્વયમ્’ ‘પત્રં પુષ્પ...અશ્રામિ પ્રયતાત્મન.’ આ રીતે કહી છે. આ રીતે સૌશીલ્ય ગુણનું સ્વરૂપ અને તેનાં કાર્યો ઘણાં જણાવ્યાં છે. સારથ્ય સૌજન્ય પણ આવુંજ જાણવું. ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાનું સૌશીલ્ય અંત્ય ૨૧ ‘અમે તો ભગવાન તથા ભગવાનના ભકતને અર્થે લાખો માણસના ભીડમાં રહીએ છીએ અને ભગવાનના ભકતને અર્થે ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તેને પણ નિવૃત્તિ જાણીએ છીએ. એવા જે દૃઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે તેજ અમારે તો સગા વહાલા છે અને તેજ અમારી નાત છે’ ‘અને અમે તો જે મન કર્મ વચને પરમેશ્વરના ભકત છે તેને અર્થે અમારો દેહ પણ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરી રાખ્યો છે’ ‘જો ભગવાનનો ખરેખરો ભકત હોય તો હું તો તે ભગવાનના ભકતનો પણ ભકત છું અને હું ભગવાનના ભકતની ભકિત કરું છું એજ મારે વિષે મોટો ગુણ છે’ આ રીતે બહુ બતાવ્યું છે.

વાત્સલ્ય—લકતોના દોષમાં પણ ગુણપણની શુદ્ધિ અથવા પરના દોષ જોવા નહિ એ વાત્સલ્ય કહેવાય. સ્નેહાતિશયનું આ કાર્ય હોવાથી નિરતિશય સ્નેહને પણ વાત્સલ્ય કહે છે. જેમ પુત્રવત્સલ માતા પિતા, પોતાના પુત્રના દોષોને જોતા નથી, ઉલટું તેના દોષને પણ ગુણ તરીકે ગણે છે એમ આ બાબત લોકમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે. ભગવાન પણ લકતોના દોષને જોતા નથી, ઉલટું દોષને પણ કદાચિત્ ગુણ તરીકે માની લે છે. આજ એમનામાં વાત્સલ્ય ગુણ જાણવો. જે દોષ જુવે તો લકતોનો નિસ્તાર કદાપિ આવેજ નહિ. કેમકે દોષો તો અનંત જન્મના અનંત અસલ્ય હોય છે, દોષને જુવે નહિ અને દોષને ગુણ તરીકે વાત્સલ્યવશાત્ માનીલે તોજ નિસ્તાર આવે. આ ગુણ દોષવાજાને બહુ ઉપયોગનો છે. આ ગુણ શ્રીકૃષ્ણે કનિષ્ઠ અર્જુનને ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન રથિપણામાં બેસાડીને અને ઉત્કૃષ્ટ પોતે કનિષ્ઠ સ્થાન સારથિપણામાં રહીને પ્રસિદ્ધપણે જણાવ્યો છે.

આ બાબત શ્રુતિ સ્મૃતિસિદ્ધ પણ છે—‘અઙ્ગુષ્ઠમાત્રપુરુષો મધ્ય આત્મનિ તિષ્ઠતિ । ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुप्सते ॥’ (કઠ-ઉ.) ત્રિકાળવર્તી સર્વના નિયામક એવા પણ ભગવાન ઉપાસકોના અનુગ્રહ માટે હૃદયકમળમાં અંગુષ્ઠપરિમાણ રૂપથી રહ્યા છે. દોષસ્થાનમાં રહેવામાં જુગુપ્સા—હીણપ્ય માનતા નથી, કેમકે સર્વની ઉપર અતિવત્સલ છે. એમ સર્વસામાન્યપણે વાત્સલ્ય ગુણ કહ્યો છે. ‘રિપૂણામપિ વત્સલઃ’ ‘વિદિતઃ સહિ ધર્મજ્ઞઃ શરણાગતવત્સલઃ’ એમ ભગવાન શ્રીરામને શત્રુ મિત્ર લકત સર્વમાં વાત્સલ્ય રાખનારા કહ્યા છે. ‘પ્રીતિમાન પુણ્ડરીકાક્ષઃ શરણાગતવત્સલઃ’ ‘નારાયણેતિ યચ્ચાસ્મ્યે વર્તતે નામ મજ્જલમ્ । નારાયણસ્તમન્વાસ્તે વત્સં ગૌરિવ વત્સલા ॥’ જેમ વત્સ-વત્સલ ગાય, વત્સપાછળ ફર્યા કરે છે તેમ જેના મુખમાં મંગળ નારાયણ નામ છે એવા લકતની પાછળ લકતવત્સલ ભગવાન ફર્યા કરે છે. ગાયના દૃષ્ટાંતથી એ અભિપ્રાય નીકળે છે કે—જેમ ગાય વત્સના દોષને જોતી નથી, ઉલટી વત્સના દોષને પણ ગુણ તરીકે માને છે, તેમ ભગવાન પણ અનન્યલકતના દોષને નહિ જોતાં તેને ગુણતરીકે માની લે છે. દોષના અનાદરમાં હેતુમૂળ જે પરમ સ્નેહ એજ ખરો વાત્સલ્ય ગુણ કહેવાય. આવો સ્નેહ પુત્રોવિષે માતાનો હોવાથી વાત્સલ્ય ગુણના નિરૂપણમાં માતાનું દૃષ્ટાંત અપાય છે. આતો વાત્સલ્ય ગુણની પરમાવધિ જણાવી, ‘નિરવધિકવાત્સલ્ય-જલધે’ (સ્તોત્રરત્ન) આમાં વાત્સલ્યને સમુદ્રની ઉપમા આપવાથી એ અર્થ નીકળે છે કે—જેમ મહાસમુદ્રમાં મોટી મોટી અનંત વસ્તુઓ ડુબી જાય છે—તેની કશી ખબર પડતી નથી, તેમ એ બાબતની સમુદ્રને કશી ગણતરી પણ નથી. તેમ ભગવાનના વાત્સલ્યમાં લકતોના અનંત મોટામોટા અપરાધો ડુબી જાય છે—ક્ષમા થઈ જાય છે તેની ભગવાનને કશી ગણતરી નથી. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા ‘વત્સલઃ’ આ નામનો અર્થ ભાષ્યમાં આ રીતે કર્યો છે—બહુ સમયથી સ્વપરિચયમાં આવેલા પણ શરણાગતોમાં કોઈપણ કારણથી અત્યંત સંભ્રમને પામી જાય છે, કેની પેઠે ? તો તત્ક્ષણ પ્રસવેલા પ્રિય વત્સને વિષે ગાયો બહુ હુંકારા કરે છે, શું કરવું ? એમાં બહુ. આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, સ્તનવેદનાને નહિ ગણીને દુધને પ્રસવે છે, વત્સના દોષને નહિ ગણીને એકદમ

ચાટવા મંડી પડે છે, કોઈ પ્રતિકૂળ પાસે આવે તો બહુ ચિડાઈ જાય છે, એમ અત્યંત ગભરામણમાં આવી જાય છે, માટે વત્સલ નામથી કહ્યા છે. ભક્તો કે જે ભગવાનને સત્ય સ્વામી સમજતા હોય અને ‘ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે ભગવાનને પોતાના સર્વવિધ સાચા સ્વજન સમજતા હોય અને તેવા ભાવમાંજ બહુ ઉત્સાહ ધરાવતા હોય તેવાઓને વિષે વિશેષતઃ ભાસે છે, એટલે ભક્તલાભના સંભ્રમને લીધે બીજાં બધાં કાર્યો ભૂલી જાય છે અને ભક્તોના કાર્યોમાંજ તત્ક્લીન થઈ જાય છે, તેથી ભક્તવત્સલ નામથી કહ્યા છે. આ અર્થ ‘મમ પ્રાણા હિ પાણ્ડવાઃ’ (ભારત) ‘પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોડત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ’ ‘જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્’ ‘ન તસ્યાન્યઃ પ્રિયતરઃ પ્રતિબુદ્ધૈર્મહાત્મભિઃ’ આ રીતે શ્રીમુખે કહ્યો છે. ઉપર પ્રમાણે વાત્સલ્ય ગુણનું ભવેચન છે.

ઉપરનો અર્થ વચનામૃતમાં સ્પષ્ટ છે—પ્ર૦ ૬૧ ‘અનન્યભક્તિ જોઈને પોતે ભગવાન તે બળિના બંધનમાં આવતા હવા. અને ભગવાને તો બળિરાજને ક્ષણમાત્ર બાંધ્યો હતો અને ભગવાન તો એની ભક્તિરૂપી દોરીએ કુરીને બંધાયા છે તે આજ દિવસ સુધી પણ અખંડ ભગવાન બળિને દરવાજે ઉભા છે અને બળિરાજની દૃષ્ટિચક્રી પણમાત્ર પણ છોટે રહેતા નથી...શા માટે જે પોતે ભક્તવત્સલ છે અને અતિકૃપાસિંધુ છે તે જેની પોતાવિષે અતિ દઢ ભક્તિ દેખે તેને પોતે આધીન થઈ જાય છે’ મધ્ય૦ ૨૮ ‘અને રઘુનાથજીને વિષે શરણાગતવત્સલપણું તો ખરૂં’ મધ્ય૦ ૧૮ ભક્તવત્સલ છે’ પં૦ ૩ ‘હે ભક્તવત્સલ.’ પોતે વત્સલ હોવાથી ભક્તોને ‘સર્વૈરપિ યથાશક્તિ ભાવ્યં લીનેષુ વત્સલૈઃ’ એવો શિક્ષાપત્રીમાં ઉપદેશ આપ્યો છે. ઇત્યાદિ.

ઔદાર્ય—બહુ આપીને પણ તૃપ્તિ પામવી નહિ એ ઔદાર્ય કહેવાય. આ ગુણ અત્યંત લોકોપયોગી હોવાથી એનું ગૌરવ લોકશાસ્ત્રમાં ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. સાચા ઉદાર મનવાળાની પ્રવૃત્તિ પરાર્થેજ હોય છે. લોકમાં યશ ખ્યાતિ પણ ઉદાર પ્રકૃતિવાળાને મળે છે. ‘પૂર્વે ઘણા બ્રહ્મર્ષિઓ અને રાજર્ષિઓ એવા સ્વભાવવાળા થઈ ગયા છે, આમાં પરમોદાર રતિદેવ રાજનું આખ્યાન અદ્ભુત છે. દધીચિ ઋષિએ પોતાનાં અસ્થિ આપ્યા હતાં. શિખીરાજએ પોતાનું માંસ આપ્યું હતું. બળિરાજએ પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પ્યું હતું. અકિંચનમાં વર્તે તો ઉદાર ગુણ કશા ઉપયોગનો નથી. એનાથી પરને કશો લાભ નથી. વિભૂતિમાનમાં વર્તે તો આ ગુણ બહુ લાભદાયી થાય. એમાં આ ગુણ અવશ્ય હોવો જોઈએ. દયાની સાથે ઉદારતા હોય તો કાંઈ મણાજ રહે નહિ. ઉદારતાની સાથે પ્રિય વાણી પણ હોવી જોઈએ.

ભગવાન તો સર્વના નિરુપાધિક સ્વામી અને માતા પિતા હોવાથી એમનામાં આ ગુણ અવશ્ય અનવધિ હોવો જોઈએ, જેથી લોકો ને બહુ લાભ થાય. માટે જ ભગવાનને પરમોદાર તરીકે બહુધા શાસ્ત્રો વર્ણવે છે. બીજાઓ તો અપૂર્ણ હોવાથી સ્વાર્થવશાત્ કાંઈ ઉદારતા દાખવે. પરમાત્મા તો પૂર્ણકામ હોવાથી એમની પ્રવૃત્તિ સ્વાર્થી ન હોઈ શકે. વળી બીજાઓ તો પરિમિત વિભૂતિવાળા હોવાથી પરિમિતજ આપી શકે. પરમાત્મા તો અનંત અખુટ મહાવિભૂતિવાળા હોવાથી લોકોને યથેષિત પરિપૂર્ણ આપી

શકે. વળી સર્વેશ્વર આત્મેશ્વર હોવાથી એમને કોઈ અટકાવી શકે નહિ. આવા હેતુથીજ પરમાત્માની ઉદ્ધારતાને નિરુપાધિક નિરવધિક કહે છે. આ ઔદાર્ય ગુણ અવતાર અવસ્થામાં અતિસ્પષ્ટ થયો છે. સ્વાત્મપર્યંત સર્વસ્વ આપવાનો અને આપીને પણ નહિ તૃપ્તિ પામવાનો સ્વભાવ તો એક ભગવાનવિષેજ સંભવે છે. ગોપ ગોપિકા આદિકને સ્વાત્મસમર્પણ કર્યું તથાપિ તેમને મેં કશુંય આપ્યું નહિ એવી અતૃપ્તિપણાની ભાવના ‘ન પારયેઽહં નિરવઘસંયુજાં સ્વસાધુકૃત્યં વિબુધાયુષાઽપિ વઃ । યા મામજન્ન દુર્જરોહશ્ચક્ષ્ણાઃ સંવૃશ્ચય તદ્વઃ પ્રતિયાતુ સાધુના ॥’ (ભા. પૂ.) આ રીતે કહી છે. વસ્ત્રાકર્ષણ વિપત્તિમાં સ્મૃતિમાત્રથી વસ્ત્રોની પૂર્તિ કરી તથાપિ મેં કશુંજ આપ્યું નહિ એમ અતૃપ્તિ જણાવી હતી. આ અર્થ ‘ગોવિન્દેતિ યદા-ક્ષન્દત્કૃણ્ણા માં દૂરવાસિનમ્ । ઋણં પ્રવૃદ્ધમિવ મે હૃદયાન્નાપસર્પતિ ॥’ આ શ્રીમુખ-વચનમાં વ્યક્ત છે. સુદામાને દિવ્યસમૃદ્ધિસંપન્ન કંચનમહોલ કરી આપ્યા હતા તથાપિ કશુંય મેં આપ્યું નહિ એવી અતૃપ્તિ જાહેર કરી હતી. આ રીતે આપીને પણ નહિ તૃપ્તિ પામવાપણું તે એક ભગવાનમાંજ ઘટે છે.

ઉપરનો અર્થ વિજ્યુનામસહસ્રમાં આવેલાં ‘ પુરુષઃ ’ ‘ સ્થાણુઃ ’ ‘ મુકુન્દઃ ’ ‘ પ્રાણદઃ ’ ઇત્યાદિ નામોનો ભાષ્યમાં અર્થ કરતાં બહુ સારો વર્ણવ્યો છે તે તે થકી જાણવો. ઉપરના અર્થને ઉપપાદન કરનારાં શ્રુતિસ્મૃતિનાં પ્રમાણો ભગવાનનું ‘ સર્વકર્મફલપ્રદત્વ ’ લક્ષણ કહેવામાં આવનાર છે ત્યાં આપ્યાં છે. આ રીતે ઔદાર્યનું વિવરણ છે. શ્રીહરિનો પરમોદાર સ્વભાવ ઉપોઠ ‘અને અતિઉદાર છે સ્વભાવ જેનો એવા જે શ્રીજીમહારાજ તે પોતાને અતિશય પ્રિય એવું જે પદાર્થ તે ભારે મૂલ્યવાળું હોય તો પણ તેને દેવાનો મનમાં સંકલ્પ કરતાથકા તત્કાળ આપી દે છે પણ વાર નથી લગાડતા એવો સ્વભાવ છે’ કા. ૬ ‘પછી શ્રીજીમહારાજે ભારેભારે વસ્ત્ર હતાં તે સર્વ દીનાનાથભટ્ટને આપ્યાં...અને મહારાજને પણ ધન્ય છે જે તરત બ્રાહ્મણને દેઈ દિધાં ’ ઇત્યાદિક વચનોથી કહ્યો છે.

સૌલભ્ય—સુદુર્લભ છતાં સર્વને સુલભ થવામાં ઉપયોગી ગુણવિશેષને સૌલભ્ય કહે છે. કીડી કુંજરના મેળાપ જેવી આ વાત છે. આનું ગૌરવ તો સર્વોત્તમ છે આમાં ઘણા ગુણોનો હેતુપણે ઉપયોગ થાય છે. ઉપર જે ચાર ગુણો વર્ણવ્યા તે સુલભપણામાં પ્રથમ બહુ ઉપયોગના છે. લોકમાં કોઈ રાજા કે અધિકારી કે મહાજનનો મેળાપ મંદોનેતો મહાદુર્લભજ હોય પરંતુ જે તેનામાં ઉપરના ચાર ગુણો હોય તો સુખેથી મેળાપ થઈ શકે. મોટાઓની મોટાપ્ય પરને સુલભ થવામાંજ સમાએલી છે. નહિતો મોટાઈનો કશો અર્થ નથી, નિરર્થક કેવળ ભારરૂપજ છે. ભગવાન તો સ્વરૂપ સ્વભાવથી મહતો મહીયાન્ મહાદુર્લભ છે, તેમનામાં આ ગુણ અવશ્ય હોવોજ જોઈએ, તેથીજ પરને પરમ લાભ થાય. ભગવાનમાં આ ગુણ નિત્ય નૈસર્ગિક નિઃસીમ છે. તેથીજ પોતાના પરંભાવને નહિ ગણીને પરને લાભ થાય એવીજ પ્રવૃત્તિમાં સ્વયં તત્પર વર્તે છે. તેથીજ તેમનો મહાલાભ પરમ ભકતો લઈ રહ્યા છે. અને તેથીજ તેમની મહામોટપ્ય

પ્રસિદ્ધમાં આવી છે. ભગવાનતો મન વાણીને અગોચર, અપરિચ્છિન્ન જ્ઞાનાનંદૈક સ્વરૂપ આત્મારામ પૂર્ણકામ અવાકી અનાદર હોવાથી એમને કશી પ્રવૃત્તિની જરૂર નથી તથાપિ દિવ્ય મૂર્તિવિશેષથી મુક્તોને આનંદ આપવા પરરૂપે પરસ્થાનમાં સદા વિરાજે છે, વળી દોષારૂપદ હૃદયમાં મુમુક્ષુઓને ઉપાસન કરાવા અદ્વૈષ્ટ પરિમિત મૂર્તિવિશેષથી સન્નિધિ આપી રહ્યા છે. વળી વાસુદેવાદિ વ્યહારૂપે પ્રકાશે છે, વળી પ્રાકૃત ભૂમિમાં રામકૃષ્ણાદિ અનંત અવતારરૂપે અને અર્ચાવતારરૂપે પણ વિરાજે છે. આ સઘળો ભગવાનના સૌલભ્ય ગુણનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે. વળી પોતે પૂર્ણકામ સત્યકામ સત્યસંકલ્પ મહા-વિભૂતિમાન લક્ષ્મીપતિ હોવા છતાં ભક્તોએ અપેક્ષા અતિક્ષુદ્ર પત્ર પુષ્પાદિકને પણ સાપેક્ષવત્ પરિગ્રહે છે. વળી ચર્મચક્ષુ કોઈ ભક્તને પુત્રરૂપે, તો કોઈને પતિરૂપે, તો કોઈને સારથિરૂપે, તો કોઈને દૂતરૂપે, તો કોઈ ભક્તને અઘટિત નારસિંહ વરાહ મત્સ્ય કૂર્માદિ અવતારરૂપે, ભક્તેચ્છાનુસારે પ્રકાશમાં આવે છે. આ બધી બાબત ભગવાનની પરમાવધિ સુલભતાને સૂચવનારી સરસ છે. આ પ્રમાણે ચાર ગુણોની પ્રેરણાથીજ અત્યંત દુર્લભ છતાં અત્યંત સુલભ થયા છે. શ્રીહરિએ પ્ર.૭૮ ‘ભગવાનતો અક્ષરાતીત છે અને મન વાણીથી પર છે અને સર્વને અગોચર (દુર્લભ) છે તે સર્વને પ્રત્યક્ષ (સુલભ) દેખાય છે તેનો શા હેતુ છે?...કૃપા કરીને એમ ધારે છે જે ‘જ્ઞાની અજ્ઞાની એવા જે મૃત્યુ લોકનાં મનુષ્ય તે સર્વે મને દેખો’ એમ ધારીને સત્યસંકલ્પ એવા જે ભગવાન તે કૃપાએ કરીને મૃત્યુ લોકનાં સર્વ મનુષ્ય દેખે એવા થાય છે’ આ રીતે સુલભ થવામાં કૃપાને કારણ કહી છે.

આ સમસ્ત સમુપયોગી અર્થ શાસ્ત્રોમાં ત્યાં ત્યાં સ્પષ્ટ વર્ણવ્યો છે—‘યમેવૈષ વૃણતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણતે તન્ સ્વામ્’ (મુ. ૩.) ‘તસ્યાહં સુલભઃ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ’ ‘તેષાં સતતયુક્તાનાં’ ‘તેષામેવાનુકમ્પાર્થ’ ‘યે યથા માં પ્રપચન્તે તાંસ્તથૈવ મજામ્યહમ્’ ‘પત્રં પુષ્પં...અન્નામિ’ (ગીતા) ‘જગદુપકૃતિમર્ત્યઃ’ ‘જગતામુપકારાય’ ઇત્યાદિ. શબ્દરી ભીલડીને મળીને તેની પૂજા સ્વીકારી, ગુહ રાખને મળ્યા, ભરદ્વાજના આશ્રમમાં પધાર્યા, વિભીષણને સ્વસમાગમ આપ્યો, ઇત્યાદિકથી શ્રીરામનું સૌલભ્ય જણાવ્યું છે. માળીની પૂજા સ્વીકારી, કુષ્મન્તે ઘેર આવવાનું કહ્યું, ‘અહો ભાગ્યં’ એમ નંદગોપ અને વ્રજવાસિઓના મિત્ર થઈ રહ્યા, ઇત્યાદિકથી શ્રીકૃષ્ણનું સૌલભ્ય જણાવ્યું છે. ઉપરના અર્થના અનુસંધાનથી શ્રીરામાનુજનાયે અવતારધારણમાં હેતુભૂત સૌલભ્ય ગુણને સૂચવનાર ‘બ્રહ્માદિદેવમનુષ્યાણાં ધ્યાનારાધનાદ્યગોચરોડપાર-કારુણ્યસૌશીલ્યવાત્સલ્યૌદાર્યમહોદધિઃ સ્વમેવ રૂપં તત્તત્સજાતીયસંસ્થાનં સ્વસ્વભાવમજહ. દેવ કુર્વન્’ એવું વાક્ય લખ્યું છે. કારુણ્યાદિ ગુણોની પ્રેરણાથીજ અવતાર ધારે છે અને તેથીજ સુદુર્લભ છતાં સુલભ થાય છે. આ સૌલભ્ય ગુણ ઉપાસનમાં બહુ ઉપયોગનો છે. આશ્રિતોને ધ્યાન ઉપાસન કરાવાજ સુલભ થઈ રહે છે. માટેજ કવિઓ ‘દુર્લભ સુલભ થયા આજ’ એમ કાવ્યમાં ગાય છે. આ રીતે પરમોદાર પરમાત્મામાં વર્તતા સૌલભ્ય ગુણનું વિવરણ છે. શ્રીહરિનું સૌલભ્ય તે તે આખ્યાયિકાઓમાં અનુસ્યૂત છે.

સૌહાર્દ—‘અમુકે પૂર્વે મારો ઉપકાર કર્યો છે, અમુક મારો ઉપકાર કરશે’ એવી અપેક્ષા નહિ રાખીને ઉપકારિ વિષેજ જેમ એમ અપકારિવિષે પણ ‘આ બિચારાનું શું થશે ? એને માટે હું શું કરું’ એવો જે સર્વદા શુભ હિત ચિંતવવાનો નૈસર્ગિક સ્વભાવ તે સૌહાર્દ કહેવાય. લોકમાં પૂર્વોપકાર કે પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા રાખીને ઉપકારિ વિષે સુહૃદ્ભાવ જણાવનારા સ્વાર્થી તો ઘણા મળી આવે પણ આવા લક્ષણવાળો સુહૃદ્તો કોઈ વિરલોજ મળી આવે. ઉપકારિવિષે સુહૃદ્પણું રાખવું એ સર્વ લોકોપકારી ગુણતરીકે વસ્તુતઃ ન કહેવાય. અપકારિ વિષે પણ સૌહાર્દ રાખવું એજ ખરા ગુણ તરીકે ગણાય. માટેજ ‘ઉપકારિષુ યઃ સાધુઃ સાધુત્વે તસ્ય કો ગુણઃ । અપકારિષુ યઃ સાધુઃ સ સાધુઃ સદ્વિરુચ્યતે’ એવી અભિયુક્તિ પ્રવર્તે છે. આવા અર્થના અનુસંધાનથીજ શિક્ષાપત્રીમાં ‘ગાલિદાનં તાઢનં ચ કૃતં કુમતિર્મિર્જનૈઃ । ક્ષન્તવ્યમેવ સર્વેષાં ચિન્તનીયં હિતં ચ તૈઃ’ એવો સાધુધર્મ કહ્યો છે. જે નિસર્ગ સુહૃદ્ હોય એજ પરોપકારવ્યસની હોય. ભગવાન તો સર્વના સાચા સ્વતઃસિદ્ધ અકૃત્રિમ સુહૃદ્ છે. પોતે પૂર્ણકામ મહાસમર્થ હોવાથી કોઈના પણ ઉપકારની એમને અપેક્ષા નથી. તેમજ સર્વના નિરુપાધિક માતા પિતા બંધુ હોવાથી તેમનું સૌહાર્દ સર્વવિષે સ્વાભાવિક કહેવાય. આવો ગુણ ભગવાનવિષે અનવધિ હોવોજ જોઈએ, તોજ સર્વ લોકોનો ઉપકાર થઈ શકે. આવો અભિપ્રાય હોવાથીજ વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ભગવાનને ‘સુહૃદ્’ નામથી સંબોધ્યા છે. આ ભગવદ્ગુણ ‘હું સર્વદા અશુભ ચિંતન કરનારો દુષ્ટ હૃદયવાળો છું’ એમ સમજનારાને બહુ ઉપયોગનો છે.

આવા અભિપ્રાયથીજ શાસ્ત્રો પરમાત્માને નિસર્ગ સુહૃદ્પણે વર્ણવે છે—‘સર્વસ્ય પ્રભુમીશાનં સર્વસ્ય શરણં સુહૃત્’ (શ્વે. ૩.૭) ‘સુહૃદં સર્વભૂતાનાં’ ‘નિવાસઃ શરણં સુહૃત્’ (ગીતા) ‘યદેષ સર્વભૂતાનાં પ્રિય આત્મેશ્વરઃ સુહૃત્’ (ભા-પુ.) ‘નિસર્ગસુહૃદિ ત્વયિ સર્વજન્તોઃ સ્વામિન્ન ચિત્રમિદમાશ્રિતવત્સલત્વમ્’ (સ્તોત્રરત્ન) એમ ભગવાનને સર્વના નિસર્ગ સુહૃદ્પણે અને તેથીજ આશ્રિતવત્સલપણે કહે છે. સુહૃદ્ હોય એજ વત્સલ હોઈ શકે. આ રીતે સૌહાર્દ નિરૂપ્યું છે.

આર્જવ—પર—આશ્રિતો પ્રત્યે મન વાણી કાયની એકરૂપતા હોવાથી કુટિલતાએ રહિતપણું એજ આર્જવ કહેવાય. ‘મનસ્યન્યદ્વચસ્યન્યત્ કાર્યે ચાન્યદુરાત્મનામ્’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે મનમાં કાંઈ હોય અને વચનમાં બીજું જ બોલે અને કાયથીતો કાંઈક ત્રીજું જ કરે આવો દુરાત્મા કહે છે. ‘મનસ્યેકં વચસ્યેકં કાર્યે ચૈકં મહાત્મનામ્’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે જેવું મનમાં હોય તેવું જ વચન બોલે અને તેવીજ ક્રિયા કરે તેને મહાત્મા કહે છે. આવી જે ત્રણ કરણની એકરૂપતા તેને સરલતા કહે છે. લોકમાં ત્રણ કરણની એકરૂપતા નહિ રાખનારા ખળ કુટિલો તો ઘણા મળી આવે પણ ઉક્તલક્ષણ સરલ તો કોઈ વિરલોજ હોય. આ ગુણ લોકોપકારી ઘણો હોવાથી તેનું ઘણું ગૌરવ છે. ભગવાનતો પૂર્ણકામ આશ્રિતવત્સલ સર્વસુહૃદ્ હોવાથી સદાય સરલસ્વભાવવાળો છે.

આથી વિશ્વસનીયપણું સિદ્ધ થાય છે. જે ઉક્તાલક્ષણ કુટિલતાએ રહિત સરલ હોય એજ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય લોકમાં પણ થાય છે. કુટિલનો કોઈ વિશ્વાસ કરે નહિ. ભગવાન પણ સરલ સ્વભાવવાળા હોવાથી સર્વ કોઈએ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય છે, માટેજ સર્વ કોઈ એમને વિશ્વાસે રહ્યા છે અને રહેવા વાંછે છે. આ અર્થ ‘ભૂયો ભૂયોઽપિ તે બ્રહ્મન્ વિશ્વાસ્યઃ પુરુષોત્તમઃ’ આ વચનમાં વ્યક્ત છે. એમ હોવાથીજ વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ભગવાનને ‘પ્રત્યય’ નામથી નિરૂપ્યા છે. ભગવાનને દૃઢ વિશ્વાસે રહેલાજ સુખી રહે છે. ભગવાન પણ દૃઢ વિશ્વાસુની સ્વાભવતઃ સ્વશરીરવત્ રક્ષા કરે છે. આ બાબત અંત્ય ૧૪ ‘વિશ્વાસી એજ શ્રેષ્ઠ છે. તે રામકથામાં રામચંદ્રજીએ કહ્યું છે જે જે મારે દૃઢ વિશ્વાસે રહે તેની માતા જેમ બાળકની રક્ષા કરે છે તેમ હું રક્ષા કરું છું’ વરં ૧૦ ‘અને તેમનો દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો’ ઇત્યાદિકમાં કહી છે. ‘ન ત્યજેયં કથમ્ન’ ‘ન મે મક્તઃ પ્રણયતિ’ ‘ન સ પુનરાવર્તતે’ ઇત્યાદિ અનેક વિશ્વાસ વચનોપણ વર્તે છે. આ પ્રકારે દૃઢ વિશ્વાસમાં હેતુભૂત અકુટિલતારૂપ સારથ્યપર્યાય આર્જવ ભગવાનમાં વર્ણવ્યું છે. અથવા— આશ્રિતોની ઇચ્છાને અનુસારે રહેવું તે આર્જવ કહેવાય. આ અર્થ તો ‘યે યથા માં પ્રપચન્તે તાંસ્તથૈવ મજામ્યહમ્’ એમ શ્રીમુખે ગીતામાં ગાયો છે. ભગવાનની પ્રકૃતિ ભક્તોની ઇચ્છાનુસારે વર્તવાની પ્રસિદ્ધ છે. આવું સારથ્ય ભક્તોના બહુજ ઉપયોગનું છે. આ બાબત પણ શ્રીહરિએ અમૃતવચનથી સ્પષ્ટ કહી છે—કાં ૫ ‘પ્રીતિવાળા જે ભક્ત હોય તેની ભક્તિને આધીન થઈને તે ભક્તને સુખ દેવાને અર્થે જેવી ભક્તની ઇચ્છા હોય તેવા રૂપનું ધારણ કરે છે...પોતાના સામર્થ્યને છપાડીને તે ભક્ત સંગાથે પુત્રભાવે વર્તે છે અથવા સખાભાવે વર્તે છે અથવા મિત્રભાવે વર્તે છે અથવા સગાં સંબન્ધીને ભાવે વર્તે છે’ ઇત્યાદિ. આવું સરલપણું શ્રીહરિને વિષે ચરિત્રગ્રંથમાં ઘણું જણાવ્યું છે.

માર્દવ—અપરાધિઓ પણ આશ્રય કરી શકે એવા મૃદુ-કોમળ સ્વભાવપણું તે માર્દવ કહેવાય. મૃદુ સ્વભાવવાળાઓનો આશ્રય સર્વ કોઈ સુખેથી કરી શકે પણ કઠોર કુટિલ સ્વભાવવાળાનો નહિ. ભગવાન તો અનવધિ મૃદુસ્વભાવ હોવાથી તેમનો આશ્રય મહાઅપરાધિઓ પણ અસંશય અસંકોચ કરી શક્યા છે. આ અર્થ ‘વિદિતઃ સ હિ ધર્મજ્ઞઃ શરણાગતવત્સલઃ । તેન મૈત્રી ભવતુ તે યદિ જીવિતુમિચ્છસિ’ (રા. સું) આ રાવણ પ્રત્યેના સીતાદેવીવચનમાં વ્યક્ત છે. અથવા અનન્ય આશ્રિતોનો વિયોગ સહન કરી શકે નહિ એવો જે સ્વભાવ તે મૃદુતા જાણવી. ‘સાધૂનાં પરિત્રાણાય’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે પોતાની મૂર્તિ આદિકના અનુભવનો વિચ્છેદ ન થાય એ રીતે સદાય સંશ્લેષ આપે છે. આ અર્થ ‘જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્’ ‘નારાયણસ્તમન્વાસ્તે વત્સં ગૌરિવ વત્સલા’ ‘વસન્તિ વૈષ્ણવા યત્ર તત્ર સન્નિહિતો હરિઃ’ ‘અનુયામિ શ્રિયા સાકં તાનહં પરવાનિવ । યત્ર યત્ર ચ તે સન્તિ તત્ર તત્રાહમસ્મિ હિ’ (વા. મા.) ઇત્યાદિકમાં

વ્યક્ત છે. આ અર્થનું વિવેચન કાં ૧૧ ‘જેમ એ ભક્તને ભગવાન વિના રહેવાનું નથી તેમજ ભગવાનને પણ એ ભક્ત વિના રહેવાનું નથી. અને એ ભક્તના હૃદયમાંથી આંખ્યનું મટકું ભરીએ એટલી વાર છેટે રહેતા નથી’ આ રીતે કયું છે. અથવા શાસનમાં પ્રવર્તે તથાપિ ‘સામોપહિતયા વાચા રૂક્ષાણિ પરિવર્જયન્’ (રા. કિ.) આમાં કહેલા ક્રમથી સામપ્રધાનપણું તે મૃદુતા જાણવી. પ્રેમપ્રિય વચન બોલવું તે સામ કહેવાય. આ અર્થ ‘સ ચ નિત્યં પ્રશાન્તાત્મા મૃદુપૂર્વં ચ ભાષતે । ઉચ્યમાનોઽપિ પરુષં નોત્તરં પ્રતિપદ્યતે’ (રા. અયો.) આમાં વિશદ છે. આ ગુણ સંશ્લેષભીરુ ભક્તોને ભારે કામનો છે.

ધૈર્ય—અભય પ્રતિજ્ઞાપણું તે ધૈર્ય કહેવાય. પ્રથમ પ્રતિજ્ઞા કરીને પછીથી તેનો ભંગ કરે તે ધીર ન કહેવાય. ‘દ્યૌઃ પતેત્ પૃથ્વી શીયેત્ હિમવાન્ શકલી ભવેત્ । જુષ્યેત્તોયનિધિઃ કૃષ્ણે ન મે મોઘં વચો ભવેત્’ ‘અપ્યહં જીવિતં જહ્યાં ત્વાં વા સીતે સલક્ષ્મણામ્ । ન તુ પ્રતિજ્ઞાં સંશ્રિત્ય બ્રાહ્મણેભ્યો વિશેષતઃ’ આ શ્રીકૃષ્ણ શ્રીરામના વચન પ્રમાણે પ્રથમ રક્ષણ પ્રતિજ્ઞા કરીને પછીથી તેનો ભંગ નહિ કરવાનો જે ઉન્નત સ્વભાવ તે ધૈર્ય કહેવાય. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા ‘સત્યસન્ધઃ’ આ નામનો અર્થ ભાષ્યમાં—અનન્ય ભક્તો વિષે સત્ય અકપટ સન્ધા—પ્રતિજ્ઞા જેમની છે તે સત્યસન્ધ કહેવાય. અર્થાત્ સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા. અથવા—‘વિકારહેતૌ સતિ વિક્રિયન્તે યેષાં ન ચેતાંસિ ત એવ ધીરાઃ’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે ધીરસ્વભાવપણું તે ધૈર્ય જાણવું. અથવા—આરંભેલા કાર્યમાં અનેક વિઘ્નો આવી પડે તથાપિ ‘આરબ્ધસ્યાન્તનયનં દ્વિતીયં બુદ્ધિલક્ષણમ્’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે તેને સમાપ્ત કરવાનું જે સામર્થ્ય તે ધૈર્ય કહેવાય.

શૌર્ય—પરબળમાં નિર્ભયપણે પ્રવેશવાનું સામર્થ્ય તે શૌર્ય કહેવાય. ભક્ત-રક્ષાર્થે અસુરો સાથે થએલાં યુદ્ધોમાં ભગવાને આ ગુણ બહુવાર બતાવેલો પ્રસિદ્ધ છે.

સ્થૈર્ય—આશ્રિતોના અપરાધોને પોતે તો જુવે નહિ, કોઈ સૂચક બીજાઓ અપરાધોને બતાવે અને પોતે જાણે તોપણ તેના પ્રતિપક્ષી થઈને દંડતાપૂર્વક રક્ષણ કરવાનો જે સ્વભાવ તે સ્થિરતા કહેવાય. જેમ હનુમાન સુગ્રીવાદિકે શરણાગત વિભીષણના બહુ બહુ દોષો કહ્યા પણ ભગવાન શ્રીરામે પ્રતિપક્ષી થઈને દંડતાપૂર્વક તેની રક્ષા કરી હતી. આ પ્રસંગે શરણ્ય શ્રીરામે તેઓના પ્રત્યે કહેલાં વચનો અર્થ-સૂચક આવાં છે—‘મિત્રભાવેન સમ્પ્રાપ્તં ન ત્યજેયં કથञ્ચન । દોષો યદ્યપિ તસ્ય સ્યાત્સતામેતદગર્હિતમ્’ ‘સકૃદેવ પ્રપન્નાય તવાસ્મીતિ ચ યાચતે । અમયં સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યેતદ્વતં મમ । આનયેનં હરિશ્રેષ્ઠ દત્તમસ્યામયં મયા । વિભીષણો વા સુગ્રીવ યદિ વા રાવણઃ સ્વયમ્ ॥ તસ્માત્ક્ષિપ્રં સહાસ્મામિસ્તુલ્યો ભવતુ રાઘવ । વિભીષણો મહાપ્રાજ્ઞઃ સહિત્વં ચામ્યુપૈતુ નઃ ॥’ (રા. યુ.) ઇત્યાદિ. આ ગુણ, સદોષ ભક્તના બહુ ઉપયોગનો છે.

માધુર્ય—‘રસો વૈ સ.’ ‘આનન્દો બ્રહ્મ’ ‘શાન્તિસમૃદ્ધમમૃતમ્’ ઇત્યાદિકમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે ભગવાન સ્વયં નિરતિશય આનંદસ્વરૂપ હોવાથી ઉપાય દશામાં પણ ‘પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ’ ‘કથયન્તશ્ચ મોં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ’ ‘ક્વ જપો

વાસુદેવેતિ મુક્તિવીજમનુત્તમમ્' આમાં કહ્યા મુજબ મધુરપણું તે માધુર્ય કહેવાય. અભિપ્રાય એવો છે કે-જેમ ઉપેય સ્વયં ભગવાન મધુર મધુવત્ મધુરસ્વરૂપ છે તેમ પોતાની પ્રાપ્તિના ઉપાય થાય છે તેમાં પણ બહુ મધુરજ રહે છે, આજ માધુર્ય કહેવાય. 'મધુરમધુરમેતત્' એમ ભગવાનના નામને પણ મધુરમધુર કહ્યું છે. અથવા-અનાદિ કાળથી અનુભવાતા પણ સર્વ વિષયો ભુલી જવાય એવું જે સર્વદા સ્વયં ક્ષીરવત્ ભોજ્ય-પાણું (સ્વાદુપાણું) તે માધુર્ય કહેવાય. આનંદસ્વરૂપ ભગવાનનો સાક્ષાત્ અનુભવ થતાં બીજા બધા રસો અનાદિથી અનુભવાતા પણ ભુલી જવાય છે એજ એમનામાં માધુર્ય જાણવું. ભગવાનમાં એવો મધુર સ્વાદ છે કે બીજા બધા સ્વાદો ભુલી જવાય છે; તેનું પુનઃ સ્મરણજ ન થાય. અર્થાત્ અનન્ય ભક્તોનો ક્ષીરવત્ કે મધુવત્ પોતેજ ભોજ્ય થાય છે કે જેથી ભક્તો બીજા બધાય માયિક ભોગોને ભુલી જાય. આનું જ નામ ખરે માધુર્ય કહેવાય. એને જ સ્વાદુત્વ કહે છે. આ રીતે નિરતિશય મધુર હોવાથી જ પરમાત્માને 'અમૃતસ્યૈષ સેતુઃ' 'યસ્ય છાયાઽમૃતમ્' 'અન્તર્યામ્યમૃતઃ' 'સ સ્વત્ત્વમૃતો-પમઃ' ઇત્યાદિકમાં નિરુપાધિક અમૃતપણે નિરૂપ્યા છે. લોકપ્રસિદ્ધ અમૃતમાં પણ મધુરતારૂપ અમૃતત્વ પરમાત્માએ આપેલું છે. આ રીતે પરમાત્માજ મધુરસ્વરૂપ હોવાથી નિરવધિક મધુર એમને એકલાનેજ કહી શકાય.

આ તત્ત્વાર્થ શ્રીહરિએ અંત્ય ૦ ૩૭ 'તેમ જેણે ભગવાનના સ્વરૂપનું સુખ તથા ભગવાનના ભજનનું સુખ પોતાના મનમાં એકવાર યથાર્થપણે જાણ્યું છે...તે સુખને ભુલી ન જાય' મધ્ય-૧ 'અને ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે તેમાં તો સર્વ સુખ ભેળાં રહ્યાં છે તે એક દર્શન કરે તો પણ તે ભક્ત પૂર્ણકામ થઈ જાય' સાં ૧૮ 'અને તે ભગવાનનું જે એક નિમિષમાત્રનું દર્શન તે ઉપર અનંતકોટી બ્રહ્માંડનાં જે વિષયસુખ છે તે સર્વને વારી ફેરીને નાંખી દેછએ' પં ૦ ૩ 'અને જેવો ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજે નથી' પં ૦ ૪ 'તથા એ ભગવાનમાં જેવો રસ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો રસ નથી જે જેની એને ઉપમા દેછએ' સુખ કહો કે રસ કહો કે માધુર્ય કહો એ બધું એકજ છે. અથવા-દિવ્ય ભૂતિસંબન્ધી તથા વાણીસંબન્ધી માધુર્ય જાણવું 'પ્રિયવાદી ચ ભૂતાનાં સત્યવાદી ચ રાઘવઃ' 'સચ નિત્યં પ્રશાન્તાત્મા મૃદુપૂર્વં ચ ભાષતે' (રા. અ.) ઇત્યાદિકમાં ભગવાનવિષે વર્ણવેલું વાક્યમાધુર્ય જાણવું. ભૂતિમાધુર્ય તો આગળ ઉપર ભૂતિના ગુણવર્ણન પ્રસંગે આવશે.

ગાંભીર્ય—ભક્તોની ઉપર અનુગ્રહ કરવો કે વદાન્યપણું વાપરવું, વિગેરેનું મૂળથીજ કોઈથી પણ જાણી શકાય નહિ તે ગાંભીર્ય ગુણ જાણવો. અથવા સમુદ્રની પેઠે ક્યારેય પણ ક્ષોભ નહિ પામવાપણું તે ગાંભીર્ય કહેવાય. આ અર્થ 'મનોમયઃ... અવાક્યનાદરઃ' (છા. ૩.) આ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ છે. 'ગમ્મીરઃ પરમો દેવઃ' 'ગામ્મીર્યા-ત્સાગરોપમઃ' 'મહોદધિમિવાક્ષોભ્યમ્' વિગેરે વચનોમાં વિસ્પષ્ટ છે. આ ગુણયોગથી જ ભગવાનને વિષ્ણુનામસહસ્રમાં 'ગમ્મીરઃ' 'ગમ્મીરાત્મા' આ નામથી સંબોધ્યા છે.

આતુર્ય—જેમ ગૃહી પુરુષ પોતાની પત્ની પુત્રાદિકના દોષોને જોવા જાણવા છતાં પણ તેને હૃદયથી નહિ સ્મરણ કરીને તેના દોષોને ઢાંકે છે, તેમ આશ્રિતોના દોષોને જાણવા છતાં તેનું હૃદયથી નહિ સ્મરણ કરીને તેને ઢાંકી દેવાની જે નિપુણતા તે આતુર્ય ગુણ જાણવો. ભગવાનનું બીજું આતુર્ય વિવિધ વિશ્વવિરચના વિગેરેનું બહુ છે પણ આશ્રિતોને આવાજ રૂપનું આતુર્ય ઉપયોગી થાય છે.

સામ્ય—સમનો ભાવ તે સામ્ય કહેવાય. જાતિ આકાર વિદ્યા વૃત્ત વિગેરેની વિષમતાવાળાઓના પણ શરણ્ય-રક્ષક થવામાં વિશેષ નહિ સમજવાનો જે સ્વભાવ જે સામ્ય કહેવાય. આવી સર્વ ઉપર સમતા હોવાથીજ ઉચ્ચ નીચ જાત્યાદિકના વિભાગ વિના સર્વ કોઈએ ભગવાન આશ્રય કરવા યોગ્ય થાય છે. આ અર્થ શ્રુતિસ્મૃતિઓએ વ્યક્ત વર્ણવ્યો છે—‘સર્વસ્ય શરણં સુહૃદ્’ ‘સુહૃદં સર્વભૂતાનાં’ ‘સર્વલોક-શરણ્યાય’ ‘વિમીષણો વા સુગ્રીવ યદિ વા રાવણઃ સ્વયમ્’ એમ ઉચ્ચ નીચ સર્વ કોઈના શરણ સુહૃદ્ થવામાં સમતા જણાવી છે. આની વધુ સ્પષ્ટતા શ્રીમુખે ‘સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ’ એમ કરી છે. તાત્પર્ય એ છે કે—દેવ તિર્યક્ મનુષ્ય સ્થાવરરૂપે રહેલાં સર્વ ભૂતો કે જે દેવત્વ મનુષ્યત્વ વિપ્રત્વાદિ જાતિથી, સ્ત્રીત્વ પુંસ્ત્વ સમ વિષમ અંગત્વાદિકથી, સાત્ત્વિક રાજસત્વાદિ સ્વભાવથી અને જ્ઞાનથી પણ અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ કનિષ્ઠરૂપે વર્તે છે, તે સર્વમાં હું તો સમાશ્રયણીય પણામાં સમ છું. વિષમ સર્વ કોઈ સમશુદ્ધિ મારો સમાશ્રય કરી શકે છે ‘આ જાતિથી આકારથી સ્વભાવથી અને જ્ઞાનાદિકથી કનિષ્ઠ છે’ એમ માનીને સમાશ્રયણમાં મારે દ્વેષ્ય-ત્યાજ્ય નથી તથા ‘આ જાત્યાદિકથી ઉત્કૃષ્ટ છે’ એમ માનીને સમાશ્રયણમાં કોઈ મને પ્રિય ગ્રાહ્ય નથી. જાત્યાદિકથી કનિષ્ઠને મારા આશ્રયમાં ન ગ્રહણ કરું અને ઉત્કૃષ્ટનેજ ગ્રહણ કરું એમ મારે નથી. મારે તો સર્વે સમ છે. આનુંજ નામ સામ્ય સમજવું. આવો સામ્યસ્વભાવ તો એક ભગવાન વિષેજ સંભવિત છે. મારેજ ભગવાનને વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ‘સમાત્મા’ ‘સમઃ’ એવા નામથી સંબોધ્યા છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથી રામાનુજનાચાર્યે ‘અનાલોચિતવિશેષાશેષલોકશરણ્ય’ એવું ભગવાનને વિશેષણ આપ્યું છે ‘જાતિ વર્ણ વિદ્યા વૃત્ત ગુણ સંસ્કાર અને ભૂતભાવિ ઉપકાર વિગેરે વિશેષનો વિચાર કર્યા વિનાજ સર્વ લોકોના શરણ્ય-રક્ષક ઉપાય થનારા’ એવો અર્થ છે. આ ભાવાર્થ ‘અપિ ચેત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યભાક્ । સાધુરેવ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ’ ‘માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેઽપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ । સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેઽપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્’ ‘દેવોઽસુરો મનુષ્યો વા યક્ષો ગન્ધર્વ એવ ચ । મજન્ મુકુન્દચરણં સ્વસ્તિમાન્ સ્યાદથા વયમ્’ આ ગીતા ભાગવતના વચનમાં વિસ્પષ્ટ છે. આ સામ્ય ગુણ, જાતિ વર્ણ વિદ્યા વૃત્ત વિગેરેથી કનિષ્ઠ મનાતા આશ્રિતોના ઉપયોગનો છે. શ્રીહરિએ પોતાવિષે પ્ર૦ ૭૩ ‘અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકું પણ નથી’ એમ ‘સમોઽહં સર્વભૂતેષુ’ એમાં કહ્યા મુજબની સમતા જણાવી છે અને એમના જીવનથી પણ જાણવા મળે છે.

દાક્ષિણ્ય—‘દીર્ઘસૂત્રી વિનયતિ’ એવી નીતિ હોવાથી ભકતોના કાર્યને તો વિના વિલંબે શીઘ્ર-જલદી કરી દેવાનો સ્વભાવ તે દાક્ષિણ્ય કહેવાય. ‘ક્ષિપ્રકારી જનાર્દનઃ’ એવું વચન છે. આ ગુણ ભગવાને ગજેન્દ્ર દ્રોપદી પ્રહ્લાદ આદિકના રક્ષણ પ્રસંગે વાપરેલો પ્રસિદ્ધ છે. આવો અર્થ હોવાથી વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ‘દક્ષ’ નામથી સંખોધ્યા છે. દક્ષ કહો કે દક્ષિણ કહો બન્નેનો એકજ અર્થ છે. અથવા કાર્ય કરવાની જે કુશળતા તે દાક્ષિણ્ય જાણવું. આતો પ્રસિદ્ધ અર્થ છે. એનેજ ભાષામાં ‘ઊહાપણ’ કહે છે. આ ગુણ તો ભકતોનાં કાર્યને જલદી કરવામાં અતિ ઉપયોગનો છે. શ્રીહરિની કાર્ય કરવામાં શીઘ્રતા ઉપો. ‘અને પોતે ભકિત ધર્મસંબન્ધી જે જે કાર્યનો આરંભ કરે છે તેને સંપૂર્ણ કરવામાં પોતાને શીઘ્રપણું ઘણું છે’ આ રીતે જણાવી છે.

શરણ્યતા—જાતિ વર્ણ વિદ્યા વૃત્ત સંસ્કાર વિગેરેની આલોચના કર્યા વિના શરણાગત સર્વના સમાનપણે શરણ—રક્ષક ઉપાય થવાનો જે ઉન્નત સ્વભાવ તે શરણ્યતા કહેવાય. ‘આ જાતિથી ઉચ્ચ છે આ નીચ છે, આ વર્ણથી ઉચ્ચ છે આ નીચ છે, આ વિદ્યાવાળો છે આ નથી, આ વૃત્તવાળો છે આ નથી, આ સંસ્કારવાળો છે આ નથી’ ઇત્યાદિ કશોય ભેદ જોયા વિના શરણ્ય ભગવાને શરણાગત દેવ દૈત્ય મનુષ્ય પશુ પક્ષી આદિક અનેકની રક્ષા કરેલી સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ અપેક્ષિત અર્થ શાસ્ત્રમાં બહુધા વર્ણવ્યો છે—‘મુમુક્ષુર્વે શરણમહં પ્રપદ્યે’ (શ્વે. ૩.) ‘સર્વલોકશરણ્યાય’ (રા. યુ.) ‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ’ (ગીતા) ‘શ્રીકૃષ્ણદેવં શરણં પ્રપન્નોઽસ્મિ સ પાતુ મામ્’ (સ. પ્ર. ૪) ઇત્યાદિ. શરણ શબ્દ રક્ષકમાં તથા ઉપાયમાં પ્રવર્તે છે, એમ ‘ઉપાયો ગૃહરક્ષિત્રોઃ શબ્દઃ શરણમિત્યયમ્’ (અહિ. સં) કહ્યું છે. કારુણ્યાદિગુણવિશિષ્ટ હોઈને ઉપાયસ્થાને રહીને શરણાગતનું અભીષ્ટ કાર્ય કરવું તે ઉપાય કહેવાય. જે કૃપાળું વત્સલ હોય તેજ શરણ્ય હોઈ શકે. ‘તમે જ મને ઉપાયભૂત થાવ’ એવી ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી તેને શરણાગતિ પ્રપત્તિ કહે છે. શરણાગતની રક્ષા કેવી રીતે કરે છે તો જેમ પોતાના આત્માની તથા શરીરની રક્ષા કરે તેમ ભગવાન રક્ષા કરે છે. આનો મહિમા ઘણો વર્ણવ્યો છે. આવા ગુણ્યોગને લીધે વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ભગવાનને ‘શરણ’ નામથી જ સંખોધ્યા છે. ‘મુખ્યોઽયં સર્વસિદ્ધિકૃત્’ એમ આ ઉપાયને મુખ્ય અને સર્વ સિદ્ધિને આપનારો કહ્યો છે.

આનો નિર્ગલિતાર્થ આ પ્રબન્ધમાં સ્પષ્ટ છે—પ્ર૦ ૩૩ ‘ભગવાનનો જે દૃઢ આશરો (શરણ) એજ એક સર્વ સાધનમાં મોટું સાધન છે તેણે કરીને ભગવાન રાજ થાય છે’ લોયા ૧૩ મધ્ય ૯ માં ‘દૈવી હ્યેષાં’ ‘સર્વધર્માન્’ આ ગીતાશ્લોકોને લઈને શરણનું નિરૂપણ કયું છે. મધ્ય ૯ માં ‘માટે જે ડાહ્યો હોય તેને તો આ વાર્તા સમજાવિયારીને અતિદૃઢ ભગવાનનો આશ્રય કરવો એજ મત અતિસારમાં સાર છે’ એવા શબ્દો લખ્યા છે. મધ્ય ૧૩ ‘માટે એ જે ભગવાનનો દૃઢ આશ્રય છે એવો નિવિદ્ધ માર્ગ કોઈ નથી’ મધ્ય ૬૬ ‘કહ્યાણ તો એક ભગવાનના આશ્રયે કરીને છે’ વર૦ ૫ માં પણ ગીતાના શ્લોકોને આગળ ધરીને શરણાગતિનું સ્વરૂપ નિરૂપ્યું છે. ઇત્યાદિ.

ક્ષમા—પરનો અપરાધ સહન કરવાનો જે સ્વભાવ તે ક્ષમા કહેવાય. ભક્ત-વત્સલ ભગવાન ભક્તોના અનંત જન્મના અનંત અપરાધોને પણ સન્મુખ થવા માત્રથી માફ કરી દે છે. ક્ષમા આગળ કોઈપણ અપરાધ ઉભો રહી શકતો નથી-પલાયન કરી જાય છે. વાયસ કે જે સીતાદેવીના સ્તનાંતર વિદારણરૂપ અસહ્ય અપરાધને કરનારો હોવાથી તેને મારવા માટે અમોઘ બ્રહ્માસ્ત્ર શ્રીરામે મુક્યું હતું. પરંતુ સર્વત્ર રખડીને છેવટે સ્વશરણે આવેલા વધાઈ પણ તેને દ્યાર્દ્ર હૃદયથી પ્રણતપણે પરિગ્રહીને તેના તે મહા અપરાધની ક્ષમા કરીને જીવિતદાન આપ્યું હતું. શિશુપાળ કે જે જન્મોજન્મ પોતાના અને સ્વભક્તોના મહા અપરાધોને કરનારો હતો તેના પણ અપરાધોને દયાભાવથી ક્ષમા કરીને શ્રીકૃષ્ણે સાધમ્યં મુક્તિ આપી હતી. એવીજ રીતે બીજા કંસાદિ બહુ જનોના અપરાધોને સહન કરીને અભીષ્ટ ફળ આપ્યું છે. આ અર્થ ‘રઘુવીર યદભૂસ્તવં તાદૃશો વાયસસ્ય પ્રણત ઇતિ દયાહૃયં ચૈવસ્ય કૃષ્ણઃ । પ્રતિભવમપરાદુર્મુગ્ધ સાયુજ્યદોઽમૂર્વદ ક્ષિપદમાગસ્તસ્ય તેઽસ્તિ ક્ષમાયાઃ ॥’ એમ સ્તોત્રરત્નમાં વ્યક્ત છે. ભગવાનની દયા ક્ષમા આગળ કોઈપણ અપરાધ રહી શકતો નથી. ભગવાન જે દયા ક્ષમા ન કરે તો ભક્તોના અપરાધનો નિસ્તાર કદાપિ ન જ આવે. માટેજ ભક્તો ‘અપરાધસહસ્રાણિ ક્રિયન્તેઽહર્નિશ મયા । દાસોઽયમિતિ માં મત્વા ક્ષમસ્વ પુરુષોત્તમં ॥’ એમ અપરાધક્ષમાની પ્રાર્થના કરે છે. દાસના અપરાધો સ્વામીએ ક્ષમા કરવાજ જોઈ એ એ સ્વામિસેવકસંબન્ધસિદ્ધ છે. દોષની ઉપેક્ષા કરવી એ ક્ષમા કહેવાય તે સ્વામીએ શક્ય છે. પ્રપન્નના દોષો ન ગણવા એ મોટાએ વિષે મહાગુણ મનાય છે. મોટાઓની એમાં જ મોટાઈ છે. પરમાત્માથી કોઈ મોટો ક્ષમાશીલ નથી. માટેજ તેમને વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ‘ક્ષમિણંવરઃ’ એ નામથી નિરૂપ્યા છે. ભક્તોના અપરાધોને જોઈને પણ ક્ષમા કરે છે એટલુંજ નહિ પણ તે અપરાધોને જાણવાનો વિચાર સરખોપણ કરતા નહિ હોવાથી ‘અવિજ્ઞાતા’ નામથી નિરૂપ્યા છે. સ્વયં જ્ઞાતા છતાં પ્રપન્નોના અપરાધોની ગણના ન કરવી એ મહાગુણ જ છે પણ દોષ નથી. પાપના ફળભૂત યમયાતનાદિકપણ ભગવદ્ધીન હોવાથી તેમની ક્ષમામાં તે પણ આવી જાય છે. તેથી તે પણ ભક્તોને બાધ કરી શકે નહિ. આ બાબત ભાગવતાદિકમાં આવેલા યમક્રિકર સંવાદમાં સુસ્પષ્ટ છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથી જ ભગવાનની ક્ષમાને ‘ક્ષમયા પૃથિવીસમઃ’ (રા. બા.) એમ પૃથ્વીની ઉપમા આપી છે. પૃથ્વી જેમ સર્વના દોષોને સહન કરે છે તેમ. આ બાબત સ્વયં ભગવાન જ ‘દોષો યદપિ તસ્ય સ્યાત્’ ‘અપિ ચેત્સુદુરાચારઃ’ ‘શરણાગતપાપપર્વતં ન ગણયિત્વા’ એમ કહે છે. આ ક્ષમાગુણ ‘હું મહાઅપરાધી છું’ એમ માનનારા ભક્તને બહુ જ ઉપયોગનો છે. આવો ક્ષમા ગુણ શ્રીહરિએ બહુધા બતાવ્યો છે અને તેનો બોધ પણ આશ્રિતોને બહુ આપ્યો છે તે આ ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ છે.

શુચિતા—‘શુદ્ધમપાપવિદ્ધમ્’ ‘અપહતપાપ્મા’ ‘સ સર્વેભ્યઃ પાપ્મભ્યઃ હૃદિતઃ’ ‘સ શુદ્ધઃ સર્વશુદ્ધેભ્યઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં કહ્યા પ્રમાણે સદા સ્વતઃ શુદ્ધસ્વભાવપણું તે શુચિતા કહેવાય. પ્ર૦ ૪૭ ‘ભગવાનને સર્વથી પર અને અતિ શુદ્ધસ્વરૂપ સમજો’

પણ 'શરણાગતપાપર્વતં ગણયિત્વા ન તદીયસદ્ગુણમ્ । અણુમપ્યતુલં હિ મન્યતે સહજા-
નન્દગુરું ભજે સદા ॥' એમ કૃતજ્ઞતા જણાવી છે. આ અર્થ 'રામં જીવહિતં ભજેડ-
તિકરુણં નિર્હેતુકોપક્રિયમ્ (સ. પ્ર. ૧ અ-૨૮) આ શ્રીહરિકૃત શ્રીરામસ્તુતિમાં
અતિસ્પષ્ટ છે.

અથવા—કદાચિત્ કોઈ આશ્રિતની પ્રાર્થના પરિપૂર્ણ ન કરી હોય તેને અવસર
આવતાં તેને અપેક્ષિત પૂરવા માટે 'અરેરે ! આનું કામ મેં ન કર્યું ?' એમ
પશ્ચાત્તાપ સાથે જાણવાપણું તે કૃતજ્ઞતા કહેવાય. આ અર્થ 'શિરસા યાચતસ્તસ્ય
ન કૃતં વચનં મયા' આ ભરતજીના સંબન્ધમાં ઉચ્ચારેલા શ્રીરામવચનમાં વ્યક્ત છે.
આવો અભિપ્રાય હોવાથી જ વિજયનામસહસ્રમાં ભગવાનને 'કૃતજ્ઞ' નામથી સંબોધ્યા
છે. આ ગુણ અલ્પસુકૃતિ જનોને બહુ ઉપયોગનો છે.

પરાક્રમ—પરબળને નિરાકરણ કરવાનું સામર્થ્ય તે પરાક્રમ કહેવાય. આ
ગુણતો ભગવાનવિષે રાવણાદિ અસુરો સાથે આવેલા યુદ્ધાદિ પ્રસંગમાં બહુ પ્રસિદ્ધિમાં
આવેલો શાસ્ત્રોવિષેષણ બહુ વિસ્તારથી વર્ણવ્યો છે. આવો પરાક્રમ સત્ય—ક્યારેય
પણ ખોટો જુઠો નહિ પડતો હોવાથી ભગવાનને 'તમેવ ગુણસમ્પન્નં રામં સત્યપરા-
ક્રમમ્' (રા.—આ.) ઇત્યાદિકમાં સત્યપરાક્રમ નામથી સાર્થક કહ્યા છે. સત્યપરાક્રમ
હોવાથીજ તેમની ઇચ્છાનો કોઈ પણ ઘાત કરી શકે નહિ. એમ એમનામાં
વિક્રમ પૌરુષપર્યાય નિઃસીમ વર્તે છે.

આ પ્રકારે 'મહદ્રુણત્વાદ્યમનન્તમાહુઃ' 'તેનાહં ગુણપાત્રેણ શ્રીનિવાસેન' (ભા. પુ.)
'ધાતૂનાભિવ શૈલેન્દ્રો ગુણાનામાકરો મહાન' (રા.—કિ.) આમાં કહ્યા પ્રમાણે અનંત
ગુણાકર ભગવાનના ગુણોનું દગ્દર્શન સલક્ષણ કરાવ્યું.

આ ગુણો ત્રણ પ્રકારના છે કોઈ અનુકૂળ વિષયવાળા, તો કોઈ પ્રતિકૂળ
વિષયવાળા, તો કોઈ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ બન્ને વિષયવાળા છે, તેમાં કારુણ્ય વાત્સલ્ય
ઓદાર્ય સૌલભ્ય આદિક ગુણો અનુકૂળ ભગવદ્દાશ્રિતોમાં પ્રવર્તનારા ઉપયોગના
છે. અનુકૂળ તો ભગવદ્દાશ્રિતો છે. આ ગુણ પ્રતિકૂળ અસુરોમાં પ્રવર્તનારા નથી.
તેમજ શૌર્ય પરાક્રમ વિગેરે ગુણો તો આશ્રિતોના વિરોધી અસુરોમાં પ્રવર્તનારા
છે. ભગવાનને પ્રતિકૂળ તો આશ્રિતવિરોધી અસુરોજ છે. વાત્સલ્યાદિ સમગ્ર ગુણોની
ઉત્પત્તિના સ્થાનભૂત જ્ઞાન શક્તિ આદિક છ ગુણો છે તે તો અનુકૂળ આશ્રિતોનું
રક્ષણાદિ કાર્ય અને પ્રતિકૂળ આશ્રિતશત્રુ અસુરોના નિકંદનાદિ કાર્ય, એમ બન્નેમાં
પ્રવર્તનારા ઉપયોગના છે. આ રીતે ગુણોમાં અનુકૂળ પ્રતિકૂળ વિષયવિભાગ
જાણી લેવો.

સર્વ કોઈ લોકો ગુણવાનની સ્પૃહા કરે છે. ભગવાન તો ઉપર પ્રમાણે સમસ્ત
કલ્યાણ ગુણથી પરિપૂર્ણ છે. આ ગુણોનું જ્ઞાન થતાં મુમુક્ષુઓને 'હું પરમાત્માનો
સ્વતઃ દાસ છું' એવી પ્રતિપત્તિ સ્વરૂપતઃ પ્રસરે છે. આ ગુણોજ મોક્ષમાટે સદા
અનુભવવા યોગ્ય છે. અનુભવજન્ય પ્રીતિએ કરાવાતી સમગ્ર પ્રકારની દાસત્વ-
વૃત્તિ એજ પરમપુરુષાર્થ છે. સાધનદશાને આરંભીને મોક્ષસિદ્ધિપર્યંત મુમુક્ષુ જનોને

ભગવદ્ગુણોજ સ્વનિઃશ્રેયસમાં પરમાલંબન થતા હોવાથી એની ઉપેક્ષા કરવા જેવી નથી. આ ગુણો અવતારદશામાં પ્રકાશે છે પણ પરદશામાં પ્રકાશતા નથી? એમ કહેવાય નહિ. પરદશામાં જ્ઞાનાદિ છ ગુણો તો સ્વતઃ પ્રકાશે છે. એજ ગુણો કારુણ્ય સૌશીલ્ય આદિકના બીજરૂપે રહ્યા છે. પરમ ધામમાં કોઈ કનિષ્ઠ કે અપરાધી નથી કે જેથી તે ગુણોનો સ્પષ્ટ પ્રકાશ થાય. માટે પરદશામાં જે અપ્રકાશપણે રહ્યા હતા એજ સૌશીલ્યાદિકનો પ્રકાશ અહીં સ્પષ્ટ થાય છે. જેમ પ્રદીપનો પ્રકાશ અંધકારમાં જ થાય છે તેમ. માટે જ પરમાત્માને ‘સ ડ શ્રયાન્ ભવતિ જાયમાનઃ’ એમ જ્યારે અવતાર ધરે છે ત્યારે આ ગુણોથી તેમની શ્રેષ્ઠતા કહેવાય છે. આ રીતે મુમુક્ષુ મુક્ત આદિક સર્વેએ પરમાત્માના ઉક્ત સમગ્ર ગુણો સર્વદા અનુભાવ્ય છે.

ઉપર પ્રમાણે પરમાત્માનું નિત્યનિર્દોષત્વરૂપ અને કલ્યાણગુણપૂર્ણતારૂપ ઉભયલિંગત્વ લક્ષણ કયું છે તે સુસંગત છે.

જગત અને પરમાત્મા વચ્ચેના સંબંધવિશેષો-

શરીરાત્મભાવ-

જગત અને પરમાત્મા વચ્ચે શરીરાત્મભાવ, સ્વસ્વામિભાવ, સેવ્ય-સેવકભાવ અને શેષશેષિભાવ વગેરે સંબંધવિશેષો અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં જણાવ્યા છે. આ સંબંધોથી જગતથકી પરમાત્માની અત્યંત વિલક્ષણતા અને નિરતિશય ઉત્કર્ષ સિદ્ધ થાય છે. એમાં શરીરાત્મભાવસંબંધ આ રીતે છે-આ સંબંધ ‘યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ યસ્ય પૃથિવી શરીરં સ ત આત્મા’ ‘ય આત્મનિ તિષ્ઠન્ યસ્યાત્મા શરીરં સ ત આત્મા’ ‘યોડક્ષરમન્તરે સચ્ચરન્ યસ્યાક્ષરં શરીરં...સર્વભૂતાન્તરાત્મા’ ઇત્યાદિ બહુ શ્રુતિ સિદ્ધ છે. ‘આપ્નોતિ-વ્યાપ્નોતિ સર્વાત્મનાઽધારતયા નિયન્તૃતયા શેષિતયા ચ શરીર-મિતિ હ્યાત્મા’ એમ આત્મશબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. જે સર્વ પ્રકારે આધારપણે, નિયં-તાપણે અને શેષિપણે શરીરમાં વ્યાપે છે તે આત્મા કહેવાય. ‘સર્વાત્મના’ આ પદથી અપૃથક્સિદ્ધપણું જાણવું. આત્મા શબ્દ કેવળ વ્યાપ્તાનો વાચક નથી, પરંતુ યોગરૂઢ હોવાથી નિયંતારૂપ વ્યાપ્તાનો વાચક છે. આત્મા શબ્દનો પ્રયોગ વ્યાપકપણે આકાશ-દિકમાં નહિ હોવાથી ‘નિયંતારૂપ વ્યાપ્તા’ એવો અર્થ લેવો પડે. આવો તાત્પર્યાર્થ હોવાથી શ્રીભાષ્યમાં-‘આત્મશબ્દશ્ચ નિરુપાધિકઃ પરસ્મિન્ બ્રહ્મણિ મુખ્યવૃત્તઃ । આપ્નો-તીતિ હ્યાત્મા, સ્વેતરસમન્તસ્ય નિયન્તૃત્વેન વ્યાપ્તિસ્તસ્યૈવ સમ્ભવતિ’ વેદાંતદીપમાં-‘સર્વે નિયન્તૃતયા આપ્નોતીતિ હ્યાત્મા’ એમ નિયંતાપણે વ્યાપ્તિને આત્માપણું કહે છે. આ અર્થ ‘અન્તઃ પ્રવિષ્ટઃ શાસ્તા જનાનાં સર્વાત્મા’ આ શ્રુતિથી સિદ્ધ છે. ‘અન્તઃ પ્રવિષ્ય નિયમનેન ધારકત્વં આત્મત્તમ્’ ‘અંદર પ્રવેશ કરીને નિયમન વડે ધારવાપણું’ એ રીતે આત્માનું નિષ્કૃષ્ટ લક્ષણ છે. (દ્રવ્ય પ્રત્યે અપૃથક્સિદ્ધાધાર-રૂપ ચેતનપણું, દ્રવ્યપ્રત્યે અપૃથક્સિદ્ધ નિયંતાપણું, દ્રવ્યપ્રત્યે અપૃથક્સિદ્ધ શેષિપણું, એવાંપણે આત્માનાં લક્ષણ સંલવે છે.) યદ્યપિ આત્મા શબ્દ અનેક અર્થમાં વપરાતો છે, પરંતુ શરીરના પ્રતિસંબંધી તે તે જીવાત્મામાં બહુ પ્રસિદ્ધિ હોવાથી

તેમાંજ મુખ્યપણે વર્તે છે. પરમાત્મા તો ચેતન અચેતન સર્વના સર્વ પ્રકારે આધાર નિયંતા શેષી હોવાથી તેમાંતો અસંકોચ વૃત્તિથી સ્પર્સતઃ મુખ્યપણે પ્રવર્તે એમાં કોઈ કહેવાનુંજ રહેતું નથી. આવો અભિપ્રાય હોવાથીજ જગત્કારણ પરબ્રહ્મમાં ‘આત્મન આકાશઃ સમ્ભૂતઃ’ ‘આત્મા વા इदमेवाग्र आसीत्’ ‘આત્મેવેદં સર્વં’ ‘અન્યોઽન્તર આત્મા આનન્દમયઃ’ ‘એતદાત્મ્યમિદં સર્વં તત્સત્યં સ આત્મા’ ‘તમેવૈકં જાનતાત્માનં’ ‘અહમાત્મા’ એમ આત્મા શબ્દથી વ્યપદેશ કર્યો છે. જેનાથી કોઈ પર-ઉત્કૃષ્ટ કે ઉપરી મા-ન હોય તે પરમ કહેવાય, પરમ એવા આત્મા તે પરમાત્મા કહેવાય. અર્થ એ થયો કે જેનાથી કોઈ ઉત્કૃષ્ટ ન હોય કે જેનો કોઈ ઉપરી ન હોય તે સર્વોત્કૃષ્ટ પરમાત્મા કહેવાય. આવો અનુત્તમ અભિપ્રાય હોવાથીજ ‘તસ્યાઃ શિક્ષાયા મધ્યે પરમાત્મા વ્યવસ્થિતઃ’ ‘પરઃ પરાણાં પરમઃ પરમાત્માન્મસંસ્થિતઃ’ ‘પરમાત્મા ચ સર્વેષામાધાર. પરમેશ્વરઃ’ ‘ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાન્મેત્યુદાહતઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ જગત્કર્તા પરબ્રહ્મને પરમાત્મા શબ્દથી વ્યપદેશ કરે છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં પરમાત્મા નામનો સર્વભૂતાન્તરાત્મત્વ અને અનન્યાત્મત્વરૂપ ખરો અર્થ જણાવવા ‘યેન ભૂતાન્યાત્મવન્તિ નાયમન્યેન કેનચિત્ । અતો હ્યાત્મેશ્વરત્વાચ્ચ પરમાત્મા પ્રકીર્તિતઃ’ એવી નિરુક્તિ કરી છે. એવા ઉચ્ચ અભિપ્રાયથીજ ‘આત્મેશ્વરં’ ‘સર્વાત્મા’ ‘સર્વભૂતાન્તરાત્મા’ ‘આત્મા નારાયણઃ પરઃ’ ‘एकात्मा’ ‘भूतात्मा’ ‘आत्मात्मा’ ‘अहमात्मात्मना’ ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિઓ આવા નામથી પરમાત્માને નિર્દેશિ છે. કોઈ વાક્યમાં વ્યાપક-પણું, તો કોઈમાં આધારપણું, તો કોઈમાં નિયંતાપણું તો કોઈમાં શેષિપણું, એમ પરમાત્મા શબ્દના અર્થનુંજ વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. બીજી બધી બાબતોનો આ મુખ્ય બાબતમાંજ સમાવેશ થઈ જાય છે. આવા નિરતિશય ઉત્કર્ષને લીધેજ શાસ્ત્રોમાં તથા લોકમાં જગત્કર્તા પરબ્રહ્મનો ‘પરમાત્મા’ શબ્દથી બહુધા વ્યવહાર થવા પામ્યો છે તે સમુચિત છે. આ રીતે આત્માનું લક્ષણ છે.

શરીરલક્ષણ—

શ્રીભાષ્યમાં શરીરનું લક્ષણ ‘યસ્ય ચેતનસ્ય ચદ્રવ્યં સર્વાત્મના સ્વાર્થે નિયન્તું ધારયિતું ચ શક્યં તચ્છેષતૈકસ્વરૂપં ચ તત્તસ્ય શરીરં’ આ રીતે કુર્યું છે. અર્થ એવો છે કે જે દ્રવ્ય, જે ચેતનનું સર્વ પ્રકારે સ્વપ્રયોજન માટેજ નિયમન અને ધારણ કરી શકાય અને વળી તે ચેતનનુંજ એક શેષ થઈને રહે તે દ્રવ્ય, તે ચેતનનું શરીર કહેવાય. જેમ આપણો એક ચેતન આત્મા પોતાના શરીરદ્રવ્યને સર્વ પ્રકારે સ્વપ્રયોજન માટેજ નિયમન કરવા અને ધારવા સમર્થ થાય છે અને શરીર આત્માનાજ એક શેષભૂત થાય છે માટે તે આત્માનું તે શરીર કહેવાય છે. તેમજ પરમચેતનભૂત પરમાત્મા સમસ્ત ચેતન અચેતન દ્રવ્યોને સર્વપ્રકારે પોતાના લીલાપ્રયોજન માટે નિયમન અને ધારણ કરી શકે છે અને તેથીજ તે તેમની શેષતાજ એક સ્વરૂપવાળાં થઈ રહે છે, તેથી તેઓને પરમાત્માનું શરીર કહેવાય. આ રીતે લક્ષણનો સમન્વય થાય છે. ‘ચેતનં પ્રત્ય-પૃથક્સિદ્ધવિશેષણ દ્રવ્યં શરીરં’ એવું પણ લઘુ લક્ષણ શ્રીભાષ્યકારાભિપ્રેત છે. જેમ આપણા ચેતન આત્મા પ્રત્યે અપૃથક્સિદ્ધ વિશેષણ દ્રવ્ય શરીર છે તેમજ સમસ્ત

ચેતન અચેતન દ્રવ્યો પરમચેતનીભૂત પરમાત્માનાં અપૃથક્સિદ્ધ વિશેષણ હોવાથી તેમનું શરીર કહેવાય. એમ લક્ષણની સંગતિ થાય છે. જે ચેતનો અચેતનો છે તે ભગવાનનાં અપૃથક્સિદ્ધ (ક્યારેય જુદાં રહે નહિ) વિશેષણ છે એ બાબત શરીર તનુ વપુ શક્તિ રૂપ ઇલાદિ શબ્દોથી શ્રુતિ સ્મૃતિઓમાં પ્રતિપાદન કરી છે. ‘દ્વે વા બ્રહ્મણો રૂપે મૂર્તિ ચામૂર્તમેવ ચ’ એવી શ્રુતિ છે. ‘જગત્સર્વં શરીરં તે’ ‘તત્સર્વં વૈ હરેસ્તનુઃ’ ‘તાનિ સર્વાણિ તદ્વપુઃ’ ‘પરસ્ય બ્રહ્મણઃ શક્તિસ્તથેદમ્શિલં જગત્’ ઇલાદિ સ્મૃતિઓ છે. માટેજ આનંદમય પરમાત્માને ‘શરીર આત્મા’ એમ શરીરપણે શ્રુતિ કહે છે. અસંકોચન્યાયે શરીર શબ્દ સમસ્ત ચેતન અચેતન શરીર જેમનું છે એવા પરમાત્માનોજ વાચક સ્વરસતઃ થાય છે માટેજ તેમને પ્રતિપાદનારી ઉત્તરમીમાંસાને શરીરકશાસ્ત્ર એવું નામ આપ્યું છે તે સારી રીતે ઉપપન્ન થાય છે. આ રીતે જ્યાં જ્યાં શરીર શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે ત્યાં સર્વત્ર સુસંગત થાય એવું આ લક્ષણ છે બીજાઓએ કરેલ લક્ષણો તો અવ્યાપ્તિ આદિક દોષોથી દૂષિત હોવાથી ત્યાજ્ય છે.

વેદાર્થસંગ્રહમાં—આત્મા અને શરીર વચ્ચે કેવો સંબંધ છે ? તે જણાવવા માટે શરીરશરીરિનું એક સાથે લક્ષણ ‘અયમેવ ચ આત્મશરીરભાવઃ—પૃથક્સિદ્ધયનર્હાધારાધે-યભાવો નિયન્તૃનિયામ્યભાવઃ શેષશેષિભાવશ્ચ । સર્વાત્મનાઽઽધારતયા નિયન્તૃતયા શેષિતયા ચ આપ્રોત્યાત્મા । સર્વાત્મનાઽઽધેયતયા નિયામ્યતયા શેષિતયા અપૃથક્સિદ્ધં પ્રકારભૂતમિત્યાકારઃ શરીરમિતિ ચોચ્યતે’ આ રીતે કયું છે. ભાવાર્થ તો ઉપર કહ્યો એ જ છે. શરીર અને આત્મા એ બન્ને પદાર્થો પ્રતિસંબંધથી (સામસામા સંબંધથી) નિરૂપણીય હોવાથી શરીરનો જે પ્રતિસંબંધો તે શરીરી આત્મા કહેવાય અને શરીરી આત્માનું જે પ્રતિસંબંધો તે શરીર કહેવાય. એમ હોવાથી શરીરનું લક્ષણ કરવાથી શરીરિનું અને શરીરીનું લક્ષણ કરવાથી શરીરનું લક્ષણ આપોઆપ થઈ જાય છે એમ અવધારીને બન્નેનું સાથે લક્ષણ કયું છે. સ્પષ્ટ અર્થ એ થાય છે કે—જે વ્યાપક આધાર નિયંતા અને શેષી થાય તે આત્મા અને આત્માએ વ્યાપ્ય આધેય નિયામ્ય અને શેષ થાય તે શરીર કહેવાય. આ બન્નેના સંબંધને આત્માથી શરીર ક્યારેય પણ જુદું નહિ રહેનાર હોવાથી અપૃથક્સિદ્ધસંબંધ કહે છે. જગત્ અને પરમાત્મા વચ્ચેના આવા સંબંધને સમજવા માટે આપણા દેહ આત્માને દૃષ્ટાંત તરીકે લેવામાં આવે છે. એટલે જેમ જીવાત્મા પોતાના એકજ શરીરમાં વ્યાપીને તેને ધારે છે નિયમે છે અને યથેષ્ટ વિનિયોગ કરે છે તેથી શરીરનો પ્રતિસંબંધો જે આત્મા તે સ્વયં વ્યાપક ધારક નિયામક અને શેષી થાય છે. અને જે શરીર છે તે જીવાત્માએ વ્યાપ્ય ધાર્ય નિયામ્ય અને તેનું શેષ થાય છે. તેમજ પરમાત્મા જગજડ સર્વ વિશ્વમાં વ્યાપીને તેને ધારે છે, નિયમે છે અને તેનો યથેષ્ટ વિનિયોગ કરે છે તેથી જગતના પ્રતિસંબંધો પરમાત્મા સ્વયં સર્વના વ્યાપક ધારક નિયામક અને શેષી થાય છે અને જગત્ પરમાત્માએ વ્યાપ્ય ધાર્ય નિયામ્ય અને શેષ થાય છે. જે આ દેહનો આત્મા સાથેનો સંબંધ કહ્યો તે તો સ્ત્રી ઘર ખેતર આદિકના સંબંધ કરતાં અતિ વિલક્ષણ વધુ

પરતંત્રરૂપનો છે. આત્માની આગળ દેહનું જેવું અત્યંત પારતંત્ર્ય છે તેવું દૈહિક સ્ત્રી ઘર આદિકમાં નથી. એમનું પારતંત્ર્યતો ઉપરથી અલ્પ છે અને દેહનું પારતંત્ર્યતો અંતરથી અત્યધિક છે. તેમજ સમસ્ત જગતના એકાત્મા સર્વશરીરી પરમાત્માની આગળ શરીરભૂત જગતનું પારતંત્ર્ય અલંત છે, તેને સમજવા માટેજ બન્ને વચ્ચે શરીરાત્મભાવરૂપ અંતરંગ સંબંધ સ્વીકાર્યો છે. આ શરીરાત્મભાવ સંબંધથી વ્યાપ્યવ્યાપકભાવ આધેયાધારભાવ નિયામ્યનિયામકભાવ અને શેષશેષિભાવ સંબંધ ફલિત થાય છે. આ સંબંધનો ફલિતાર્થ પરમાત્માની અત્યંત સ્વતંત્રતામાં અને જગતની અત્યંત પરતંત્રતામાં આવે છે. ગીતાના વિભૂતિઅધ્યાયમાં જગત અને જગદીશ્વર વચ્ચે ‘વિભૂતિવિભૂતિમાન’ સંબંધ જણાવ્યો છે. તે તો નિયામ્યનિયામકભાવ રૂપનો હોવાથી પૃથક્ નથી. કેમ કે વિભૂતિશબ્દનો ‘નિયામ્ય’ એવો અર્થ ભાષ્યમાં કર્યો છે.

વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતનો મુખ્ય પ્રમેયભૂત જે આ શરીરાત્મભાવ સંબંધ તે શબ્દથી કે અર્થથી આ વચનામૃતોમાં સ્થળે સ્થળે સ્પષ્ટ બતાવ્યો છે—પ્ર૦ ૬૪ “એવા જે ભગવાન તેનું શરીર, આત્મા તથા અક્ષર છે એમ શ્રુતિએ કહ્યું છે... તેમ પુરુષોત્તમને અને પુરુષોત્તમના શરીર જે આત્મા ને અક્ષર તેને વિષે અત્યંત વિલક્ષણપણું જોઈએ...આત્મા ને અક્ષર એ બેને જે ભગવાનનું શરીરપણું તે તો વ્યાપ્યપણું, આધીનપણું અને અસમર્થપણું તેણે કરીને છે. કેવી રીતે તો ભગવાન જે તે આત્મા ને અક્ષર તેને વિષે વ્યાપક છે અને એ બેય તો વ્યાપ્ય છે અને ભગવાન જે સ્વતંત્ર છે ને આત્મા ને અક્ષર તે તો ભગવાનને આધીન છે—પરતંત્ર છે અને ભગવાન જે તે અતિસમર્થ છે ને આત્મા ને અક્ષર તે તો ભગવાનની આગળ અતિ અસમર્થ છે. એવી રીતે ભગવાન જે તે એ બેયના શરીરી છે અને એ બેય જે તે ભગવાનનું શરીર છે...સર્વેના આત્મા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન” (આ રીતે આમાં આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે શરીરાત્મભાવ સંબંધ અને તે બન્નેનું સંક્ષેપમાં લક્ષણ ઉપર કરેલા લક્ષણ મળતું કયું છે. તાત્પર્ય એ છે કે—‘શીર્યતે તત્ત્ચરીરં’ એ શરીર શબ્દનો મુખ્ય અર્થ નથી. મુખ્યાર્થ તો વ્યાપ્યપણું આધીનપણું અને પરતંત્રપણું છે. અન્યને અધીન હોય તથાપિ કદાચિત્ કોઈ ક્રિયા કરવા સમર્થ થાય તેની નિવૃત્તિ માટે અસમર્થપણું કહ્યું છે. એટલે બન્ને મળીને ‘તદેકાધીન’ એવો અર્થ થયો. આધીન શબ્દ પરતંત્રરૂપ અર્થમાં છે. પરતંત્રપણું એટલે નિયામ્યપણું કહેવાય. આ પરતંત્રપણું પણ રાજાની અપેક્ષાએ રાષ્ટ્રનું છે એમ ઉપરથી કેવળ નહિ પરંતુ વ્યાપ્યપણું કરીને છે તે જણાવવા સાથે વ્યાપ્યપણું કહ્યું છે. ત્રણે શબ્દો મળીને શરીરનું લક્ષણ એ થયું કે અંદર આત્માએ વ્યાપીને સર્વ પ્રકારે નિયમમાં કરી શકાય તે. આત્માનું લક્ષણ એ થયું કે જે સર્વમાં વ્યાપક હોઈને નિયંતા થાય તે. ‘અન્તઃ પ્રવિશ્ય નિયન્તૃત્વં આત્મત્વં’ એવું આત્માનું લક્ષણ કયું છે તે આને મળતું થાય છે. આ રીતે જીવાત્માઓ અને પરમાત્મા વચ્ચે વ્યાપ્યવ્યાપક ભાવ અને નિયામ્ય નિયામક ભાવ શબ્દથી સિદ્ધ થાય છે. આપણા દેહાત્માને દૃષ્ટાંત તરીકે લીધા હોવાથી તેના સંબંધો વિચારતાં ધાર્યધારકભાવ અને શેષશેષિભાવ

પણ અર્થાત્ આવી જાય છે. આમાં આરંભમાં જ ‘યસ્યાત્મા શરીરં’ આ શ્રુતિઓનો આધાર લીધો હોવાથી અને શરીર લક્ષણની ચર્ચા કરેલી હોવાથી ઉપર મુજબનો સારાંશ સુસિદ્ધ થાય છે. મુખ્ય મુદ્દો તો ભગવાનની વિલક્ષણતા સાધવાનો છે તે શરીરાત્મભાવથી સાધ્યો છે. જેને શરીર તરીકે કહ્યા છે તે આત્મા ને અક્ષર તો પરમાત્મા ને વ્યાપ્ય ધાર્ય નિયામ્ય અને શેષ છે અને પરમાત્મા તો વ્યાપક, ધારક, નિયામક અને શેષી છે. એવો ભેદ આવતાં પરમાત્માની જ સ્વતંત્રતા અને એમની આગળ આત્માદિ સર્વની પરતંત્રતા સાખીત થાય છે. ‘વિલક્ષણપણું’ જોઈએ, એ જે મુદ્દો હતો તે આ રીતે સ્વતંત્રતાથી સાધ્યો છે. ભગવાનને શરીરી આત્મ શબ્દથી કહેલા હોવાથી શરીરી કહો કે આત્મા કહો બંનેનો એકજ અર્થ છે. એમ આમાં વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનો મુખ્ય મુદ્દો આલેખ્યો છે.

સા. ૧૦ ‘જેમ દેહમાં જીવ હોય તેમ મારા જીવને વિષે ભગવાન રહ્યા છે અને મારો જીવ છે તેતો શરીર છે અને ભગવાન તો મારા જીવના શરીરી છે’ (આથી આપણા દેહાત્માના દષ્ટાંતથી જીવાત્મા પરમાત્મા વચ્ચે શરીરાત્મભાવ કહ્યો) કા. ૮ ‘અને પૃથ્વી આદિક જે સર્વે તત્ત્વ તેનું આત્મા છે...શુદ્ધ પુરુષ અને પ્રકૃતિ તેનું આત્મા છે...અક્ષર તેનું આત્મા છે અને એ સર્વે ભગવાનનું શરીર છે’ લોયા ૭ ‘એવા જે ભગવાન તે સર્વેના આત્મા છે...‘યસ્યાક્ષરં શરીરં’ ‘યસ્યાત્મા શરીરં’ ‘યસ્ય પૃથિવી શરીરં’...પણ એ સર્વે શરીર છે અને એ સર્વેના શરીરી તે ભગવાન (આથી જડાજડ સમસ્ત જગત્ અને પરમાત્મા વચ્ચે શરીરાત્મભાવ સંબંધ કહ્યો) પ્ર. ૧૩ ‘પ્રકૃતિપુરુષરુપ જે પોતાની શક્તિઓ’ (આથી બંનેને ભગવાનના અપૃથક-સિદ્ધ વિશેષણે કહ્યા) આ પ્રકારે શરીરાત્મભાવનું સંનિરૂપણ છે.

સ્વસ્વામિભાવ—

સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ આ રીતે છે—યથેષ્ટ વિનિયોગને યોગ્ય જે થાય તે સ્વ (ધન) અને યથેષ્ટ વિનિયોગનો જે કર્તા તે સ્વામી (ધણી માલિક) કહેવાય. જેમ લોકમાં કોઈ ઘર ખેતર ધન આદિક મીલકતનો સ્વામી હોય તે ઘર ખેતર વગેરે સ્વનો ઇચ્છા મુજબ ઉપયોગ કરે છે, એમાં એને કોઈ રોકી શકે નહિ, તેમ પરમાત્મા પ્રકૃતિ પુરુષાદિક સર્વસ્વનો સ્વેચ્છા મુજબ ઉપયોગ કરે છે, એમને કોઈ પણ રોકી શકતું નથી. માટે તે સર્વસ્વામી (તમામના ધણી) કહેવાય. ચિદ્વ્યિતો અને પરમાત્મા વચ્ચે બીજો કોઈ તાદાત્મ્યાદિ સંબંધ નહિ, પણ સ્વસ્વામિભાવ સંબંધજ શાસ્ત્રાભિમત છે. આ અર્થ ‘યથેષ્ટવિનિયોગાર્હ સ્વમિત્યેવં પ્રકીર્ત્યતે ! વિષ્ણુના ચ જગત્સર્વે યથેષ્ટં વિનિયુજ્યતે ॥’ આ મહર્ષિવચનસિદ્ધ છે. ‘સ્વત્ત્વમાત્મનિ સજ્ઞાતં સ્વામિત્વં બ્રહ્મણિ સ્થિતમ્ । ઉભયોરેષ સમ્બન્ધો ન પરોડમિમતો મમ ॥’ ‘एक एव हरिः स्वामिशब्दवाच्योऽस्ति सर्वथा’ ‘त्वमेवैकः स्वामी सकलजगतामित्यपि हरे’ ‘ज्ञातोऽस्यैव हरे मयाऽखिलजगत्स्वामी त्वमेकः प्रभुः’ ‘स हि नारायणः स्वामी’ ઇત્યાદિ વચનોમાં શ્રીહરિનેજ સર્વસ્વામીપણે નક્કી કર્યા છે. સર્વનો ઉપયોગ યથેચ્છ આ

રીતે કરે છે—‘તદૈક્ષતં बहु स्यां प्रजायेय’ अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्’ એમ સંકલ્પ પૂર્વક જગત્સર્ગાદિકને પ્રતિપાદનારાં વચનો, પ્રકૃત્યાદિકના યથેષ્ટ વિનિયોગતા તરીકે પર-બ્રહ્મને કહે છે. ભગવાન પ્રથમતો પોતાના સ્વભૂત પ્રકૃતિને મહદાદિરૂપે લીલાથે પરિણામે છે. અને પછી ભૂત ઇન્દ્રિયો આદિકના સંધાતરૂપ શરીરને પોતાના સ્વભૂત જીવોને કર્માતુસારે આપીને તેનાથી લીલાસને ભોગવે છે. આ અર્થ ત્વં ન્યન્નદ્વિદદ્વદ્વિઃ કર્મ-સૂત્રોપપાદિતૈઃ । હરે વિહરસિ ક્રીडाकन्दुकैरिव जन्तुभिः’ ‘બાલઃ ક્રીડનકૈરિવ’ ઇત્યાદિ વચનમાં વિશદ છે. સાત્ત્વિક ભક્તોને તો સ્વાતિપ્રિય સ્વારાધનમાં વિનિયોગે છે. મુક્તોને પણ સ્વપ્રિયતમ ઐકાંતિક આલંતિક સ્વપરિચર્યામાં યથેષ્ટ વિનિયોગે છે. એમ યત્કિંચિત્ સર્વસ્વનો સ્વેચ્છા પ્રમાણે ઉપયોગ કરે છે. જો ભગવાન સ્વાર્થ સર્વનો ઉપયોગ કરતા હોય તો તેમના અવાપ્તસમસ્ત કામત્વનો ભંગ થશે ? અને સ્વાર્થે પરતાનો પણ પ્રસંગ આવશે ? તો તેમ નથી. સંકલ્પને અનુસારે અભીષ્ટ સમગ્ર અર્થની સિદ્ધિ થવી એ અવાપ્તસમસ્ત કામત્વનો અર્થ છે. શેષભૂત જીવાદિકના પરમ પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે તેમને પોતાની સેવામાં નિયોજતા હોવાથી સ્વાર્થપરતાનો પ્રસંગ નથી. રાજભૂત્યાદિ સ્થળે પણ આવો સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ જોવામાં આવે છે. રાજ સ્વભૂત્યને સ્વેચ્છા પ્રમાણે સ્વીય કાર્યમાં વિનિયોગે છે. પરંતુ આ સંબંધ લૌકિક હોઈને શરીરશરીરિભાવ વિનાનો પૃથક્ સિદ્ધ હોવાથી વેતનાદિવડે નિર્વાહ્ય છે. રાજ્યે ભૂત્યને પગાર આપીને પોતાનું કામ પરાંણે કરાવવું પડે છે. એમ કરીને મહેનતથી ભૂત્યસ્વામિભાવ નભાવવો પડે છે. શરીર તો અપૃથક્સિદ્ધ વિશેષણ હોવાથી ચેતન આત્માએ પોતાના શરીરનો યથેષ્ટ વિનિયોગ કરવામાં વેતનાદિ કશું આપવું પડતું નથી, કાંઈ પણ વેતનાદિ આપીને મહેનતથી સ્વસ્વામિભાવ નભાવવો પડતો નથી. આ સંબંધતો અકૃત્રિમ છે. ચેતનોને આ શરીરસંબંધ છે તે કર્મભૂળક હોવાથી યદ્યપિ યથેચ્છ વિનિયોગને યોગ્ય છે તથાપિ કર્મવિપાકને લીધે વાયુઆદિક વ્યાધિ થતાં એની શક્તિ રોકાઈ જાય છે ત્યારે યથેચ્છ વિનિયોગનો સંભવ રહેતો નથી. ભગવાનને તો સર્વ અવસ્થામાં વર્તતા ચિદચિત્ સાથેનો શરીરસંબંધ સ્વાભાવિક હોવાથી સર્વદા સર્વનો યથેચ્છ વિનિયોગ કરે છે. એમાં ક્યારેય પ્રતિરોધ આવતો નથી. આ જે સ્વસ્વામિભાવ કહ્યો તે શરીરશરીરિભાવથી જુદો જાણવો પણ એમાં એનો અંતર્ભાવ જાણવો નહિ. કારણ કે ઘર ખેતર ધન આદિક કે જે શરીરથી ભિન્ન વસ્તુ છે તેમાં પણ સ્વત્વ હોવામાં કોઈનો વિવાદ નથી. પણ ખેતર આદિક ધન અને તેના ધણી વચ્ચે શરીરશરીરિભાવ સંબંધ નથી. માટે સ્વસ્વામિભાવ સંબંધને જુદો જ માનવો જોઈએ. આ રીતે જગત્ અને જગદીશ્વર વચ્ચે સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ સદ્ધનો સ્વતઃ વર્તે છે. આ સંબંધથી પરમાત્માનો વિશેષ છે. આવો અત્યુત્તમ અભિપ્રાય હોવાથી સર્વ મંગળમાં સહસ્રનામોમાં પ્રથમ નંબરે ‘સ્વામી’ મંગળ નામનો નિર્દેશ કર્યો છે. અને સંપ્રદાયના ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ શ્રીહરિના જપનીય ‘સ્વામિનારાયણ’ નામમાં પણ ‘સ્વામી’ પદનો પ્રથમ નિવેશ કર્યો છે. આ રીતે સ્વસ્વામિભાવનું નિરૂપણ છે.

આ રહસ્યાર્થ આ પ્રબન્ધમાં અનુસ્યૂત છે—અંત્ય ૨૮ ‘તેમ જેણે ભગવાનને સમગ્ર અર્થ સમૃદ્ધિના ધણી બાણ્યા હોય’ અંત્ય ૩૯ ‘સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તાવનારા અને સર્વના સ્વામી એક જ ભગવાન છે’ (આથી સ્વસ્વામિભાવ કહ્યો. જે ચિદ્રિત છે તે ભગવાનની સમૃદ્ધિ (સ્વ) છે અને ધણી ભગવાન છે) પ્રાં ૨૧ ‘પુરુષોત્તમ નારાયણ તે સર્વના સ્વામી છે’ પાં ૩ ‘હે સ્વામિન’ પ્રાં ૫૬ તથા લોયા ૧૮ માં ‘સ્વામિનારાયણ’ નામ આવે છે, એમાંના સ્વામિનામનો પણ ઉક્ત અર્થ જ છે. લોયા ૧ ‘બ્રહ્મપુર ઇલાદિક જે ધામ તે સર્વના સ્વામી છે અને અનંતકોરી એવા જે અક્ષરરૂપ મુક્ત તે સર્વના સ્વામી છે’ (આથી સ્વભૂત ધામ અને મુક્તોપ્રત્યે પણ ભગવાનનું સ્વામિત્વ કહ્યું) ઇલાદિ.

સેવ્યસેવકભાવ—

સેવ્યસેવકભાવ એ રીતે છે કે—સ્વામિને અભિમત સમસ્ત કાર્યોને કર્યા કરે તે સેવક અને સેવકે કરેલી સેવાને સ્વીકારે તે સેવ્ય કહેવાય. જે પ્રથમ સ્વસ્વામિભાવ કહ્યો એજ સેવ્યસેવકભાવ છે એમ કહેવાય એવું નથી. કેમ કે, જે ગૃહ ક્ષેત્ર ધન આદિક છે તે સ્વભૂત છે પણ તેને સેવક ન કહેવાય. એ કોઈની સ્વયં સેવા કરી શકે નહિ, શરીરલિપ્ત ગર્ભદાસમાં પણ સ્વત્વ જોવામાં આવે છે, માટે આ સંબન્ધ જુદોજ બાણવો. જીવ તો પરમાત્માની આશારૂપ નિત્ય નૈમિત્તિકાદિક વર્ણશ્રમધર્મને અને ભગવાનને અતિ અભિમત વંદનાદિક ભાગવત ધર્મને પાળે છે, માટે તેને ભગવાનનો સેવક કહેવાય. જો ફળની ઇચ્છાથી યજ્ઞ પૂજન ભજનાદિકને કરે તો તે ભગવત્સેવારૂપ ન કહેવાય. કેમ કે જીવનું સ્વરૂપ જે શેષત્વ આદિક કહ્યું છે તેનાથી તે વિરુદ્ધ થાય. ફળની ઇચ્છાથી કરે તો તે સાચો હરિસેવક ન કહેવાય, એ તો એક જાતનો વ્યાપાર લેવા દેવારૂપ છે. આ અર્થ ભકતરાજ પ્રહ્લાદે ‘યસ્ત આશિષ આશાસ્તે ન સ મૃત્યઃ સ વૈ વણિક્’ એમ કહ્યો છે. ‘યસ્યાસ્મિ ન તમન્તરૈમિ’ આ શ્રુતિ પણ પરમાત્માની અનુવૃત્તિરૂપ સેવાને જ બતાવે છે. ભગવત્સેવકે તો ભગવત્પ્રીત્યર્થે જ સર્વ કર્મો કરવાં એવો અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો હાર્દ અભિપ્રાય છે. દાસ કહો કે સેવક કહો કે કિંકર કહો એ બધા શબ્દો એકાર્થ છે. તમામ આત્માઓ ભગવાનના સ્વાભાવિક સેવકો છે. આ અર્થ ‘દાસમૂતાઃ સ્વતઃ સર્વે હ્યાત્માનઃ પરમાત્મનઃ । નાન્યથા લક્ષણં તેષાં બન્ધે મોક્ષે તથૈવ ચ ॥’ (મોક્ષદશામાં પણ દાસત્વ સ્વાભાવિક છે) ‘આત્મદાસ્યં હરેઃ સ્વામ્યં સ્વભાવં ચ સદા સ્મર’ (હું દાસ છું અને શ્રીહરિ મારા સ્વામી છે આવા સ્વભાવનું સ્મરણ સદાય કર્યા કરવું) ‘કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્’ (જીવોને પરમાત્માની દાસતા સ્વભાવસિદ્ધ હોવાથી મોક્ષ દશામાં પણ સેવા એજ મુક્તિ માની છે) ‘બ્રહ્માહં કૃષ્ણદાસોઽસ્મિ’ (હું બ્રહ્મરૂપ કૃષ્ણદાસ છું એવી ભાવના સતત કરવી) ઇલાદિ વચનમાં વ્યક્ત છે. ‘કૃષ્ણ એકઃ સ્વતંત્રોઽસ્તિ સર્વસેવ્યસ્તતસ્તુ સઃ’ એમ એક શ્રીકૃષ્ણનેજ સર્વસેવ્યપણે કહ્યો છે.

આ ઉપર એવી શંકા આવે છે કે-જે સેવા છે તે તો લોકમાં દુઃખરૂપ દેખાતી હોવાથી જીવને લગવાનું સેવકપણું સ્વાભાવિક છે એમ અંગીકાર કરી શકાય નહિ, ત્યારે તો 'જીવનો દુઃખિત્વ સ્વભાવ છે' એવો અર્થ આવે. તે તો સ્વતઃ જ્ઞાનાનંદમય જીવાત્માને વિષે વિરુદ્ધ કહેવાય. તો તેમ નથી. સેવામાત્ર દુઃખરૂપ છે એવો નિયમ નથી. દુઃખરૂપતામાં કર્મોપાધિ કારણ છે. જે કોઈ પાપકર્મથી કોઈની સેવા મળી હોય તો તે દુઃખરૂપ થાય. પરમાત્માની સેવા કોઈ પાપકર્મથી આરંભાએલી નથી. વળી સ્વામી જે દુઃખરૂપ હોય તો તેની સેવા દુઃખરૂપ થાય, પણ જે સુગુણી હોય તો તેની સેવા તો આનંદ માટે થાય છે. જેમ પતિવ્રતા ભાર્યાને સુગુણ ભર્તાની અનુવૃત્તિ મહા મોહમાટે થાય છે. તેમ લગવાનની સેવાપણ અત્યંત આનંદ માટે થાય છે. જે વિષય અભિમત ન હોય તેની સેવા દુઃખરૂપ થાય પરંતુ અત્યંત અભિમત, ભર્તાદિકની સેવા છે તે તો લોકમાં સુખરૂપ જણાય છે. લગવાન તો સર્વાધિયંધુત્વ સર્વસુહૃત્વ વગેરે ગુણોથી વિશિષ્ટ છે અને જ્ઞાનિઓને અત્યંત અભિમત છે. તેમની સેવા સુખરૂપ થાય એમાં કહેવું જ શું? અભિમત વિષયની સેવા જ્યારે સુખરૂપ સામીત થાય છે તો જે લગવાન છે તે તો નિત્યનિર્દોષ અને સમસ્ત કલ્યાણગુણ પૂર્ણ છે અને પોતાના નિરૂપાધિક સ્વામિભૂત છે તેમની સેવા તો તેમના ગુણાનુભવ-જન્ય પ્રીતિએજ કરાવાતી હોવાથી મોક્ષના યથાવસ્થિત સ્વરૂપને અનુરૂપ છે એમ આચાર્યો કહે છે. યદ્યપિ ચેતનોને લગવત્સેવા સ્વરૂપથી પ્રાપ્ત છે પરંતુ 'કુર્વન્ત્યહૈતુર્કીં મક્તિમિત્યંભૂતગુણો હરિઃ' 'અહમસ્મ્યવરો ભ્રાતા ગુણૈર્દાસ્યમુપાગતઃ' (હું નાનો ભાઈ છું તથાપિ રામના ગુણોથી તેમના દાસપણાને પામેલો છું એમ લક્ષમણજીએ હનુમાન પ્રત્યે કહ્યું છે.) એમાં કહ્યા પ્રમાણે સેવ્ય પરમાત્મામાં રહેલા ગુણોનો જે અનુભવ છે તે સેવામાં ઉત્તેજન આપનારો થાય છે. લગવાનમાં એવા ગુણો રહ્યા છે કે સેવા ન કરવી હોય તોપણ પરાણે તે કરવા મંડી પડે. લોકમાં પણ ગુણવાનમાં ગુણોનું જ્ઞાન થતાં પ્રીતિ થાય છે અને તે મૂળથી તેની સર્વાધિ સેવામાં પ્રવૃત્તિ આપોઆપ સ્વરૂપતઃ થતી જોવામાં આવે છે. મુક્તિદશામાં તો આવરણકારક સમસ્ત કર્મબંધનની નિવૃત્તિ થઈ જવાથી લગવાનના કલ્યાણગુણોની યથાસ્થિત સ્ફૂર્તિ થતાં પરમાત્મામાં નિરતિશય પ્રીતિએ કરાવાતી સમગ્ર દાસવૃત્તિ મુકતોની બાબતમાં ઘટતી આવે છે. એમાં કશી શંકાને સ્થાન નથી. આ રીતે લગવત્સેવકપણું મુકતોનું અને સર્વ આત્માઓનું સ્વાભાવિક છે એમ સિદ્ધ થાય છે. માટેજ નિષ્કામ અનન્ય ભક્તો અન્ય કોઈ અર્થની ઇચ્છા નહિ કરતાં લગવાનની સેવાનેજ ઇચ્છે છે. આ બાબત 'સેવાનુરક્તમનસામમવોડપિ ફલ્ગુઃ' 'અપવર્ગમાત્યન્તિકં પરમપુરુષાર્થમપિ નો દ્વાદિયન્તે મગવંદીયત્વેનૈવં પરિસમાપ્તસર્વાર્થીઃ' ઇત્યાદિ વચનોમાં વ્યક્ત છે.

આ બાબત આ પ્રબન્ધમાં યથાસ્થિત વર્ણવી છે-પ્ર૦ ૧૪ 'અને જે લગવાનના દાસ થયા છે તેને તો કાંઈ કરવું રહ્યું નથી...પણ દાસપણું આવવું એ ઘણું કઠણ છે. ...લગવાનના દાસ હોય તેનાં તો એ લક્ષણ છે...પોતાના સ્વામી તૈને ભોગવવાનાં જે પદાર્થ તેને પોતે ઇચ્છે નહિ અને પોતાના સ્વામિનું ગમતું મુકીને બીજું આચરણ

કરેજ નહિ. એવો હોય તે હરિનો દાસ કહેવાય, (આથી સેવ્યસેવકભાવ કહ્યો) પ્ર૦ ૬૧ ‘લગવાન વિના બિજુ’ કાંઈ ન ઇચ્છે...લગવાનને સર્વસ્વ અર્પણ કરીને લગવાનના દાસ થઈ રહેશું’ પ્ર૦ ૬૩ ‘અનંત કોટિ મુકતો તે એ લગવાનની સેવાને વિષે રહે છે...માટે જેના સેવક એવા છે તો એમના સ્વામી જે પુરુષોત્તમ લગવાન’ (આથી સેવ્યસેવકભાવ કહ્યો) પ્ર૦ ૭૧ ‘અનંતકોટિ મુકત તેમણે સેવ્યાં છે ચરણ કમળ જેનાં એવા છે’ (આથી મુક્તિદશામાં પણ સેવ્યસેવકભાવ જણાવ્યો) લોયા ૧૮ ‘અને એમની સેવાના કરતલ તો રાધિકા લક્ષ્મી આદિક છે’ અંત્ય૦ ૩૮ ‘મુકત પુરુષ તેમણે દિવ્ય એવા જે નાના પ્રકારના ઉપચાર તેણે કરીને સેવ્યા થકા...તમારી સેવાને અંગીકાર કરે છે’ મધ્ય૦ ૬૭ ‘સ્વામિસેવકપણાનો નાતો રહે છે...અત્તરૂપ થયા છે તો પણ લગવાનના દહ દાસ થઈને લગવાનનું ભજન કરે છે...સાધર્મ્યપણાને પામે છે તો પણ સ્વામિસેવકપણું રહે છે’ (આથી મોક્ષદશામાં પણ સેવ્યસેવકભાવની કાયમતા કહી) લોયા ૧ ‘અને પોતે અત્તરૂપે વર્તે છે તોપણ પરઅત્તરૂપ જે પુરુષોત્તમ લગવાન તેનું દાસપણું મૂકે નહિ સ્વામિસેવકપણું કરીને લગવાનની દહ ઉપાસના કરે’ કા૦ ૧૦ ‘અને સ્વામિસેવકને ભાવે કરીને એ લગવાનની ભંકિત કરવી’ સા૦ ૧૭ ‘સ્વામિસેવકપણાનો ભાવપણ અતિદહ થતો ગયો છે...અને લગવાનને વિષે દાસપણું પણ અતિદહ થતું ગયું છે’ લોયા ૧૦ ‘એવા જે પરઅત્તરૂપ પરમાત્મા નારાયણ તેનો હું અત્તરૂપ દાસ છું’ મધ્ય૦ ૩ ‘પરઅત્તરૂપ સ્વામિસેવકભાવે ઉપાસના કરવી’ (આથી સેવ્યસેવકભાવ કહ્યો. સેવક શબ્દ સાથે મુકેલા સ્વામિ શબ્દનો ‘સેવ્ય’ એવો અર્થ સમન્વિત સમજવો) પ્ર૦ ૪૩ ‘અને જે એ ચતુર્ધા મુક્તિને ન ઇચ્છે ને લગવાનની સેવાનેજ ઇચ્છે તે નિષ્કામ ભકત કહેવાય. તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે ‘મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિચતુષ્ટયમ્ । નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ’ ‘દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ’ માટે લગવાનના ભકતને લગવાનની સેવા વિના બીજું કાંઈ ન ઇચ્છવું’ અમ૦ ૩ ‘અને ધણીનો રાજપોતો જેવો નિર્માની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય માટે ધણીનું ગમતું કરે તેજ સેવક સાચો’ મધ્ય૦ ૬૨ ‘અને ત્રીજું દાસપણાનું અંગ જે હનુમાનજી તથા ઉદ્ધવજીની પેઠે દાસભાવે કરીને લગવાનનું ભજન કરવું’ આ રીતે સેવ્યસેવકભાવનું સંનિરૂપણ છે.

શેષશેષિભાવ—

શેષશેષિભાવ આ રીતે છે—પરને માટેજ (પરને ઉદ્દેશીનેજ) જેનું સ્વરૂપ કલ્પાએલું હોય તે શેષ અને તેનો પ્રતિસંબંધી (ઉદ્દેશ્ય) તે શેષી કહેવાય. જેમ પુષ્પ ચંદન ઘર ખેતર આદિક ભોગ્ય વસ્તુમાત્ર છે તેનું સ્વરૂપ ભોક્તાઓના ભોગ માટેજ કલ્પાએલું હોવાથી ભોક્તાઓના શેષભૂત કહેવાય. અચેતન વસ્તુઓને પોતાને કશોજ સ્વાર્થ નથી. પરાર્થેજ પોતાનું સ્વરૂપ છે એ દેખીતી વાત છે. જેમ પરિવ્રતા ભાર્યાનું સ્વરૂપ કેવળ પતિના ભોગમાટેજ કલ્પાએલું હોવાથી તે પતિના શેષભૂત કહેવાય. યદ્યપિ ભાર્યાને ઉપભોગજન્ય સ્વભોગપણ જેવામાં આવે છે પરંતુ તે અવાંતર ગૌણ

ગણાય છે. સતીની જે ઉપભોગપ્રવૃત્તિ છે તે પતિભોગના ઉદ્દેશથીજ છે પણ સ્વતઃ નથી. જે સતીની ઉપભોગપ્રવૃત્તિ સ્વભોગના ઉદ્દેશથી થાય તો તે સતીત્વને ઉપધાત કરનારી થાય-એને સતીજ ન કહેવાય. સતીની પેઠે જીવનું સ્વરૂપ પણ પરમાત્મ-ભોગના ઉદ્દેશથી કલ્પાએલું હોવાથી તે પરમાત્માનાજ શેષભૂત છે એમ સિદ્ધ થાય છે. શેષત્વનું લક્ષણ ‘પરગતાતિશયાધાનેચ્છયૈવોપાદેયત્વં શેષત્વમ્’ ‘શેષઃ પરાર્થત્વાત્’ એમ કયું છે. જે પરને માટેજ થાય તે શેષ કહેવાય. પરમાત્મા તો અવાપ્તસમસ્ત-કામ છે, એમનામાં એતને આધાન કરાવા યોગ્ય અતિશય તો બીજો કોઈ નહિ પણ તેમનો મુખોદ્ધાસ (પ્રસાદરૂપ) છે. ભક્ત જીવની અનુકૂળ સેવાદિ પ્રવૃત્તિને જોઈને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. આ અર્થ આ વચનમાં વ્યક્ત છે ‘કૃણસ્ય હિ કૃતે ભૂતમિદં વિશ્વં ચરાચરમ્’ આ ચરાચર વિશ્વ ‘કૃણસ્ય કૃતે’ કૃણના ભોગ માટેજ છે. આથી આ વિશ્વ કૃણના શેષભૂત છે એમ સુસિદ્ધ થાય છે. મુક્તિદશામાં પણ સેવાજ મુક્તિ માનેલી હોવાથી ‘બદ્ધાજ્જલિપુટા હૃષ્ટા નમ્રામ્’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે નમસ્કારાદિ સેવાજન્ય આનંદવાળા મુક્તો ‘નમ્ર’ ‘અમારું કાંઈ નથી’ એમ સ્વભોગને ગૌણ ગણીને પરમાત્માના મુખપ્રસાદનેજ વાંછે છે. તો પોતાના ભોગને ગૌણ કરીને ભગવદીય પરમ ભોગનેજ ઉદ્દેશીને ભગવાનનો અનુભવાદિ કરવું એ જ સ્વપુરુષાર્થ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ બધો અર્થ ‘પતિં વિશ્વસ્ય’ ‘સ વા અયમાત્મા સર્વેષાં ભૂતાનામધિપતિઃ’ ‘एष भूताधिपतिः’ ‘तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते’ ‘ज्ञानानन्दमयस्त्वात्મા शेषो हि परमात्मनः’ ‘अहमात्मा न देहोऽस्मि विष्णुशेषोऽपरिग्रहः’ ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિસિદ્ધ છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા ‘ભૂતભવ્યભવત્રયમુઃ’ આ નામની નિરુક્તિ ‘ત્રિકાલવર્તિનાં શેષી ભૂતભવ્યભવત્રયમુઃ’ આ રીતે કરી છે. પતિશબ્દ શેષિરૂપ અર્થમાં લેવામાં આવ્યો છે. સંપ્રદાયગ્રંથમાં પણ ‘સકલૈશ્વર્યસમ્પન્નઃ સર્વશેષી પરાત્પરઃ’ ‘શેષીકૃતાક્ષર-પરશ્રીકૃષ્ણઃ’ ‘સર્વાશ્રયઃ સર્વપતિસ્ત્વમેવ’ એમ ભગવાનને શેષિપણે નિરૂપ્યા છે. ‘એતન હોઈને જે શેષ હોય’ તે દાસ કહેવાય એમ પણ જાણી લેવું. કારણ કે અચેતન પુષ્પ ચંદનાદિક વસ્તુઓ યદ્યપિ શેષ છે પરંતુ તેમાં દાસત્વનો વ્યવહાર નથી-એને કોઈ દાસ તરીકે કહેતું નથી. આ રીતે શેષશેષિભાવ જાણવો.

આ અર્થ આ ગ્રંથમાં પણ અનુસ્યૂત છે-પ્રાં ૫૯ ‘સર્વે ધામના પતિ છે તથા અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના પતિ છે’ લોયા ૧૨ ‘ભગવાન તો સર્વેના ભોક્તા છે’ (આથી સર્વની ભગવદ્ભોજ્યતા જાણાવી. જે ભોજ્ય હોય તે તેનું શેષ કહેવાય) મધ્ય ૫ ‘એવી રીતે ભગવાનના ભક્તને પતિપ્રતાનો ધર્મ ભગવાનને વિષે રાખવો’ લોયા ૨ ‘જેમ પતિપ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાના પતિ વિના બીજો ઠેકાણો વૃત્તિ ડોલે નહિ ને એક પોતાના પતિને વિષેજ પ્રીતિ રાખે. તેમ તે ભગવાનનો ભક્ત તે પતિપ્રતાની પેઠે પોતાના પતિ એવા જે ભગવાન તેને વિષેજ પ્રીતિ રાખે. (પતિપ્રતાના દૃષ્ટાંતથી શેષશેષિભાવ જાણાવ્યો) અંત્ય ૧૩ ‘આપણે તો ભગવાનથકી કોઈ અધિક નથી ને આપણું મન છે તે ભગવાનનાં ચરણારવિંદમાં ચોટાડ્યું છે...અને જે ભગવાન છે તેજ આ દેહના

પ્રવર્તવિનારા છે તે ગમેતો દેહને હાથીએ બેસારો કે ગમે તો બંધીખાનામાં નંખાવો અને ગમે તો આ દેહમાં કોઈક મોટો રોગ પ્રેરો પણ કોઈ દિવસ ભગવાન આગળ એવી પ્રાર્થના કરવી નથી જે હે મહારાજ આ મારું દુઃખ છે તેને ટાળો. શા માટે જે આપણે પોતાના દેહને ભગવાનના ગમતામાં વર્તાવેલો છે, તે જેમ એ ભગવાનનું ગમતું હોય તેમજ આપણે ગમે છે પણ ભગવાનના ગમતા થકી પોતાનું ગમતું લેશ પણ નાંખુ રાખવું નથી અને આપણે જ્યારે તન મન ધન ભગવાનને અર્પણ કર્યું ત્યારે હવે ભગવાનની ઇચ્છા તેજ આપણું પ્રારબ્ધ છે તે વિના ખીજું કોઈ પ્રારબ્ધ નથી... તેની રક્ષાને તો એ ભગવાન પોતેજ કરે છે' (આમાં વર્ણવેલી બાબત શેષશેષિભાવને મળતી છે. જેની સ્વાર્થ વિના ભગવદર્થેજ પ્રવૃત્તિ છે તેને શેષ કહે છે) ઇત્યાદિ.

ઉપર પ્રમાણે જગત્ અને જગદીશ્વર વચ્ચેના સંબંધો સપ્રમાણ સચુકિત જણાવ્યા છે. યદ્યપિ આ સંબંધોમાં કહેલા ધર્મો સંકીર્ણ છે. જેમ કે-શરીરમાં શેષત્વ અને સ્વત્વ એ બે ધર્મો આવે છે. જીવમાં તો ભગવદ્દેષત્વ, સેવકત્વ, સ્વત્વ અને શરીરત્વ આ ચાર ધર્મો આવે છે, ગૃહ પુણ્ય ચંદનાદિકમાં તો શેષત્વ અને સ્વત્વ એ બે ધર્મો આવે છે. આ રીતે સ્થિતિ છે તથાપિ એમનાં લક્ષણો તો ઉપરોક્ત પ્રકારે ભિન્નભિન્નજ સમજવાં. જીવાત્મા પોતાના શરીરની પેઠે 'હું ભગવાનને અત્યંત પરતંત્ર છું' અને તેમણે નિયામ્ય છું' એવી વિભાવના પોતામાં કરીને, ભગવદ્ભિમત સેવાદિ ચત્કિચિત્ કર્મોને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જ કરતોથકો પરમાત્માના ભોગનેજ પોતાનો મુખ્ય પુરુષાર્થ માને, આટલો ઉક્ત ચાર સંબંધનો સાર ફલિત થાય છે.

શરીર શરીરિભાવથી જ પાલ્યપાલકભાવ પણ (રક્ષ્યરક્ષકભાવ) ફલિત થાય છે. અને 'एष लोकपालः एष लोकाधिपतिः' 'एष भूतपालः' 'समात्मा भूतभावनः' 'लक्ष्म्या सह हृषीकेशो देव्या काश्यपरूपया । रक्षकः सर्वसिद्धान्ते वेदान्तेष्वपि गीयते ॥' (પાંચ-રાત્ર) ઇત્યાદિકમાં સાક્ષાત્ પણ જણાવ્યો છે. અભિપ્રાય એવો છે કે-આ ચાર શાસ્ત્રીય સંબંધોને જાણીને સ્વરૂપની સ્થિતિ પ્રવૃત્તિ સર્વમાં 'હું ભગવાનને તદ્દન પરતંત્ર છું' એવી સ્વાત્મામાં વિભાવના કરીને, પરમાત્મભોગાર્થેજ કર્મોને સેવારૂપપણે કરતો થકો, 'ભગવાનજ મારા સર્વથા રક્ષક છે' એવો વિનિશ્ચય કરીને, ભગવાનને શરણ-પણે વરીને રહે છે અને કરાતી ભગવદ્ભક્તિને પણ તેમાં પુરુષાર્થસાધનત્વશુદ્ધિનો સાગ કરીને આત્મા આત્મીય સર્વ ભાર ભગવાનને સોંપીને ભગવત્પ્રીત્યર્થેજ કરતો થકો રહે છે તેને ભગવાન 'રક્ષતે મમવાન્ વિષ્ણુર્મક્તાનાત્મશરીરવત્' એમાં કહ્યા પ્રમાણે પોતાના આત્માની પેઠે અને પોતાના શરીરની પેઠે સદા સર્વથા રક્ષણ આપશેજ. આટલું અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું રહસ્ય છે. આ અર્થ વચનામૃતમાં શરણાગતિપ્રકરણમાં સ્પષ્ટ છે.

પરમાત્માની મુમુક્ષુ ઉપાસ્યતા અને મુક્તપ્રાપ્ત્યતા-

પરમાત્માને મુમુક્ષુ ઉપાસ્યપણે અને મુક્તપ્રાપ્ત્યપણે પ્રતિપાદન કર્યા છે. ઉપર જે જીવાત્મા પરમાત્મા વચ્ચેના સંબંધો સપ્રમાણ વર્ણવ્યા એ દષ્ટિએ જોઈએ તો આ

આખત અલંત સમુચિત છે. ‘કશ્ચ ધ્યેયઃ’ એવો શિષ્યે પ્રશ્ન પુછતાં, ‘કારણં તુ ધ્યેયઃ’ ‘જે જગત્કારણ હોય એજ ધ્યેય છે’ એવો ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો છે. જગત્કારણ કોણ હોઈ શકે ? તો જે સર્વાન્તરાત્મા હોય એજ. આ અર્થ ‘આત્મન આકાશઃ સમ્ભૂતઃ’ ‘આત્મૈવેદં સર્વં’ ‘આત્મા વા હૃદમેવાગ્ર આસીત’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં સ્પષ્ટ છે. સર્વાન્તરાત્મા કોણ છે ? તો ‘एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहंतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः’ આ શ્રુતિમાં પ્રસિદ્ધ નિત્યનિર્દોષ દિવ્ય દેવ એક નારાયણજ છે એમ સમર્થન કયું છે. આ જોતાં નારાયણજ સર્વાન્તરાત્મા જગત્કારણ હોવાથી ધ્યેય-ઉપાસ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ‘નારાયણોઽકામયત પ્રજાઃ સૃજેયેતિ નારાયણાદ્બ્રહ્મા જાયતે નારાયણાદ્બ્રહ્મો જાયતે’ ‘एक एव नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशानः’ એમ એક નારાયણનોજ પ્રણય સમયે સદ્ભાવ કહીને નારાયણ થકીજ ભવ બ્રહ્માદિક સર્વની ઉત્પત્તિ કહીને, એક નારાયણનીજ સર્વકારણતા શ્રુતિએજ સમર્થન કરી છે. ‘क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् । आवां तवाङ्गसम्भूतौ तस्मात्केशवनामवान् ॥’ આ કેશવ નામની કરેલી નિરુક્તિ ઉપરથી પણ ભવ બ્રહ્માદિક પ્રત્યે નારાયણનુંજ કારણત્વ આવે છે. ‘अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः’ ‘નારાયણઃ પરં બ્રહ્મ તત્ત્વં નારાયણઃ પરઃ । નારાયણઃ પરં જ્યોતિરાત્મા નારાયણઃ પરઃ ॥’ ઇત્યાદિ અનેક વચનો નારાયણના પારમ્યને પ્રતિપાદે છે. એમ પ્રતિપાદેલા નારાયણનીજ સર્વશાસ્ત્રાર્થના સારતમપણે પરમતત્ત્વરૂપતા અને મુમુક્ષુધ્યેયતા વ્યાસે ‘तत्त्वं जिज्ञासमानानां हेतुभिः सर्वतोमुखैः । तत्त्वमेको महायोगी हरिनारायणः परः ॥’ ‘आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥’ ‘ધ્યેયઃ સદા સવિતૃમણ્ડલમધ્યવર્તી નારાયણઃ’ આ રીતે કહી છે. ‘शुभाशुभैर्विनिर्मुक्तः ऊर्मिषट्कात्परः प्रभुः । तं वेद्यममलं विष्णुं सदा ध्यायन् विमुच्यते ॥’ ‘નાન્યત્ર મદ્ભગવતઃ પ્રધાનપુરુષેશ્વરાત્ । આત્મનઃ સર્વભૂતાનાં મયં તીવ્રં નિવર્તતે ॥’ ‘वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमय नः । एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः ॥’ ‘વિચાર્યાહં વેદાન્ મુહુરુપગતો નિશ્ચયમિમં રમારામે ભક્તિસ્ત્વયિ દૃઢતરા યદ્યસુમૃતામ્ ॥’ ઇત્યાદિ સ્મૃતિમાં ભવ બ્રહ્માદિકની મોક્ષપ્રદાનમાં અશકિત કહેવાપૂર્વક અકર્મવશ્ય રમાપતિ શ્રીવિષ્ણુનું ધ્યાન ઉપાસન મોક્ષસાધન છે એમ સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. ભવ બ્રહ્માદિકતો કાર્ય કોટિમાં આવતા હોવાથી મોક્ષ માટે ધ્યેય નથી.

શ્રીભાષ્યમાં ‘જે ચતુર્મુખ સનકાદિક છે તે જગદન્તર્વર્તી હોઈને અવિદ્યાવેષિત હોવાથી ધ્યાનાર્હ નથી એમ કહીને, મુકતો કે જે પ્રથમ બદ્ધો હોઈને પછીથી ઉપાસનાથી જ્ઞાન પામતાં સ્વસ્વરૂપને પામેલા છે તેઓમાં પણ સ્વતઃ શુદ્ધિ નહિ હોવાથી તેઓ પણ ધ્યાનાર્હ નથી એમ કહીને, એક નિત્યનિર્મળ પરબ્રહ્મનુંજ ધ્યાન કરવાનું શૌનક-‘आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ता जगदन्तर्व्यवस्थिताः । प्राणिनः कर्मजनितसंसारवशवर्तिनः । यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनामुपकारकाः । अविद्यान्तर्गताः सर्वे ते हि संसारगोचराः । पश्चादुद्भूतबोधाश्च ध्याने नैवोपकारकाः । नैसर्गिको न वै बोधस्तेषामप्यन्यतो यतः । तस्मात्तदमलं ब्रह्म निसर्गदिव बोधवत्’ આ રીતે કહે છે. આ રીતે મુકતાદિક સર્વની અધ્યેયતા કહેવા

પૂર્વક મોક્ષમાટે એક નારાયણનીજ ધ્યેયતા સકારણ કહે છે. વળી ભવ બ્રહ્માદિકનું સામર્થ્ય પરિમિત ફળપ્રદાનમાં હોવાથી મુમુક્ષુઓએ ધ્યેય નથી એમ પણ કહે છે — ‘બ્રહ્માણં શિતિકણ્ઠં ચ યાશ્ચાન્યા દેવતાઃ સ્મૃતાઃ । પ્રતિબુદ્ધા ન સેવન્તે યસ્માત્પરિમિતં ફલમ્ ॥’ ઇત્યાદિ. ગીતામાં—દેવાન્ દેવયજો યાન્તિ પિતૃન્ યાન્તિ પિતૃવ્રતાઃ । મૃતાનિ યાન્તિ મૃતેજ્યા યાન્તિ મદ્યાજિનોઽપિ મામ્ ॥ મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમશાશ્વતમ્ । નાપ્નુવન્તિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિં પરમાં ગતાઃ । આબ્રહ્મભુવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન । મામુપેત્ય તુ કૌન્તેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥’ આ રીતે દેવતાંતરની ઉપાસના કહીને તેના સાયુજ્યને પામનારાઓની પુનરાવૃત્તિ થવાની અને પોતાની ઉપાસના કરનારાઓની તો અપુનરાવૃત્તિ હોઈને અનંત ફળની પ્રાપ્તિ થવાની સ્વયં ભગવાનેજ કહી છે. સંસાર-સાગર તરવાનું સાધનપણ ભગવાન છે એમ ‘મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે’ એમ શ્રીમુખે કહે છે. જે સ્વયં સમસ્ત દોષરહિત હોય તે સમસ્તકલ્યાણગુણાકર હોય એજ મુક્તિફળને આપી શકે એ વાત યોગ્ય જ છે. અનાદિ કાળથી પ્રવર્તેલા અનંત કર્મપાશો અને ત્રિગુણાત્મક મોહક પ્રકૃતિબંધોમાંથી મુકાવાપણું તે અકર્મવશ સ્વતંત્ર ઈશ્વરમાંજ સંભવી શકે, બીજા કર્મપરવશોમાં તે કદાપિ સંભવી શકે નહિ. જે જાતે બંધીખાનામાં બંધાએલો હોય તે બીજાઓને બંધીખાનામાંથી છોડાવા માટે નજ સમર્થ થાય. ભવબ્રહ્માદિક સર્વે પણ કર્મવશ વર્તનારા છે એ બાબત શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે.

વળી ‘તસ્ય યથા કપ્યાસં પુણ્ડરીકમેવમક્ષિણી’ ‘મહાન્ પ્રમુવૈ પુરુષઃ સત્ત્વસ્યૈષ પ્રવર્તેકઃ’ ‘યત્સત્ત્વં સ હરિર્દેવો યો હરિસ્તત્પરં પદમ્’ ‘સત્ત્વેન મુચ્યતે જન્તુઃ સત્ત્વં નારાયણાત્મકમ્’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા પ્રમાણે જે કર્મજનન હોય તે સત્ત્વગુણને પ્રવર્તાવનારા શાંતમૂર્તિ વિષ્ણુ નારાયણ છે એમનું જ ધ્યાન ઉપાસન મોક્ષ માટે થાય. ભૃગુઋષિએ પરીક્ષા કરીને વિષ્ણુનારાયણનીજ મોક્ષ માટે ઉપાસ્યતા નક્કી કરેલી ભાગવતમાં પ્રસિદ્ધ છે. આથીજ ‘ત્રિષુ દેવેષુ મહાન્તં મૃગુર્બુભુક્ષુઃ પરીક્ષ્ય હરિમેવમ્ । મેનેઽધિકં મહિન્ના સેવ્યઃ સર્વોત્તમો વિષ્ણુઃ ॥’ એવી અભિયુક્તિ યથાર્થ છે.

જે નારાયણ વિષ્ણુ કહ્યા એજ શ્રીકૃષ્ણ છે. આ અર્થ ‘एष नारायणः श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतनः । नागपर्यङ्कमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरां पुरीम्’ આ વચનમાં વ્યક્ત છે. વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં—‘तत्राथ कृष्णं भगवन्तमैक्षत् नारायणं निर्गुणमास्थितं सः । सर्वज्ञमीशं पुरुषोत्तमं च यं वासुदेवं प्रवदन्ति सात्त्वताः ॥’ એમ અક્ષરધામાંધિપતિ શ્રીકૃષ્ણને નારાયણપણે પ્રતિપાદન કર્યા છે. શ્રીકૃષ્ણના પારમ્યને કહેનારાં વચનો પણ અનેક છે—‘कृ ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः । कृष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्वं चराचरम् ॥ एवमेषोऽसुराणां च सुराणामपि सर्वशः । भयाभयकरः कृष्णः सर्वलोकमहेश्वरः ॥’ ‘कृष्णस्तु भगवान् स्वयं’ ‘न वासुदेवात्परमस्ति पावनं न वासुदेवात्परमस्ति मङ्गलम् । न वासुदेवात्परमस्ति दैवतं न वासुदेवात्परमस्ति वाञ्छितम् ॥’ ‘परंब्रह्म परंधाम पवित्रं परम भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा । असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥’ ઇત્યાદિ. આનંદમય હોવાથી કૃષ્ણશબ્દથી

કહ્યા છે. ‘કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દો નશ્ચ નિર્વૃત્તિવાચકઃ । કૃષ્ણસ્તદ્વાવયોગાચ્ચ પરંબ્રહ્માભિધી-
યતે ॥’ એવી નિરુક્તિ કરી છે. આવો અભિપ્રાય વાસ્તવિક હોવાથીજ પુરુષોત્તમ
નારાયણ આદિક શબ્દથી કહેલા શ્રીકૃષ્ણનુંજ પારમ્ય શિક્ષાપત્રીમાં શ્રીહરિએ પોતેજ
ધૃશ્વરસ્વરૂપના નિરૂપણ અવસરે કહ્યું છે—‘હૃદયે જીવવજ્જીવે યોડન્તર્યામિતયા સ્થિતઃ ।
જ્ઞેયઃ સ્વતન્ત્રેશોડસૌ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ ।
ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવો નઃ સર્વાવિર્ભાવકારણમ્ ॥’ ઇત્યાદિ. આ રીતે કહીને ‘તસ્યૈવ સર્વથા
ભક્તિઃ કર્તવ્યા મનુર્જૈભુવિ । કૃષ્ણસ્તદવતારાશ્ચ ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાડપિ ચ । નતુ જીવા
નૃદેવાદ્યા ભક્તા બ્રહ્મવિદોડપિ ચ ॥’ એમ બીજાની ધ્યેયતાનો નિષેધ કરીને મુમુક્ષુ-
ઓએ શ્રીકૃષ્ણનુંજ ધ્યાન કરવું એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. આ બાબત સત્સંગિજીવનમાં
‘વાસુદેવો હિ ભગવાન્ સાક્ષાન્નારાયણઃ પ્રભુઃ । મુમુક્ષુણામુપાસ્યોડસ્તિ નાન્ય ઇત્યસ્તિ
નિશ્ચયઃ ॥’ ‘જીવાનામીશ્વરાણાં ચ ભક્ત્યોપાસ્યઃ સ એવ હિ । શ્રીવાસુદેવો ભગવાનેક
એવાસ્તિ નાપરઃ ॥’ એમ અતિસ્પષ્ટ કહી છે.

મુક્તપ્રાપ્તિ તો ‘એષ એવાનન્દયાતિ’ ‘પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્’ ‘પરંજ્યોતિ-
રુપસમ્પદ્ય સ્વેન રૂપેણાભિનિષ્પદ્યતે’ ‘બ્રહ્મવિદાપ્રોતિ પરમ્’ ‘સોડધ્વનઃ પારમાપ્નોતિ તદ્વિષ્ણોઃ
પરમં પદમ્’ ‘નિરજ્જનઃ પરમં સામ્યમુપૈતિ’ ‘સોડશ્રુતે સર્વાન્ કામાન્ સહ બ્રહ્મણા’ ‘મુક્તાનાં
પરમા ગતિઃ’ ‘ઈદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ’ ‘સાયુજ્યં પ્રતિપન્ના યે તીવ્રભક્તા-
સ્તપસ્વિનઃ । કિઙ્કરા મમ તે નિત્યં ભવન્તિ નિરુપદ્રવાઃ’ ‘કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્’
ઇત્યાદિ વચનોમાં વ્યક્ત છે. મુક્તાત્મા અને પરમાત્માનો વાસ્તવિક ભેદ હોવાથી
સ્વરૂપૈકયાદ મુક્તિનો પ્રતિષેધ કરવાપૂર્વક લગવત્સેવાનેજ મુક્તિતરીકે માની છે. આ
જોતાં મુમુક્ષુઉપાસ્યત્વ અને મુક્તપ્રાપ્ત્યત્વ જે લક્ષણ કર્યું છે તે સુસંગત થાય છે.

ઉપરોક્ત અર્થનું તાત્પર્ય વચનામૃતમાં અતિસ્પષ્ટ છે—લોયા ૧ ‘શિવ તો તમો-
ગુણના દેવતા છે અને આપણે તો શાંતભૂર્તિ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ તેના ઉપાસક
છીએ તે માટે રજોગુણી તમોગુણી દેવ એવા જે અહ્મા શિવ અને ઇન્દ્રાદિક દેવતા તેની
ઉપર ભાવ એસે નહિ’ (આથી સકારણ ભવ અહ્માદિકની અનુપાસ્યતા ઠરાવીને
સકારણ શ્રીકૃષ્ણનારાયણની ઉપાસ્યતા શ્રીમુખે કહી) મધ્ય ૧૯ ‘અને પોતાના
ઈષ્ટદેવ જે શ્રીકૃષ્ણ લગવાન...શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ એવા જે પુરુષોત્તમ લગવાન તેના
જે અવતાર...દેવ મનુષ્યાદિકને વિષે થાય છે તે અવતારને વિષે પતિવ્રતાના જેવી
અનન્યપણે નિષ્ઠા રાખવી...અને એવા જે લગવાન તેની હેતે કરીને માનસી પૂજા
કરવી તથા દેહે કરીને નવ પ્રકારે ભક્તિ કરવી...લગવાન વિના બીજા દેવની ઉપાસના
કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગે છે ને પ્રતિવ્રતાપણું જાય છે...અને તે લગવાનનુંજ
ધ્યાન કરવું અને તે વિના બીજા કોઈ દેવનું ધ્યાન ન કરવું. બીજું જે સાધુ સિદ્ધ-
ગતિને પામ્યા હોય ને સમાધિનિષ્ઠ હોય તેનું પણ ધ્યાન ન કરવું’ (આથી ભવ અહ્માદિ
સર્વની અધ્યેયતા કહેવાપૂર્વક એક શ્રીકૃષ્ણ નારાયણનીજ ધ્યેયતા કહી) મધ્ય ૬૪
‘એવા જે શ્રીકૃષ્ણ લગવાન તે મુમુક્ષુને સર્વપ્રકારે ભજન કરવા યોગ્ય છે’ વર ૨
“શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ લગવાન...એજ લગવાન પૂજવા યોગ્ય ભજવા યોગ્ય ને પામવા

ચોથું છે' અંત્ય ૩૭ 'અને ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા જે ભગવાનના ધામમાં ભક્ત છે તેનો આકારપણ ભગવાન જેવો છે તોપણ તે પુરુષ છે ને ભગવાન પુરુષોત્તમ છે. ને તે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે ને એમને ઉપાસ્ય છે ને સર્વના સ્વામી છે...ધ્યેય છે અને એનું જે ધ્યાન કરે છે તે નિર્ગુણ થઈ જાય છે' (આથી મુમુક્ષુધ્યેયતા અને મુક્તપ્રાપ્તિ કહી) અંત્ય ૩૮ 'અને એ અક્ષરધામને વિષે રહ્યા જે એ ભગવાન તે જેતે મુક્ત પુરુષ તેમણે દિવ્ય એવા જે નાના પ્રકારના ઉપચાર તેણે કરીને સેવ્યા થકા ને તે મુક્ત પુરુષને પરમ આનંદને ઉપજાવતા થકા સદા વિરાજમાન છે' (આથી મુક્તપ્રાપ્તિ કહી) મધ્ય ૩૧ 'પુરુષ અને પુરુષોત્તમ ભગવાન તેને વિષે એવો ઘણો ભેદ છે ને પુરુષોત્તમ વાસુદેવતો સર્વના સ્વામી છે અને એવા અક્ષરાત્મક પુરુષ બ્રહ્મરૂપ ઘણાક છે તે જેતે વાસુદેવના ચરણારવિંદની ઉપાસના કરે છે ને સ્તુતિ કરે છે' (આથી મુક્તપ્રાપ્તિ કહી) પ્ર ૬૩ 'અને અક્ષર ધામને વિષે પોતાના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા જે અનંત કોટી મુક્ત તે એ ભગવાનની સેવાને વિષે રહે છે' પ્ર ૭૧ 'અને બ્રહ્મરૂપ એવા જે અનંત કોટિ મુક્ત તેમણે સેવ્યાં છે ચરણકમળ જેનાં એવા છે' (આથી મુક્તપ્રાપ્તિ કહી) ઇત્યાદિ. ઉપર પ્રમાણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને મુમુક્ષુ ઉપાસ્યપણે અને મુક્તપ્રાપ્તિપણે કહ્યા છે.

પરમાત્માની સર્વકર્મસમારાધ્યતા અને સર્વકર્મફલપ્રદતા—

ઉપર પ્રમાણે પરમાત્માજ સર્વશરીરી સર્વાન્તર્યામી સર્વસ્વામી હોવાથી એજ પોતે ઇન્દ્રાદિ તેતે દેવોના પણ અંતર્યામી હોઈને સર્વકર્મસમારાધ્ય અને તેતે ફળના પ્રદાતા છે એમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવે છે—'ઈષ્ટાપૂર્તં बहुधा जातं जायमानं विश्वं विभक्तिं भुवनस्य नाभिः । तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः' 'यज्ञैस्त्वमिज्यसे नाथ सर्वदेवमयाच्युत' 'ये यजन्ति पितॄन् देवान् ब्राह्मणान् सहुताशनान् । सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥' 'पूजयन्ति तमेवेशं प्रवृत्तं धर्ममास्थिताः । तमेव पूजयन्तींशं निवृत्तं धर्ममास्थिताः ॥ वासुदेवस्याज्ञतया भावयित्वा सुरान् पितॄन् । अहिसंपूजाविधिना यजन्ते चान्वहं हि ते ॥ चतुर्वर्गे तेषु यस्य यद्यदिष्टतमं भवेत् । तत्तत्सम्पूरयत्येव सर्वशक्तिपतिः प्रभुः ॥' ઇત્યાદિ. તેતે વિધિવાક્યોમાં જે ઇન્દ્રાદિ શબ્દો આવે છે તે પણ ઇન્દ્રાદિ શરીર જેમનું છે એવા પરબ્રહ્માનાજ વાચક છે એમ મનુષ્યે 'एकमेके वदन्त्यग्निं महतोऽन्यं प्रजापतिम् । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणं अपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥' આ રીતે કહ્યું છે. કેટલાક વેદભાગો પરમાત્માનેજ અગ્નિઆદિક શબ્દોથી પ્રતિપાદન કરે છે એવો તાત્પર્યાર્થ સમજવો. 'यज देवपूजायां' એમ અર્થનો નિર્દેશ હોવાથી યજ્ઞ દેવતાઓના આરાધનરૂપ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. માટેજ 'यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥' 'भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वभूतमहेश्वरम्' આ રીતે યજ્ઞ દાન તપ હોમ જપ આદિક સર્વે કર્મો સર્વાન્તરાત્મભૂત પરમાત્માનાંજ આરાધનરૂપ છે એમ સુસિદ્ધ થાય છે. જેમકે લોકમાં પોતાના શરીરની પરિચર્યા આચરનારા દાસો ઉપર સ્વામિનો

પ્રસાદ થાય છે તેમજ પોતાના શરીરભૂત ઇન્દ્રાદિકના પરિચારકો ઉપર સર્વાન્તરાત્માનો પ્રસાદ થાય છે. એ વાત બરોબર બંધમેસતી છે. એજ રીતે ઇન્દ્રાદિકના આરાધનરૂપ કર્મથી તેના અંતર્યામી પરમાત્માજ આરાધિત થતા હોવાથી તેજ પોતે સ્વાભીષ્ટ ફળને ઇન્દ્રાદિકદ્વારા તેને તેને આપે છે. આ અર્થ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે રૂપૃટ શબ્દોમાં કહ્યો છે—‘યો યો યાં યાં તનું ભક્તઃ શ્રદ્ધયાઽર્ચિતુમિચ્છતિ । તસ્ય તસ્યાચલાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્યહમ્ ॥ સ તયા શ્રદ્ધયા યુક્તસ્તસ્યારાધનમીહતે । લભતે ચ તતઃ કામાન્ મયૈવ વિહિતાન્ હિ તાન્ ॥’ ઇત્યાદિ. સર્વે કર્મો સર્વાન્તરાત્મભૂત ભગવાનનાંજ આરાધનભૂત છે એમ નહિ જાણીને, તેતે દેવોના આરાધન-માત્રની પ્રતિપત્તિપૂર્વક કર્મો કરવામાં આવે છે તેનો પણ ભોક્તા આરાધ્ય અને પ્રભુ-તેતે ફળને આપનારો હુંજ છું. તત્ત્વતઃ મારું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેઓને અભિમત ઇન્દ્રાદિકના ક્ષયિષ્ણુ પદની પ્રાપ્તિમાત્ર થાય છે એમ પણ સ્વયં ભગવાને ગીતામાં ગાયું છે—‘યેત્વન્યદેવતાભક્તા યજન્તે શ્રદ્ધયાઽન્વિતાઃ । તેઽપિ મામેવ કૌન્તેય યજન્ત્યવિધિપૂર્વકમ્ । અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં ભોક્તા ચ પ્રમુરેવ ચ । ન તુ મામભિ-જાનન્તિ તત્ત્વેનાતશ્ચવન્તિ તે’ ઇત્યાદિ.

કર્મો ક્ષણવિનાશી છે, પણ તે તે કર્મજન્ય જે દેવતાપ્રસાદ છે તે તો સ્થિર હોવાથી તે દ્વારા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ ‘વાયવ્યં શ્વેતમાલમેત ભૂતિકામઃ । વાયવૈ ક્ષેપિષ્ઠા દેવતા સ એવૈનં ભૂતિં ગમયતિ’ ઇત્યાદિ વિધિવાક્યોના શેષભૂત અર્થ-વાદવાક્યોથી જાણવાનું મળે છે. યદ્યપિ કલ્પને અંતે વાયુ વગેરે પણ નાશ પામી જાય છે તથાપિ પરમાત્મા જ પૂર્વ પૂર્વ કલ્પમાં તે તે દેવતાઓના આરાધનપણે કરેલાં કર્મોવડે પ્રસન્ન થઈને અવિચ્છિન્ન જ્ઞાનવાળા પરમદયાળુ હોવાથી કલ્પાંતરમાં પણ તે તે દ્વારા ફળને આપે છે, માટે કરેલાં કર્મોની હાનિનો પ્રસંગ આવતો નથી. કરેલાં કર્મોનું ફળ મળેજ છે. માટેજ ‘કર્મજ અપૂર્વદ્વારા ફળને આપે છે.’ આવો જે જૈમિનીનો પક્ષ છે તેને ‘કર્મો જડ હોવાથી સ્વતંત્રપણે ફળ આપી શકતાં નથી’ એમ ખંડન કરીને ‘ફલમતઃ ઉપપદ્યતે’ આ સૂત્રથી પરમચેતન સર્વાન્તરાત્મા પરમાત્માજ ફળપ્રદાતા છે એમ વ્યાસે સમર્થન કર્યું છે. પરમાત્માજ સર્વફળદાતા છે એમ શ્રુતિસ્મૃતિઓએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. ‘સ વા એષ મહાનજા આત્માઽન્નાદો વસુદાનો વિન્દતે વસુ’ ‘એષ હ્યેવાનન્દયાતિ’ ‘નિત્યો નિત્યાનાં ચેતન-શ્વેતનાનામેકો બહુનાં યો વિદધાતિ કામાન્’ ‘ભૌમં મનોરથં સ્વર્ગં સ્વર્ગિવન્દ્યં ચ યત્પદમ્ । પ્રાપ્નોત્યારાધિતે વિષ્ણૌ મુક્તિમપ્યતિદુર્લભામ્’ ‘યદ્યદિચ્છતિ યાવચ્ચ ફલમારા-ધિતેઽચ્યુતે । તત્તદોપ્રોતિ રાજેન્દ્ર ભૂરિ સ્વરૂપમથાપિ વા ॥’ ‘રત્નપર્વતમારુદ્ય યથા રત્ન-નરો મુને । સત્ત્વાનુરૂપમાદત્તે તથા કૃષ્ણાન્મનોરથાન્ ॥’ ‘યથા કલ્પદ્રુમાર્સર્વ પ્રાપ્યતે મનસેસ્સિતમ્ । તથા સમ્પ્રાપ્યતે વિષ્ણોરપિ સ્યાદુર્લભં દ્વિજ ॥’ ‘સકલફલપ્રદો હિ વિષ્ણુઃ’ ‘તસ્માત્ત્વમપિ વિપ્રેન્દ્ર નારાયણપરો ભવ । તદન્યઃ કો મહોદારઃ પ્રાર્થિતં દાતુમીશ્વરઃ ॥’ ઇત્યાદિ.

ભગવાનનું ફળપ્રદાતાપણું બે પ્રકારે કહેવાય છે. એકતો તેના તેના અંતર્યામિપણે તે તે ફળને આપવાપણું અને બીજું ફળાંતરની ઇચ્છાવાળાએ પણ તપાદિવડે સાક્ષાત્

આરાધન કરતાં આપવામાં આવે છે તે. જેમ ધ્રુવને ઉત્કૃષ્ટ અપૂર્વ પદ આપ્યું હતું. આ અર્થ 'વાસુદેવસ્વરૂપોઽહં સર્વકર્મફલપ્રદઃ । અન્તર્યામિતયા વર્તે સ્વતન્ત્રઃ સર્વદેહિનામ્ ॥ (વા. મા.) આ વચનમાં વ્યક્ત છે. માટે ફળાંતરની ઇચ્છાવાળાએપણ શ્રીહરિનીજ સેવા ભક્તિ કરવી. આ અર્થ ભગવાનેજ 'ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જનાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન । આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ ॥' 'અકામઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધીઃ । તીવ્રેણ ભક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ્ ॥' (ભા. પુ.) 'વાસુદેવઃ પરંબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણઃ પુરુષોત્તમઃ । દેવોઽકામૈઃ સકામૈશ્ચ પૂજ્યૌ મુક્તૈર્નરૈરપિ' ઇત્યાદિ. સર્વફળપ્રદતા શ્રીનારાયણચક્રીજ જે મોક્ષફળની સાથે અહિક ફળને ઇચ્છે તે સકામ ભક્ત અને સેવામાં અંતરાયરૂપ માનીને મોક્ષચક્રી બીજા કિંચિત્પણ ફળને ભગવાન પરાંણે આપે તથાપિ ઇચ્છે નહિ તે નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય છે. આ અર્થ સત્સંગિજીવનમાં 'एवं भजन्ति' (સં પ્ર. ૨. અ. પર) ઇત્યાદિ પાંચ શ્લોકથી કહ્યો છે. શિક્ષાપત્રીમાં 'સર્વકર્મફલપ્રદઃ' એવું પરમેશ્વરનું લક્ષણ ક્યું છે. એમ હોવાથી પરમાત્માનું જે 'સર્વકર્મફલપ્રદત્વ' અને સર્વકર્મસમારાધ્યત્વ' લક્ષણ ક્યું છે તે સમન્વિત છે.

ઉપરનો અર્થ વચનામૃતમાં વિસ્પષ્ટ છે—વરં ૨ 'નારાયણપરા વેદાઃ દેવા નારાયણાજ્ઞાતાઃ । નારાયણપરા લોકા નારાયણપરા મસ્ત્રાઃ ॥' ઇત્યાદિ શ્લોકોથી ઇન્દ્રાદિ દેવોની નારાયણશરીરતા કહેવા પૂર્વક તેમના આરાધનભૂત યજ્ઞ તપ યોગાદિ સર્વ કર્મોની નારાયણારાધનપરતા અને ફળપ્રદતા કહી છે. મધ્ય ૧૧ 'અને જે ધર્મ-અર્થ ને કામસંબન્ધી જે ફળની ઇચ્છા તેનો ત્યાગ કરીને તેનાં તે શુભ કર્મ જે ભગવાનની પ્રસન્નતાથે કરે તો એજ શુભ કર્મ છે તે ભક્તિરૂપ થઈને કેવળ મોક્ષને અર્થે થાય છે. ત્યાં શ્લોક છે—'આમયો યશ્ચ ભૂતાનાં...એવં નૃણાં ક્રિયાયોગાઃ સર્વે સંસૃતિહેતવઃ । ત એવાઽત્મવિનાશાય કલ્પન્તે કલ્પિતાઃ પરે ॥' (આ રીતે સર્વ કર્મોની ભગવદ્દારાધન વેષથી કરનારને ભગવાનની પ્રસન્નતાદ્વારા મોક્ષફળહેતુતા કહી) પ્રં ૧ 'ભગવાનની મૂર્તિ ચિંતામણિ તુલ્ય છે. જેમ કોઈક પુરુષના હાથમાં ચિંતામણિ હોય તે પુરુષ જે જે પદાર્થને ચિંતવે તે તે પ્રાપ્ત થાય છે તેમ' પ્રં ૧૩ 'અને સુખ દુઃખરૂપ જે કર્મનાં ફળ તેને પમાડે છે' પ્રં ૭૮ 'અને તેને વિષે સુખદુઃખનો જીવેને સંબન્ધ થાય છે તે સર્વે પુરુષોત્તમના હાથમાં છે' મધ્ય ૨૧ 'એતો એ જીવ ઈશ્વર ચક્રીપર જે પરમેશ્વર કર્મફળપ્રદતા છે' અંત્ય ૩૭ 'અન્યથાપણે અનેક બ્રહ્માંડને વિષે રહ્યા જે સર્વે જીવના સમૂહ તેમને વિષે તેમના યથાયોગ્ય કર્મફળ પ્રદાતાપણે અંતર્યામિરૂપે કરીને રહ્યા છે' (આથી અંતર્યામિરૂપથી ફળપ્રદતા કહી) પ્રં ૬૫ 'એ તો એને કર્મના ફળપ્રદતા જે પરમેશ્વર તે એ જીવને જ્યારે કર્મફળને ભોગવાવે છે ત્યારે ભોગવે છે' વરં ૬ 'નાસ્તિક એવા જે જૈન છે તે કેવળ કર્મનેજ કર્તા (ફળપ્રદતા) કહે છે પણ પરમેશ્વરને કર્મ ફળપ્રદતા નથી કહેતા તે નાસ્તિકનો મત ખોટો છે' (આથી કર્માદિ સર્વની ફળપ્રદતાનો નિષેધ કરીને એક પરમેશ્વરનીજ ફળપ્રદતા કહી) ઇત્યાદિ.

પરમાત્માની જગત્કારણતા—

પરમાત્માને જગતના જન્માદિ કારણપણે વર્ણવ્યા છે. ‘યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે, યેન જાતાનિ જીવન્તિ, યત્પ્રયન્ત્યભિસંવિશન્તિ, તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ તદ્ભ્રમેતિ’ (તૈ. ડ.) ‘જેના થકી આ વિવિધ વિચિત્ર વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય પ્રવર્તે છે તે બ્રહ્મ છે એમ જાણવું’ બ્રહ્મનું એવું લક્ષણ શ્રુતિએજ કયું છે. આથી બ્રહ્મની વિલક્ષણતા જણાવી. આ અર્થ ‘જન્માદયસ્ય યતઃ’ આ બ્રહ્મસૂત્રમાં સ્પષ્ટ છે. અભિપ્રાય એવો છે કે-લોકમાં ઉપાદાન, નિમિત્ત અને સહકારી એમ ત્રણ પ્રકારે કારણ કહેવાય છે. તેમાં કાર્યરૂપે પરિણામને યોગ્ય જે વસ્તુ તે ઉપાદાન કહેવાય, જેમ ઘટકાર્યના પ્રત્યે મૃત્તિકા ઉપાદાન છે. ઉપાદાન વસ્તુનો કાર્યરૂપે પરિણામ જે કરે તે કર્તા નિમિત્ત કહેવાય, જેમ કુલાલ ઉપાદાન વસ્તુ મૃત્તિકાનો ઘટ કાર્યરૂપે પરિણામ કરે છે. કાર્યની ઉત્પત્તિમાં ઉપકરણ થનાર જે વસ્તુ તે સહકારી કહેવાય, જેમ ઘટોત્પત્તિ પ્રત્યે દંડ-ચક્રાદિ સહકારી છે. કર્તા કુલાલ દંડાદિકના સહકારથી મૃત્તિકામાંથી ઘટાદિકને બનાવે છે એવો સમુદ્ધિત અર્થ થયો. આ રીતે લોકમાં ત્રણેય કારણો જુદાં જુદાં જોવામાં આવે છે. આ લોકદૃષ્ટ ન્યાય પરમાત્મામાં લેવાનો નથી. એકજ પરમાત્મા સમસ્ત જગતના ત્રિવિધ કારણ છે. ‘સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદેકમેવાદ્વિતીયં’ ‘તદૈક્ષત વહુ સ્યાં પ્રજાયેયેતિ તત્તેજોઽસૃજત’ એમ સચ્ચિદ્વાન્ય એકનેજ નિમિત્ત ઉપાદાનરૂપ કારણપણે કહે છે. તેમાં ‘સદેવમગ્રે એકમેવાસીત’ એમ ઉપાદાનતાને પ્રતિપાદીને, ‘અદ્વિતીયમ્’ એમ અન્ય અધિષ્ઠાતાનો પ્રતિષેધ કરીને, ‘તદૈક્ષત’ એમ એકનુંજ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. જુદાં જુદાં કારણ કહેતા નથી. ભાવાર્થ એ છે કે-સૂક્ષ્મ ચિદચિદ્વિશિષ્ટપણે પોતેજ ઉપાદાન થાય છે અને સંકલ્પ વિશિષ્ટપણે પોતેજ નિમિત્ત થાય છે અને જ્ઞાનશકત્યાદિવિશિષ્ટપણે પોતેજ સહકારી થાય છે. એમ ત્રિવિધ કારણ એકજ બ્રહ્મ થાય છે. વળી ‘યેનાશ્રુતં શ્રુત મ્ભવત્યમતં મતમવિજ્ઞાતં વિજ્ઞાતં’ એમ એક બ્રહ્મના વિજ્ઞાનથી સર્વનું વિજ્ઞાન થઈ જાય છે એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને, ‘યથા સોમ્યૈકેન મૃત્પિણ્ડેન સર્વં મૃષ્મયં વિજ્ઞાતં સ્યાત્’ એમ એક મૃત્તિકાપિંડના વિજ્ઞાનથી તેના કાર્યભૂત ઘટાદિકનું વિજ્ઞાન થઈ જાય છે એવું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. જે બ્રહ્મને કેવળ નિમિત્ત કારણજ માનવામાં આવે તો તેના વિજ્ઞાનથી સમસ્ત જગત જાણવામાં આવે નહિ. નિમિત્ત કારણ કુલાલના વિજ્ઞાનથી કાર્યભૂત ઘટાદિક જાણવામાં આવતા નથી. એમ થતાં પ્રતિજ્ઞા દૃષ્ટાંતનો આધ આવે છે. જે બ્રહ્મનેજ ઉપાદાન માનવામાં આવે તો જેમ ઉપાદાનભૂત મૃત્તિકાપિંડના વિજ્ઞાનથી ઘટ મણિક આદિક જે તેનું કાર્ય તેનું વિજ્ઞાન થઈ જાય છે. તેમ સમસ્ત જગતના ઉપાદાન બ્રહ્મના વિજ્ઞાનથી તેના કાર્યભૂત જગતનું વિજ્ઞાન થઈ જાય છે. જે કારણ છે એજ અન્ય અવસ્થાને પામતાં કાર્ય કહેવાય છે. એથી દ્રવ્યાંતર થઈ જતું નથી. આ રીતે પ્રતિજ્ઞાવાક્ય અને દૃષ્ટાંતવાક્યનો વિમર્શ કરતાં બન્ને કારણ બ્રહ્મજ છે એમ ચોક્કસ થાય છે. લોકમાં ઉપાદાન અન્ય અને નિમિત્ત અન્ય જોવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે-અચેતન મૃત્તિકામાં જ્ઞાન નહિ હોવાથી

તે સ્વયં અધિષ્ઠાતા થઈ શકતી નથી, એટલે અન્ય અધિષ્ઠાતાની અપેક્ષા પડે છે. અધિષ્ઠાતા કુલાલમાં વિચિત્ર પરિણામશક્તિ નહિ હોવાથી સ્વયં ઉપાદન થઈ શકતો નથી, એટલે એને અન્ય મૃત્તિકાની અપેક્ષા પડે છે. અહતો સમસ્ત ઈતર થકી અતિવિલક્ષણ હોઈને ‘યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્’ ‘પરાઽસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રૂયતે’ આમાં કહ્યા મુજબ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ હોવાથી તેમનું એકનુંજ બન્ને કારણપણું ઘટતું આવે છે. શક્તિ અને અશક્તિ એજ સર્વત્ર નિયામિકા છે. કેવળ પ્રતિજ્ઞા, દષ્ટાંત અને સંકલ્પના ઉપદેશથીજ ઉભય કારણ અહત છે એમ નહિ ‘બ્રહ્મ વનં સ વૃક્ષ આસીત...બ્રહ્માધ્યતિષ્ઠત્’ આ શ્રુતિજ ઉપાદાન નિમિત્ત કારણ અહતજ છે એમ સ્પષ્ટ પ્રતિપાદે છે. ‘યદ્ભૂતયોર્નિ પરિપश्यन्ति ધીરાઃ’ ‘કર્તારમીશં પુરુષં બ્રહ્મ યોનિમ્’ એમ પરમાત્માને સમસ્ત ભૂતોના યોનિપણે ઉપદેશેલા હોવાથી ઉપાદાન કારણ અહતજ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. યોનિશબ્દ ઉપાદાનરૂપ અર્થમાં સ્વરસતઃ પ્રવર્તે છે. સંકલ્પ પ્રયત્નનો આશ્રય એનેજ કર્તા કહેવામાં આવે છે તો ‘કર્તા’ પદથી નિમિત્ત કારણ પણ અહતજ છે એમ નક્કી થાય છે. આ રીતે જે ઉપાદાન છે એજ નિમિત્ત હોવાથી અભિન્નનિમિત્તોપાદાન કારણ અહતજ છે એમ સુદઢ થાય છે. ‘સોઽકામયત્ત બહુ સ્યાં...તદાત્માનં સ્વયમકુરુત્’ સપ્ત અહત પોતાનેજ વિવિધ વિચિત્ર જગદાકારે થવાનું કહે છે, તો અહતજ ઉભયવિધ કારણ છે. સૃષ્ટિમાં કર્મત્વ અને કર્તૃત્વ એક અહતનુંજ જણાવે છે. તેથી અહતજ કારણ અને અહતજ કાર્ય થાય છે. અવિભક્તનામરૂપ પોતે કારણ થાય અને વિભક્તનામરૂપ પોતે કાર્ય થાય છે. એટલે બન્નેનો એકમાં કશો વિરોધ આવતો નથી. અહતોજ કાર્ય કારણભાવ મુક્તકંઠે— ‘સ એવ સૃજ્યઃ સ ચ સર્વકર્તા સ એવ પાત્યત્તિ ચ પાત્યતે ચ । બ્રહ્માચવસ્થામિરશેષ-મૂર્તિર્વિષ્ણુર્વરિષ્ઠો વરદો વરેણ્યઃ ॥’ ઇત્યાદિ વચનોમાં કહ્યો છે.

પરમાત્માને ઉપાદાન કહીએ તો વિકારીપણાનો પ્રસંગ આવે, તેમને તો ‘નિરવયં નિરજનમ્’ ‘અવિકારાય શુદ્ધાય’ એમ નિર્વિકારી કહે છે તેમાં વિરોધ આવશે ? તો તેમ નથી. ચિત્-આત્માઓ અને અચિત્-પ્રકૃત્યાદિ આ બન્ને ‘યસ્યાત્મા શરીરં’ ‘યસ્ય પ્રકૃતિઃ શરીરં’ આમાં કહ્યા મુજબ પરમાત્માનાં વશેષણ થાય છે, તેણે વિશિષ્ટ એવા પરમેશ્વરનો જગદાકારે પરિણામ થાય તથાપિ વિશેષ્ય જે સ્વરૂપ તેમાં વિકાર આવી શકતો નથી, પરિણામ તો વિશેષણદ્વારાજ કહેવાય છે. જેમ કરોળિયો પોતાના સ્વરૂપમાં વિકાર નહિ પામતાં પોતાના શરીરભૂત વિશેષણદ્વારા તંતુબળરૂપ કાર્યપ્રત્યે ઉપાદાન થાય તેની પેઠે સમજી લેવું. વિશિષ્ટસ્વરૂપથી વિકારાશ્રયપણું પરમાત્મામાં પણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. જેમ મનુષ્યાદિ શરીરવિશિષ્ટ અને સ્વરૂપથી નિર્વિકાર એવા એતન પુરુષમાં બાલત્વ યુવત્વ વૃદ્ધત્વ સ્થૂલત્વ આદિક સ્વીકારવામાં આવે છે તેમ આમાં પણ જાણી લેવું. આ અપેક્ષિત અર્થ ‘યથોર્જનામિઃ સૃજતે ગૃહ્ણતે ચ...તથાઽક્ષરાં ત્સંમવતીહ વિશ્વમ્’ આ શ્રુતિએજ બહુ સારી રીતે સમજાવ્યો છે. શ્રુત્યર્થ એવો છે કે— જેમ કરોળિયા પોતાના શરીરથકી તંતુ (લાળ) ને સંજો છે અને પછી ગળી લે છે તેમ અક્ષરશબ્દવાચ્ય પરમાત્માથકી આ વિશ્વ સમુદ્ભવે છે. આ દષ્ટાંત સ્વરૂપથી

નિર્વિકાર એવાપણ પરમાત્માનું ઉપાદાન કારણપણું બરોબર ઘટાવી આપે છે. કરોળિયાનાં સ્વરૂપમાં વિકાર નથી તથાપિ લાળની ઉત્પત્તિમાં પોતે ઉપાદાન થાય છે. સૂક્ષ્મચિદ્વિદ્વિશિષ્ટ બ્રહ્મનું સ્થૂલચિદ્વિદ્વિશિષ્ટ બ્રહ્મમાં ઉપાદાનપણું દૃષ્ટાંતાનુસારે ઘટતું આવે છે. સ્વરૂપથી અવિકારી એવાપણ પરમાત્મામાં પોતાના શરીરભૂત ચિદ્-ચિદ્વારા વિકારનો અન્વય ઘટતો આવે છે. આ દૃષ્ટાંત મુજબ પરમાત્મા ઉપાદાન કારણ હોઈ શકે. કેટલાક પરમાત્માને માત્ર નિમિત્તકારણ માને છે, વિકારભયથી ઉપાદાન કારણ માનતા નથી, આ માન્યતા શ્રુતિસ્વારસ્યથી વિરુદ્ધ હોવાથી સ્વીકાર્ય નથી. સર્વજ્ઞ હોવાથી નિમિત્ત અને સર્વશક્તિ હોવાથી ઉપાદાન એમ બન્ને કારણ હોઈ શકે છે. ઉપરનો અર્થ પ્રકૃત્યધિકરણમાં વ્યાસે બહુ સૂત્રોથી યુક્તિ ન્યાય દૃષ્ટાંત સાથે નિરૂપ્યો છે.

જે આ જગત્સર્ગાદિ વ્યાપાર છે તેતો દેવદેવ ભગવાનની એક લીલા છે. જેમ કરોળિઓ વિહારની વાંછાથી પોતામાં લીન રહેલા અને સ્વાંશભૂત તંતુને મુખ્યથી બહાર કાઢીને વિસ્તારીને તંતુજળથી યથેચ્છ વિહાર કરીને પછી તેને ગળી જાય છે. તેમ પરમાત્માપણ લીલારસના અનુભવની વાંછાથી પોતાના અંશભૂત ચેતનાચેતન કે જે પ્રલયકાલમાં અતિસૂક્ષ્મ દશાને પામીને પોતાથી અવિભક્ત હતા તેને સંકલ્પથી વિવેચન કરીને, સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિરૂપથી વિસ્તારીને તેનાથી વિહાર કરીને અંતે ઉપ-સંહાર કરી લે છે. જેમ બાળકો પ્રથમ ગૃહનિર્માણાદિકને કરીને રમીને પછી તેનો નાશ કરી નાખે છે એ બધું બાળકોની લીલારૂપ મનાય છે એમ સંહારપણ લીલાજ છે. લીલાનું લક્ષણ સર્વાર્થસિદ્ધિમાં ‘પ્રીતિવિશેષપ્રભવઃ સ્વયંપ્રિયો વ્યાપારો લીલા’ એમ કયું છે. ‘પ્રીતિવિશેષપ્રભવ’ એમ કહેલું હોવાથી પૂર્ણાનંદનીજ લીલાવ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિ સ્વાભાવિકી છે એમ જણાવ્યું. ‘સ્વયંપ્રિય’ એમ કહેલું હોવાથી પ્રથમ લીલા સિવાય અન્ય પ્રયોજનનો અભિસન્ધિ હતો નહિ એમ જણાવ્યું છે. સર્ગાદિકતો લીલામાત્ર છે એમ વ્યાસાદિકો ‘મોદતે ભગવાન્ ભૂતૈર્બાલઃ ક્રીડનકૈરિવ’ ઇત્યાદિ વચનોથી કહે છે. આ અર્થ ‘લોકવત્ત લીલાકૈવલ્યં’ આ વ્યાસ સૂત્રમાં અતિસ્પષ્ટ છે. જેમ લોકમાં સાતદ્વીપવાળી પૃથ્વીનો મોટો રાજા પોતે સંપૂર્ણ શૌર્ય વીર્ય પરાક્રમવાળો હોય તથાપિ તેના કેવળ લીલાજ પ્રયોજનવાળા દડો રમવો વગેરે આરંભો જોવામાં આવે છે તેમ પરમાત્મા અવાપ્તસમસ્તકામ અને પરિપૂર્ણ છે તથાપિ લીલાથેજ કેવળ પ્રવૃત્તિ કરે છે

વળી કૃપાળુ ભગવાન હિતાહિતના જ્ઞાન માટે બ્રહ્માદિ દ્વારા વેદોને પ્રવર્તાવે છે. અને કરણ કલેવરને પામેલા જીવની અંદર પ્રવેશ કરીને તેને સત્તા સંપાદન કરી આપીને હિતપ્રવૃત્તિ અને અહિતનિવૃત્તિની શક્તિનો ઉદ્બોધ આપવાવડે રક્ષણ પણ કરે છે. ‘વિચિત્રા દેહસમ્પત્તિરીશ્વરાય નિવેદિતુમ્ । પૂર્વમેવ કૃતા બ્રહ્મન્ હસ્તપાદાદિસં-યુતા’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે પોતાનો આશ્રય કરવા માટે આપેલાં કરણ કલેવરાદિકને પૂર્વ-પૂર્વ વાસનાજલાત્ સંબંધાદિવિષમપક્ષયણ કરીને જ્યારે જીવ પોતાની આશારૂપ

વિધિનિષેધ શાસ્ત્રને ઉલ્લંઘીને અત્યંત વિપરીત પ્રવૃત્તિવાળો થાય છે ત્યારે ભગવાન વિપરીતપ્રવૃત્તિમાં હેતુભૂત કરણ કલેવરાદિકનો ઉપસંહાર કરીને તેના હિતની ધ્યક્ષાથી તેને પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિમાં અસમર્થ કરી દે છે. જેમ પુત્રવત્સલ પિતા અવિનીત અને અત્યંત વિપરીત માર્ગે પ્રવર્તેલા પુત્રને બાંધીને બાંધીખાનામાં નાખી મૂકે છે તેમ. આ રીતે ભગવાને કરેલો જગત્સર્ગાદિ વ્યાપાર સ્વાર્થે છે અને પરાર્થે પણ છે. (લીલા એ સ્વાર્થ અને જીવરક્ષા એ પરાર્થ છે) આ રીતે ત્રિવિધ કારણ બ્રહ્મ જ છે. યદ્યપિ સર્ગાદિકમાં પ્રકૃતિ પુરુષ કાળ આદિ સહકારિની અપેક્ષા રાખે છે તથાપિ બ્રહ્મના સ્વાતંત્ર્યની હાની નથી. જેમ હાથ આદિકની સ્થિતિ શરીરાધીન છે તેમ તેઓની સ્વરૂપ સ્થિતિ વગેરે પરમાત્માને આધીન છે. તેઓ તો પરમાત્માની શક્તિરૂપ હોઈને સદાય પરતંત્ર છે. જેમ કોઈ મહાવીર નિરાયુધ એકાકીજ પોતાના બાહુબલથી સંગ્રામમાં પ્રતિભટોને જીતીને વિજયમાં સ્વતંત્ર થાય એમ આમાંપણ જાણવું. વિશેષ અર્થ શ્રીભાષ્યથી જાણવો. આ રીતે ચેતનાચેતનવિશિષ્ટપણે પરમાત્માનું ઉભયકારણપણું ઘટતું આવે છે. આ પ્રકારે ‘જગત્કારણત્વ’ લક્ષણ કયું છે તે ઘટતું આવે છે.

ઉપરનો તત્ત્વશાસ્ત્રાર્થ આ શાસ્ત્રમાં અતિ સ્પષ્ટ છે—પ્રાં ૧૩ ‘એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે પ્રકૃતિપુરુષરૂપ જે પોતાની એ શક્તિઓ’ (આથી જગતને શક્તિપણે કહીને તેની પરતંત્રતા કહી) પ્રાં ૫૧ ‘અક્ષરાતીત એવાં જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય તેના કર્તા છે તે સર્વના કારણ છે અને જે કારણ હોય તે પોતાના કાર્યમાં વ્યાપક હોય અને જુદું પણ રહે’ (આથી પરબ્રહ્મનું ઉભયવિધ કારણપણું અને તે છતાં જુદાઈ પણ કહી) પ્રાં ૫૬ ‘અને સૃષ્ટિ રચવાને સમેપણ પ્રકૃતિપુરુષદ્વારે કરીને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડોને એજ ભગવાન ઉપજાવે છે’ પ્રાં ૫૮ ‘સર્વના કર્તા છે અને પુરુષ કાળ કર્મ માયા ત્રણ ગુણ ચોવીશ તત્ત્વ બ્રહ્માદિક દેવ એ કોઈને આ બ્રહ્માંડના કર્તા જાણે નહિ, એક ભગવાન પુરુષોત્તમનેજ કર્તા જાણે’ (આથી અન્ય કર્તૃત્વનો નિષેધ કરીને એક ભગવાનની કર્તા કહી) પ્રાં ૬૮ ‘અને જગતની જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય તેને પણ કાળે કરીને ને માયાએ કરીને ને કર્મે કરીને માનશે પણ પરમેશ્વર વતે નહિ માને એવો પાકો નાસ્તિક થશે...’ (આથી અન્યને કર્તા માનવામાં મોટો દોષ કહ્યો) શ્રીમદ્ભાગવત જેવા આસ્તિક ગ્રંથને વિષે કહી જે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયરૂપ એવી ભગવાનની લીલા તેને સાંભળે’ (આથી જગદુત્પત્યાદિકને લીલા તરીકે કહી) પ્રાં ૭૮ ‘તે મોહાત્મ્ય એમ સમજવું જે અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન તેની ધ્યક્ષાએ કરીને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે...જેટલું ભગવાન કરે તેટલું જ થાય છે’ (આથી સ્વતંત્રપણે સર્વકર્તૃત્વ અને તેમાં ધ્યક્ષા માત્રની સહાયતા કહી) કાં ૧૦ ‘શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ તેનું જ કયું સર્વે થાય છે પણ

કાળ કર્મ ને માયાદિક કોઈનું કયું કાંઈ થતું નથી એવી રીતે એક ભગવાનને વિષેજ એક કર્તાપણું સમજે. એજ કલ્યાણનું પરમ કારણ છે... ભગવાનેજ સર્વકર્તા બાણે અને જે જીવ ભગવાનને સર્વકર્તા હતાં નથી બાણતો તો તેનાથી બીજાને કોઈ પાપી નથી... ભગવાન વિના જે કાલ કર્માદિક તેને એ કર્તા બાણે છે' (આથી અન્યના કર્તૃત્વનો નિષેધ કરીને એક ભગવાનનીજ સ્વતંત્ર કર્તૃતા અને તેવા જ્ઞાનની જ મોક્ષહેતુતા કહી) લોયા ૨ 'અને સર્વના કારણરૂપ એવા ભગવાન તે મનુષ્ય જેવા છે તો પણ પોતાના અંગમાંથી યોગ કળાએ કરીને અનંત કોટિ બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ છે તે પાછાં પોતાને વિષે લય કરવાને સમર્થ છે' (આથી ભગવાનની સર્વકારણતા કહી) લોયા ૧૩ 'પુરુષોત્તમ નારાયણ તે સર્વકર્તા છે સર્વકારણ છે અને કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તુ સમર્થ છે' (આથી સ્વતંત્ર સર્વકર્તૃત્વ કહ્યું) મધ્ય ૨૧ 'અને કલ્યાણને અર્થે તો ભગવાનને સર્વના કર્તા હતાં બાણવા એજ છે... જીવ ઈશ્વરના કર્મને અનુસારે સ્વમસૃષ્ટિને સજે છે માટે સર્વકર્તા તે પરમેશ્વરજ છે' (આથી કર્તૃત્વજ્ઞાનને કલ્યાણકારણ કહ્યું) અંત્ય ૦ ૩૮ 'સર્વ કારણના કારણ છે' કાં ૧ 'એવી રીતે જીવ અને ઈશ્વર એ એય જ્યારે રૂપપણે થાય છે ત્યારે જે ભગવાન પ્રકાશે છે અને જ્યારે એ જીવ તે ઈશ્વર એય નામરૂપરહિતથકા સુષુપ્તિમાં ને પ્રધાનમાં રહે છે ત્યારે પણ જે ભગવાન પ્રકાશે છે, કાળને પણ જે ભગવાન પ્રકાશે છે... એવા જે ભગવાન તેને આ જગતની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનું કરવું છે તે કાંઈ પોતાને અર્થે નથી. કાંજે ભાગવતમાં કહ્યું છે જે 'બુદ્ધીન્દ્રિયમનઃપ્રાણાન્ જનનામસૃજત પ્રમુઃ । માત્રાર્થં ચ મવાર્થં ચ હ્યાત્મનેડકલ્પનાય ચ ॥' માટે જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે તે પણ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરે છે અને સ્થિતિ કરે છે તે પણ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરે છે અને પ્રલય કરે છે તે પણ જીવને અર્થે કરે છે, કાંજે નાના પ્રકારની સંસૃતિએ કરીને થાક્યા જે જીવ તેના વિશ્રામને અર્થે પ્રલય કરે છે. એવી રીતે સર્વ પ્રકારે જીવના હિતને અર્થે પ્રવર્ત્યા એવા જે ભગવાન (આથી ભગવાનની જે સૃષ્ટ્યાદિ સમગ્ર પ્રવૃત્તિ તે પરાર્થે કહી. સર્વમાં પોતપોતાનું કાર્ય કરવાની શક્તિ પ્રેરવી એજ પ્રકાશ શબ્દનો અર્થ સમજવો.) પ્રં ૭૮ 'પ્રભુની સર્વે ક્રિયા કલ્યાણને અર્થે છે' લોયા ૧૦ જેમ કરોળીયો પોતાની લાળને વિસ્તારીને પાછી સ્વતંત્રપણે ગળવી ઘટે ત્યારે ગળી લે છે' આ દૃષ્ટાંત અન્ય અર્થમાં આપ્યું છે પણ પરમાત્માના લીલારૂપ કર્તૃત્વ હૃત્ત્વમાં પણ લેવું. વં ઉપો. 'અનંતકોટિબ્રહ્માંડની જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય તે રૂપ છે લીલા જેમની એવા છે' (આથી જગદ્યાપારની લીલાપ્રયોજનતા કહી) ઇત્યાદિ.

નિર્દોષાનન્તકલ્યાણગુણગણનિધિઃ સર્વદા સર્વભૂત-

ત્રાન્તસ્યાધાર એકોડપ્રતિહતસકલવ્યાપિશસ્તિશ્ચ શેષી ।

સેવ્યઃ સર્વાન્તરાત્મા ચ સકલફલદઃ સર્વકર્તાડક્ષરસ્યઃ

શ્રીકૃષ્ણોડસ્માન્સ પુષ્પાત્વનિતરશરણાન્ સ્વામિનારાયણાત્મા ॥ ૧ ॥

પરમાત્માની સાકારતા—

પરમાત્માનું અહમર્થ સ્વરૂપ અને તેના જ્ઞાનાદિ ગુણો નિરૂપ્યા હવે રૂપ નિરૂપાય છે. આ પ્રકરણમાં રૂપ મૂર્તિ આકૃતિ આકાર શરીર વધુ વિગ્રહ તનુ વિગેરે શબ્દો એકાર્થ સમજવા અને તેની વિલક્ષણ દ્રવ્યતાને જણાવનારા દિવ્ય અપ્રાકૃત અમાયિક શુદ્ધસત્ય નિર્ગુણ વિગેરે શબ્દો સમજવા. શાસ્ત્રો એક તરફથી પરમાત્માને આત્મસ્વરૂપથી સર્વાત્ર વ્યાપક અને બીજી તરફથી નિત્ય ધામમાં નિત્યમુક્તો સાથે નિત્ય સ્થિતિને કહે છે, તે જો રૂપનો યોગ લેવામાં આવે તો ઘટતી આવે. એ ઘટાવવાજ રૂપનો યોગ વર્ણવ્યો છે. એક પ્રદેશમાં રહેવાપણું બહુધા વર્ણવેલું હોવાથી રૂપની સિદ્ધિ થાય છે. શ્રીહરિ પણ મધ્ય ૦ ૩૫ ‘સાકાર ન હોય તેને વિષે...એક દેશને વિષે રહેવાપણું ન કહેવાય’ એમ એકદેશસ્થત્વથી સાકારત્વની સિદ્ધિને કહે છે. સ્વરૂપથી સર્વાત્ર સ્થિતિ અને રૂપથી એકત્ર સ્થિતિ એમ વ્યવસ્થા થતાં બન્ને વાક્યોની સંગતિ થાય છે.

આ રૂપ શ્રુતિસ્મૃતિસિદ્ધ છે ‘વેદાહમેતં બ્રહ્મ મહાન્તં । આદિત્યવર્ણ તમસઃ પરસ્તાત્’ મહાન્તં—અપરિચિન્નસ્વરૂપ-રૂપ-ગુણ-વિભૂતિવાળું પરમપુરુષ નારાયણને હું બાણું છું. કેવા ? તો આદિત્યને સમાન દેદીપ્યમાન વર્ણવાળા વિગ્રહથી વિશિષ્ટ છે. વળી કેવા ? તો તમઃ શબ્દવાચ્ય મૂળ પ્રકૃતિથી પર (પરમ પદમાં) વર્તીતા છે. ‘આદિત્યવર્ણ’ આ પદથી જે સ્વાસાધારણ નિરતિશય દીપ્તિપર્યાય ઉજ્જવળ વર્ણનો યોગ વર્ણવ્યો તે અહમર્થ સર્વાત્મભૂત જ્ઞાનસ્વરૂપમાં ઘટતો આવતો નથી, હસ્તપાદાદિ અવયવવાળા વિગ્રહદ્વારાજ તેનો યોગ ઘટતો આવે, તો વિલક્ષણ વિગ્રહની સિદ્ધિ થાય છે. તમઃ—શબ્દવાચ્ય ત્રિગુણ પ્રકૃતિથી પર કહેલ હોવાથી વિગ્રહની અપ્રાકૃતતા પણ ફલિત થાય છે. એમ હોવાથી ભાષ્યમાં બન્ને પદનો ભેગો અર્થ ‘અપ્રાકૃતસ્વાસાધારણદિવ્યરૂપં’ એમ કુર્યો છે. વળી આ પ્રકરણમાં દેશવિશેષવર્તિત્વ નિત્યમુક્તસેવ્યત્વ લક્ષ્મી-પતિત્વ આદિક કહ્યું છે તે પણ વિગ્રહના યોગથીજ ઘટતું આવે. ‘ક્ષયન્તમસ્ય રજસઃ પરાકે’ રજોગુણાત્મક પ્રકૃતિથી પર (પરમ પદમાં) ‘ક્ષયન્તં’ નિવાસ કરી રહેલા. સર્વવ્યાપક પરમાત્માનો દેશવિશેષમાં કહેલો નિવાસ વિગ્રહ વિના અઘટિત હોવાથી વિગ્રહની સિદ્ધિ થાય છે. આ બે શ્રુતિઓથી પરમ પદમાં રહેવાપણું અને નિત્ય દિવ્યવિગ્રહપણું સિદ્ધ થયું.

‘સર્વે નિમેષા જજિરે વિદ્યુતઃ પુરુષાદધિ’ વિદ્યુતઃ—વિજળીસમાન પ્રકાશમાન વર્ણવાળા પરમપુરુષથી સર્વે નિમેષો ઉત્પન્ન થયા છે. અહીં જે વર્ણનો યોગ કહ્યો તે સ્વરૂપમાં અઘટિત હોવાથી વિગ્રહદ્વારાજ ઘટાવવો ઘટે. આથી વિગ્રહની સિદ્ધિ થાય છે. ‘મારૂપઃ...સર્વકામઃ સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ’ અપ્રાકૃત સ્વાસાધારણ નિરતિશયકલ્યાણ દિવ્ય રૂપધારી હોવાથી નિરતિશય દીપ્ત્યે યુક્ત છે માટે ભારૂપ કહ્યા છે. દીપ્તિધર્મવાળાપણું રૂપદ્વારાજ ઘટિત હોવાથી રૂપની સિદ્ધિ થાય છે. સાક્ષાત્ વ મૂ.—૮

રૂપશબ્દ પણ છે. અપ્રાકૃત ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનાદિક સર્વવિધ કામ્ય વસ્તુઓએ સદા સમૃદ્ધ હોવાથી સર્વકામ કહ્યા છે. નિરવશેષ શુભ દિવ્ય ગંધવાળા તથા નિરવશેષ શુભ દિવ્ય રસવાળા હોવાથી ‘સર્વગન્ધ સર્વરસ’ એમ કહ્યા છે. અહીં જે ગંધ રસાદિ કહ્યા તેનો સાક્ષાત્ અન્વય નિરવયવ સ્વરૂપમાં અસંભવિત હોવાથી દેહદ્વારાજ તેનો અન્વય કહેવો જોઈએ. એમ કહેલાં આ એ પદ્ધતી દિવ્ય દેહની સિદ્ધિ થાય છે. ‘યદા પર્યઃ પર્યતે રુક્મવર્ણ’ રુક્મશબ્દ સુવર્ણપર્યાય છે. રુક્મવર્ણપાણું વર્ણના આશ્રયભૂત વપુમાં ઘટિત હોવાથી વપુની સિદ્ધિ થાય છે. ‘પરાત્પરં પુરુષ-મુપૈતિ દિવ્યમ્’ આમાં પુરુષનું દિવ્ય સ્થાનમાં રહેવારૂપ દિવ્યત્વ કહ્યું તે વિલક્ષણ વિગ્રહદ્વારાજ ઘટિત હોવાથી વિગ્રહની સિદ્ધિ થાય છે.

‘વ્યૂહ રશ્મીન્ સમૂહ તેજો યત્તે કલ્યાણતમં રૂપં તત્તે પર્યામિ’ આપના દિવ્ય દેહના રશ્મિશબ્દવાચ્ય કિરણોને ક્ષણમાત્ર ઉપસંહરો, કેમકે અમે આપનાં દર્શન માટે અસમર્થ છીએ. અમારા નયનને સુખ સંપાદે એવા શાંત તેજને ભેગું કરી આપો કે જેથી આપના કલ્યાણતમ રૂપને અમે સાક્ષાત્ કરીએ. આમાં તેજનો ઉપસંહાર અને સમૂહ કરવાની વાત કરી તે સ્વરૂપમાં અઘટિત હોવાથી રૂપમાં જ ઘટાવવી પડે. એમ થતાં રૂપની સિદ્ધિ સ્વયં થાય છે. વળી આમાં તો સાક્ષાત્ રૂપશબ્દજ હોવાથી રૂપના સદ્ભાવમાં સંશયજ રહેતો નથી. વળી ‘તે રૂપં’ એમ વ્યતિરેક વ્યપદેશ હોવાથી સ્વરૂપ અને રૂપ વચ્ચે વાસ્તવિક ભેદ આપણા દેહાત્મા જેવો સિદ્ધ થાય છે. રૂપને ‘કલ્યાણતમ’ એવું વિશેષણ આપેલું હોવાથી સૌન્દર્ય લાવણ્ય આદિક ગુણાતિશયને લીધે સર્વ કલ્યાણોની અપેક્ષાએ અતિશય કલ્યાણ (અતિભોગ્ય) કહેલું હોવાથી જ્ઞાનાનંદમય પરમાત્માને પણ અનિભોગ્ય છે. એટલે પરમાત્માને બહુ પ્રિય છે. એમ આ મંત્ર ખાસ દિવ્ય રૂપના નિરૂપણપર છે. ‘યમેવૈષ વૃણતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણતે તનૂં સ્વામ્’ જેની ઉપર પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે તેને જ તેમની લબ્ધિ થાય છે અને તેનેજ પોતાની તનૂ-મૂર્તિનાં દર્શન આપે છે. આમાં દેહ અર્થ થાય એવો તનુ શબ્દ હોવાથી વિગ્રહની સિદ્ધિ થાય છે. ‘દિવ્યો દેવ ઈકો નારાયણઃ’ આથી નારાયણની દિવ્યાકારતા સુસિદ્ધ થાય છે. ‘પરાત્પરં પુરિશયં પુરુષમીક્ષતે’ દિવ્ય પુરિ (ધામ) માં પુરુષની સ્થિતિ કહેલી હોવાથી પુરુષાકારતા સાખીત થાય છે. ઇત્યાદિ અને શ્રુતિઓમાં સાક્ષાત્ શબ્દથી કે અર્થથી રૂપનું વર્ણન છે.

‘પરમાત્મા વાસુદેવો ભગવાન્ દિવ્યવિગ્રહઃ’ ‘અપ્રાકૃતતનુર્દેવો દિવ્યાકૃતિધરો યુવા’ ‘ન તસ્ય પ્રાકૃતા મૂર્તિર્માસમેદોઽસ્થિસંભવા’ ‘ન ભૂતસજ્જસંસ્થાનો દેહોઽસ્ય પરમાત્મનઃ’ ‘તદ્વિશ્વરૂપવૈરૂપ્યં રૂપમન્યદ્દરેર્મહત્’ ઇત્યાદિ સ્મૃતિઓમાં પરમાત્માને અપ્રાકૃત વિશ્વ-વિલક્ષણ દિવ્ય રૂપનો સદ્ભાવ વર્ણવ્યો છે.

આ પ્રબન્ધમાં પરમાત્માનું સાકારત્વ બહુધા વર્ણવ્યું છે-પ્ર૦ ૯ ‘તેજોમય રૂપ છે’ પ્ર૦ ૪૫ ‘પુરુષોત્તમ છે તે તો સદા સાકારજ છે’ લોયા ૧૪ ‘રામાનુજનો

મત છે...પોતાના અક્ષરધામનેવિષે સદા દિવ્યાકારથકા વિરાજમાન છે' પં. ૪ 'ધત્યાદિક ને શાસ્ત્ર તેને વિષે ભગવાનનું સનાતન અનાદિ દિવ્ય એવું ને મૂળ રૂપ પોતાના અક્ષરધામમાં રહ્યું છે' વર. ૧૨ 'અક્ષરધામ તેને વિષે ને ભગવાન સદા દિવ્યમૂર્તિથકા વિરાજમાન છે' અંત્ય ૩૧ 'ભગવાનનું ધામ તેને વિષે ને પુરુષોત્તમ ભગવાનની આકૃતિ રહી છે' અંત્ય ૩૩ 'તેજના મંડળને વિષે દિવ્ય-મૂર્તિ' એવા ને વાસુદેવ ભગવાન' અંત્ય ૩૫ 'ભગવાનને ક્યારેપણ નિરાકાર ન સમજે સદાય દિવ્ય સાકારમૂર્તિ' સમજે'. ધત્યાદિ.

પરમાત્માના રૂપની પુરુષાકારતા—

પરમાત્માનું ને આ રૂપ વર્ણવ્યું તે બીજા કોઈ આકારવાળું નહિ, પરંતુ પુરુષના જેવાજ કર ચરણ મુખ મસ્તકાદિ અવયવવાળુંજ છે. ને પ્રમાણોથી રૂપ સ્વીકારવામાં આવે છે એજ પ્રમાણો રૂપની પુરુષાકારતાને પ્રતિપાદે છે. 'પુરુષવિધઃ' આ શ્રુતિ પુરુષના જેવાજ વિધા-પ્રકારને કહે છે. 'હિરણ્મયઃ પુરુષો દૃશ્યતે હિરણ્યમશ્રુહિરણ્યકેશ આપ્રજ-સ્વાત્સર્વ એવ સુવર્ણઃ તસ્ય યથા કપ્યાસં પુણ્ડરીકમેવ ક્ષીણિ' આ શ્રુતિ કમળલોચન, કમનીય શ્મશ્રુ (પુરુષાકારની પ્રતીતિ કરાવનારા દાઢી મુંછના કેશો) કેશ નખ આદિક જેમાં છે એવા મસ્તક કર ચરણાદિ અવયવોને વર્ણવવા પૂર્વક રૂપની પુરુષાકારતાને પ્રદર્શવે છે. 'અન્તસ્તદ્વર્મોપદેશાત્' આ સૂત્રના ભાષ્યમાં રામાનુજાચાર્યે શ્રુતિ આદિકના પ્રમાણોથી આ અર્થ સુસિદ્ધ કર્યો છે. વેદાંતસારમાં તો 'પુરુષાકારઃ પરમાત્મેવ' એમ સાક્ષાત્ શબ્દ લખીને પુરુષાકારતા સમર્થન કરી છે. શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૧૦૮ની ટીકામાં 'પુરુષાકાર-ત્વાત્પુરુષઃ' એમ પુરુષ શબ્દનો અર્થ કરતાં પુરુષાકારતા કહી છે. મધ્ય. ૧૩ માં પર રૂપના વર્ણન પ્રસંગે 'એ મૂર્તિતો અતિસૌમ્ય છે અને મનુષ્યના જેવી આકૃતિ છે.' અંત્ય ૩૮ 'ભગવાનનો અને મુક્તનો જે આકાર છે તે પુરુષના જેવો દ્વિભુજ છે' લોયા ૪ 'નારાયણતો સદા મનુષ્યાકૃતિ છે' એમ શ્રીમુખે મનુષ્યાકારતા કહી છે.

પર રૂપની સર્વોગસંપૂર્ણતા—

આ ને પુરુષાકાર રૂપ તે સર્વ અવયવોએ સંપન્ન છે. અવયવોની વિકળતામાં તો કર્મ કારણ છે. પરમાત્માતો કર્મવશ નહોવાથી ઇચ્છામાત્રથી પરિકલ્પેલા રૂપમાં અવ-યવોની વિકળતાને સ્વરૂપ પણ સ્થાન નથી. આ અર્થ 'બુદ્ધિમનોક્ષપ્રત્યક્ષવત્તાં મગવતિ લક્ષ્યામહે શાસ્ત્રશબ્દેભ્યઃ' એવું વિષ્ણુનામસહસ્રભાષ્યમાં વચન છે અને 'ઇન્દ્રિયાકારાજ્ઞ-પ્રત્યક્ષવ્યજ્ઞનવતી' એવું રહસ્યામ્નાયમાં વચન છે. ભાગવતમાં 'ધ્યાયેદેવં સમગ્રાજ્ઞં યાવન્ન ચ્યવતે મનઃ' એમ સર્વોગપૂર્ણતા કહી છે. વર. ૨ 'ભગવાન છે તે કર ચરણાદિક સમગ્ર અંગે કરીને સંપૂર્ણ છે અને લેશમાત્ર પણ કોઈ અંગે વિકળ નથી' એવું શ્રીમુખ વચન છે.

આ રૂપ પુરુષવિધ હોવાથી પુરુષપરિભાણ સમજી લેવું. પુરુષમાં કોઈ ટુંકો કે લાંબો હોય છે તેવું નથી. આ તો હ્રસ્વત્વાદિક દોષે રહિત છે. રામાયણમાં રૂપ વર્ણન પ્રસંગે 'સમઃ' એવું વિશેષણ આપીને અતિદીર્ઘ નહિ તેમ અતિહ્રસ્વ નહિ. અર્થાત્ શોભે એવી ઉચિત ઉન્નતતાએ યુક્ત છે એમ કહ્યું છે. 'ષણ્ણવત્યજ્ઞુલોચ્છ્રાયઃ સાર્વભૌમો

મવેજરઃ' એમ સામુદ્રિકમાં ૯૬ આંગળ ઊંચાઈની સુલક્ષણતા કહી છે. રૂપનું આ માપ ઉત્તમ છે. સવાયોસઠ તસુ માપ કહેવાય છે તે પણ તસુથી માપતાં ઉપરનું માપ લગલગ ખરોખર મળી આવે છે. સ. પ્ર-૧અ-૨૨ માં સર્વાંગસુંદર દિવ્ય વિગ્રહને વર્ણવીને છેવટે 'एवं महापुरुषलक्षणलक्षितम्' એમ મહાપુરુષનાં લક્ષણોએ લક્ષિત કહ્યું છે. રૂપની જે સુંદરતા તે કર ચરણાદિ અવયવોની સુંદરતાથીજ છે. જે અવયવો વિરુપ હોય તો રૂપપણુ કુરૂપજ હોય એ દેખીતી વાત છે. માટેજ 'રૂપાનુ-રૂપસમ્પૂર્ણદિવ્યાવયવલક્ષિતम्' (વા. મા.) 'રૂપને અનુરૂપ સંપૂર્ણ' દિવ્ય અવયવોએ સંપન્ન' એમ રૂપને વર્ણવ્યું છે. રૂપમાં રહેલા સમસ્ત અવયવો ન્યૂન અધિક માપ-વાળા નહિ પણ સમ માપવાળા અને વળી વિભક્ત-એક બીજા સાથે કોઈ અંશે નહિ મળી ચોટી ગમેલા જુદા જુદા છે. આ અર્થ 'સમવિભક્તસર્વાङ्गः' (રામાયણ) આ વચનમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે મહાપુરુષ ભગવાનનું રૂપ સર્વગુણે સંપન્ન અને સર્વ દોષે રહિત વિશ્વવિલક્ષણ દિવ્ય છે.

પર રૂપની નિત્યતા—

આ રૂપ નિત્યેચ્છાસિદ્ધ હોવાથી નિત્ય છે, પણ કાલ્પનિક કે આગંતુક નથી. નિત્યત્વને નિરૂપનારાં પ્રમાણો 'નિત્યં નિત્યાકૃતિઘરં તેજસા સૂર્યવર્ચસમ્' 'નિત્યસિદ્ધે તદાકારે' 'નિત્યાલિજ્ઞા સ્વાભાવસંસિદ્ધિઃ' 'નાસ્તિ વિષ્ણોઃ પરં તત્ત્વં તસ્ય કાલાત્પરા તનુઃ' 'સદૈકરૂપરૂપાય' 'યદ્રૂપં ધ્રુવમકૃતકં' ઇત્યાદિ અનેક છે. 'સદા પશ્યન્તિ સૂરયઃ' એમ દિવ્યરૂપની નિત્યમુકતોએ સદા દશ્યતા કહેલી હોવાથી અને વળી 'કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્' એમ સેવારૂપ મુક્તિ આપવાની હોવાથી તેના નિર્વાહ માટે દશ્ય સેવ્ય રૂપની સદાતનતા અવશ્ય સ્વીકારવી જ પડે. 'આ કાળમાં છે અને આ કાળમાં નથી' એવા કાળપરિચ્છેદે રહિતપણું એજ નિત્યત્વ જાણવું. જેમ સ્વરૂપ નિત્ય છે તેમ રૂપ પણ નિત્ય સ્વતઃસિદ્ધ છે. પ્ર૦ ૬૬ 'ભગવાનતો નિત્ય દિવ્યમૂર્તિ' છે' લોયા ૧૮ 'ભગવાનનું અનાદિ રૂપ છે' અંત્ય ૩૬ 'ભગવાનને બ્રહ્મજ્યોતિના સમૂહને વિષે અનાદિ સાકાર સમજવા' અંત્ય ૩૮ 'માયાના કાર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયા જે આકારમાત્ર તે સર્વે' મિથ્યા છે, કેમ જે એ સર્વે કાળે કરીને નાશ પામે છે. અને અક્ષરધામને વિષે જે ભગવાનનો આકાર છે...તે સત્ય છે' આ રીતે આકારની સહેતુક નિત્યતા શ્રીમુખે કહી છે. નિત્ય સત્ય અનાદિ શબ્દો એકાર્થ છે.

પરમાત્માના રૂપની અપ્રાકૃતતા—

પરમાત્માને ભલે નિત્ય રૂપનો સદ્ભાવ મોનો, પરંતુ તે રૂપ કયા દ્રવ્યવાળું છે એ એક મહા પ્રશ્ન છે. પ્રાકૃત કહીએ તો આપણા જેવા એ પણ એક સંસારી હરે. અપ્રાકૃત કહીએ તો ભગવત્સ્વરૂપ એજ રૂપ છે કે બીજું કોઈ તત્ત્વ છે? એવો વિકલ્પ આવે. જે પરમાત્મસ્વરૂપજ રૂપરૂપે થાય છે એમ કહીએ તો અહમર્થભૂત સર્વાત્મભૂત અવિકારી અચ્યુત નિરંશ નિરવયવ એવા સ્વરૂપના પરિણામનો પ્રસંગ આવે. અપરિણામી સ્વરૂપમાં પરિણામ થયા વિના પાણિ પાદ મુખાદિ વિવિધ વિલક્ષણ અવયવોવાળું રૂપ

અને નહિ. જે જ્ઞાનસ્વરૂપથી અન્ય તત્ત્વમાંથી રૂપ થયું છે એમ કહીએ તો અન્ય અધિક તત્ત્વ નહિ હોવાથી અસંભવ દોષ આવે. કેમકે તત્ત્વતો પ્રકૃતિ પુરુષ ઈશ્વર કાળ આદલાંજ માન્યાં છે. આમાંથી કયું તત્ત્વ લેવું કે જેમાંથી રૂપ થાય. આવી મોટી ભાંજગડ ઉભી થાય છે. આ કારણેથી રૂપનો સદ્ભાવ કોઈ રીતે સાધી શકાતો નથી. ઇત્યાદિ અનેક આશંકાઓ આવે છે તેનું નિરાકરણ એક પૃથક્ દિવ્ય દ્રવ્ય સ્વીકારીને કયું છે. આ દ્રવ્ય ‘પાદોડસ્ય વિશ્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ’ ‘આદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્’ ‘તમસઃ પરમો ઘાતા’ ‘દિવ્યે બ્રહ્મપુરે હ્યેષ વ્યોમ-ન્યાત્મા પ્રતિષ્ઠિતઃ’ ‘વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે’ ‘ગોલોકો ઘામ ચેષિતમ્’ ‘સ્વસત્તાભાસકં સત્ત્વં ગુણસત્ત્વાદ્વિલક્ષણમ્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓમાં પ્રખ્યાત છે. આને પ્રકૃતિના સત્ત્વ રજ તમથી વિલક્ષણ અને શુદ્ધ સત્ત્વના આશ્રયભૂત હોવાથી શુદ્ધસત્ત્વ સંજ્ઞાથી કહે છે. આ દ્રવ્યમાં જે સત્ત્વ કહ્યો તે માયાના સત્ત્વગુણ થકી જુદો, સ્વસત્તાથી ભાસમાન છે. માયાનો હોય તો હેય હોય. દ્રવ્ય કહ્યું તો તેમાં કોઈ ગુણ સ્વીકારવોજ પડે. આનેજ નિત્યવિભૂતિ પરાપ્રકૃતિ ચૈતન્ય પ્રકૃતિ આદિક નામાંતરથી કહે છે. આ દ્રવ્ય અવ્યક્તશબ્દવાચ્ય પ્રકૃતિની અંદરનું કોઈ નહિ પણ તેનાથી અત્યંત વિલક્ષણ અપ્રાકૃત દિવ્યપર્યાય છે. આ દ્રવ્યના સંબંધથી જન્મ મરણાદિ સંસારદોષોની પ્રવૃત્તિ નહિ થતી હોવાથી એને નિર્દોષ નિર્ગુણ પણ કહે છે. આવા શાસ્ત્રસિદ્ધ પ્રકૃતિવિલક્ષણ દિવ્ય દ્રવ્યમાંથી પરમાત્માનું હસ્તપાદાદિ અવયવવાળું રૂપ અનાદિથી બંધાએલું છે. જ્ઞાનાત્મસ્વરૂપ થકી પૃથક્ અને પ્રકૃતિથી પૃથક્ એવા જે દ્રવ્યનો ભગવદ્વિગ્રહ છે તેજ દ્રવ્યના મુક્તવિગ્રહો અનાદિથી વર્તે છે. માટેજ સારૂપ્યમુક્તિ ઘટતી આવે છે. ‘અહુમર્થ આત્મસ્વરૂપજ વિચિત્ર વિગ્રહાકારે થાય છે’ એમ માનવામાં આવે તો ‘સ્વરૂપજ વિચિત્ર વિવિધ વિશ્વાકારે થાય છે’ એમ પણ માનવું પડે. એમ તો મનાય તેમ નથી. માટેજ સ્વરૂપ થકી વિગ્રહ જુદાજ દ્રવ્યનો છે એમજ માનવું યુક્તિયુક્ત યોગ્ય છે. કેટલાક રૂપને સ્વીકારીને પણ પ્રાકૃત માયિક માને છે તેનું આથી ખંડન થાય છે.

આ જે અપ્રાકૃત દ્રવ્ય કહ્યું તે નિત્યમુક્તો અને તેમણે સેવ્ય ભગવાનની ઇચ્છાને અનુસારે તેમના શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, ભૂષણ આયુધ સ્થાન આદિક બહુ પ્રકારે નિત્ય રહેનાર હોવાથી ‘નિત્યવિભૂતિ’ એવા સાર્થક નામથી પણ કહેવાય છે. યતીન્દ્રમતદીપિકામાં—“સા વિભૂતિરીશ્વરસ્ય નિત્યાનાં મુક્તાનાં ચેશ્વરસઙ્ક-લ્પાત્ ભોગ્યભોગોપકરણભોગસ્થાનરૂપા ચ ભવતિ । ભોગ્યમીશ્વરશરીરાદિ” એમ નિત્યવિભૂતિને ભોગ્ય (ઈશ્વર મુક્ત શરીરાદિ) ભોગોપકરણ (ચંદન પુષ્પાદિ) અને ભોગસ્થાન (ધામાદિ) દિવ્ય તમામ પદાર્થ રૂપે રહેનારી કહે છે. તાત્પર્ય એ કે—જેમ પ્રકૃતિ દ્રવ્યમાંથી આપણાં ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનાદિ થયાં છે, તેમ અપ્રાકૃત દિવ્ય દ્રવ્યમાંથી ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનાદિ થયાં છે. ‘દિવ્યં કૃષ્ણસ્ય રૂપં ભવતિ ચ સતતં તસ્ય લોકોડપિ દિવ્યો’ (સ. પ્ર. ૩ અ. ૨૯) એમ ભગવાનનું

રૂપ, લોક, ભોગ, ભોગ્યવસ્તુઓ, પાપદો, રુકિમણી આદિક સ્ત્રીઓ, સ્ત્રી પુરુષ ભકતો, તેમની ક્રિયાઓ, એ સર્વની દિવ્યતા કહી છે.

પરમાત્માની લીલાવિભૂતિ અને નિત્યવિભૂતિ એમ બે વિભૂતિઓ છે— ‘તમસઃ પરસ્તાત્’ ‘પ્રકૃતેઃ પરસ્તાત્’ એમ બન્ને વચ્ચે સીમાભેદ દર્શાવ્યો છે. બન્નેને અપરિચ્છિન્ન કહેલી હોવાથી ઉપર ઉપર નિત્યવિભૂતિ અપરિચ્છિન્ન છે અને નીચે નીચે લીલાવિભૂતિ અપરિચ્છિન્ન છે. પ્રાકૃતોના દેહાદિ લીલાવિભૂતિમાંથી થાય છે અને અપ્રાકૃત ઈશ્વર મુક્તાદિકના દેહાદિ નિત્યવિભૂતિમાંથી થાય છે. આ રીતે બન્નેનો આત્મતિક તત્ત્વભેદ છે. આવી વ્યવસ્થા હોવાથી અક્ષરધામાદિકનું જે રસિક આશ્ચર્યકારી વર્ણન આપ્યું છે તે સઘળું સંગત થાય છે.

‘જ્ઞાનાનન્દમયા લોકાઃ’ એમ આ વિભૂતિને જ્ઞાનાનંદાત્મિક કહે છે તેનો સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી તેમજ અનુકૂળસ્વભાવ હોવાથી તેમજ જ્ઞાનાનંદાદિ ગુણોને આચ્છાદન ન કરતાં બહાર પ્રકાશમાં લાવનાર હોવાથી ઉપચારથી જ્ઞાનાનંદાત્મક કહેવાય છે. વસ્તુતઃ જ્ઞાનાનંદાત્મક તો પરમાત્મા અમે જીવાત્મા એ બેજ તત્ત્વ છે. આવી તત્ત્વસ્થિતિ હોવાથી ‘દિવ્યવિગ્રહાયચિત્સુ શરીરત્વમદ્વારકમ્’ એમ દિવ્ય વિગ્રહને અચિત્—ચેતનયકી લિન્નમાં ગણે છે. જેનો અહમર્થથી વ્યવહાર થાય એજ ચેતન આત્મા કહેવાય. વચનામૃતમાં ‘સચ્ચિદાનંદ’ આ વિશેષણ દિવ્ય મૂર્તિ અને ધામાદિકને પણ આપ્યું છે તેમાંપણ આ કહ્યો એજ અર્થ સમજવો ઘટે. સ્વયંપ્રકાશ અને અનુકૂળસ્વભાવ હોવાથી ચિદાનંદ કહે છે. અથવા ચિદાનંદને પ્રકાશમાં લાવનાર હોવાથી ઉપચારથી ચિદાનંદ કહે છે. વસ્તુતઃ ધામ અને રૂપાદિકને ચિદાનંદ ન કહેવાય. સત્ શબ્દથી કહેલું સત્યત્વ તો સર્વમાં કહી શકાય. એમજ કોઈ સ્થળે આ દ્રવ્યને ‘ચૈતન્યપ્રકૃતિ’ કહી છે તેપણ સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી સમજવી. અનેક પ્રકારે થનારી હોવાથી પ્રકૃતિ તો સુખેથી કહેવાય. કોઈ સ્થળે ‘ષાઙ્ગુણ્યવિગ્રહ’ એમ વિગ્રહને પાડ્યોય કહે છે તેપણ જેમ જ્ઞાનાનંદમય એવાપણ જીવના જ્ઞાનશક્તિઆદિક ગુણોને કમંકૃત શરીર તિરોધાન કરે છે તેમ છ ગુણોને તિરોધાન ન કરતાં પ્રત્યુત સદા પ્રકાશ કરનાર હોવાથી કહે છે. વસ્તુતઃ છ ગુણો તો સ્વરૂપના છે. આવી તત્ત્વવ્યવસ્થા અપરિહાર્ય હોવાથીજ જ્ઞાતૃચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા તથા તેવા પરમાત્માયકી અને જડસ્વરૂપ માયાદ્રવ્યયકી જુદુંજ એક દ્રવ્ય સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. આ દ્રવ્યમાંથી પરમાત્માનો દિવ્ય દેહ અનાદિથી બંધાએલો નિત્ય છે. આ દિવ્ય દેહજ વ્યૂહ તથા સમસ્ત અવતારોનું ઉપાદાન છે. માટેજ વ્યૂહ અવતારમૂર્તિઓને પણ દિવ્ય અમાયિક કહેવામાં આવે છે.

ભગવદ્રૂપની દિવ્યદ્રવ્યતા વચનામૃતમાં વ્યક્ત છે—પ્ર-૪૫ ‘ભગવાનનો આકાર છે તેનો દિવ્ય છે પણ માયિક નથી’ પ્ર. ૬૪ ‘સદા મૂર્તિમાન છે ને પ્રાકૃત આકારે રહિત છે’ પં-૪ ‘ભગવાનનો જેવો આકાર છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો નથી જેની એને ઉપમા દઈએ, કેમકે આ બ્રહ્માંડમાં જેટલા પ્રકૃતિ પુરુષ થકી ઉત્પન્ન

થયા જે આકાર તે સર્વે માયિક છે અને ભગવાન છે તે દિવ્ય છે ને અમાયિક છે માટે એ એને વિષે અતિ વિલક્ષણતા છે' અંત્ય ૩૧ 'ધામની મૂર્તિ ગુણાતીત છે' આ રીતે સ્વરૂપ થકી રૂપનો વ્યતિરેક નિર્દેશ કરીને તેનું દ્રવ્ય દિવ્ય અપ્રાકૃત અમાયિક આદિક શબ્દથી કહે છે.

કોઈ સ્થળે ભગવાનને અરૂપ નિરાકાર કહે છે તેતો પ્રાકૃત રૂપના નિષેધ માટે છે પણ દિવ્ય રૂપના નહિ. જે એમજ માને તો રૂપના પ્રતિપાદનની શ્રુતિ-સ્મૃતિ-ઓનો વિરોધ આવે. આ વ્યવસ્થા 'અપ્રાકૃતાકૃતિત્વાચ્ચ નિરાકારઃ સ ઉચ્યતે' (સ. પ્ર. ૩ અ. ૨૬) પ્ર. ૬૬ 'શાસ્ત્રમાં ભગવાનને અરૂપ કહ્યા છે તે તો માયિક એવા જે રૂપ તેના નિષેધને અર્થે કહ્યા છે પણ ભગવાન તો નિત્ય દિવ્યમૂર્તિ છે' ઇત્યાદિકમાં કહી છે.

પરમાત્માને રૂપનું પ્રયોજન—

કેટલાક અદ્યપશ્રુતો એમજ આગ્રહથી માને છે કે—પરમાત્માને રૂપની અપેક્ષાજ નથી, કેમકે પરમાત્મા તો 'અપાણિપાદો જવનો ગ્રહીતા પશ્યત્યચક્ષુઃ સ શૃણોત્યર્કણઃ' આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ ચક્ષુરાદિ કરણને આધીન જ્ઞાનક્રિયાવાળા નથી. વળી 'યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્' 'પરાડસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રૂયતે' આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ સ્વયં સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિ પરમાત્માને જ્ઞાનકર્મમાં ઉપયોગિ ઇન્દ્રિયોની ગોઠવણીવાળા રૂપની ખીલકુલ અપેક્ષાજ હોઈ શકે નહિ. જેની અપેક્ષાજ ન હોય તેતો સ્વીકાર પણ સંભવિત નથી. એ તો ઇન્દ્રિયાધીન જ્ઞાનક્રિયાવાળા આપણે વિષે સંભવિત છે. વળી દેહની અપેક્ષા ભોગમાટે હોઈ શકે, જેમ આપણે છે. પરમાત્મા સ્વરૂપથી પૂર્ણકામ અને આત્મારામ છે, એમને સ્વરૂપ થકી અન્ય ભોગની અપેક્ષાજ ન ઘટે. તો તેમ નથી. ઇન્દ્રિયોને અનપેક્ષ જ્ઞાનક્રિયાવાળા સ્વાનંદતૃપ્ત પરમાત્માને પણ સ્વભોગ માટે અને નિત્યમુક્તોને આનંદ આપવા માટે અને ઉપાસનાની સિદ્ધિ માટે વિગ્રહનો પરિગ્રહ સંભવે છે. આ અર્થ યતીન્દ્રમતદીપિકામાં 'શરીરાદિપરિગ્રહો... મગવતોડપિ સ્વભોગાય સ્વશેષભૂતનિત્યમુક્તાનન્દાય મુમુક્ષુપાસ્યત્વસિદ્ધયે ચ' આ વાક્યોથી જણાવ્યો છે. લોકમાં અતિશય આનંદવાળાને પણ અન્ય આનંદની અપેક્ષા જેવામાં આવે છે, તેમ નિરતિશયાનંદસ્વરૂપ પરમાત્માને પણ અન્યમાં પ્રીતિવિશેષની અપેક્ષા ઘટે છે. 'મૂર્તે બ્રહ્મ તતોડપિ તત્ત્રિયતરં રૂપં યદત્યક્ષુતમ્' આમાં કહ્યા મુજબ ભગવાનને આનંદસ્વરૂપ કરતાં પણ સૌન્દર્યાદિ ગુણયોગને લીધે રૂપમાં નિરતિશય પ્રીતિ વર્તે છે. તાત્પર્ય એ છે કે—જેમ નિરોગ શરીરવાળાને સ્વસ્થાનંદ તથા ચંદનપુષ્પાદિકના સેવનથી ભોગાનંદ અને કંદુકાદિકની કીડથી લીલાનંદ આવે છે, તેમ પરમાત્માને પણ ત્રણ પ્રકારે આનંદનો યોગ હોવાથી તેમને આનંદઘન કહ્યા છે. અનંત જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ હોવાથી સ્વસ્થાનંદ અને અપ્રાકૃત સ્થાન ભોગ્ય રૂપાદિકના સેવનથી ભોગાનંદ અને સૃષ્ટ્યાદિ લીલાવ્યાપારથી લીલાનંદ આવે છે. આ અર્થ 'લોકવત્તુ લીલાકૈવલ્યં' આ સૂત્ર ઉપરના વેદાંતસાર નામના વ્યાખ્યાનમાં શ્રીલાખ્યકારે જણાવ્યો છે. આ દૃષ્ટિએ સ્વાનંદતૃપ્ત સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ પરમાત્માને પણ ભોગાર્થે દેહની અપેક્ષા ઘટતી આવે છે. આ એક સ્વપ્રયોજન છે. ખીજું—દાસભૂત નિત્ય

મુક્તોને સેવારૂપ મુક્તિનો આનંદ આપવામાટે દેહની અપેક્ષા ઘટે છે. જો દેહ ન હોય તો સેવા સંભવે નહિ. ત્રીજું-પ્રાથમિક મુમુક્ષુઓને ઉપાસનાની સિદ્ધિ માટે દેહની અપેક્ષા ઘટે છે. જો દેહ ન હોય તો ઉપાસકોને આલંબન નહિ મળતાં ઉપાસનાની સિદ્ધિ થાય નહિ. જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ તો સર્વતો વ્યાપ્ત અપરિચ્છિન્ન નિરવયવ અગોચર હોવાથી કોઈના ધ્યાન આરાધન સેવનમાં આલંબન થતું નથી. તો ઉપાસનાની સિદ્ધિ માટે દેહની અપેક્ષા ઘટે છે. ભગવાનનો પોતાનો આત્મા, દેહ, ગુણો, ભૂષણો, આયુધો, ધામ, પરિજનો, ઉપકરણો આદિક સર્વસ્વ પણ પ્રિયતમ ભકતો માટેજ પરિગ્રહેલું છે. આ અર્થ 'પરિજનપરિવર્હાભૂષણાન્યાયુધાનિ પ્રવરગુણગુણાશ્ચ જ્ઞાનશક્ત્યાદયસ્તે । પરમપદમથાષ્ટાન્યાત્મદેહસ્થાત્મા વરદ સકલમેત-ત્સંશ્રિતાર્થ ચકર્થ' આ અભિયુક્તિમાં વ્યક્ત છે. એમ સ્વાર્થે અને મુખ્ય પરાર્થે પરમાત્માને દેહની અપેક્ષા ઘટતી આવે છે. આ જે દિવ્ય વિગ્રહનો પરિગ્રહ કહ્યો તે ભગવાનને સ્વસંકલ્પથી છે, પણ કર્મોદ્ધારણથી નહિ. આ અર્થ 'ઈચ્છાગૃહી-તામિમતોરુદેહઃ' આ વચનમાં વ્યક્ત છે. ઇચ્છાકૃત હોવાથી કોઈ દોષની શંકાને સ્થાન નથી. આ બધી બાબત રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે આપણા દેહાત્મા જેવા ભેદને જણાવનારી સ્પષ્ટ છે.

રૂપ-સ્વરૂપ ભેદ—

રૂપ શું? અને વળી સ્વરૂપ શું? અને વળી તેમાં ભેદ કેવો? એવો તત્ત્વજ્ઞાન-વિધુરોને સંદેહ રહે છે. શ્રીહરિએ 'મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે' એમ જેનો મત સ્વમત તરીકે સ્વીકાર્યો છે અને 'શરીરકાળાં' એમ જેના રચેલા શ્રીભાષ્ય ગીતાભાષ્યને પોતાના અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર તરીકે સ્વીકાર્યા છે. અને વરં ૧૮ માં જેમને પોતાના પ્રાચાર્ય તરીકે સ્વીકાર્યા છે એવા શ્રી રામાનુજનાર્યે પ્રતિપાદેલું તત્ત્વજ્ઞાનજ અનુ-યાયિઓએ સ્વીકારવાનું છે. તેમાં પણ જેની ઉપર શ્રીહરિએ ખાસ ભાર મુક્યો છે એવો જે એક અંશ સાકાર બ્રહ્મના પ્રતિપાદનનો છે તે તો નિરાકારવાદિ આત્માનંદ ગુરુથકી ઉદાસી થઈને સાકારવાદી ગુરુની ગોત કરતાં, શ્રીરંગપ્રત્યે ગએલા રામાનંદ-સ્વામીએ શ્રીરામાનુજનાર્યનું આરાધન કરતાં તેમની પ્રસન્નતાથી સાકાર બ્રહ્મનાં દર્શન પામીને સાકારત્વજ્ઞાન સંપ્રદાયમાં મેળવી આણ્યું છે અને જેમને સંપ્રદાયગ્રંથમાં 'સાકારબ્રહ્મસિદ્ધાન્તસ્થાપક' એવું વિશેષણ આપ્યું છે અને જેના કરેલા ગ્રંથોને 'સાકારબ્રહ્મનિશ્ચયાન્' એવું વિશેષણ આપ્યું છે અને શિક્ષાપત્રી શ્લોક ૧૦૦ની ટીકામાં "અત્ર સ્વામિમતભગવત્સાકારત્વસ્ય સપ્રપચ્છં પ્રતિપાદિતત્વાદિદમેવાસ્મદધ્યાત્મશાસ્ત્રમિતિ ભવદ્ધિરપ્યેતદેવાધ્યેતવ્ય ચેતિ ભાવઃ" એવું વાક્ય લખીને સ્વાભિમત ભગવત્સાકાર-ત્વનું જ્ઞાન જેના ગ્રંથો થકી શ્રીહરિ જાણવાનું કહે છે અને વળી પ્ર-૭૧માં 'અને રામાનુજદિક જે આચાર્ય તેમણે તો સાકારપણે ભગવાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે' એમ શ્રીમુખે કહે છે. એવા શ્રીરામાનુજનાર્યે જે રીતે સાકારત્વ કહ્યું છે એજ સ્વીકારવું સમુચિત છે. ગુરુઓ કંઈ કહે અને શિષ્યો કાંઈ જુદું જ જલ્પે એ

સંપ્રાય ન કહેવાય. ગુરુપરંપરાગત સદુપદેશનેજ સંપ્રદાય કહે છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથીજ સમસ્ત અનુયાયિઓને શ્રીભાષ્ય ગીતાભાષ્ય ભણવાની ખાસ આજ્ઞા કરી છે. અશક્તને તો એક ગીતાભાષ્ય ભણવાની ખાસ આજ્ઞા સ૦-પ્ર૦ ૨ અ૦-૨ શ્લો૦ ૩૬માં કરી છે.

આવા અતિ ગૌરવાન્વિત ગીતાભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં-‘અનન્તજ્ઞાનાનન્દૈકસ્વરૂપઃ’ એમ અહમર્થ આત્મ સ્વરૂપને વર્ણવીને, ‘સ્વામાવિક...ગુણગણમહોદધિઃ’ એમ સ્વરૂપના જ્ઞાનાદિગુણોને વર્ણવીને, ‘સ્વામિતાનુરૂપૈકરૂપાચિન્ત્યદિવ્યાદ્રુતનિલનિરવચનિરતિ-શાયૌજ્જ્વલ્યસૌન્દર્યસૌગન્ધ્યસૌ કુમાર્યલાવણ્યયૌવનાચનન્તગુણનિધિદિવ્યરૂપઃ’ એમ રૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે. આમાં પ્રથમ સ્વરૂપ કહ્યું, પછી તેના ગુણો કહ્યા, પછીથી ત્રિગ્ગ નાંબરે રૂપ અને તેના ગુણો કહ્યા. સ્વરૂપનું દ્રવ્ય જ્ઞાનાનંદાદિ કહ્યું અને રૂપનું દ્રવ્ય દિવ્ય કહ્યું, સ્વરૂપના ગુણો જ્ઞાન શક્તિ આદિક ૭ અને બીજા કારણ્યાદિ કહ્યા અને રૂપના ગુણોતો ઓજ્જ્વલ્ય સૌન્દર્ય આદિક કહ્યા. એમ સ્વરૂપ અને રૂપનું દ્રવ્ય તથા ગુણો જુદા જુદા કહ્યા. આ જે બાબત કહી તે સ્વરૂપ રૂપ વચ્ચે ભેદને સ્વયં સાબીત કરનારી ઉઘાડી છે.

આ ભાષ્ય ઉપર વેદાંતાચાર્યે કરેલી તાત્પર્યચંદ્રિકા નામની મોટી ટીકામાં-‘ભાષ્યમાં પ્રથમ સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે, તો તે પછી રૂપ વર્ણવવું જોઈતું હતું, વચ્ચે સ્વરૂપના ગુણો શા માટે વર્ણવ્યા ? આવી આશંકામાં તેનું પ્રયોજન પ્રદર્શવવા અવતરણ તરીકે-“સ્વરૂપાપેક્ષયા ગુણવિગ્રહાદીનામપૃથક્સિદ્ધિસામ્યેડપિ વિગ્રહાદિધારણ-નિયમનાદૌ જ્ઞાનાદિગુણગણાપેક્ષત્વદર્શનાય ઉત્તરોત્તરસુગ્રહત્વાદિસિદ્ધયે ચ પ્રથમં ગુણોક્તિઃ” આવી પંક્તિઓ લખી છે. અર્થ એવો છે કે-જેમ સ્વરૂપ સાથે તેના ગુણો અપૃથક્સિદ્ધ છે તેમ વિગ્રહાદિ પણ અપૃથક્સિદ્ધ હોવાથી સ્વરૂપ કહ્યા પછી રૂપ કહેવામાં કશો વાંધો નથી. તથાપિ વિગ્રહાદિકના ધારણ નિયમન વિગેરે વ્યાપારમાં સ્વરૂપના જ્ઞાન શક્તિ બળ આદિક ગુણોની અપેક્ષા જણાવવા રૂપવર્ણન પહેલાં સ્વરૂપના ગુણો કહ્યા છે. બીજું કારણ એ છે કે-સ્વરૂપના વર્ણન પછી તેનાજ ગુણો વર્ણવ્યા હોય અને પછીથીજ રૂપ અને તેના ગુણો વર્ણવ્યા હોય તો લોકોને સુખેથી ઉત્તરોત્તર ગ્રહણ થાય વિગેરે પ્રયોજન છે. એમ ધારીને રૂપનિરૂપણ પહેલાં સ્વરૂપના જ્ઞાનાદિ ગુણો વર્ણવ્યા છે. આ ઉપરથી ઉઘાડો અભિપ્રાય આપો-આપ એ નીકળ્યો કે-જેમ આપણા દેહના ધારણ નિયમન હલનચલનાદિ વ્યાપારમાં આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાન શક્તિ આદિક ગુણોની અપેક્ષા છે અને તેથી દેહ અને આત્મા વચ્ચે દેહાત્મભાવ સુસિદ્ધ છે, તેમજ પરમાત્માને પણ પોતાના રૂપના ધારણ નિયમન ચલન-હલનાદિ સમસ્ત વ્યાપારમાં સ્વરૂપના જ્ઞાન શક્તિ બળ આદિક ગુણોની અપેક્ષા જણાવી છે, તો તેથી રૂપ અને પરમાત્મસ્વરૂપ વચ્ચે દેહદેહિભાવ સુસિદ્ધ થાય છે. તાત્પર્યાર્થ એ નીકળ્યો કે-રૂપમાં જે કાંઈ ધારણ નિયમન હલન-ચલનાદિ સત્તા જણાય છે તે અહમર્થ સર્વાત્મભૂત વિભુ ચૈતન્ય સ્વરૂપનીજ છે. સ્વરૂપસત્તા વિના રૂપતો અક્રિયિકર છે. આ જોતાં જેમ આપણા

દેહ આત્માનો અત્યંત ભેદ (વ્યાપ્યવ્યાપકભાવ નિયામ્યનિયામકભાવ આધે-
યાધારભાવ શેષશેષિભાવ રૂપ) છે તેમ રૂપ અને સ્વરૂપનો અત્યંત ભેદ
સિદ્ધ થાય છે. સ્વરૂપ, તેના ગુણો અને રૂપ, એમ ઉત્તરોત્તર બતાવેલા ક્રમથી
ભેદની સ્વયં સિદ્ધિ થાય છે.

વળી ભાષ્યમાં-રૂપને વર્ણવ્યા પછી ‘સ્વોચિત...દિવ્યભૂષણઃ’ ‘સ્વાનુરૂપ...
દિવ્યાયુધઃ’ એમ બે વાક્યોથી દિવ્ય આભરણો અને દિવ્ય આયુધો વર્ણવ્યાં છે.
ટીકામાં આ બે વાક્યના અવતરણ તરીકે-‘एवं स्वरूपतद्गुणौ विग्रहतद्गुणौ च प्रतिपाद्य
विग्रहाश्रितमाभरणवर्गमायुधवर्गं च दर्शयति’ આવું વાક્ય લખ્યું છે. અર્થ એવો છે
કે-પૂર્વોક્ત પ્રકારે સ્વરૂપ અને તેના ગુણો તથા રૂપ અને તેના ગુણો
પ્રતિપાદીને, હવે વિગ્રહનો આશ્રય કરીને રહેલા આભરણવર્ગને અને આયુધ-
વર્ગને દર્શાવે છે. આ વાક્યમાં તો સ્વરૂપ તથા રૂપ અને તે બન્નેના ગુણો
જુદા જુદા સાક્ષાત્ શબ્દોથી ઉઘાડા અસંકોચથી પ્રતિપાદન કર્યાં છે. આથી બન્ને
વચ્ચે તત્ત્વભેદ વસ્તુતઃ સિદ્ધ થાય છે. તો પછી સ્વરૂપનેજ રૂપ કે રૂપનેજ
સ્વરૂપ કહી શકાય નહિ. ‘સ્વરૂપતદ્ગુણૌ રૂપતદ્ગુણૌ’ આ વાક્યને તત્ત્વદષ્ટિએ વિચા-
રીએ તો સ્વરૂપ અને રૂપની ભિન્નતામાં લેશ સંશય રહે નહિ. વળી ‘સ્વોચિત’
આમાંના ‘સ્વ’ શબ્દનું ટીકામાં ‘पूर्वोक्तविलक्षणविग्रहविशिष्टं स्वरूपमिह स्वशब्दार्थः’
એવું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. અને ‘સ્વાનુરૂપ’ આમાં આવેલા સ્વશબ્દનું ‘पूर्वोक्तगुण-
विग्रहाभरणविशिष्ट’ એવું ટીકામાં વ્યાખ્યાન કર્યું છે. આમાં સ્વરૂપ અને રૂપ
વચ્ચે વિશેષ્યવિશેષણભાવ સંબન્ધ ભેદક જણાવ્યો છે. આથી પણ રૂપ-સ્વરૂપ
વચ્ચે આપણા જેવો દેહદેહિભાવ વિશદ થાય છે. તો કેવળ રૂપનેજ પરમાત્મા-
સ્વરૂપ કહી શકાય નહિ. આ રીતે સદીક ગીતાભાષ્યના આરંભમાંજ સ્વરૂપ અને
રૂપનો ભેદ સાક્ષાત્ શબ્દોથી ઉઘાડો વર્ણવ્યો છે.

‘अजोऽपि सन्नव्ययात्मा’ (ગીતા) આના ભાષ્યમાં ‘स्वस्वरूपं हि ‘आदित्यवर्णं’
...इत्यादिश्रुतिसिद्धम्’ એમ રૂપની શ્રુતિસિદ્ધતા કહી છે. જ્યારે સ્વરૂપને નિરૂપે
છે ત્યારે ‘सत्यं ज्ञानं’ ‘यः सर्वज्ञः’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓને અને જ્યારે રૂપને નિરૂપે છે
ત્યારે ‘आदित्यवर्णं’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓને સંગ્રહે છે. એમ બન્ને પ્રકારનાં વાક્યોને
પૃથક્ પૃથક્ લખે છે. આ ઉપરથી સ્વરૂપ રૂપ વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદ સિદ્ધ થાય છે.
ભાષ્યમાં રૂપને નિરૂપતાં સ્વરૂપશબ્દ વપરાયો છે તેનો અહીં સ્વરૂપપર અર્થ
નથી પણ વિગ્રહપર છે એમ જણાવવા ટીકામાં ‘स्वरूपशब्दोऽत्र विग्रहपरः’ એવું
વાક્ય લખ્યું છે. અને સ્વરૂપશબ્દનો વિગ્રહમાં પણ પ્રયોગ થાય છે એમ જણાવવા
‘स्वरूपं ब्रह्मणोऽपरम्’ (વિ. પુ.) એવું પ્રમાણપણ લખ્યું છે. સ્વરૂપશબ્દનો વિગ્રહ
પર અર્થ કરવાનું કારણ તો ભાષ્યમાં સંગ્રહેલી શ્રુતિઓ સ્વરૂપમાં સંભવતી નથી
પણ રૂપમાંજ સંભવતી છે. આ રીતે રૂપમાં પણ સ્વરૂપ શબ્દનો પ્રયોગ ભાષ્યકારે
કર્યો છે. આથી કોઈ સ્થળે રૂપમાં સ્વરૂપશબ્દનો પ્રયોગ આવતો હોય પણ અર્થા-
નુસંધાનથી વિવેક કરી લેવો.

‘સર્વસ્ય ધાતારમચિન્ત્યરૂપમાદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્’ (ગીતા) આ શ્લોકનાં પદોનું ભાષ્યમાં ‘અચિન્ત્યરૂપં-સકલેતરવિસજાતીયસ્વરૂપં, આદિત્યવર્ણં’ તમસઃ પરસ્તાત્-અપ્રાકૃત-સ્વાસાધારણદિવ્યરૂપં’ એવું વ્યાખ્યાન કયું છે. પ્રથમનાં બધાં પદોનો અર્થ સ્વરૂપમાં સંભવિત સમજીને તેવો અર્થ કરીને, ‘અચિન્ત્યરૂપં’ આ રૂપશબ્દનોપણ સ્વરૂપપર અર્થ કર્યો છે. આથી રૂપશબ્દનો પ્રયોગ સ્વરૂપમાંપણ સંભવિત જણાવ્યો. ‘આદિત્યવર્ણં’ આ વાક્યનું દિવ્ય રૂપપર વ્યાખ્યાન ભાષ્યકારે કયું છે, તેનું કારણ ટીકાકારે ‘વર્ણયોગસ્ય સ્વરૂપેનાઘટનાત્ પ્રમાણસિદ્ધવિલક્ષણવિગ્રહદ્વારા તદ્યોગમાહ’ આ વાક્યથી જણાવ્યું છે. એમ એક પદનું સ્વરૂપપર અને બીજા પદનું રૂપપર વ્યાખ્યાન કયું છે. જો સ્વરૂપ રૂપ એકજ તત્ત્વ હોય તો સ્વરૂપમાં વર્ણની અસંભવ શંકા લાવીને તેના સમાધાન માટે રૂપમાં તેનો સંભવ વર્ણવવાની જરૂર નહિ. આ ઉપરથી બન્ને વચ્ચે તત્ત્વતઃ ભેદ સિદ્ધ થાય છે.

‘મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના’ આ શ્લોકના ‘અવ્યક્તમૂર્તિના’ આ પદનું ભાષ્ય ‘અપ્રકાશિતસ્વરૂપેણ’ એમ કયું છે. મૂર્તિ શબ્દનું રૂપપર વ્યાખ્યાન નહિ કરતાં સ્વરૂપપર કયું છે, તેનું કારણ ટીકામાં ‘અવ્યક્તમૂર્તિના’ ‘इत्यस्य विग्रहविषय-त्वेऽत्रानुपयोगा-स्वरूपविषयोऽपमौपचारिकः प्रयोग इति दर्शयितुं’ આ રીતે દર્શાવ્યું છે. મૂર્તિશબ્દનો બહુધા રૂપ અર્થ થાય છે તથાપિ અહીં સ્વરૂપ અર્થ કર્યો. આ ઉપરથી શબ્દનો અર્થ કરવામાં ઉપયોગિતા જાણવાની કહી. ‘વિગ્રહપરત્વે’ ‘સ્વરૂપ-વિષયઃ’ આ પદો રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે તત્ત્વતઃ ભેદને ઉઘાડે જણાવે છે.

‘અહં સર્વસ્ય પ્રભવઃ’ (ગીતા) ‘સૌશીલ્યસૌન્દર્યવાત્સલ્યાદિકલ્યાણગુણગણયોગં’ એવું વાક્ય છે. ભાષ્યાકારાભિમત અર્થને જણાવવા ટીકામાં-‘સૌશીલ્યવાત્સલ્યેતિ દિવ્યાત્મગુણવર્ગસ્ય પ્રદર્શનાર્થે ‘સૌન્દર્યેત્યાકર્ષકતમદિવ્યમજ્જલવિગ્રહગુણવર્ગસ્ય’ આવું વિવેચન કયું છે. ભાષ્યમાં સ્વરૂપના બે અને રૂપનો એક ગુણ એકસાથે મિશ્રિત વર્ણવ્યો છે તથાપિ ટીકામાં સૌન્દર્ય ગુણનો રૂપમાં સંભવે પણ સ્વરૂપમાં સંભવે નહિ અને સૌશીલ્ય વાત્સલ્યનો સ્વરૂપમાં સંભવે પણ રૂપમાં સંભવે નહિ એમ વિવેકથી બન્નેને ભિન્ન ભિન્ન જણાવ્યા અને સ્વરૂપને દિવ્યાત્મસ્વરૂપથી અને રૂપને વિગ્રહ શબ્દથી જણાવ્યા છે, તો બન્ને વચ્ચે આપણા દેહાત્મા જેવો શરીરશરીરિ ભાવ સ્પષ્ટ સાબીત થાય છે. આવી તત્ત્વસ્થિતિ હોવાથી જેમ આપણા આત્માને દેહ ન કહેવાય અને દેહને આત્મા ન કહેવાય એમ સ્વરૂપને રૂપપણે કે રૂપને સ્વરૂપપણે કદાપિ કહેવાય નહિ. ‘સ્વયમેવાત્મનાત્માનં’ આ શ્લોકના ભાષ્યમાં- ‘સૌન્દર્યસૌશીલ્યાદિકલ્યાણગુણગણૈઃ’ એવું વાક્ય છે, તેનું વિવરણ ટીકામાં ‘સૌન્દર્ય-સૌશીલ્યેતિ વિગ્રહગુણનામાત્મગુણાનાં ચ ઉપલક્ષણમ્’ આ રીતે કયું છે. અહીં સ્વરૂપને અહમર્થ આત્માશબ્દથી અને રૂપને વિગ્રહ શબ્દથી કહેવા પૂર્વક બન્નેના ગુણોને પણ જુદાજુદા જણાવેલા હોવાથી બન્ને વચ્ચે દેહાત્મભાવ સુસિદ્ધ થાય છે.

‘દ્યાવાપૃથિવ્યોરિદમન્તરં હિ વ્યાપ્તં ત્વયૈકેન દિશશ્ચ સર્વાઃ’ આની ભાષ્યટીકામાં ‘વિગ્રહૈકવિષયતયા’ ‘સ્વરૂપવ્યાપ્તિ’ ‘વિગ્રહસ્ય ચાતિમહત્ત્વેન’ ‘તદ્વિષયોઽયં વ્યાપ્તિવ્યપદેશઃ’

આવાં વાક્યો લખીને સ્વરૂપવ્યાપ્તિ અને વિગ્રહવ્યાપ્તિની પૃથક્તા કહેલી હોવાથી તે બન્ને વચ્ચે સ્વતઃ ભેદ થાય છે. આ રીતે આખા ૧૧ અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપના વર્ણન પ્રસંગે તેને એક સાથે અપાએલાં અનેક વિશેષણોમાં સંભવિત અસંભવિતનો વિભર્શ કરવા પૂર્વક સંગતિ માટે કોઈ વિશેષણને અહમર્થ પરમાત્મસ્વરૂપમાં તો કોઈ વિશેષણને વિગ્રહપર્યાય રૂપમાં લગાડ્યાં છે. વિશેષના જાણસુએ તે થકી જાણી લેવું. આ બધીજ બાબત આપણા શરીરાત્મા જેવો રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે વાસ્તવિક ભેદ સમજાવવા માટેજ વર્ણવી છે. આ રીતે પ્રાચાર્યે ગીતાભાષ્યમાં સાકારત્વ કેવી રીતે કહ્યું છે તે સ્ફુટ જણાવ્યું.

શ્રીભાષ્યમાં પણ પ્રસંગે પ્રસંગે સાકારત્વ પ્રતિપાદન કર્યું છે—‘અન્તસ્તદ્દર્મોવદે-
શાત્’ આ સૂત્ર કે જે ખાસ રૂપનિરૂપણપર છે તેના ભાષ્યમાં ‘યતુ-શરીરસમ્બન્ધાત્
...યદિ ગુણમયઃ પ્રાકૃતોઽસ્ય દેહઃ સ્યાત્, સતુ સ્વાભિમતઃ સ્વાનુરૂપોઽપ્રાકૃત એવેતિ સર્વ-
મુપપન્નમ્’ આવાં વાક્યો લખીને શંકાસમાધાન સાથે પરમાત્માને અપ્રાકૃત શરીરનો
સદ્ભાવ સમર્થો છે. આમાં ઉપપાદનને અંતે ‘એવદુક્તં ભવતિ-પરસ્ય બ્રહ્મણઃ...અનન્ત-
જ્ઞાનાનન્દૈકસ્વરૂપતયા...કલ્યાણગુણગણાશ્ચ સન્તિ । તદ્વદેવ સ્વાભિમત...દિવ્યરૂપમપિ
સ્વાભાવિકમસ્તિ’ આવાં વાક્યો લખીને તાત્પર્ય કહ્યું છે. અભિપ્રાય એ છે કે-જેમ
પરમાત્માનું જ્ઞાનાનંદાદિ સ્વરૂપ છે અને જેમ જ્ઞાન શક્તિ આદિક સ્વાભાવિક
કલ્યાણ ગુણો છે તેમ સ્વાભિમત સ્વાનુરૂપ દિવ્યરૂપપણ સ્વાભાવિક છે. અહીં
સ્વરૂપને અને તેના ગુણોને દૃષ્ટાંતપણે લઈને રૂપનું પૃથક્ નિરૂપણ હોવાથી અને
રૂપમાં શરીર તથા દેહશબ્દનો પ્રયોગ હોવાથી સ્વરૂપ રૂપ વચ્ચે આપણા દેહાત્મા
જેવો શરીરાત્મભાવ સંબન્ધ સાખીત થાય છે. ઉપરનાં ભાષ્યવાક્યોના અર્થની
સ્પષ્ટતા માટે તેની સુદર્શનસૂરિકૃત શ્રુતપ્રકાશિકા નામની ટીકામાં—“પરમાત્મસ્વરૂપં
હિ નિરતિશયાનન્દરૂપં સર્વજ્ઞત્વાન્ન તન્ન જાનાત્યેવેતિ સ્વરૂપાદન્યત્ર ભોગ્યત્વજ્ઞાનં ન વક્તું
યુક્તં, અતઃ સર્વજ્ઞસ્ય તસ્ય ત્રિગ્રહે સ્પૃહણીયે સ્વરૂપસ્ય ભોગ્યતાવૈકલ્યં સ્યાત્’ આવાં
શંકાવાક્યો લખીને, ‘સ્વસમ્બન્ધિભોગ્યત્વં સ્વસ્ય ન ભોગ્યતાવિરોધિ, અપિતુ સ્વભોગ્ય-
ત્વાતિશયાવહં, યથા સ્વસમ્બન્ધિગુણગણભોગ્યત્વં, નહિ સ્વસમ્બન્ધિનામપ્યામોદકરસ્ય
કસ્તુરિકાદેરામોદવૈકલ્યમપિતુ તત્પૌક્લ્યમેવ, તથા સ્વસમ્બન્ધાદિગ્રહભોગ્યત્વમપિ
સ્વભોગ્યત્વાતિશયાવહમ્” આવાં સમાધાનવાક્યો લખ્યાં છે. અર્થ એવો છે કે-જે
પરમાત્મસ્વરૂપ છે તે સ્વતઃ નિરતિશય આનંદસ્વરૂપ ભોગ્ય છે, ભગવાન્ સર્વજ્ઞ
હોવાથી ‘હું આનંદસ્વરૂપ છું’ એમપણ સ્વયં જાણેજ છે, એવા પરમાત્માને જે
સ્વરૂપથકી વ્યતિરિક્ત રૂપમાં ભોગ્યતા (પ્રીતિવિષયતા) મનાય તો સ્વરૂપભોગ્યતાની
ન્યૂનતા આવે. આવી આશંકાનું સમાધાન આ રીતે કર્યું છે કે-સ્વરૂપ સાથે
સંબન્ધ ધરાવનારા અન્યનું ભોગ્યપણું સ્વરૂપભોગ્યતામાં વિરોધી નથી, પરંતુ સ્વરૂપ
ભોગ્યતાના અતિશયને કરનાર છે. જેમ સ્વરૂપ સંબન્ધી જ્ઞાનાદિ ગુણોનું ભોગ્યત્વ
તે તદાશ્રય સ્વરૂપ ભોગ્યતામાં વિરોધી નથી પણ ઉલટું સ્વરૂપભોગ્યતાના

અતિશયનેજ કરનાર છે. જેમ કે કસ્તુરી કેસર અતર આદિક પદાર્થો પોતાના સંબંધમાં આવનારા અન્ય પદાર્થોને પણ સુગન્ધમાન કરે છે, તે ઉપરથી તેના પોતાના સુગન્ધની લેશથી પણ ન્યૂનતા આવતી નથી, પરંતુ તેની પુષ્કળતાજ આવે છે. તેમ આનંદમય સ્વાત્મસ્વરૂપની ભોગ્યતાના અતિશયને કરનાર છે. પણ ન્યૂનતાને કરનાર નથી. તો પરમાત્માને જેમ આત્મસ્વરૂપ ભોગ્ય (પ્રીતિવિષય) છે તેમ અપ્રાકૃત રૂપને ભોગ્ય કહીએ એમાં ન્યૂનતા આવી જતી નથી. અર્થાત્ જેમ આત્મસ્વરૂપ આનંદમય હોવાથી અતિવહાલું છે તેમ રૂપપણ અપ્રાકૃત હોવાથી અતિવહાલું છે. વળી ‘સ્વામિમત’ આ ભાષ્યપદનો ભાવાર્થ ‘કરણાનપેક્ષ-જ્ઞાનક્રિયસ્યાપિ પરસ્ય ભોગાર્થો વિગ્રહઃ, નિરતિશયાનન્દસ્યાપિ તસ્ય પ્રીતિવિશેષાપેક્ષા ઘટતે, પ્રમુતાનન્દાનામપ્યાનન્દાન્તરાપેક્ષાદર્શના દિતિ ભાવઃ’ આવો ટીકામાં કાઢ્યો છે. વળી ટીકામાં ‘યથા પરસ્ય બ્રહ્મણો ધર્મિસ્વરૂપં સ્વાભાવિકાશ્ચ ગુણાઃ પ્રામાણિક્ત્વાદજ્ઞિ-ક્રિયન્તે તથા વિલક્ષણશરીરમભ્યુપગન્તવ્યમ્’ આવું પણ વાક્ય લખ્યું છે. વળી ભાષ્યમાં સૂત્રાર્થના ઉપસંહાર તરીકે ‘અતઃ પરસ્યેવ બ્રહ્મણ એવંરૂપરૂપરવાદયમપિ તસ્યેવ ધર્મઃ’ આવું વાક્ય લખ્યું છે. ઉપરનાં વાક્યોમાં પ્રથમ નંબરે સ્વરૂપને અને બીજા નંબરે ગુણોને અને ત્રીજા નંબરે રૂપને કહે છે. વળી રૂપને તો સ્વરૂપના એક ધર્મ તરીકે કહે છે. વળી સ્વરૂપ તથા રૂપની ભોગ્યતાનો પણ પૃથક વિચાર કરે છે. વળી સ્વરૂપ અને તેના ગુણોને દૃષ્ટાંત તરીકે લઈને રૂપની સિદ્ધિને કહે છે. વળી પરમાત્માને જ્ઞાન ક્રિયા માટે દેહની અપેક્ષા નથી એમ આશંકીને, લીલા-ભોગાર્થે અપેક્ષા કહે છે. વળી સ્વરૂપના તથા રૂપના ગુણોને જુદા જુદા વર્ણવ્યા છે. વળી સ્વરૂપને આત્મશબ્દથી અને રૂપને વિગ્રહ-શરીર-દેહ આદિક શબ્દથી વ્યવહારે છે. વળી આત્મસ્વરૂપને સ્વશબ્દથી અને રૂપને સ્વના સંબંધી તરીકે વર્ણવે છે. આ બધા ભેદક ભાવનો તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આપણા દેહાત્મા જેવોજ પરમાત્માના રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે દેહદેહિભાવસંબંધ કહીએ એમાં કશો બાધ નથી. આવી તત્ત્વસ્થિતિ હોવાથી અહમર્થ સર્વાત્મભૂત જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપને રૂપ કે હસ્તપાદાદિ અવયવવાળા રૂપને સ્વરૂપ પણ કહી શકાય નહિ. બન્નેને એકતત્ત્વ કહેવામાં અનેક દોષો આવે છે.

વળી ‘નતુ દૃષ્ટાન્તભાવાત્’ આ સૂત્રના ભાષ્યમાં બીજાએ કરેલાં ‘કર્મફલભાગ-હેતુત્વં’ ‘મૂતસજ્ઞાતરૂપત્વં’ ઇત્યાદિ શરીરલક્ષણોમાં અવ્યાપ્તિ આદિક દોષોનું ઉદ્ઘાટન કરીને, પોતે કરેલા ‘યસ્ય ચેતનસ્ય ચદ્રવ્યં’ આ લક્ષણની નિર્દોષતા કહી છે. દોષો એ રીતે કહ્યા છે કે-શરીરનું જે ‘કર્મફળભોગમાં હેતુપણું’ એ લક્ષણ કયું છે તે જેમાં જેમાં શરીરશબ્દનો પ્રયોગ લોકથી કે શાસ્ત્રથી થયો છે તેમાં સર્વમાં મળતું આવતું નથી. કેમકે-‘યસ્ય પૃથિવી શરીરં’ ‘યસ્યાત્મા શરીરં’ ઇત્યાદિ તિઓમાં પરમાત્માના શરીરપણે કહેલા પૃથિવ્યાદિ પદાર્થોમાં મળતું આવતું નથી. વળી પરમાત્માના જે ઐચ્છિક દિવ્ય દેહો છે તથા મુકતોના ‘સ એકઘા ભવતિ ત્રિઘા ભવતિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિવચનોથી

જાણવામાં આવતા દિવ્ય દેહો છે તેમાં પણ આ લક્ષણ મળતું આવતું નથી, કારણ કે પરમાત્માનાં જે ચેતનાચેતન શરીરો શાસ્ત્રોથી કહેવાય છે તે તેમને કર્મફળ ભોગવવા માટે નથી. તેમજ પરમાત્માનાં જે સ્વેચ્છાકૃત દિવ્ય શરીરો શ્રુતિસિદ્ધ ધામવિશેષમાં રહેલાં છે તે પણ કર્મનાં ફળ ભોગવવા માટે નથી. તેમજ મુક્તોને જે મુક્તિદશામાં દિવ્ય શરીરો મળે છે તે પણ કર્મનાં ફળ ભોગવવા માટે નથી. પરમેશ્વરને અને મુક્તોને કર્મનો સંબંધ નથી. તો જે લક્ષણ કયું છે તે આમાં નહિ આવતું હોવાથી અવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે. જે 'ભૂતસંઘાતરૂપત્વ' લક્ષણ કરવામાં આવે તો તે પણ અવ્યાપ્તિ દોષદૂષિત છે. કારણ કે પરમેશ્વરનાં ઐચ્છિક શરીરો છે તે 'ન ભૂત-સજ્જસંસ્થાનો દેહોઽસ્ય પરમાત્મનઃ' આમાં કહ્યા પ્રમાણે પૃથિવ્યાદિ ભૂતસંઘાતરૂપ નથી. તેથી અપ્રાકૃત દિવ્ય છે. માટે આ લક્ષણ પણ તેમાં મળતું આવતું નથી.

આ રીતે અન્યકૃત શરીર લક્ષણમાં દોષ દેખાડીને, એવો કોઈપણ દોષ ન આવે એવું સર્વ પ્રયોગને અનુગુણ લક્ષણ 'યસ્ય ચેતનસ્ય યદ્વચ્ચ સર્વાત્મના સ્વાર્થે નિયન્તું ધારયિ-તું ચ શક્યં, તચ્છેષતૈકસ્વરૂપં ચ, તત્તસ્ય શરીરમ્' આ પ્રકારે કયું છે. આ લક્ષણનો સર્વમાં સમન્વય આ રીતે છે—આપણા ચેતન આત્માએ આપણો આ દેહ પ્રાકૃત સર્વ પ્રકારે સ્વાર્થે ધારણ નિયમન કરી શકાય છે અને તેનુંજ એક શેષ (યથેચ્છ વિનિ-યોગ યોગ્ય) થાય છે માટે આત્માનું શરીર કહેવાય. ચેતનચેતન પરમાત્માએ આ ચેતનાચેતનાત્મક સમસ્ત જગત્ સર્વ પ્રકારે સ્વાર્થે ધારણ નિયમન કરી શકાય છે. અને તેમનુંજ એક શેષ થાય છે માટે આ જગત્ પરમાત્માનું શરીર કહેવાય છે. ચેતનસ્વરૂપ મુક્તોએ પણ મુક્તિદશામાં મળતા હસ્તાદિ અવયવવાળા દિવ્ય શરીરનું સર્વપ્રકારે સ્વાર્થે ધારણ નિયમન કરી શકાય છે અને તેમનુંજ એક શેષ થાય છે માટે તેમનું શરીર કહેવાય. આજ રીતે ચેતનસ્વરૂપ પરમાત્માએ સ્વેચ્છાથીજ (કર્મકૃત નહિ) ધારેલાં સ્વાભિમત સ્વાનુરૂપ અપ્રાકૃત શરીરોને સર્વ પ્રકારે પોતે સ્વપ્રયોજન માટે ધારણ નિયમન કરી શકાય છે અને તેમનાજ એક શેષભૂત (યથેષ્ટ વિનિયોગ યોગ્ય) થાય છે માટે તે તેમનાં શરીર કહેવાય. એમ પરમાત્માનાં દિવ્ય શરીરોમાં પણ શરીરલક્ષણની સંગતિ થાય છે. આ રીતે જેમાં શાસ્ત્રથી કે લોકથી શરીરશબ્દનો પ્રયોગ થતો હોય તે તમામને અનુગુણ આ લક્ષણ છે. અન્યોક્ત લક્ષણમાં દોષ દર્શાવીને સ્વકૃત લક્ષણની યથાર્થતા જણાવી છે. આ વિવેચનનાં વાક્યો સંસ્કૃતમાં છે તેનો આ અનુવાદ છે.

આ શરીરલક્ષણથી તો આપણા શરીર આત્મા વચ્ચે જેમ વ્યાપ્યવ્યાપકભાવ ધાર્યધારકભાવ નિયામ્યનિયામકભાવ અને શેષશેષિભાવ પ્રસિદ્ધ છે તેમ રૂપશબ્દ-વાચ્ય દિવ્ય શરીર અને શરીરી અહમર્થ ચેતન પરમાત્મા વચ્ચે પણ એવોજ સંબંધ સુનિશ્ચિત થાય છે. આનું તાત્પર્ય આત્મસ્વરૂપની સ્વતંત્રતામાં અને રૂપની તત્પર-તંત્રતામાં આવે છે. આ જોતાં પરમાત્મસ્વરૂપ અને દિવ્યરૂપ વચ્ચે શરીરશરીરિભાવ-રૂપ ભેદ કહીએ એમાં લેશપણ શંકાને હવે સ્થાન રહેતું નથી. સ્વરૂપનેજ રૂપરૂપે કે રૂપનેજ સ્વરૂપરૂપે કહેવામાં આવે તો ઉપર જે શરીરનું લક્ષણ કહ્યું તે ઘટતું આવે

નહિ. નિ બન્નેને તત્ત્વતઃ જુદા જુદા માનવામાં આવે તોજ સરીરલક્ષણ ઘટતું આવે. શ્રીહરિના ગુરુના ગુરુ શ્રીરામાનુજનાચાર્યે પરમાત્માનું સાકારત્વ આ રીતનું સમર્થન કર્યું છે.

શ્રીરામાનુજનાચાર્યે પ્રથમજ રચેલો વેદાર્થસંગ્રહ અને તેની સુદર્શનસૂરિવિરચિત તાત્પર્યદીપિકા દીકામાં ઉપરનો અર્થ અત્યાદરથી ઉપવર્ણવ્યો છે-‘યથા જ્ઞાનાદિકલ્યાણગુમાનન્ત્યનિર્દેશાદપરિમિતકલ્યાણગુણવિશિષ્ટં પરંબ્રહ્મત્યવગમ્યતે, एवं ‘આદિત્યવર્ણ ..પુરુષ’ इत्यादिनिर्देशात् स्वाभिमतस्वानुरूपकल्याणतमरूपः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमो नारायण इति ज्ञायते’ આવું વાક્ય લખ્યું છે. તાત્પર્ય એ છે કે-જેમ શ્રુતિસિદ્ધ હોવાથી સ્નાદિગુણવિશિષ્ટ પરમાત્મા અસંશય મનાય છે, તેમજ શ્રુતિસિદ્ધ હોવાથી અપ્રાકૃત નવિશિષ્ટ પણ માનવા જોઈએ. સ્વરૂપતો સર્વવાદ્વિસંમત છે, તે ઉપરાંત કેટલાકે રૂપ જે દિવ્ય શરીર તેને માનતા નથી તેમને મનાવવા માટે આ પ્રવૃત્તિ છે. જે રૂપનેજ સ્વરૂપ કહે તો આ કથન ખીલકુલ ઘટે નહિ. આ નિરૂપણથી જેમ ગુણ ગુણી વચ્ચે ભેદ છે તેમ સ્વરૂપ રૂપ વચ્ચે પણ ભેદ સિદ્ધ થાય છે.

વળી મૂળમાં ‘तस्यैतस्य परस्य ब्रह्मणो नारायणस्यापरिच्छेद्यज्ञानानन्दामलत्वस्वरूपवत् જ્ઞાનશક્તિબલૈશ્વર્યવીર્યતેજઃપ્રમૃત્યનવધિકાતિશયાસંખ્યેયકલ્યાણગુણવત્ સ્વસંકલ્પપ્રવર્ત્યસ્વે-તરસમસ્તચિદચિદ્વિસ્તુજાતવત્ સ્વાભિમતસ્વાનુરૂપૈકરૂપદિવ્યરૂપં’ ઇત્યાદિ વાક્યો લખ્યાં છે. તેના ઉપરની દીકામાં ‘अपरिच्छेद्येति स्वरूपमुक्त, ज्ञानेति गुणा उक्ताः, स्वसंकल्पेति विभूतिमत्त्वमुक्त, स्वरूपतद्गुणविभूतयो दिव्यरूपादिनां प्रामाणिकत्वे दृष्टान्ततयोक्ताः, दिव्य-विग्रहादयः साध्याः’ આવા વાક્યો લખ્યા છે. તાત્પર્યાર્થ એવો છે કે-અહીં દિવ્ય રૂપાદિકની સિદ્ધિ કરવાની છે, તેમાં ત્રણ દષ્ટાંત દીધાં છે. દષ્ટાંતમાં જે અર્થ નિશ્ચિત હોય તે દાષ્ટાંતિકમાં લેવાનો હોય છે, તો જેમ અહમર્થ સ્વરૂપ અને તેના ગુણો અને જડચિદાત્મક વિભૂતિ આ ત્રણ પ્રમાણસિદ્ધ હોઈને તેના સ્વીકારવામાં કોઈને સંશય નથી, નિશ્ચિતજ છે, તેમ દિવ્ય રૂપપણ પ્રમાણસિદ્ધ હોઈને તેના સ્વીકારવામાં કોઈને સંશય કરવાનો નથી, પ્રામાણ્ય સર્વાનું સરખું છે. આ પ્રકરણ રૂપાદિકની સિદ્ધિ માટે છે. તેને માટે ત્રણને દષ્ટાંત તરીકે લીધા છે. આ આ સ્થળે સ્વરૂપ ગુણ વિભૂતિ અને રૂપ આ ચારેયને પૃથક્ પૃથક્ પ્રતિપાદે છે. તો જેમ ગુણ સ્વરૂપ વચ્ચે ગુણગુણિભાવ ભેદ સિદ્ધ થાય છે તેમ રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે દેહાત્મભાવ સિદ્ધ થાય છે. જે સ્વરૂપ જ રૂપ હોય તો સ્વરૂપ ઉપરાંત રૂપની સિદ્ધિમાં સ્વરૂપને દષ્ટાંતપણે લેવાની જરૂર નહિ. તેમજ જે રૂપજ સ્વરૂપ હોય તો સ્વરૂપનું નિરૂપણ પહેલુંજ પૃથક્ કર્યું છે તેની જરૂર નહિ. સ્વરૂપ તો સિદ્ધ છે અને રૂપ તો સાધ્ય છે. સ્વરૂપમાં કોઈનો વિવાદ નથી. રૂપમાંજ વિવાદ છે. આ અર્થના અસંશય માટે ‘स्वरूपतद्गुणविभूतयः दृष्टान्तत-योक्ताः’ ‘दिव्यविग्रहादयः साध्याः’ આ પદોનું પર્યાલોચન તત્ત્વદષ્ટિથી કરવું. આ રીતે શ્રીભાષ્ય અને તેની દીકામાં એવાં અનેક વાક્યો ભેદપ્રદર્શક છે.

શ્રીરામાનુજનાચાર્યના પરમ ગુરુ શ્રીચામુનાચાર્યે રચેલી શ્રીચતુઃશ્લોકીમાં તથા સ્તોત્રરત્નમાં રૂપ સ્વરૂપનો ભેદ બહુ ઉઘાડો વર્ણવ્યો છે અને તેના અર્થની

સ્પષ્ટતા વેદાંતાચાર્યવિરચિત તેના ભાષ્યમાં કરી છે. ‘શાન્તાનન્દમહાવિભૂતિ પરમં યદ્બ્રહ્મરૂપં હરેઃ’ એમ એકપાદથી સ્વરૂપને મળતાં વિશેષણોથી વર્ણવીને, ‘મૂર્તે બ્રહ્મ નતોડપિ તત્તિપ્રયતરં રૂપં યદત્યક્ષુતમ્’ એમ એક પાદથી રૂપને મળતાં વિશેષણોથી વર્ણવ્યું છે. કેવું રૂપ ? તો ‘મૂર્તે બ્રહ્મ મહાભાગ’ ‘સાલમ્બનો મહાયોગઃ’ (વિ. પુ.) ઇત્યાદિકમાં પ્રસિદ્ધ અને આલંબન યોગના વિષયભૂત, મૂર્ત-સ્પર્શ રૂપાદિકે યુક્ત અને ધામવિશેષમાં વિરાજમાન, બ્રહ્મ-બહુ મોટું, અત્યદ્ભુત-સર્વથા વિસ્મયકારક, એવું રૂપ-દિવ્ય વિગ્રહ છે. આ રૂપ ‘આનન્દો બ્રહ્મ’ ઇત્યાદિકમાં વર્ણવેલા આનંદમય આત્મસ્વરૂપ કરતાં પણ સૌન્દર્ય લાવણ્ય આદિક ગુણયોગને લીધે ભગવાનને પ્રિયતર-નિરતિશય વહાણું છે. અહીં બ્રહ્મસ્વરૂપને શાંત અનંત મહાવિભૂતિ પરમ ઇત્યાદિ વિશેષણોથી નિરૂપ્યું છે અને રૂપને મૂર્ત બ્રહ્મ શબ્દથી નિરૂપ્યું છે. એમ બન્નેને પૃથક્પૃથક્ વિશેષણો આપેલાં હોવાથી બન્ને વચ્ચે ભેદ સિદ્ધ થાય છે. વળી જ્ઞાનાનંદ આત્મસ્વરૂપ કરતાં પણ દિવ્ય રૂપની સ્વાતિપ્રિયતા કહેલી હોવાથી તે વચ્ચે ઉઘાડો ભેદ સાખીત થાય છે. જો બન્ને એકજ તત્ત્વ હોય તો આવું ભેદથી નિરૂપણ ઘટે નહિ. વળી સ્તોત્રરત્નમાં ‘ગુણાઃ પ્રધાનં પુરુષઃ પરં પદં પરાત્પરં બ્રહ્મ ચ તે વિભૂતયઃ’ આ શ્લોકમાં પ્રકૃતિ, પ્રાકૃત, પુરુષ, મુકિતસ્થાન અને નિત્યમુકતોને પરમાત્માની વિભૂતિ તરીકે કહીને, છેવટે મૂર્તબ્રહ્મ-શબ્દવાચ્ય શુભાશ્રય વિગ્રહને પણ પરમાત્માની એક વિભૂતિપણે નિરૂપે છે. જે નિયામ્ય શેષભૂત હોય તેને વિભૂતિ કહે છે. ટીકામાં-‘બ્રહ્મશબ્દેન શુભાશ્રયનિત્યવિગ્રહ ઉપચર્યતે । સ્વરૂપપરત્વે વિભૂતિત્વોક્તેરનૌચિત્યાત્’ આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. અર્થ એવો છે કે-મૂળસ્થ બ્રહ્મશબ્દથી શુભાશય નિત્ય વિગ્રહપર અર્થ ઉપચારથી લેવો પડે, કેમકે બ્રહ્મશબ્દ પરમાત્મસ્વરૂપમાંજ મુખ્યપણે પ્રવર્તેલો જાણીને જો અહીં સ્વરૂપપર અર્થ લેવામાં આવે તો તેને જો ‘વિભૂતય’ એમ વિભૂતિપણે કહે છે તે ઘટતું આવે નહિ. સ્વરૂપને વિભૂતિ કહી શકાય નહિ. જો બ્રહ્મશબ્દનો વિગ્રહપર અર્થ ઉપચારથી લઈ એ તો સ્વરૂપની અપેક્ષાએ તેમાં વિભૂતપણું ઘટતું આવે. આ રીતે અહીં રૂપને વિભૂતિપણે અને સ્વરૂપને વિભૂતિમાનપણે વર્ણવે છે. આથી બન્ને વચ્ચે વિભૂતિવિભૂતિમદ્ભાવ સંબન્ધ સિદ્ધ થાય છે. આનેજ નિયામ્યનિયામકભાવ કહે છે. આ જોતાં રૂપને સ્વરૂપ કે સ્વરૂપને રૂપ કદાપિ કહી શકાય નહિ. એમ કહેવામાં અનેક અપહાયદોષો આવે છે.

વળી ‘ત્વાં શીલરૂપચરિતૈઃ’ આ શ્લોકના ભાષ્યમાં રૂપને નિરૂપીને, ‘અત્ર કૈષાન્નિદ્ધ-ગવત્સ્વરૂપમેવ વા તદ્ગુણમૂતજ્ઞાનબલાદિ વા પરવ્યૂહાદિરૂપતયા પ્રકાશત इति पक्षस्तु तत्रतत्र पृथकनिर्देशस्य बाधकाभावात् निर्विकारत्वनिरवयवत्वादिश्रुतिविरोधात् निरस्तः’ ઇત્યાદિ વાક્યો લખ્યાં છે. અર્થ એવો છે કે-રૂપબાબતમાં કેટલાકનો એવો પક્ષ છે કે “જો ભગવત્સ્વરૂપ છે એજ અથવા તેના ગુણભૂત જે જ્ઞાનબળાદિ છે એજ પરવ્યૂહ વિગેરે રૂપપણે પ્રકાશે છે. એટલે રૂપને પૃથક્ માનવાની જરૂર નથી” આ પક્ષતો તેતે શ્રુતિ સ્મૃતિમાં જે સ્વરૂપ તથા રૂપનો જુદો જુદો નિર્દેશ કર્યો છે તેમાં કોઈ બાધક

પ્રમાણ નથી, વળી સ્વરૂપજ રૂપરૂપે થાય છે એમ માનવામાં આવે તો પરમાત્મસ્વરૂપને નિર્વિકારિપણે અને નિરવયવપણે નિરૂપનારી શ્રુતિઓનો વિરોધ આવે છે. માટે આથી આ પક્ષનું ખંડન થઈ જાય છે. આ રીતે અહીં સ્વરૂપ રૂપને એક (લેઓ)પણે માનનારાના પક્ષનું સપ્રમાણ સયુક્તિ ખંડન કરીને, સ્વરૂપ રૂપ વચ્ચે ભેદનું સમર્થન ઉઘાડી શબ્દોથી કર્યું છે. હવે આમાં અલ્પપણ શંકાને સ્થાન રહેતું નથી. વળી લાખ્યમાં ‘મગવત્સ્વરૂપૈકદેશે વિગ્રહૈકદેશે વિશ્વસ્થિતિરુચ્યતે’ એમ સ્વરૂપ વિગ્રહ વચ્ચે વિભેદ જણાવ્યો છે. વળી ‘અત્ર મગવત્સ્વરૂપસ્ય શુભાશ્રયત્વેડપિ અનિષ્પન્નસમાધીનાં પ્રથમં ભાવિતુમશક્યતયા તદ્વિગ્રહસ્યૈવ શુભાશ્રયત્વમ્’ આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. અર્થ એવો છે કે, યદ્યપિ અહમર્થ જ્ઞાનાનંદમય ભગવત્સ્વરૂપ ધ્યાનાદિ માટે શુભાશ્રય છે, પરંતુ જેમને સમાધિયોગ નિષ્પન્ન થયો નથી એવા આરંભ દશાવાળાથી પ્રથમ સ્વરૂપની ભાવના થઈ શકતી નહિ હોવાથી તેમનો વિગ્રહજ શુભાશ્રયપણે સ્વીકાર કરવો. અર્થાત્ ધ્યાન આરાધનમાં વિગ્રહનો આશ્રય લેવો. આ બધાં વાક્યો રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે દેહાત્મભાવને સામીત કરનારાં છે. આ રીતે આ પ્રબન્ધમાં શ્રીરામાનુજાયાર્ચના ગુરુશ્રીએ પણ રૂપ તથા સ્વરૂપ વચ્ચે ભેદ સાક્ષાત્ શબ્દોથી ઉઘાડો વર્ણવ્યો છે.

તત્ત્વત્રય ગ્રંથમાં પ્રથમ સ્વરૂપ અને તેના ગુણોને વર્ણવીને, રૂપના વર્ણન માટે ‘વિગ્રહશ્ચ સ્વરૂપગુણેભ્યોડ્યન્તામિમતઃ, જ્ઞાનમયસ્ય સ્વરૂપસ્યાડચ્છાદનમકુર્વન્ સાણિક્યમયપાત્રે સ્થાપિતસુવર્ણવત્ સ્વર્ણરૂપદિવ્યાત્મસ્વરૂપસ્ય પ્રકાશકઃ’ ઇત્યાદિ બહુ વાક્યો લખ્યાં છે. તેમાં વિગ્રહને તો આત્મસ્વરૂપ અને તેના ગુણો કરતાં પણ પરમાત્માને અત્યંત પ્રીત્યાસ્પદ કહે છે. વળી માણિક્યમય પાત્રને સ્થાને દિવ્ય વિગ્રહને અને તેમાં રહેલા સુવર્ણને સ્થાને જ્ઞાનમય દિવ્યાત્મસ્વરૂપને વર્ણવે છે. વળી જ્ઞાનાનંદમય પરમાત્મતત્ત્વને અંદર રહેલું અને વિગ્રહતત્ત્વને તેથી બહાર રહેલું કહે છે. આ બધી બાબતો રૂપ સ્વરૂપના તત્ત્વતઃ ભેદને સાબિત કરનારી છે. એક શંકા એવી આવે છે કે-જો સ્વરૂપ ઉપર રૂપ પૃથક્ આવે તો તે સ્વરૂપને અને ગુણોને આચ્છાદન કરનાર થાય. જેમ જીવાત્માનું શરીર જીવસ્વરૂપને અને તેના ગુણોને આચ્છાદન કરી દે છે તેમ. આ શંકાનું સમાધાન ઉપરના દૃષ્ટાંતથી આપ્યું છે. આ બાબતનો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર કરીએ તો જેમ આપણું બહાર રહેલું દૃશ્યમાન શરીર અને તેમાં અંદર રહેલા અદૃશ્ય જીવાત્મસ્વરૂપ વચ્ચે દેહાત્મભાવરૂપ અંતરંગ સંબન્ધ છે તેમ રૂપ અને સ્વરૂપ વચ્ચે દેહાત્મભાવરૂપ અંતરંગ સંબન્ધ સિદ્ધ થાય છે. આનેજ દેહદેહિભાવ કહે છે.

યતીન્દ્રમતદીપિકામાં-‘સ ચેશ્વરો વિમુક્તસ્વરૂપઃ । વિમુક્ત્વં નામ વ્યાપકત્વં, તત્ત્વેશ્વરસ્ય ત્રિધા-સ્વરૂપતો ધર્મભૂતજ્ઞાનતો વિગ્રહતથેતિ’ આવાં વાક્યો છે. અર્થ

એવો છે કે-પરમેશ્વર વિભુસ્વરૂપ છે, વિભુત્વ એટલે વ્યાપકત્વ બાણવું. તેનો ત્રણ પ્રકાર છે-એક આત્મસ્વરૂપથી, બીજું ધર્મભૂતજ્ઞાનથી અને ત્રીજું વિગ્રહથી બાણવું. એમ અહીં ત્રિવિધ વિભુત્વ કહેવાથી સ્વરૂપનો અને વિગ્રહનો વિભેદ શબ્દોથીજ સાબીત થાય છે. જો વિગ્રહ જ સ્વરૂપાદિ હોય તો અને તેનું એકનું જ વિભુત્વ હોય તો સ્વરૂપને અને તેનાજ ધર્મભૂત જ્ઞાનને પૃથક્ પ્રથમ કહીને તે એના વિભુત્વને પૃથક્ કહેવાની જરૂર નહિ. વળી સ્વરૂપની વ્યાપ્તિ અને ધર્મભૂત જ્ઞાનની વ્યાપ્તિનેજ પ્રથમ કહેવામાં આવેલી હોવાથી તેનીજ મુખ્યતા નિશ્ચિત થાય છે. વળી ધર્મભૂતજ્ઞાનવ્યાપ્તિ પહેલાં સ્વરૂપવ્યાપ્તિ કહેલી હોવાથી તેનીજ મુખ્યતા નિશ્ચિત થાય છે. આ જોતાં સર્વાત્ર સ્વરૂપવ્યાપ્તિજ મુખ્ય છે. બીજાની વ્યાપ્તિ તો સ્વરૂપવ્યાપ્તિને લઈને છે. આ જોતાં રૂપમાત્રને અહમર્થ સ્વરૂપ કહેવાય નહિ તેમજ સ્વરૂપમાત્રને રૂપ કહેવાય નહિ.

વળી ‘શરીરં નામ ચેતનં પ્રત્યાધેયત્વ-વિધેયત્વ-શેષત્વ-નિયમૈરપૃથક્સિદ્ધો દ્રવ્ય-વિશેષઃ’ એવું શરીરનું લક્ષણ કયું છે. ચેતનના પ્રત્યે નિયમથી જે આધેય, વિધેય અને શેષભૂત થાય અને અપૃથક્સિદ્ધ દ્રવ્ય હોય તે શરીર કહેવાય. જે દિવ્ય શરીર છે તે પણ પરમચેતન પરમાત્મસ્વરૂપે નિયમથી આધેય (ધારવા યોગ્ય) વિધેય (નિયામ્ય) અને શેષભૂત હોઈને અપૃથક્સિદ્ધ દિવ્ય દ્રવ્ય છે. માટે શરીરલક્ષણની સંગતિ થાય છે. આ રીતે શરીરલક્ષણ દિવ્ય શરીરમાં પણ ઘટાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરથી આપણા શરીર આત્મા વચ્ચે જેમ શરીરશરીરિભાવરૂપ ભેદ સિદ્ધ છે તેમ રૂપ અને સ્વરૂપ વચ્ચે શરીરશરીરિભાવરૂપ ભેદ સિદ્ધ થાય છે. આ ઉપરથી બંનેનું દ્રવ્ય પણ જુદું સાબીત થાય છે. જુદું માનીએ તોજ લક્ષણની સંગતિ થાય. સ્વરૂપનું દ્રવ્ય તો જ્ઞાતૃ ચૈતન્ય છે. રૂપનું દ્રવ્ય તો અપ્રાકૃત છે. છેવટે બીજા-ઓએ કરેલાં ભોગાયતનત્વાદિ શરીરલક્ષણોમાં-‘ઈશ્વરમુક્તાદિભિરિચ્છાગૃહીતશરીરેષ્વ-વ્યાપ્તેશ્ચ’ એમ દોષ દર્શાવીને ઉક્તાલક્ષણ ઈશ્વરશરીરમાં અને મુક્તાશરીરોમાં આવવું જ જોઈએ એમ નક્કી કયું છે.

વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા પ્રથમનાજ ‘વિશ્વ’ નામનો અર્થ ભાષ્યમાં ‘સ્વરૂપ-રૂપ-ગુણ-વિભવૈઃ પરિપૂર્ણઃ’ એમ કયો છે. અહીં પરમાત્માની સર્વાથા પરિપૂર્ણતા કહેતાં સ્વરૂપ અને રૂપને પૃથક્પણે શબ્દથી કહે છે. ‘શરીરમૃત્’ આ નામનો અર્થ કરતાં ‘ઉપાસકો હિ તસ્યાત્મવત્ શરીરવત્’ એવું વાક્ય ભાષ્યમાં લખ્યું છે. ભગવાન ઉપાસકની સ્વાત્મવત્ અને સ્વશરીરવત્ રક્ષા કરે છે એવો ભાવાર્થ છે. એમ આત્માને અને શરીરને પૃથક્પણે કહે છે. ‘કાન્તઃ’ આ નામનો અર્થ ‘સ્વયં સૌન્દર્યસૌકુમાર્યાદિરૂપગુણૈઃ કાન્તઃ-અભિરૂપઃ’ એવો કયો છે. તેમજ ‘કામઃ’ આ નામનો અર્થ ‘શીલૌદાર્યદયાદિભિરાત્મગુણૈશ્ચ નિકામકમનીયત્વાત્ કામઃ’ એવો કયો છે. પરમાત્માને રૂપગુણોથી અને આત્મગુણોથી અત્યંત કમનીય કહેવાનો

મુદો છે. અહીં રૂપના ગુણો સૌન્દર્યાદિ અને આત્માના ગુણો શીલાદિ જુદા જુદા કહ્યા છે. એમ કહેવાનું કારણ તો રૂપગુણો અહમર્થ આત્મસ્વરૂપમાં અને આત્મગુણો રૂપમાં સંભવતા નથી એજ છે. કોઈ મનુષ્યને ‘જ્ઞાની રૂપાળો’ કહીએ તેમાં જ્ઞાનિપણું તો આત્મામાં જ સંભવે પણ રૂપમાં સંભવે નહિ અને રૂપાળાપણું તો દેહમાં સંભવે પણ આત્મામાં સંભવે નહિ, એ દેખીતી ઉઘાડી વાત છે. જ્યાં આ રીતે ગુણભેદ આવે ત્યાં તત્ત્વભેદ આવે એ સહજ છે. આ જોતાં જેમ આપણા દેહ અને આત્મા વચ્ચે શરીરશરીરિભાવ સંબન્ધ આવે છે, તેમ પરમાત્માના રૂપ અને સ્વરૂપ વચ્ચે એવોજ સંબન્ધ આવે જ. જે રૂપ સ્વરૂપ એકજ તત્ત્વ હોય તો રૂપગુણો અને આત્મગુણોને જુદા જુદા જણાવવાની જરૂર નહિ. આ ઉપપાદન જોતાં સ્વરૂપ રૂપના વાસ્તવિક વિભેદમાં કિંચિત્પણ શંકાને સ્થાન રહેતું નથી. શંકાળુએ ‘રૂપગુણૈઃ આત્મગુણૈઃ’ આ એ પદો ઉપર દષ્ટિ દેવી.

લોકાચાર્યે રચેલા અથપંચક પ્રબન્ધમાં ‘દિવ્યમજ્જલગુણવિશિષ્ટવિગ્રહવાન્’ એમ ભગવત્સ્વરૂપ અને વિગ્રહ વચ્ચે વિશેષ્યવિશેષણભાવ પ્રદર્શાવીને, બન્ને વચ્ચે ભેદને જણાવે છે. વળી ‘વિશ્વનિયન્તા અન્તર્યામી દ્વિવિધ, સવિગ્રહાવિગ્રહમેદાત્ તત્રાવિગ્રહસ્તુ જ્ઞાનાનન્દસ્વરૂપી...સકલચેતનસત્તાનિર્વાહક...સર્વવ્યાપકઃ સર્વશરીરી તિલતૈલવત્ દારુવહ્નિવત્ દુર્વિવેચનીયસ્વરૂપઃ । સવિગ્રહસ્તુ કેવલાપ્રાકૃતશઙ્ખચક્રાદિદિવ્યાયુધધરઃ... અવાક્કેયો હાર્દઃ’ એમ સર્વાન્તર્યામી પરમાત્માના વિભુ જ્ઞાતૃચૈતન્ય સ્વરૂપને અને દિવ્યાકાશ હાર્દાકાશાદિકમાં રહેલા તેમના દિવ્ય વિગ્રહને પ્રદર્શાવે છે. વળી ભગવાનને સાકાર અને નિરાકાર કહે છે, કારણ કે હસ્તપાદાદિ જે આકાર તે ભગવાનના સર્વવ્યાપક અનંતજ્ઞાનાનંદૈક સ્વરૂપમાં નથી, પરંતુ તેમના વિગ્રહમાં છે. આકારશબ્દ કોઈ સ્થળે હસ્તપાદાદિ અવયવસન્નિવેશને તો કોઈ સ્થળે દેહને બતાવે છે. ભગવાન તો સદા દિવ્ય વિગ્રહે યુક્ત હોવાથી સાકાર કે ભૂતિમાન્ કહેવાય છે. પરમાત્મસ્વરૂપને વિગ્રહવાન્ વિગ્રહવિશિષ્ટ દિવ્યવિગ્રહ દિવ્યાકાર દિવ્યરૂપ દિવ્યભૂતિ સાકાર ઇત્યાદિ વિશેષણો અપાય છે. આ બધાં વિશેષણો સ્વરૂપ સાથે સંબન્ધ ધરાવનારાં છે. કેવું સાકારત્વ સ્વીકાર્ય છે તે આથી નકરી થાય છે. આ ભેદથી કહેલું વર્ણન એકલા સ્વરૂપમાં કે રૂપમાં ઘટાવી શકાય એવું નથી. બંને વચ્ચે વિભેદ માનીએ તોજ ઘટાવી શકાય. આટલા નિરૂપણથી રામાનુજચાર્યઅભિમત સાકારપણું કેવું છે તે સ્પષ્ટ જણાવ્યું.

રામાનુજમતાનુયાયી રંગ રામાનુજે રચેલા ઉપનિષદ્ ભાષ્યમાં તે તે રૂપ નિરૂપણ પર શ્રુતિઓના વ્યાખ્યાનમાં સ્વરૂપ રૂપ વચ્ચે વાસ્તવિક દેહ દેહિભાવ ભેદ સિદ્ધ થાય એવાં ઘણાં વાક્યો લખ્યાં છે. જ્ઞાસુએ તે થકી જાણવું. વિસ્તાર ભાવથી વિવેચન કર્યું નથી.

ઉપર પ્રમાણે જેના થકી આ સંપ્રદાયને સાકારત્વ જ્ઞાન મળ્યું છે એવા શ્રીરામાનુજચાર્યનો સાકારત્વસિદ્ધાંત, નિરાકારવાદીઓના શંકા સમાધાન સાથેનો સપ્રમાણ સચુકિત જણાવ્યો. રામાનુજચાર્યના સિદ્ધાંતથી શ્રીહરિનો અને તેમના મહાજનોનો

અભિપ્રાય જુદો છે એવી કેટલાક અલ્પશ્રુત તત્ત્વજ્ઞાનવિધુરોને શંકા રહે છે, તેના નિવારણ માટે હવે આરંભ થાય છે. ભગવાન શ્રીહરિ અને તેમના મુનિવરોનાં તત્ત્વવચનોને પૂર્વાપરના અનુસંધાન સાથે દુરાગ્રહને દૂર કરીને, શાસ્ત્રીય તત્ત્વદષ્ટિથી જોવાંચલા વિચારવામાં આવે તો ઉપરના ગુરુપરંપરાગત શુદ્ધ શાસ્ત્રીય અબ્યાધિત અભિપ્રાયને સર્વાંશે મળતો જ અભિપ્રાય જણાઈ આવશે. પ્રથમ તો સંપ્રદાયના પ્રબન્ધોમાં શ્રીભાષ્ય-ગીતાભાષ્યદિકનાં વાક્યો જ શબ્દોના પણ ફેરફાર વિનાજ સ્થળે સ્થળે પ્રમાણ તરીકે પરિગ્રહ્યાં છે, તો કોઈ સ્થળે એના એજ અર્થાનુસંધાનથી શબ્દફેરફાર કર્યો છે, તો કોઈ સ્થળે તેનું વિવરણ સરલતા માટે કર્યું છે. હવે આ બાબત અંથવચનોથી બતાવવી એ સારી છે. સંપ્રદાયમાં ઘણા અંથો સંસ્કૃત પ્રાકૃત વર્તે છે અને તેના કર્તા શતાનંદ મુક્તાનંદ ગોપાળાનંદ નિલ્યાનંદ શુકાનંદાદિક પ્રધાન છે. સમ્પ્રદાયોમાં તત્ત્વજ્ઞાન માટે પ્રધાનપદને યોગ્ય ઉપનિષદો છે એમ શ્રીહરિએ લોયા હ માં વિદિત કર્યું છે. ઉપનિષદો ઉપર શ્રી ગોપાળાનંદમુનિ વિરચિત સરલ ભાષ્ય છે, તેમાં ઉપરનો મળતો અર્થ વર્ણવ્યો છે.

‘તદેજતિ તન્નૈજતિ’ (ઈ. ડ.) આ મંત્રનું ‘એજતિ’ સ્વાસાધારણદિવ્યમજ્જલવિપ્રહેણ ચલતિ । નૈજતિ-સ્વરૂપાન્ન ચલતીતિ વા’ એમ આખ્યાન કર્યું છે. પરમાત્મામાં ચલન અને અચલન એ બે અર્થો ઘટાવવાના છે. સ્વરૂપતો અહમર્થ આત્માપણે સર્વ-વ્યાપક હોવાથી તેમાં ચલન સંભવે નહિ. પાણિ પાદાદિ અવયવવાળો દિવ્ય વિગ્રહતો પરિચ્છિન્ન હોઈને ધામવિશેષમાં રહેલો હોવાથી તેમાં ચલન સંભવે છે. એમ સંભવિત અસંભવિતનો વિચાર કરીને એવું આખ્યાન કર્યું છે. આ ઉપરથી બન્ને વચ્ચે ભેદ જણાવ્યો છે. જો સ્વરૂપ રૂપ બન્ને એકજ વસ્તુ હોય તો શબ્દભેદથી વ્યાખ્યાનની જરૂર નહિ. ‘વિપ્રહેણ ચલતિ । સ્વરૂપાન્ન ચલતિ’ આટલા વાક્યનો વિચાર કરાય તો સમસ્ત મુદ્દો સમજાઈ જાય. ‘તં દુર્દર્શી ગૂઢમનુપ્રવિષ્ટં ગુહાહિતં’ (કઠ. ડ.) આ મંત્રનો અર્થ ‘અનુપ્રવિષ્ટં-સૂત્રેષુ સૃષ્ટિમનુપ્રવિષ્ટમ્, હ્રદમન્તર્યામિતયા । ગુહાહિતં-હ્રદયગુહાસન્નિહિતમ્, હ્રદં તુ વિપ્રહતોડપિ’ આ રીતે કર્યો છે. અહીં સર્વમાં અંતર્યામી આત્મસ્વરૂપથી સ્થિતિ અને હ્રદયમાં વિગ્રહથી સ્થિતિ જણાવીને બન્ને વચ્ચે ભેદ જણાવ્યો છે. “સ ઇષોડન્તશ્ચરતે બહુધા જાયમાનઃ” (મુ. ડ.) આના ભાષ્યમાં “સ ઇષ સર્વાન્તરાત્મૈકોડપિ પ્રતિહ્રદયં વિપ્રહવેશિષ્ટવેષેણાવિર્ભવન્ બહુરૂપો ભવતીત્યભિપ્રાયેણ ‘બહુધા જાયમાન’ इत्युक्तिः” આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. અહીં પરમાત્માની અહમર્થ વિભુ સર્વાન્તરાત્માપણે એકતા અને વ્યૂહ વિભવ અન્તર્યામી આદિક વિગ્રહવિશિષ્ટ વેષથી બહુરૂપતા કહે છે, આ ઉપરથી બન્ને વચ્ચે શબ્દથીજ ભિન્નતા સુસિદ્ધ થાય છે. ‘આકાશશરીરં બ્રહ્મ’ (તૈ. ડ.) આની વ્યાખ્યા ‘આ-સમન્તાત્ પ્રકાશમાનદિવ્યશરીરમસંકુચિતજ્ઞાનૈકસ્વરૂપમ્’ આ રીતે કરી છે. આમાં આકાશ શબ્દનો ‘પ્રકાશમાન’ એવો અર્થ કર્યો છે. શરીરમાં પ્રકાશતા દિવ્યતાથી અને સ્વરૂપમાં અસંકુચિત જ્ઞાનપણાથી ઘટાવી છે.

એમ કરીને બન્ને વચ્ચે શબ્દથીજ ભેદ સમજાવ્યો છે. જ્ઞાનસ્વરૂપજ શરીરના રૂપમાં હોય કે શરીરજ જ્ઞાનસ્વરૂપના રૂપમાં હોય તો આવું ભેદથી નિરૂપણની જરૂર નથી. રૂપનો સ્વરૂપ પ્રત્યે અને સ્વરૂપનો રૂપ પ્રત્યે ભેદ સમજાવવાજ આ બધી પ્રવૃત્તિ છે. ‘મારૂપ આકાશાત્મા’ (છાંં ડ.) ‘અથાપરમસાધારણં પ્રકૃતિતત્સંસૃષ્ટવિલક્ષણં દીપ્તિમયં રૂપં તદસાવુચ્યતે મારૂપ ઇતિ । આ-સમન્તાત્ કાશતે-પ્રકાશતે ઇત્યાકાશઃ, પરિતઃ પ્રકાશમાન આત્મા-સ્વરૂપં યસ્ય સઃ । પૂર્વં પ્રકાશમયતા શરીરસ્યોક્તા, ઇહ તુ સ્વરૂપસ્યેતિ મેદઃ” આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. આમાં ‘મારૂપઃ’ આ પદથી શરીરની પ્રકાશમયતા અને ‘આકાશાત્મા’ આ પદથી સ્વરૂપની પ્રકાશમયતા કહીને, બન્ને વચ્ચે ભેદશબ્દ સાક્ષાત્ લખીને ભેદ જણાવ્યો છે. રૂપશબ્દથી શરીર અને આત્મા શબ્દથી સ્વરૂપ લીધું છે એમ પૃથક્ શબ્દ લખીને પણ ભેદ જણાવ્યો છે. જો દશ્ય શરીરમાત્રજ પરમાત્મા હોય તો આવા ભેદથી વર્ણનની કશી જરૂર નહિ. આ જોતાં બન્ને વચ્ચે શરીરાત્મભાવ જ સંબંધ સાખીત થાય છે.

મુક્તાનંદમુનિવિરચિત બ્રહ્મસૂત્રભાષ્યમાં રામાનુજાચાર્યના સિદ્ધાંતને અનુસારે ભાષ્ય રચવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને બન્નેની એકાધર્મતા જણાવી છે. આમાં ‘પરમાત્માના નિરૂપણ પ્રસંગે સ્વરૂપ રૂપનો ભેદ ઉઘાડા શબ્દોથી વર્ણવ્યો છે. ‘અન્તસ્તદ્ધર્મોપદેશાત્’ આ સૂત્ર કે જે પરમાત્માના ખાસ રૂપનિરૂપણ પર છે, તેમાં શ્રીભાષ્યને અનુસારેજ શંકા સમાધાન સાથે સ્વરૂપ થકી રૂપનું પૃથક્ પણે પ્રતિપાદન કર્યું છે. ફક્ત પદવાક્યરચનાજ જુદી છે. રૂપને પ્રતિપાદનારી “ય ઇષોઽન્તરાદિત્યે હિરણ્મયઃ પુરુષો દશ્યતે હિરણ્યશ્મશ્રુહિરણ્યકેશ આપ્રણસાત્ સર્વ એવ સુવર્ણઃ, તસ્ય યથા કપ્યાસં પુન્ડરીક-મેવમક્ષિણી” ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પણ એની એજ લીધી છે. એમ બધી બાબત મળતી હોવાથી અહીં તેનાં વાક્યો લખીને વિવેચન કરતા નથી.

‘માવં જૈમિનિર્વિકરૂપામનનાત્’ આ સૂત્રમાં સમધિક્ક સુષ્ટુ સ્પષ્ટતા કરી છે- ‘પરાં પ્રકૃતિં દિવ્યામક્ષરવિભૂતિં દિવ્યવિગ્રહયોગં ચ પરમાત્મનઃ જ્યોતિરન્તરાધિકરણયોઃ સમસૂચયત્ । નચ વિમુસ્વરૂપસ્ય પરમાત્મનોઽણુસ્વરૂપાણાં વા મુક્તાત્મનાં નિત્યાવિકારાલ્પસ્વરૂપાણાં સ્થૂળનાનાદેહસ્વરૂપપરિણામિત્વં સ ભ્રમવતિ । તથા સતિ સલ્પન્ડત્વ-છેદ્યત્વવિકારિત્વાદિપ્રસજ્જત્ । તત્ બ્રહ્મમયદિવ્યદેહયોગ એવ પરમાત્માનો મુક્તાત્માનામપિ’ આ રીતે વિમુસ્વરૂપ પરમાત્માને દિવ્ય દેહનો યોગ પૃથક્ જ પ્રતિપાદ્યો છે. એમાં એવું યોગ્ય કારણ જણાવ્યું છે કે-અહમર્થ વિમુસ્વરૂપ પરમાત્મા છે તે નિત્ય અવિકાર અખંડ સ્વરૂપ છે, તેમને પાણિ પાદ મુખ મસ્તક આદિક નાનાવિધ અવયવોવાળા દેહરૂપે પરિણામ પામવાનું કહેવામાં આવે તો પરમાત્મ સ્વરૂપમાં ખંડત્વ છેદ્યત્વ વિકારિત્વ વિગેરે અનેક દોષોનો પ્રસંગ આવે. માટે બ્રહ્મમયદિવ્ય દેહનો યોગજ પરમાત્માને પૃથક્ કહેવો એજ યોગ્ય છે. આ દિવ્ય દેહ ‘કયા દ્રવ્ય-માંથી ધારે છે.’ તો તેને માટે અક્ષર દિવ્ય વિભૂતિ કે જે પરા પ્રકૃતિ તરીકે પણ

કહેવામાં આવી છે એમાંથી અનેક દિવ્ય દેહને સ્વેચ્છા મુજબ ધારે છે. આ રીતે અહમર્થ સર્વવ્યાપક પરમાત્મ સ્વરૂપ અને દિવ્ય રૂપ વચ્ચે દેહદેહિભાવ ભેદ આપણા દેહાત્મા જેવો સાખીત કર્યો છે. અક્ષર ધામસ્થ મુક્તાત્માઓને પણ આત્મસ્વરૂપ થકી પૃથક્ જ દિવ્ય દેહનો યોગ પ્રતિપાદ્યો છે. એને માટે ઉપાદાન તો ઉક્ત પરા પ્રકૃતિ જ પ્રસિદ્ધ છે.

‘અરૂપ’ એમ શ્રુતિમાં પરમાત્માને કહ્યા હોવાથી ‘અહમર્થ’ જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા જ દિવ્યરૂપે થઈ રહ્યા છે’ આ અપમાન્યતાતો શ્રીવલ્લભાનુયાયિઓની છે તે તો પરમાત્માનો સ્વરૂપથીજ જીવ, માયા, અક્ષરબ્રહ્માદિરૂપે પરિણામ માનનારા હોવાથી “સ્વરૂપસન્નિત્યસાકાર એકતત્વાત્મક” એમ કહી શકે, પરંતુ એ આચાર્યની આ પ્રક્રિયાને ખુબ ખંડન કરનારા શ્રીરામાનુજાચાર્ય અને તેમના મતને સ્વમત તરીકે સ્વીકારનારો આ સંપ્રદાય તેમ કહી શકે નહિ. વચ્ચે ૩૦ ૪૧ “ભગવાન તો અચ્યુત છે તે ચ્યવીને જીવ ઇશ્વરરૂપે થાય નહિ’ પં-૨ ‘ભગવાન અચ્યુત છે નિરંશ છે નિર્વિકાર છે અક્ષર છે અખંડ છે’ એમ શ્રીમુખે કહે છે. વિશેષ ભાષ્ય થકી જાણવો.

૧૧ી ‘માવે જાગ્રદ્વત’ આ સૂત્રના ભાષ્યમાં-‘જાતુ સ્વરૂપં, જાતુ દિવ્ય રૂપં, જાતુ દિવ્ય ગુણં, જાતુ તદૈશ્વર્યં, જાતુ તત્પ્રતિસમ્બધિ લીલાવિભૂતિ ચ રસ્યતયાડ્નુભવતિ’ આમાં સ્વરૂપને અને દિવ્ય રૂપને પૃથક્પણે શબ્દથીજ કહે છે. એવાં તો અનેક વાક્યો સ્વરૂપ-રૂપની વચ્ચે ભેદને જણાવનારાં આ ભાષ્યમાં છે તે તે થકી જાણવાં.

ગોપાળાનંદમુનિવિરચિત ગીતાભાષ્યમાં પણ ઉપર મુજબજ પ્રસંગે પ્રસંગે પ્રતિપાદન છે. ફક્ત પદવાક્યરચના પૃથક્ છે.

શ્રીરઘુવીરાચાર્યવિરચિત વિશિષ્ટાદ્વૈતચિંતામણિ નામના ગ્રંથમાં સર્વલક્ષ્યાનુસારિ શરીરલક્ષણ ‘યસ્ય ચેતનસ્ય ચદ્રવ્યં’ એ રીતે કરીને તેની સંગતિ જેમાં જેમાં શરીરનો પ્રયોગ આવતો હોય તે સર્વમાં કરી છે. તેમાં પ્રથમ આપણા શરીરમાં તથા પરમેશ્વરના શરીર તરીકે કહેલા ચિદ્રિચિતમાં તથા ભગવાનના ધામસ્થ દિવ્ય રૂપમાં પણ એ લક્ષણ ઘટાવ્યું છે. એમ કરીને જેમ આપણા શરીર આત્મા વચ્ચે વ્યાપ્યવ્યાપકભાવ, ધાર્યધારકભાવ, નિયામ્યનિયામકભાવ અને શેષશેષિભાવ સંબન્ધ છે. તેમ પરમાત્માના અહમર્થ સર્વવ્યાપક ચેતન સ્વરૂપ અને વિગ્રહપર્યાય રૂપ વચ્ચે એવો સંબન્ધ સાખીત કર્યો છે. આ બધાં પદવાક્યો ‘ન તુ દૃષ્ટાન્તમોવાત’ આ બ્રહ્મસૂત્રના ભાષ્યને સર્વાંશે મળતાં છે. વિસ્તારભયથી વિવેચન કરતા નથી. આ ઉપરથી સાકારત્વ કેવું સમજવું તે પણ સ્પષ્ટ થાય છે.

નિત્યાનંદમુનિવિરચિત શાંડિલ્યસૂત્રભાષ્યમાં બહુ સ્થળે સ્વરૂપ રૂપનો ભેદ શ્રીરામાનુજાચાર્યનાંજ યથાલિખિત પદવાક્યો લઈને સમર્થન કર્યો છે. ‘તત્ત્વ દિવ્યં

સ્વશક્તિમાત્રોદ્ભવાત્' આ સૂત્રના ભાષ્યમાં—'પરસ્ય બ્રહ્મણઃ...કલ્યાણગુણવત્...દિવ્યં રૂપ-મપિ સ્વાભાવિકમ્' ધ્યાદિ વાક્યો લખીને 'જેમ જ્ઞાનનંદૈક સ્વરૂપ પરબ્રહ્મના જ્ઞાનાદિ ગુણો છે તેમ દિવ્ય રૂપ પણ છે' એમ સ્વરૂપને અને ગુણોને દષ્ટાંત તરીકે લઈને રૂપને નિરૂપે છે. આ જોતાં બન્ને વચ્ચે ભેદ સિદ્ધ થાય છે. ભાષ્યમાં પ્રથમ સ્વરૂપને ઉપપાદન કરનારી 'અત્યં જ્ઞાનમનન્તં' ધ્યાદિ શ્રુતિઓનો ઉપન્યાસ કરીને, પછીથી સ્વરૂપગુણોને ઉપપાદન કરનારી 'અષહતપામ્મા' ધ્યાદિ શ્રુતિઓનો ઉપન્યાસ કરીને, ત્રીજા નંબરમાં 'વેદાહમેતં પુરુષં' ધ્યાદિ શ્રુતિઓનો ઉપન્યાસ કરીને દિવ્ય રૂપનું નિરૂપણ કયું છે. આ રીતે સ્વરૂપ, તેના ગુણો અને રૂપને પૃથક્ પૃથક્ પ્રતિપાદીને ભેદ જણાવ્યો છે. આવું ભેદથી વર્ણનતો આ ભાષ્યમાં બહુ છે.

વળી સંપ્રદાયમાં પાશ્ચાત્ય પંડિતોમાં પ્રવર મનાતા શાસ્ત્રી શ્રી બળરામદાસે રચેલા 'વિશિષ્ટાદ્વૈતભાસ્કર' નામના નાના નિબંધમાં—'તદિદમલિલજગત્કારણમ-લિલહેયપ્રત્યનીકમશેષકલ્યાણગુણાકરં પરંબ્રહ્મ, અનવદ્યદિવ્યવિગ્રહમપિ' આવું વાક્ય લખ્યું છે. વળી 'એવંભૂતદિવ્યવિગ્રહોપેતસ્ય દિવ્યસ્થાનમપિ શ્રુતિરાહ' એવું વાક્ય લખ્યું છે. એમ દિવ્યરૂપ અને દિવ્ય સ્થાનને કહીને, તેની પ્રમાણતા માટે શ્રુતિ વાક્યો જુદાં જુદાં લખ્યાં છે. આમાં પ્રથમ અહમર્થ પરંબ્રહ્મ સ્વરૂપને સમુચિત વિશેષણોથી નિરૂપીને, 'દિવ્યમજ્જલવિગ્રહમપિ' એમ દિવ્ય રૂપને નિરૂપીને, તેની સિદ્ધિ માટે 'એવંભૂતદિવ્યવિગ્રહોપેતસ્ય દિવ્યસ્થાનમપિ' એમ દિવ્ય સ્થાનને પણ નિરૂપે છે. આ વાક્યો સ્વરૂપ-રૂપ વચ્ચે આપણા દેહાત્મા જેવા ભેદને સાબીત કરે છે. શ્રીરામાનુજનાર્યે જે શૈલીથી અને જે પ્રમાણોથી સાકારત્વ પ્રતિપાદન કયું છે એજ શૈલી અને એજ પ્રમાણો આ ગ્રંથમાં લીધાં છે. તો રામાનુજનું સાકારત્વ જુદા પ્રકારનું અને આ સંપ્રદાયનું જુદા પ્રકારનું છે એમ જલ્પી શકાય નહિ. પ્રબન્ધના પ્રારંભમાં જ 'વિશિષ્ટાદ્વૈતબોધાય શ્રીભાષ્યાર્યૈઃ સુગુ-મ્ફિતમ્' એમ આ પ્રબન્ધને વિશેષણ આપ્યું છે. આ ઉપરથી બન્નેનો એક જ મળતો અભિપ્રાય નિશ્ચિત થાય છે. તત્ત્વજ્ઞોએ 'દિવ્યમજ્જલવિગ્રહમપિ' 'દિવ્યવિગ્રહોપે-તસ્ય' આ પદો ઉપર સૂક્ષ્મ દષ્ટિ આપવી. આ વિશેષણો આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે વિશ્રાંતિને પામે છે.

વાસુદેવમાહાત્મ્ય કે જેની સ્વાભીષ્ટ આઠ સચ્ચાસ્ત્રોમાં ગણીને સંપ્રદાયના મૂળ ગ્રંથ તરીકે સંભાવના કરી છે. તેમાં સ્થળે સ્થળે સ્વરૂપ, રૂપ અને તેના ગુણો જુદા જુદા જણાવ્યા છે—અ. ૧૮ માં સ્વયં ભગવાને પોતે ભકતરાજ નારદજી પ્રત્યે 'અસાવહમિહ બ્રહ્મજ્ઞસિન્નક્ષરધામનિ । રાઘાલક્ષ્મીયુતો નિત્યં વસામિ સ્વાશ્રિતૈઃ સહ ॥ વાસુદેવસ્વરૂપોઽહં સર્વકર્મફલપ્રદઃ । અન્તર્યામિતયા વર્તે સ્વતન્ત્રઃ સર્વદેહિનામ્ ॥' આ રીતે કહ્યું છે. આમાં 'હું આ અક્ષર ધામમાં રાઘા લક્ષ્મી તથા પાષાદો સાથે નિત્ય વસું છું' એમ જેની ધામમાં સ્થિતિ કહી તે રૂપ જાણવું અને 'હું' વાસુદેવ સ્વરૂપથી

સર્વ કર્મોના ઇળને આપું છું' એમ જે કહ્યું તે સ્વરૂપ સમજવું. ટુંકામાં પ્રત્યેક આપ્તમાં 'હુંહું' એવો વ્યવહારકર્તા જે છે તે અંતર્યામી સ્વરૂપ અને ધામમાં મુક્તો સાથે દ્વિભુજત્વાદિ રૂપથી જે રહેલું તે રૂપ જાણવું. યદ્યપિ પરમાત્માને એક સાથે અનેક વિશેષણો અપાય છે. પરંતુ 'કયું વિશેષણ સ્વરૂપને લગાડાય અને કયું રૂપને લગાડાય' એવો તત્ત્વવિવેક સમજવો ઘટે. નારાયણે પોતેજ પોતાનું આત્મસ્વરૂપ, રૂપ અને તેના ગુણો 'સત્યં જ્ઞાનમનન્તં યો બ્રહ્મેતિ શ્રુતિર્વર્ણિતઃ । ત્રિગુણવ્યતિરિક્તશ્ચ પુરુષો દિવ્યવિગ્રહઃ' (અ. ૩) આ રીતે વર્ણવ્યા છે. આમાં 'સત્યં જ્ઞાન-મનન્તં' ઇત્યાદિ પદથી ગુણ સાથે આત્મસ્વરૂપ અને 'દિવ્યવિગ્રહઃ' આ પદથી રૂપપર્યાય વિગ્રહ વર્ણવ્યો છે. એ વિશેષણ સ્વરૂપ પ્રત્યે છે. આ રીતે આ પ્રખન્ધમાં સ્વરૂપ રૂપનો ભેદ બહુધા કહ્યો છે.

શિક્ષાપત્રીની ટીકા કે જે શ્રીહરિએ શતાનંદ મહર્ષિ પાસે કરાવી છે, તેમાં રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે ભિન્નતા જણાવનારાં ઘણાં વાક્યો છે. શ્લો. ૨૯ ની ટીકામાં— અહમર્થભૂત સર્વાન્તરાત્મભૂત સ્વરૂપના નિરૂપણ માટે 'શ્રૂયતે ચ કૃષ્ણસ્ય સર્વત્રાન્તર્યા-મિભાવેન સ્થિતિઃ' એવું વાક્ય લખીને, પ્રમાણ માટે તેનેદં પૂર્ણ' ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓ લખી છે. એમ સ્વરૂપના ઉપપાદન બાદ દિવ્ય ગુણો અને દિવ્ય રૂપના ઉપપાદનનો આરંભ 'શ્રાવયતિ ચ પરસ્ય બ્રહ્મણઃ કૃષ્ણસ્ય કલ્યાણગુણયોગં દિવ્યવિ-ગ્રહયોગં ચ શ્રુતિઃ' એમ કહીને પ્રમાણમાટે પૃથક્ પૃથક્ શ્રુતિ સ્મૃતિઓનો ઉપન્યાસ કર્યો છે. આ રીતે સર્વાત્મભૂત સ્વરૂપ અને તેના ગુણો અને દિવ્ય વિગ્રહનું નિરૂપણ કરેલું હોવાથી બન્ને વચ્ચે ભેદ સુસિદ્ધ થાય છે. વળી જે પરબ્રહ્મ લગવાનું મૂર્તિમાન હોય તો 'અમુક સ્થાનમાં નિયમથી રહ્યા છે' એમ કહેવાની અપેક્ષા આવે ? એમ આશંકા લાવીને તેમના સ્થાનના નિરૂપણ માટે 'અન્તર્યામિભાવેન સર્વત્ર સમ્બદ્ધસ્ય જ્ઞાનાનન્દૈકસ્વરૂપસ્ય દેશવિશેષે મુક્તોપમોગ્યસ્વાસાધારણદિવ્યરૂપેણ સદ્ભાવો નાપરિચ્છિન્નતાં નિહન્ધ્યાત્ । શ્રૂયતે ચાસ્ય સ્થાનવિશેષઃ શ્રુતિષુ' આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. આમાં સર્વમાં અંતરાત્માપણે વ્યાપ્ત સ્વરૂપનું અને દિવ્યધામસ્થ દિવ્ય રૂપનું પૃથક્ વર્ણન હોવાથી તે બંને વચ્ચે તત્ત્વભેદ વ્યક્ત થાય છે. જે એકજ વસ્તુ હોય તો શંકા સમાધાન સાથે વિભેદથી વર્ણનની જરૂર નહિ.

'હૃદયે જીવજીવે યોડન્તર્યામિતયા સ્થિતઃ' આ શ્લોકથી અહમર્થ અંતર્યામી સ્વરૂપ કહીને, 'સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ' ઇત્યાદિ શ્લોકોથી આત્મગુણો અને દિવ્યાકારનો યોગ વર્ણવ્યો છે. ટીકામાં તથા ભાષ્યમાં 'યઃ સર્વજ્ઞઃ' 'આદિત્યવર્ણ' ઇત્યાદિ ગુણ-પ્રતિપાદક અને રૂપપ્રતિપાદક શ્રુતિ સ્મૃતિઓનો ઉપન્યાસ કરીને 'તૈઃ પદૈઃ પર-બ્રહ્મણિ કલ્યાણગુણદિવ્યાકારયોગસ્ય પ્રતીતેઃ' ઇત્યાદિ વાક્યો લખીને સ્વરૂપ અને તેના જ્ઞાનાદિ ગુણો અને દિવ્યાકારનું પ્રતિપાદન કર્યું છે.

'મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે ગોલોકો ધામ ચેત્સિતમ્' આ શ્લોકના ભાષ્યમાં 'ન હિ રાજેવ

પરિજનૈઃ સેવ્યમાનઃ ક્વચિત્સમિન્ધેડયં પરમાત્મા । અસ્ય હિ સ્વરૂપં 'સત્યં જ્ઞાનમનન્ત-
મિતિ શ્રૂયતે' આ રીતે 'લગવાનનું સ્વરૂપ છે પણ રૂપ નથી' એમ આશંકીને તેના
પરિહારમાં 'સત્યજ્ઞાનાનન્તસ્વરૂપસ્થૈવાસ્ય દિવ્યવિગ્રહેણ વિરાજમાનસ્ય નિત્યમુક્તાનુભાવ્ય-
સ્યાસ્તિ દેશવિશેષઃ શ્રુતિસંપ્રતિપન્નઃ' આવાં વાક્યો લખીને વિભુ આત્મસ્વરૂપથી
સર્વત્ર સ્થિતિ અને દિવ્ય વિગ્રહથી ધામવિશેષમાં સ્થિતિ પ્રતિપાદીને બન્ને વચ્ચે
તફાવત સાબીત કર્યો છે.

સંપ્રદાયના મહાગ્રંથ સત્સંગિજીવનમાં 'શ્રીવાસુદેવ વિમલામૃતધામવાસં નારા-
યણં...શ્યામં સિતં દ્વિમુજમેવ ચતુર્મુજં ચ' એમ એક સાથે શ્રીહરિને વિશેષણો આપ્યાં
છે. શ્રીવાસુદેવ અને નારાયણ શબ્દનો અર્થ (સર્વવ્યાપકતારૂપ) વિચારીએ તો
આ વિશેષણ સર્વાન્તરાત્મા વિભુ સ્વરૂપમાંજ સંભવે છે અને અમૃત ધામમાં
રહેવાપણું, શ્યામસિતપણું, દ્વિભુજત્વાદિપણું, વિશેષણો રૂપમાંજ સંભવે છે. એમ
સંભવ અસંભવનો વિવેક કરીને જેને જે લાગુ થતું હોય તેને તે લગાવવું. વિશિષ્ટ
હોવાથી સ્વરૂપ રૂપનો એક સાથે વ્યવહાર થાય, તથાપિ આપણા દેહાત્મા જેવો
ભેદ સમજી લેવો. આ ગ્રંથમાં બહુ સ્થળે એવું વર્ણન આવે છે તેનું દિગ્દર્શન
કરાવીએ-આરંભમાંજ 'નરાકૃતિ પરંબ્રહ્મ સ્થિતો યોડક્ષરધામનિ । નિર્ગુણો નિર્વિકારઃ
સત્ચિદાનન્દલક્ષણઃ ॥' આમાં 'પરંબ્રહ્મ સત્ચિદાનન્દલક્ષણઃ' આ પદો 'સત્યં જ્ઞાન-
મનન્ત બ્રહ્મ' આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પરંબ્રહ્મસ્વરૂપનાં વિશેષણ છે. 'નિર્ગુણઃ
નિર્વિકારઃ' આ સત્ય શબ્દનો અર્થ છે. ચિત્ શબ્દ જ્ઞાનપર્યાય છે. એમ બંધુ
સ્વરૂપમાં સંભવતું આવે છે. 'નરાકૃતિ સ્થિતો યોડક્ષરધામનિ' આ આકૃતિ શબ્દ-
વાચ્ય દિવ્ય રૂપનું વિશેષણ છે. પરંબ્રહ્મ નિરાકાર નથી પણ સાકાર છે. સાકાર છે
તો તેમનો એક દેશ કહેવો જોઈએ? તો 'અક્ષર ધામમાં રહ્યા છે' એમ સ્થાનનિર્દેશ
કર્યો છે. આ રીતે એક સાથે સ્વરૂપ રૂપનું વર્ણન આવે છે તથાપિ વસ્તુવિચારથી
વિવેક સમજવો ઘટે. એવો વિવેક સર્વેએ સર્વત્ર કર્યો છે. વળી 'દિવ્યરૂપોડક્ષરા-
ત્મા ચ શ્રુતો યશ્ચાદરાત્પરઃ । અન્તર્યામી ચ સર્વેષામાત્મનાં યોડચ્યુતો હરિઃ ।'
આમાં 'અક્ષરાત્મા અન્તર્યામી' ઇત્યાદિ પદથી અહમર્થ સર્વાન્તરાત્મભૂત વિભુ
સ્વરૂપનું અને 'દિવ્યરૂપઃ' આ પદથી પાણિપાદાદિ અવયવવાળા રૂપનું
નિરૂપણ છે.

સંપ્રદાય સંમાન્ય શ્રીમદ્ ભાગવતના સ્કંધ ૧૦ અ-૨ શ્લો-૩૦ માં
'અમલસત્ત્વધામ્નિ' એવું લગવાનને વિશેષણ આપ્યું છે. એનો અર્થ લગવત્રસાદા-
ચાર્ય રચિત ભક્તરંજની ટીકામાં-શુદ્ધસત્ત્વમયવિગ્રહયુક્તે' એવો સંગત કર્યો
છે. 'વિગ્રહેયુક્ત' એમ કહ્યું હોવાથી રૂપ-સ્વરૂપ વચ્ચે દેહદેહિભાવ સિદ્ધ થાય
છે. આ વિશેષણ સ્વરૂપમાં સમન્વિત થાય છે. વળી સ્કંધ ૧૧ અ-૧૪ શ્લોક-
૩૧માં 'યાદશં વા યદાત્મકં' આવું વાક્ય છે. એની વ્યાખ્યા-'યાદશમિતિ

વિગ્રહસંસ્થાનપ્રશ્નઃ' 'યદાત્મકમિતિ દિવ્યાત્મસ્વરૂપપ્રશ્નઃ' આ રીતે બેદથી કરી છે. આમાં એક વિગ્રહસંસ્થાનવિષયક અને બીજો દિવ્યાત્મસ્વરૂપવિષયક પ્રશ્ન ઉદ્ભવજીએ પુછ્યો છે. તેમાં 'સમં પ્રશાન્તં સુમુખં' (શ્લો. ૩૮) ઇત્યાદિકથી વિગ્રહવિષયક પ્રશ્નનો પ્રતિઉત્તર આપીને, 'તત્ર લબ્ધપદં ચિત્તમાકૃષ્ય વ્યોમ્નિ ધારયેત્' (શ્લો. ૪૪ થી) દિવ્યાત્મસ્વરૂપ વિષયક પ્રશ્નનો પ્રતિઉત્તર આપ્યો છે; આની ટીકામાં—'દિવ્યાત્મસ્વરૂપસ્ય વ્યોમોપમત્વં' 'કં બ્રહ્મ સ્વં બ્રહ્મ' इति श्रुतिसिद्धम्' 'व्योम्नि धारये' इत्यनेन 'यदात्मक मित्यस्योत्तरमुक्तं भवति।' આવાં બેદવાક્યો છે. આ ઉપરથી પરમાત્માનો દિવ્ય વિગ્રહ અને દિવ્ય આત્મસ્વરૂપ વચ્ચે દેહાત્મ-ભાવ લક્ષણ બેદ સુસિદ્ધ થાય છે. જો વિગ્રહમાત્રજ પરમાત્મસ્વરૂપ હોય કે પરમાત્મસ્વરૂપજ વિગ્રહરૂપ (એકતત્ત્વાત્મક) હોય તો બન્નેને બેદથી કહેવાની કશી જરૂર નહિ. જેનો 'હું' શબ્દથી વ્યવહાર થાય તે આત્મસ્વરૂપ કહેવાય અને જેનો 'હું' શબ્દથી વ્યવહાર ન થાય તે વિગ્રહ કહેવાય. વિગ્રહમાં હું શબ્દ નથી. દેહને વિગ્રહ શબ્દથી કહે છે. રામાનંદરૂપે પુનઃ પ્રાદુર્ભવેલા ઉદ્ભવજીએ પ્રશ્ન પુછ્યો છે અને શ્રીહરિરૂપે પુનઃ પ્રકટેલા શ્રીકૃષ્ણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો છે. આ બન્ને તો આ સંપ્રદાયના જ્ઞાન ધુરંધરો છે. આ સટીક ગ્રંથમાં આવું નિરૂપણ બહુ છે.

આ રીતે સંપ્રદાયના પ્રબન્ધોમાં એવું વર્ણન બહુ છે. કુસંગને લીધે જગતનો પ્રવાહ નિરાકારતરફ વધારે વળેલો હોવાથી તેનું ખંડન કરીને સાકારપણાના સમર્થન માટે વધારે લક્ષ આપ્યો છે. નિરાકારવાદીઓ પરમાત્માને નથી માનતા એમ નહિ, માને છે પણ જ્ઞાનમય સર્વવ્યાપી સ્વરૂપમાત્રને માને છે. એમ માનીને મુખ્ય મસ્તકાદિ અવયવવાળા વિગ્રહનો નિષેધ કરે છે. સાકારવાદીઓ સ્વરૂપને સ્વીકારીને વિશેષમાં હસ્ત પાદાદિ અવયવવાળા વિગ્રહને પણ માને છે. વિગ્રહ તો અમુક પ્રિચ્છેદવાળો હોવાથી તેની સ્થિતિ કોઈ સ્થાનમાં હોવી જોઈએ એમ ધારીને તેવું સ્થાન અક્ષરાદિ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. રામાનુજનાચાર્ય સાકારવાદી કહેવાય છે. એમનો વિવાદ સ્વરૂપ પ્રત્યે નથી પણ સગુણતા અને સાકારતા માટે છે. એમાં એમણે હસ્ત પાદાદિ વિવિધ અવયવવાળા વિગ્રહમાત્રનેજ પરમાત્મસ્વરૂપ ઠરાવવાનો વિવાદ કોઈ સાથે કર્યો નથી. વેદાંતપ્રતિપાદ્ય સ્વરૂપને સ્વીકારીને વધારામાં તેના ગુણો અને રૂપને માટે વધુ વિવાદ કર્યો છે. એમ કરીને બન્નેનું વિભેદથી પ્રતિપાદન સચુકિત સરસ કર્યું છે. માયાવાદીઓ પરમાત્માના ગુણો તથા રૂપો અમાયિક દિવ્ય સ્વાભાવિક નથી કિન્તુ માયાકલ્પિત છે એમ કહે છે. માટે એ લોકો નિરાકારવાદી કહેવાય. એમના મતને ખંડન કરીને શ્રીરામાનુજનાચાર્ય પરમાત્માના ગુણોને તથા રૂપોને અમાયિક દિવ્ય અને સ્વાભાવિકપણે સચ્ચાસ્ત્રોવડે સ્થાપ્યા છે. જેથી એ સાકારવાદી કહેવાય. 'અપૃથક્સિદ્ધવિશેષણમાકારઃ' એમ વેદાર્થસંગ્રહમાં એમણે કહ્યું છે. ગુણો તથા રૂપ એ ભગવાન પ્રત્યે અપૃથક્સિદ્ધ

વિશેષણ હોવાથી ભગવાનના આકારો છે. એમ સ્વાભાવિક દિવ્ય ગુણો તથા સ્વાભાવિક દિવ્ય રૂપથી જ ભગવાનને સાકારપણે શ્રીરામાનુજનાયે વર્ણવ્યા છે. શ્રીહરિએ પણ પોતાના સર્વ અનુયાયિઓને આજ રીતિએ પ્રમાણપ્રતિપત્ત સગુણત્વ અને સાકારત્વ સમજવાનો સદાગ્રહ કર્યો છે. સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાં પણ એમજ છે અને વસ્તુતઃ એમજ હોવું જોઈએ એ ન્યાયસર છે. એકાદ વાક્યનો અવળો અર્થ કરવાથી કૃતાર્થતા થતી નથી. સમૂળ સપ્રમાણ સચુકિત સમુચિત સરસ સિદ્ધાંત શો છે ? તે પૂર્વાપરના અનુસંધાનથી સમજવું જોઈએ.

વચનામૃતમાં સ્વરૂપ અને રૂપ અને તેના ગુણોનું વર્ણન વિભેદથી બહુધા આવે છે-‘एकोऽहं बहु स्यां’ ‘यस्मात्क्षरमतीतोऽहं’ ‘अहं त्वां सर्वपापेभ्यः’ ‘अहमात्मा’ ‘अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा’ ‘य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः’ છત્યાદિ શ્રુતિઓને પ્રમાણપણે પરિગ્રહીને, પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ આદિક શબ્દોને આગળ ધરીને, સર્વાત્મા સર્વાન્તર્યામી સર્વવ્યાક્રપણે અહમર્થનો વ્યવહાર કરાય છે તે સ્વરૂપ સમજવું. જ્ઞાન આનંદ બળ ઐશ્વર્ય કારુણ્ય આદિક જે ગુણો તે સ્વરૂપના સમજવા અને અમુક ધામવિશેષમાં સ્થિતિ કહેવાપૂર્વક હસ્તપાદાદિ અવયવવાળું, ગમનાગમનાદિ વ્યવહાર-વાળું, વસ્ત્ર વિભૂષણ આયુધ આદિકના આશ્રયવાળું, રૂપ આકૃતિ આકાર મૂર્તિ શરીર વપુ આદિક શબ્દોથી વર્ણન કરાય છે તે વિગ્રહપર્યાય રૂપ સમજવું અને ઔજ્જવલ્ય સૌન્દર્ય સૌકુમાર્ય લાવણ્ય યૌવન આદિક જે ગુણો વર્ણવાય છે તે રૂપના જાણવા. આ રીતે આ ગ્રંથમાં બધીજ બાબતો શબ્દથી તો અર્થથી ઉપવર્ણવી છે. યદ્યપિ પરમાત્માને વર્ણવતાં અનેક વિશેષણો અપાય છે પરંતુ તેમાં કયું વિશેષણ કેને લાગુ થાય અને કેને ન થાય એનો વિવેક સમજના પછી સ્વરૂપનો અને રૂપનો ભેદ સમજાય છે.

આ શ્રીહરિવાક્યોથીજ ઉપરનો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ સમજાશે-પ્ર૦ ૭ “અક્ષરબ્રહ્મ જીવ ઈશ્વર માયા અને માયાનાં કાર્ય જે બ્રહ્માંડ એમને વિષે જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અંતર્યામિપણે કહેવા અને નિયંતાપણે કહેવા તે એ ભગવાનનું અન્વયપાણું છે અને એ સર્વેથી પૃથક્પણે કરીને પોતાના ગોલોક ધામનેવિષે જે બ્રહ્મજ્યોતિ તેનેવિષે રહ્યા છે એમ જે કહેવું તે ભગવાનનું વ્યતિરેકપાણું છે” (સર્વની અંદર રહીને નિયમન કરવાનું કહે છે તે સ્વરૂપમાં સંભવે છે અને ધામમાં પૃથક્પણે નિરાજમાનપણું તે રૂપમાં સંભવે છે. એમ અહીં સ્વરૂપ રૂપ બન્ને અર્થો કહ્યા છે) પ્રથમ ૪૧ ‘एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय’ એવી રીતે એક પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે અંતર્યામિરૂપે કરીને એ સર્વને વિષે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે” (આમાં ‘હું’ બહુરૂપે થઉં એવો વ્યવહાર કરનાર અને સર્વને વિષે અંતર્યામિપણે પ્રવેશ કરી રહેલું તે સ્વરૂપ સમજવું) પ્ર૦ ૪૫ ‘ભગવાન્ પુરુષોત્તમ છે તેતો સદા સાકારાજ છે અને મહા તેજોમયમૂર્તિ

છે...લગવાનનો આકાર છે તે દિવ્ય છે પણ માયિક નથી' (આથી લગવાનને પૃથક્ આકારનો યોગ કહ્યો અને તે આકારનું દ્રવ્યપણ દિવ્ય પૃથક્ કહ્યું) કાં ૮ 'તેમ પુરુષોત્તમ લગવાન સર્વના આત્મારૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા છે' (આથી અંતરાત્મા સ્વરૂપ કહ્યું) અંત્ય. ૩૧ 'તેજોમય જે લગવાનનું ધામ તેને વિષે જે પુરુષોત્તમ લગવાનની આકૃતિ રહી છે તે તે આકૃતિમાંથી એ લગવાન અવતાર ધારે છે' (આથી લગવત્સ્વરૂપને આકૃતિશબ્દવાચ્ય રૂપનો યોગ પૃથક્ કહ્યો અને આકૃતિનેજ સર્વ અવતારરૂપોનું ઉપાદાન કહ્યું) અંત્ય. ૩૨ 'જે લગવાન છે તે તેજોમય એવું જે પોતાનું અક્ષરધામ તેનેવિષે સદા સાકારમૂર્તિથકા વિરાજમાન છે તે સર્વના કારણ છે સર્વના નિયંતા છે સર્વના અંતર્યામી છે' (આથી અંતર્યામી સ્વરૂપ અને અક્ષરધામસ્થ રૂપ કહ્યું) અંત્ય. ૩૩ 'લગવાનનો જે આકાર છે તેવો આકાર બીજા દેવ મનુષ્યાદિક જે પ્રકૃતિમાંથી આકાર થયા છે તે કોઈનો નથી' (આથી દિવ્ય આકારનો યોગ અને તેનું પ્રકૃતિથી વિલક્ષણ દ્રવ્યપણું કહ્યું) અંત્ય. ૩૪ 'અને લગવાનના અક્ષરધામને વિષે જે લગવાનનો આકાર છે તથા તે લગવાનના પાર્ષદ જે મુક્ત તેમના જે આકાર છે તે સર્વે સત્ય છે તે દિવ્ય છે તે અતિશે પ્રકાશયુક્ત છે' (આથી સ્વરૂપથી રૂપપર્યાય આકારની ભિન્નતા અને તેની દિવ્ય દ્રવ્યતા કહી) ઇત્યાદિ.

આ રીતે આ પ્રત્યન્ધમાં સ્વરૂપ અને રૂપને પૃથક્ પૃથક્ દ્રવ્ય-ગુણોથી પ્રતિપાદન કરનારાં અનેક વચનો છે. આમાં રામાનુજાચાર્યની વેદાંતવિષયક દષ્ટિથી તત્ત્વતઃ વિચાર કરવામાં આવે તો કશી શંકાને સ્થાન રહે નહિ. સ્વરૂપ છે તે અંતરાત્મતત્ત્વ અદૃશ્ય છે અને રૂપ છે તે બાહ્ય તત્ત્વ દૃશ્ય છે. બન્ને મળીને વિશિષ્ટ પરમાત્મા છે. તેમાં હું શબ્દથી સદા વ્યવહાર થતું મુખ્ય તત્ત્વ જ્ઞાનાનંદૈકમય વિભુ સત્ય આત્મસ્વરૂપ સર્વાવાદિસંમત છે. તેને મૂળથી ઊગાવી દઈને 'મૂલે કુદારઃ' એના જેવું કરીને કેવળ હસ્તપાદાદિ વિવિધ વિચિત્ર અવયવવાળા રૂપમાત્રનેજ પરમાત્મતત્ત્વ ઠરાવીને તેમાંજ બધો શાસ્ત્રાર્થ ઘટાવવો એતો નાસ્તિકા-ગ્રેસર દેહાત્મવાદી ચાર્વાકીની માન્યતામાં શોભે તેવો છે. તેમજ આ બાબતમાં રામાનુજાચાર્યનો અને શ્રીહરિનો સિદ્ધાંત જુદો જુદો છે એમ જલ્પવું તેમજ સંપ્રદાયના બીજા ગ્રંથોનો અને વચનામૃતનો સિદ્ધાંત કંઈક અંશે જુદો છે એમ જલ્પવું એ પણ સંપ્રદાયવિમુખોમાં શોભે એવું જડજલ્પન છે. તેનો સંપ્રદાયના શુદ્ધ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત સાથે લેશપણ સંબંધ નથી.

શંકાણુ સાધારણ મનુષ્યને પણ રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે દેહદેહિલાવ ભેદ સમજવા માટે આપેલું સાંપ્રદાયિક પ્રાકૃત પદ પર્યાપ્ત છે. 'મારી ભૂરતિ રે મારા લોક ભોગ ને મુક્ત, સર્વે દિવ્ય છે રે' 'મારૂં ધામ છે રે' 'તેમાં હું રહું રે દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર' 'હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દેહ' આમાં 'હું, મારી, મારૂં, મારાં' ઇત્યાદિ અસ્મદ્ગુણથી જે શ્રીહરિ

વ્યવહારે છે તે અહમર્થભૂત સર્વાન્તરાત્મભૂત વિભુ જ્ઞાનસ્વરૂપ સમજવું. જીવાત્મા હોય કે પરમાત્મા હોય પોતપોતાનું આત્મસ્વરૂપતો 'અહ' એમજ વ્યવહાર થાય છે. 'અહમર્થ આત્મા' એમ સપ્રમાણ સાબીત કરવામાં આવ્યું છે. 'મૂર્તિ' આકાર દેહ' આદિક શબ્દથી અહમર્થના સંબંધીપણે 'મારું આ શરીર છે' એની પેઠે શ્રીહરિએ જે વ્યતિરેકપણે વ્યવહાર કરાય છે તે દેહપર્યાય એમનું રૂપ સમજવું. જેમ લોક ભોગ અને મુક્તને દિવ્ય કહેવાપૂર્વક 'મારા લોક ભોગ ને મુક્ત' એમ તેને અહમર્થ સ્વાત્મસ્વરૂપ થકી વ્યતિરેકપણે વ્યવહાર કરે છે. તેમ મૂર્તિને પણ દિવ્ય કહેવા પૂર્વક તેને 'મારી મૂર્તિ રે' એમ આત્મસ્વરૂપ થકી વ્યતિરેકપણે વ્યવહાર કરે છે. આ ઉપરથી રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે દેહદોહિભાવરૂપ સંબંધ સ્પષ્ટ થાય છે. વળી 'તેમાં હું રહું' રે દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર' 'હું' તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દેહ' આમાં જે દિવ્ય ધામમાં દિવ્ય દ્વિભુજ સાકારપણે સદા રહેવાનું અને તે ધામ થકી દેહ ધરવાનું અને ત્યાંથી અહીં આવવાનું કહે છે તે નિત્યસિદ્ધ અહમર્થભૂત વિભુ આત્મસ્વરૂપમાં નહિ સંભવતું હોવાથી દિવ્ય દેહમાંજ સંભવતું લેવું જોઈએ. 'ધામસ્થ દિવ્ય દેહપણ નિત્યસિદ્ધ હોવાથી તેના જેવો બીજો દેહ ધારણ કરવો એજ અવતાર કહેવાય છે.

વળી વચનામૃતમાં અવતાર અવતારીનો અભેદ કહેવામાં આવ્યો છે. અક્ષર ધામસ્થ અવતારી રૂપતો આપણને અગોચર છે, ભૂમિસ્થ અવતારરૂપતો આપણને ગોચર થાય છે. શ્રીહરિનો અવતાર હતો ત્યારે 'હું હું' એમ વ્યવહાર કરાતું આત્મસ્વરૂપ અને તેમનું હસ્તપાદાદિ વિવિધ અવયવોવાળું, વસ્ત્ર વિભૂષણ આયુધના આશ્રયવાળું, ગમનાગમનાદિ વિવિધ ચેષ્ટાવાળું, અનેક પાર્ષદોએ પરિચર્યા કરાતું અને આવિર્ભાવ અંતર્ધાનના સ્થાનભૂત વિગ્રહપર્યાય રૂપ આ બંને વ્યતિરેકપણે સર્વેએ ગોચર કરેલું છે. અને તે બંનેના ગુણો પણ જુદા જુદા અનુભવમાં આવ્યા છે. તે સમયે અહમર્થ આત્મસ્વરૂપતો દેહરૂપે કે દેહનો આત્મારૂપે વ્યવહાર કદાપિ થયો કોઈએ જોયો નથી. આપણા દેહાત્મા જેવો જ પૃથક્ વ્યવહાર થએલો પ્રત્યક્ષ છે. આ બાબતનો પણ વિમર્શ કરીએ તો રૂપ સ્વરૂપ વચ્ચે દેહદોહિભાવરૂપ ભેદ સુસિદ્ધ થાય છે. આથી હવે આસ્તિક તત્ત્વજ્ઞાની સંપ્રદાયી સુજનને વિશેષ પ્રમાણની અપેક્ષા રહેશે નહિ.

અહીં આટલું અવશ્ય સમજવું-રૂપ અને સ્વરૂપ વચ્ચે વસ્તુતઃ ભેદ છતાં પણ રૂપ વિના સ્વરૂપ કે સ્વરૂપ વિના રૂપ કેવળ રૂપ ઉપાસ્ય કે સેવ્ય નથી, પરંતુ દિવ્યમૂર્તિ સાકાર ભગવાનજ ઉપાસ્ય અને સેવ્ય છે. મુક્તિ દશામાં પ્રાપ્તપણ કેવળ મૂર્તિ કે કેવળ વિભુ ચૈતન્ય સ્વરૂપ નથી કિંતુ દિવ્યમૂર્તિ પુરુષોત્તમજ પ્રાપ્ત છે. એમ ઉપાસ્ય સેવ્ય અને પ્રાપ્ત સાકાર ભગવાનજ છે. ઉપાસ્યત્વ પ્રાપ્ત્યત્વ અને ભોગ્યત્વ આ ધર્મો રૂપ અને સ્વરૂપને સમાન હોવાથી ઉપચારથી બંનેનો અભેદ કહી શકાય. વસ્તુતાએ નહિ. વળી રૂપ અને સ્વરૂપનો ગાઢ દઢ સંબંધ હોવાથી પણ ઉપચારથી અભેદોક્તિ

સંભવે છે. વળી જીવ અને તેના શરીર વચ્ચે ભેદ છે તેમાં જીવનું સ્વરૂપ ઉપાદેય છે અને શરીર તો હેય છે તેમ પરમાત્માના સ્વરૂપ અને રૂપમાં નથી. જેમ સ્વરૂપ ઉપાદેય છે તેમ રૂપ પણ ઉપાદેય ભોગ્ય છે, પણ ત્યાજ્ય નથી. જેમ ગુણ ગુણિ વચ્ચે ભેદ કહેવાથી ગુણોની હેયતા આવતી નથી, તેમ સ્વરૂપ-રૂપ વચ્ચે ભેદ કહેવાથી રૂપની હેયતા આવી જતી નથી. ભેદથી જે હેયતા આવી જતી હોય તોજ વાંધો આવે. જેમ નાળીયેર ફળ આદિકને જમતાં તે અંદર બહાર એકરસ જણાય છે તેમ મૂર્તિમાન બ્રહ્મસ્વરૂપ પણ બહાર (મૂર્તિ) અને અંદર (સ્વરૂપ) એકરસ ભોગ્ય જણાય છે. માટેજ પંચાંગા ૭ માં 'એવી રીતે સર્વાના કારણ ને સદા દિવ્ય સાકાર એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ નારાયણ તેની મૂર્તિને વિષે સાકરના રસની મૂર્તિની પેઠે ભાગત્યાગ સમજવો નહિ' આ શ્રીહરિવાક્યની સારી સંગતિ થાય છે. કોઈપણ અંશથી હેય નહિ હોઈને સર્વાંશથી દિવ્ય ભોગ્ય હોવાથી સાકરના રસની મૂર્તિનું દૃષ્ટાંત ઉપર પ્રમાણે સુસંગત છે. આથી રૂપ અને સ્વરૂપ એકજ તત્ત્વ છે એમ સાબીત થતું નથી. જેમ ઉપાસકને બ્રહ્મસ્વરૂપમાં અને તેના ગુણોમાં પ્રીતિ અને ભોગ્યત્વની ભાવના છે તેમ રૂપમાં પણ પ્રીતિ અને ભોગ્યત્વની ભાવના રાખવી. એવી ભાવના રાખવાથી 'રૂપથી ભિન્ન પરંબ્રહ્મને માનીએ તો રૂપમાં આદરની મંદતા આવી જાય' એવી શંકાનો પ્રસંગ આવશે નહિ. યદ્યપિ સ્વરૂપ રૂપ બન્નેનું મુમુક્ષુઉપાસ્યપણું અને મુક્તપ્રાપ્ત્યપણું સમાન છે તથાપિ લોકોની નિરાકારની બ્રાંતિ ટાળવા માટે ત્યાં ત્યાં રૂપનુંજ પ્રધાનપણું વર્ણન કર્યું છે. વળી ચિત્તના શુભાશ્રય તરીકે રૂપનેજ પ્રશસ્ત કર્યું છે. વળી સેવારૂપ મુખ્ય મુક્તિ પણ રૂપમાં સ્વરસથી સંભવે છે. ચેતનોના ઉપજીવનમાં મુખ્ય હેતુ રૂપ છે. આવા કારણથી પરમાત્માને પણ પોતાનું દિવ્ય રૂપ અત્યંત પ્રીત્યસ્પદ કર્યું છે. માટેજ અનન્ય ભક્તને જ પોતાના સર્વસ્વભૂત રૂપને બતાવે છે. જેમ પિતા પ્રિય પુત્રનેજ સર્વસ્વ આપે છે તેમ. આ અર્થ 'તસ્યૈષ આત્મા વિઠ્ઠુતે તનૂં સ્વામ્' આ શ્રુતિમાં વ્યક્ત છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા 'કૃષ્ણાસ્યાનુગ્રહો યસ્મિન્ સ તેજસિ' સમીક્ષતે। કેવલં તેજ એવાન્યે પશ્યન્તિ ન તુ તં મુને ॥' (વા. મા.) આ રીતે કરી છે. એમ કેટલાક રૂપના વિશેષો પણ છે.

વળી ગીતાના ૧૧ અધ્યાયમાં ભગવાનનુંજ જેમ એમ એમના વિગ્રહનું પણ વ્યાપકપણું કારણપણું વગેરે વ્યક્તપણે વર્ણવીને સ્વરૂપ જેવોજ વિગ્રહનો મોટો મહિમા વર્ણવ્યો છે. વિં પું માં પણ 'સમસ્તાઃ શક્તયશ્ચૈતાં નૃપ યત્ર પ્રતિષ્ઠિતાઃ' એમ સમસ્ત શક્તિઓ વર્ણવીને અદ્ભુતતા જણાવી છે. અદ્ભુતપણું તો 'તસ્ય હ વા એતસ્ય પુરુષસ્ય રૂપં મહારજનં વાસઃ' 'સર્વાશ્ચર્યમયં દેવં' 'દૃષ્ટવાદ્ભૂતં રૂપં' 'તેનાશ્ચર્યપરેણાહં' 'અપૂર્વ-રૂપસંસ્થાનં' ઇત્યાદિકમાં પ્રસિદ્ધ જે નિરતિશય વિચિત્રપણું એજ જાણવું. કાણે કાણે અનુભવમાં આવે તથાપિ જાણે પૂર્વે જોયુંજ ન હોય એમ આશ્ચર્યને ઉપજાવવાપણું, વિચિત્ર અવતારોનું થવાપણું, અદ્ય વટપત્ર ઉપર સુખેથી સુઈ રહેવાપણું, મહતો

મહીયાન્ વિશ્વરૂપને પ્રદર્શવવાપણું વિગેરે બહુ બાબતો અદ્ભૂતશબ્દથી કહેવામાં આવી છે વળી જગત્સર્ગાદિક અને ભક્તરક્ષણાદિ કાર્યને કરે છે તે વિગ્રહવિશિષ્ટ સ્વાત્મસ્વરૂપથી કરે છે. આ અર્થ ‘વિવિધજલયુક્તાં પૃથિવીં સસર્જ મેઘવર્ણઃ’ આ વચનમાં વ્યક્ત છે. આપણે જે કાંઈ કાર્ય કરીએ છીએ તે વિગ્રહવિશિષ્ટ આત્મસ્વરૂપથીજ કરીએ છીએ તેમ. સઘળું કાર્ય તો આત્મસત્તાથી જ થાય છે, પરંતુ તેની સાથે વિગ્રહ અપૃથક્સિદ્ધ હોવાથી તેવો વ્યવહાર થાય છે. તાત્પર્ય તો એ કે—સર્વદા વિગ્રહવિશિષ્ટજ અહમર્થ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. વળી ‘અજાયમાનો બહુધા વિજાયતે’ ‘તદાત્મનં સૃજામ્યહમ્’ ‘સમ્ભવામ્યાત્મમાયયા’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા પ્રમાણે વિવિધ વિચિત્ર વિલક્ષણ અનંત અવતારોના કંદભૂત (અવતારમૂળ) વિગ્રહજ છે. એમાંથી અનંત અવતારો આવિર્ભવે છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા ‘સર્વાર્થિર્માર્ગકારણમ્’ (શિક્ષાપત્રી) અંત્ય ૩૧ ‘ભગવાનની આકૃતિ રહી છે ને તે આકૃતિમાંથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધરે છે’ અંત્ય ૩૬ ‘પુરુષોત્તમ ભગવાનને બ્રહ્મજ્યોતિના સમૂહમાં અનાદિ સાકારમૂર્તિ સમજવા ને તેનાજ સર્વે અવતાર છે.’ મધ્ય ૧૩ ‘અને એ અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તેજ સર્વ અવતારનું કારણ છે. અને સર્વે અવતાર પુરુષોત્તમમાંથી પ્રગટ થાય છે અને પાછા પુરુષોત્તમને વિષે લીન થાય છે’ ઇત્યાદિ વચનોમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે દિવ્ય રૂપના ઘણા વિશેષો પણ વર્ણવ્યા છે. આ પ્રકારે વેદાદિ શાસ્ત્રો અને તેના વ્યાખ્યાતા આચાર્યો અને સંપ્રદાયના મુખ્ય પ્રત્યન્ધોને અનુસારે તત્ત્વાર્થ વિચારવામાં આવે તો રૂપ સ્વરૂપના ભેદમાં કશી શંકા આવી શકે નહિ.

ભગવાનનું દ્વિભુજ ચતુર્ભુજત્વાદિ—

વેદમાં તેમજ વિશ્વકુસેનાદિ સંહિતામાં તેમજ પુરાણાદિકમાં પર રૂપમાંજ નિત્યોદિત, શાંતોદિત અને દ્વિભુજત્વ ચતુર્ભુજત્વાદિક અને શુકલત્વ શ્યામત્વાદિક અનેક ભેદો વર્ણવેલા જોવામાં આવે છે. એમાં પરસ્પર કશે બાધ વિરોધ નથી એમ વેદાંતાચાર્યે ગદ્યત્રયના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું છે—‘એતેન વર્ણમુજાદિવિપ્રતિપત્તિરપિ નિરસ્તા । અચિન્ત્યશક્તેરીશ્વરસ્ય સ્વચ્છન્દઃપ્રત્તેઃ પરસંજિતે રૂપેડપિ તત્તત્પ્રતિપત્યર્થ તત્તત્સંહિતોક્તા વિશેષા નાન્યોન્યબાધમર્હન્તિ । યથા નરસિંહરૂપે સપ્તસપ્તતિભેદાઃ । યથા ચ ‘કૃષ્ણરૂપાણ્યનન્તાની’ત્યુચ્યતે । एवं परव्यूहादिष्वपि यथोपदेशं सर्वस्य सत्यत्वम् । गीयते च—‘पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च ॥’ ઇત્યાદિ. આ રીતે પરરૂપમાં પણ દ્વિભુજત્વ ચતુર્ભુજત્વનો યોગ પ્રમાણિક હોવાથી વા-મા-માં અપ્રાકૃત ગોલોકાંતર્વર્તિ અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રીકૃષ્ણનું દ્વિભુજત્વ અને અપ્રાકૃત મહાવૈકુંઠમાં તેમનુંજ ચતુર્ભુજત્વ કહ્યું છે તે સારી રીતે સંઘટે છે.

આવો અભિપ્રાય શાસ્ત્રીય હોવાથી શ્રીહરિએ પણ સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ કે જે પર ધામના નિરૂપણપર છે તેમાં અક્ષરધામમાં નિત્ય વિરાજમાન પર રૂપમાંજ ‘સ ચ તેષુ સ્વમક્તેષુ દિદક્ષા સ્વસ્ય યાદશી । યેષાં સ્યાત્તાદૃશં તેભ્યો દર્શનં સ્વં દદાતિ હિ ।

કેચિચ્ચતુર્ભુજં કેચિત્પર્યન્યષ્ટભુજં તથા । કેચિત્સહસ્રબાહું તં તસ્મિન્ બૃહતિ ધામનિ ॥
એમ દ્વિભુજત્વ ચતુર્ભુજત્વ અષ્ટભુજત્વાદિ ભેદ નિર્માધપણે જણાવ્યો છે. ‘શ્યામં
સિતં દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજં ચ’ એમ શ્રીહરિને પણ બંને પ્રકારે કહ્યા છે.

તેમાં ‘સ્થિત્યૈ ચક્રં સરસિજં દધાનં સૃષ્ટયે પુનઃ । મુક્તયે પાઞ્ચજન્યં ચ ગદાં
સંહતયે તથા’ આમાં કહ્યા મુજબ સૃષ્ટ્યાદિકના ચિહ્નભૂત આયુધોના ધારણમાં ચાર
ભુજો ઉપયોગી હોવાથી ચતુર્ભુજપણું પારમૈશ્વર્યનું અસાધારણ ચિહ્ન છે એમ
સમજી લેવું. આવો શાસ્ત્રીય અભિપ્રાય હોવાથી આ પ્રગ્નન્ધમાં પણ મૂળ અનાદિ
રૂપમાં ચતુર્ભુજત્વ સ્વયં સિદ્ધ થાય એવા ગૌરવાન્વિત સ્પષ્ટ શબ્દો શ્રીમુખે કહ્યા
છે. લોયા ૧૧ ‘અને ભગવાનના અવતારની જે મૂર્તિઓ તે છે તો દ્વિભુજ અને
તેને વિષે ચાર ભુજની ભાવના, અષ્ટ ભુજની ભાવના કહી છે તે પણ ભગવાનની
મૂર્તિ ને તે વિનાના અન્ય આકાર તે બેમાં જે અવિવેકી પુરુષને સમભાવ થાય છે
તેની નિવૃત્તિને અર્થે કહી છે’ (આથી દ્વિભુજત્વમાં પણ ચતુર્ભુજત્વાદિકની
ભાવના કરવાની સકારણ કહી) લોયા ૧૮ ‘ભગવાનના અવતારનાં ચિત્રામણ
કરે છે ત્યાં ત્યાં થોડોક મત્સ્ય કૂર્માદિકનો આકાર કરીને, પછી તે ઉપર શંખ ચક્ર
ગદા પદ્મ વૈજયંતીમાળા પીતાંબરવસ્ત્ર કિરીટ-મુકુટ શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ઇત્યાદિક ચિહ્ને
સહિત ભગવાનની મૂર્તિને લખે છે, તો જે ભગવાનનું રૂપ અનાદિ એવું જ છે...
(આથી અનાદિ રૂપની ચતુર્ભુજતા જણાવી) શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પ્રથમ જન્મ-
સમયમાં વસુદેવ દેવકીને ચતુર્ભુજરૂપે દર્શન દીધું અને અકુરને ચતુર્ભુજ રૂપે
દર્શન જળને વિષે દીધું તથા રુકિમણીને મૂર્છા આવી ત્યારે પણ ચતુર્ભુજરૂપે
દર્શન દીધું અને અર્જુને પણ એમ કહ્યું જે ‘તેનૈવ રૂપેણ ચતુર્ભુજેન સહસ્રબાહો ભવ
વિશ્વમૂર્તે’ માટે અર્જુનપણ ચતુર્ભુજ રૂપ દેખતા અને યાદવાસ્થળી કરીને પીપ-
ળાની હેઠે શ્રીકૃષ્ણ બેઠા હતા તે સમયમાં ઉદ્ધવજીએ તથા મૈત્રેય ઋષિએ ભગવાનનું
રૂપ ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ પીતાંબરસહિત દીધું’ (આથી શ્રીકૃષ્ણના
મૂળ રૂપની ચતુર્ભુજતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી) વરં ૧૮ ‘અને એ શ્રીકૃષ્ણ
ભગવાને પોતાના જન્મ સમયમાં વસુદેવ દેવકીને પરમેશ્વરપણાની પ્રતીતિને અર્થે
જે ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યું તથા બ્રહ્માને અનેક ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યાં’ મધ્ય
૩૯ ‘અને એજ જે શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ તેણે વસુદેવ દેવકીને પ્રત્યક્ષ ચતુર્ભુજરૂપે
અદ્ભુત બાળકથકા દર્શન દીધું એ અનાદિ વાસુદેવ રૂપ છે’ (આથી પરમેશ્વર-
પણાની પ્રતીતિમાં ચતુર્ભુજત્વનો મુખ્ય ઉપયોગ જણાવીને અક્ષરધા-
માધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના મૂળ રૂપની ચતુર્ભુજતા સ્પષ્ટ શબ્દોથી
જણાવી) ‘ચતુર્ભુજત્વાદિ ભેદથી ભગવત્સ્વરૂપમાં ભેદ નથી’ એમ શિક્ષાપત્રી કહે છે.
‘વહાલો દ્વિભુજ ચતુર્ભુજ શ્રીહરિ રે’ એમ શ્રીહરિને પ્રેમાનંદ મુનિએ ગાયા છે.
આ રીતે ચતુર્ભુજત્વની બાબત પ્રમાણપ્રતિપત્તિ હોવાથી ‘પર રૂપ ચતુર્ભુજ છે’

એવી બહુધા ભાવના લોકોની ચાલુ છે. અને તેથી ચતુર્ભુજ રૂપની ઉપાસના પ્રવર્તે છે. શ્રીગ્રંથે તો મુખ્ય મધ્ય મંદિરમાં ચતુર્ભુજ લક્ષ્મીનારાયણની પ્રતિમા પધરાવીને ચતુર્ભુજ રૂપની સાખીતી કરી આપી છે. સારૂપ્ય મુક્તિને પામેલા મુક્તોની પણ ચતુર્ભુજતા કોઈ સ્થળે વર્ણવી છે તે પણ ભગવાનની ચતુર્ભુજતા સ્વીકારવાથી સંગત થાય છે. આ જોતાં પર રૂપમાં દ્વિભુજત્વ ચતુર્ભુજત્વ અને શ્યામત્વ શુકલત્વ સારી રીતે ઘટતું આવે છે.

પરમાત્માના દિવ્ય રૂપના આકર્ષક ગુણો—

ગુણોથી પણ પર રૂપનો ઉત્કર્ષ છે. રામાનુજાચાર્યે ગી. ભા. ના ઉપોદ્ઘાતમાં— ‘નિરતિશયૌજ્જ્વલ્યસૌન્દર્યસૌગન્ધ્યસૌકુમાર્યલાવણ્યયૌવનાયનન્તગુણનિધિ’ એમ રૂપને અનંત ગુણનિધિ કહેવા પૂર્વકે ઔજ્જ્વલ્યાદિ છ ગુણોનો નામથી નિર્દેશ કર્યો છે. બીજા પણ ગુણો શુભાશ્રયપ્રકરણમાં વર્ણવ્યા છે. ‘મારૂપઃ સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ’ આ શ્રુતિએ ઔજ્જ્વલ્ય સૌગન્ધ્ય અને માધુર્ય આ ત્રણ અને ‘રૂપસંહનનં લક્ષ્મીં સૌકુમાર્ય’ આ વચને સૌન્દર્ય લાવણ્ય અને સૌકુમાર્ય આ ત્રણ, મળીને છ ગુણો જણાવ્યા છે. આ ગુણો સ્વરૂપગુણોની પેઠે સ્વાભાવિક નિત્ય નિરતિશય નિર્દોષ અને નિઃસીમ છે. આ ગુણો અત્યાકર્ષક હોઈને રૂપના શુભાશ્રયપણામાં અને ભોગ્યપણામાં ભક્તોને બહુ ઉપયોગી છે. આનું અનુગુણ વિવરણ પણ તે તે સ્થળે સમ્યક કર્યું છે.

ઔજ્જ્વલ્ય—‘આદિત્યવર્ણ’ ‘સ્કમવર્ણ’ એમ એક સૂર્યસદૃશ વર્ણ અને બીજો સુવર્ણસદૃશ વર્ણ વિગ્રહમાં વર્ણવ્યો એજ ઔજ્જ્વલ્ય જાણવું. જેને તેજ દીપ્તિ ક્રાંતિ ભા. આદિક શબ્દથી કહે છે. ઉજ્જ્વળ રૂપમાંથી પ્રભા કે કિરણરૂપ તેજની ધારાઓ પણ છુટે છે. આ બાબત ‘દિવિ સૂર્યસહસ્રસ્ય મહેયુગપદુત્થિતા । યદિ માઃ સદૃશી સા સ્યાત્ માસસ્તસ્ય મહાત્મનઃ’ (ગીતા) ‘યુગપદુદિતદિનકરસહસ્રસદૃશતેજસિ’ (ગીતાભાષ્ય) ‘તત્કાર્તસ્વરગિરિપ્રભઃ’ (વેદાર્થસંગ્રહ) ઇત્યાદિકમાં વ્યક્ત છે. આ સર્વનો અભિપ્રાય ઉજ્જ્વલતામાં છે. દ્વિવિધ વર્ણ કહ્યો તે તો અત્યુજ્જ્વલ દીપ્તિપાણું અને કમનીય લાવણ્યપાણું જણાવવાના અભિપ્રાયથી સમજવો. તેમાં સૂર્યવર્ણથી પ્રતિકૂળ અભક્તોને સૂર્યવત્ દુર્દર્શનીયપાણું અને સુવર્ણવર્ણથી અનુકૂળ ભક્તોને સુવર્ણવત્ નિરતિશય ભોગ્યપાણું કહેવા ઇચ્છેલું છે. એમ સાફત્ય છે. યદ્યપિ રૂપને ‘નીલતોયદમધ્યસ્થા વિદ્યુલ્લેખેવ માસ્વરા’ આ શ્રુતિએ આપેલું નીલમેઘનું દૃષ્ટાંત અને ‘કૃષ્ણો વર્ણશ્ચ મે યસ્માત્તેન કૃષ્ણોઽહમર્જુન’ આ સ્મૃતિએ કરેલી કૃષ્ણશબ્દની નિરુક્તિ જોતાં મેઘસદૃશ શ્યામ રૂપ હોવાં છતાં પણ તેજોવિશેષને લીધે શ્વેત જણાય છે. આ અર્થ પણ ‘નવીનજીમૂતસમાનવર્ણ... નિજાઙ્ગનિર્યત્સિતભૂરિતેજશ્ચયાવૃત્તત્વાત્સિતવર્ણમુક્તમ્’ (વા.-મા.) આમાં વ્યક્ત છે. આની સ્પષ્ટતા ‘એકૈકસ્મિન્ રોમકૂપે યત્તવાસ્તિ સિતં મહઃ । શાન્તમાનન્દરૂપં ચ તત્કોટીન્દુપ્રમાધિકં’ (વા.-મા.) એમ કરી છે. આ ઉપયોગી અર્થને

ઉપપાદનારાં વચનો સત્સંગિજીવનમાં અનેક છે. ‘ઋતં સત્યં પરંબ્રહ્મ પુરુષં કૃષ્ણપિંગ્લં’ એમ જે એક સાથે કાળો પીળો વર્ણુ કહ્યો છે તેનો લક્ષ્મીજીની શોભાના સંમેલનથી અને વિવિધ વિભૂષણ વિગેરેના સંમેલનથી ઘનશ્યામ એવી પણ દિવ્ય ભગવન્-મૂર્તિમાં ઘટે છે. મૂર્તિમાં ઘનસમાન શ્યામ વર્ણુ હોવાથી ભગવાનનું ઘનશ્યામ કૃષ્ણ આદિક નામ છે તે અન્વર્થ છે. આ રીતે પર રૂપ ઘનશ્યામ છે પરંતુ શાંત શ્વેત તેજને લીધે શ્વેત જણાય છે. આ અર્થ મધ્ય ૧૩ ‘અને તે મૂર્તિ ઘનશ્યામ છે તોપણ અતિશય તેજે કરીને શ્યામ નથી જણાતી, અતિશય શ્વેત જણાય છે’ વર ૧૮ ‘અક્ષરધામ તેને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન રહ્યા છે તે દ્વિભુજ છે ને કોટિકોટિ સૂર્ય સરખા પ્રકાશમાન છે ને શ્યામ સુંદર છે’ ઉપો ૦ ‘અને નવીન મેઘ સરખો શ્યામ છે વર્ણુ જેનો એવા છે અને કોટિકોટિ સૂર્ય ચંદ્ર સરખા પ્રકાશે યુક્ત છે મૂર્તિ જેની એવા છે’ ઇત્યાદિકમાં સ્પષ્ટ છે.

સૌન્દર્ય—કર ચરણ મુખ મસ્તક આદિક અવયવોની સમુચિત શોભાને સૌન્દર્ય કહે છે. જે ગુણથી ‘સાક્ષાન્મન્મથમન્મથઃ’ (ભા-પુ ૦) એમ ભગવાનને બ્રહ્માદિ સર્વાના મનને મથન કરનારા મૂર્તિમાન કામદેવના પણ મનને મથન કરનારા કહ્યા છે. ‘રૂપૌદાર્યગુણૈઃ પુંસાં દષ્ટિચિત્તાપહારિણમ્’ (રા-અયો ૦) એમ સૌન્દર્યાદિ રૂપગુણો અને ઔદાર્યાદિ આત્મગુણોએ કરીને સર્વાની દષ્ટિ તથા ચિત્તને હરિ લેનારા ભગવાનને કહ્યા છે. વેદાર્થસંગ્રહમાં-‘અનવધિકાતિશયસૌન્દર્યાદ્દેવતાશેષમનોદષ્ટિવૃત્તિઃ’ એમ ભગવાનને અનવધિકાતિશય સૌન્દર્ય ગુણથી સર્વાની મનોવૃત્તિ અને નેત્રવૃત્તિને હરિ લેનારા કહ્યા છે. આ અર્થ ‘કન્દર્પસાહસ્રમનોહરાજ્ઞં’ (વા-મા ૦) ‘સ દેવદેવોઽસ્તિ હિરણ્યવર્ણઃ અશેષસૌન્દર્યનિકેતમૂર્તિઃ’ (સ-પ્ર-૪-અ-૭૨) ‘સ્વમૂર્તેર્દિવ્યતૈશ્વર્યં સૌન્દર્યં ચાપ્યવીદશત્’ (સ-પ્ર-૩-અ ૦ ૯) ઇત્યાદિકમાં સ્કુટ છે. આ ગ્રંથમાં-લોયા ૧૮ ‘અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો શ્યામ હતા ને તેનું રૂપતો કોટિ કામને લજ્જા પમાડે એવું કહ્યું છે’ મધ્ય ૧૩ ‘અને અતિશય મનોહર છે’ મધ્ય ૬૭ ‘સામર્થ્ય તથા સુંદરતા એ આદિક ગુણના પારને પામતા નથી’ લોયા ૧૩ ‘અતિ રૂપવાન છે’ ઉપો ૦ ‘કોટિ કંદર્પ સરખા સુંદર છે...અને શ્રીભહારાજની જે મૂર્તિ તે અતિશય રૂપ અને સુંદરતા તેણે યુક્ત છે...અને તે મૂર્તિનાં દર્શન કરનારા ભક્તજન તેમના મન નેત્રને હરિ લે એવી તે મૂર્તિ છે’ ઇત્યાદિ.

લાવણ્ય—સમુદાય શોભાને લાવણ્ય કહે છે. અહિર્બુધ્ન્યસંહિતામાં-‘મુચિષ્ઠં તેજ એવાદ્ધિર્બહુલાભિર્મૃદુકૃતમ્ । ચક્ષુરાનન્દજનકં તલ્લાવણ્યમિહોચ્યતે’ આ રીતે લાવણ્યનું લક્ષણ કયું છે. અર્થ એવો છે કે-ઘણુંક તેજ હોય અને તેની અંદર ઘણાક જળને મેળવીને બહુ મૃદુ કરવામાં આવ્યું હોય અને તે જેવું શોભે તેવી શોભાવાળો જે ચક્ષુને આનંદ ઉપજવનારો શાંત શીતળ તેજેવિશેષ તે લાવણ્ય જાણવું. આવા લાવણ્ય ગુણથી ભગવાન પોતાના જ્ઞાની ધ્યાની ભક્તોને અત્યાહ્લાદ આપે છે. આ અર્થની વિશદતા ‘વિશ્વમાપ્યાયયન્ કાન્ત્યા પૂર્ણેન્દ્રયુતતુલ્યયા’ (સાત્વ-સં.)

‘વપુષા સુન્દરેણૈવ દિવ્યેનાવિકૃતેન ચ । મુચ્ચન્તમનિશં દેહાદાલોકં જ્ઞાનલક્ષણમ્’ (પૌ. સં.) ‘પૂર્વકર્માનલાતાર્તાનાં ધ્યાયિનાં શ્વેદશાન્તયે । વદનેન્દુચયોત્થેન હ્રાદયન્ ગોગણેન તુ’ (પૌ. સં.) ઇત્યાદિ વચનમાં વર્તે છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથી જ વેદાર્થસંગ્રહમાં દિવ્યભૂતિ પરમાત્માને ‘લાવણ્યામૃતપૂરિતાશેષચરાચરમૂતજાતઃ’ ગીતાભાષ્યમાં ‘લાવણ્યામૃતમહોદઘૌ’ એવાં વિશેષણો આપ્યાં છે. ‘કોટિકન્દર્પલાવણ્ય’ (સ-પ્ર-૧-૨૫-૩૭) ‘સચ્ચિદાનન્દરૂપોડતિલાવણ્યો દિવ્યવિગ્રહઃ’ (સુધાસિન્ધુઃ) ઇત્યાદિ અનેક વચનો સંપ્રદાય ગ્રંથોમાં છે.

યૌવન—કુમાર વય પછી જણાતો જે કોઈક રમણીય રૂપસ્વભાવ તેને યૌવન કહે છે. જેમ આપણા શરીરમાં કાળક્રમથી અવસ્થાઓ જુદી જુદી આવે છે તેમ પરમાત્મશરીરમાં નહિ. તેમાં તો એક યૌવન વયજ છે. આ અવસ્થા આપણી પેઠે અનિત્ય નહિ હોવાથી નિત્ય છે. એ અવસ્થા કદાપિ બદલાય નહિ. કોરણકે શરીર અનાદિસિદ્ધ હોવાથી તેમાં રહેલું યૌવનપણ અનાદિજ છે. દેવાદિ યોનિમાં પણ કેટલાકની ઉત્પત્તિ બાલ્યાદિ ક્રમથી નહિ પણ યુવાપણાથી એકદમ થાય છે, તો દેવદેવ પરમાત્માના શરીરમાં એવું યૌવન હોય એમાં કહેવુંજ શું ? લગભગ સોળ વર્ષની વયને યૌવન કહેવાય. આવી વયે સંપન્ન લગવદ્ધુ છે. યુવા તરુણ કિશોર આ એકાર્થ શબ્દો છે. ‘નિત્યાકૃત્તિધરો યુવા’ ‘યુવા કુમારઃ’ ‘અત્યદ્ભુતાચિન્ત્યનિત્યયૌવનઃ’ (વેદાર્થસંગ્રહ) એમ યૌવનને નિત્ય અદ્ભુત અચિન્ત્ય એવાં વિશેષણ આપીને તેનો ઉત્કર્ષ જણાવે છે. વિગ્રહ કહ્યો એટલે એની કોઈ અવસ્થા કહેવી પડે, તો તે યુવા છે. જે અવસ્થાને જન્ય કહે તે રૂપની અનિત્યતા આવે, માટે અવસ્થાને પહેલી નિત્ય કહેલી પડે, જેથી નિત્યતા સિદ્ધ થાય. ‘સદા કિશોરો વયસાડતિરમ્યઃ’ ‘કિશોરવયસં પ્રમુમ્’ ‘સર્વદૈવ તરુણઃ’ એમ સત્સંગિજીવનમાં વપુવર્ણન પ્રસંગે યુવા વય કહ્યું છે. આ ગ્રંથમાં મધ્ય ૧૩ ‘એ ભૂર્તિતો અતિ સૌમ્ય છે ને કિશોર છે’ ઉપો ૦ ‘ને સદા કિશોરભૂર્તિ છે’ ઇત્યાદિ. આ વય ધ્યાની ભક્તોને બહુ આકર્ષક ભોજ્ય છે.

સૌગન્ધ્ય—ચંદન પુષ્પ કેસર કસ્તુરી અત્તર આદિક સુરભિ પદાર્થોની અપેક્ષા વિનાજ સ્વતઃ નિરતિશય સુગન્ધપાણું અને પોતાના સંબન્ધથી બીજાઓને પણ સુગન્ધિમાન કરવાપણું એ સૌગન્ધ્ય ગુણે સમજવો. આ અર્થ ‘સર્વગન્ધઃ’ આ શ્રુતિએજ પ્રતિપાદ્યો છે. ભૂર્તિમાં રહેલો ગંધ અનુકૂળ અને નિરવશેષ હોવાથી સુગન્ધ (શ્રેષ્ઠ ગંધ) કહેવાય. ચંદન પુષ્પાદિકમાં રહેલો ગંધતો ભગવન્ભૂર્તિના સુગન્ધ આગળ કશા લેખામાં નથી. આ શ્રુતિને અનુસારે ‘તસ્યાનનં ષડ્વસમાનગન્ધિ’ (રા-સું.) ‘પુણ્યગન્ધવાસિતાનન્તદિગન્તરાલઃ’ (વેદાર્થસંગ્રહ) ‘દિક્પ્રસરત્સુગન્ધઃ’ (સં ૩૦ ૪ અં ૭૨) ઇત્યાદિ વચનો પ્રવર્ત્યાં છે. આ ગ્રંથમાં પં ૦ ૩ ‘અને જેવો ભગવાનમાં સુગન્ધ છે તેવો બીજો નથી’ ૫ ૦ ૪ ‘અને નાસિકાએ કરીને સુધવામાં આવે છે જે સુગન્ધ તે જેવો એનો સુગન્ધ નથી...અને એ ભગવાનનો જેવો

સુગન્ધ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ' ઇત્યાદિ.

સૌકુમાર્ય—મહાબલવાન છતાં પણ પુષ્પહાસપર્યાય મૃદુતાને સૌકુમાર્ય કહે છે. આ અર્થ 'સૌકુમાર્ય સુવેશતામ્' 'સુકુમારૌ મહાબલૌ' (રા. અર.) 'પુષ્પહાસસુકુમારઃ' (વેદાર્થસંગ્રહ) 'માર્દવસ્ય કણિકા કિમુ લેમે પદ્મકોશનવનીતશિરીષૈઃ' (સ-પ્ર-૧-અ-૫૩) ઇત્યાદિકમાં વર્ણવ્યો છે. મૃદુતા કહો કે કોમળતા કહો બન્નેનો એકજ અર્થ છે. એનેજ શારીરિક સૌકુમાર્ય કહે છે.

માધુર્ય—દ્રવિઓના દ્રવને નિવારીને દષ્ટિ તથા ચિત્તને હરવાપણે કરીને જે રસને ઉપજાવવાપણું તેને માધુર્ય કહે છે. 'સર્વરસઃ' આ શ્રુતિ અનુકૂળ નિરવશેષ સર્વ-વિધ રસને વર્ણવે છે. જે માધુર્યને લીધે દ્રવી શિશુપાળની પણ એવી અંત્ય અવસ્થા થઈ હતી અને અનન્યમનવાળા બીજા બીજાદિકનીપણ 'મચ્ચિતા મદ્રતપ્રાણાઃ' આમાં કહ્યા પ્રમાણેની અંત્ય અવસ્થા થઈ હતી. વધતો ઉદ્યોગ બતાવ્યા છતાં પણ આવું સૌમ્યપણું 'એહાહિ ફુલ્લામ્બુજપત્રનેત્ર' (ભારત) આમાં વ્યક્ત છે. 'સોમવત્પ્રિયદર્શનઃ' (રા-આ.) આમાં કહ્યા પ્રમાણે ભક્ત કે દ્રવી સર્વાના હૃદયને ચંદ્રવત્ પ્રિય થવાપણું એ માધુર્ય સમજવું. માનસિક વાચિક કાયિક એમ ત્રણ પ્રકારનું માધુર્ય છે તેમાં આ કાયિક જાણવું. 'શ્રીમાધુરીમૂર્તયે' એવું સ્તોત્રમાં વચન છે. આ ગ્રંથમાં-પં ૩ 'અને જેવો ભગવાનમાં રસ છે તેવો બીજો નથી' મધ્ય ૧૩ 'એ મૂર્તિ તો અતિ સૌમ્ય છે' પં. ૪ 'એ ભગવાનમાં જેવો રસ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો રસ નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ' ઉપો. 'શ્રીજીમહારાજની જે મૂર્તિ તે મધુરતા તેણે યુક્ત છે' ઇત્યાદિ.

દિવ્ય રૂપમાં રહેલા મુખાદિ અવયવોનું વર્ણન—

ઉપર પ્રમાણે રૂપનિષ્ઠ ઔજ્જવલ્ય આદિક આકર્ષક આહ્વાદક ગુણો નિરૂપ્યા. રૂપમાં તો કર ચરણ મુખ મસ્તક વિગેરે વિવિધ વિલક્ષણ અવયવોનો સંયુક્ત સમ્યક્ સંનિવેશ હોય છે. આનખાદિ કેશાંત સમગ્ર અવયવોનું અલગ અલગ નિરૂપણ તે તે તત્પર શાસ્ત્રોમાં સંક્ષેપથી કયું છે. તેનો સાર હવે કહેવામાં આવે છે—અવયવોમાં મુખનીજ મુખ્યતા અને એનીજ સુંદરતાની મુખ્યતા કહી છે. સર્વકોઈ અન્ય અવયવો કરતાં પ્રથમ મુખ શોભાને નિહાળે છે અને તેની સુંદરતા હોય તો આહ્વાદ પામીને કૃતાર્થતા માને છે, એ બાબત લોકસિદ્ધ છે. ભગવાનના મુખની શોભાતો અનુપમ અનુત્તમ હોય જ એમાં કોઈ કહેવાનું નથી. સમુદાયથી મુખ શોભાને વર્ણવતાં તેને 'મુલ્લગ્નિયા ન્યક્કૃતપૂર્ણનિર્મલામૃતાં-શુભિમ્બામ્બુરુહોજ્જ્વલશ્રિયમ્' (સ્તોત્રરત્ન) એમ પૂર્ણ નિર્મળ ચંદ્રબિંબકાંતિ અને કમળની ઉજ્જવળકાંતિ, એ બે ઉપમાઓ એક સાથે આપી છે. કમલકાંતિનું ઉજ્જવળપણું તો નવીન વિકાસ, કાંતિ, સૌકમાર્ય આદિક ગુણયોગથી હોઈ શકે છે. ચંદ્રકાંતિનું ઉજ્જવળપણું તો પૂર્ણપણું, નિર્મળપણું, પ્રકાશપણું વિગેરે ગુણયોગથી હોઈ શકે છે. આ ભગવાનનું મુખ તો કમળ અને પૂર્ણ ચંદ્રની

શોભાને પણ તિરસ્કાર કરનાર હોવાથી તેના કરતાં પણ સમધિક શોભાવાળું છે. મુખ શોભાને સમજાવવા પુરતી આ લૌકિક ઉપમા અપાય છે. ‘ચન્દ્રકાન્તાનનં રામમતીવ પ્રિયદર્શનમ્’ (રા-મા.) (આથી મુખની મનોહરતા અને આદ્વાદ્યતા જણાવી) વળી મુખ શોભામાં વધારો કરનારો મંદહાસ છે. આ આખત લોક-સિદ્ધ છે. એ અર્થ પણ સાથે ‘સિતસ્મિતકલારાજત્પૂર્ણચન્દ્રનિમાનનમ્’ (વા. મા.) ‘સ્મિતરુચિરપૂર્ણેન્દુવદનઃ’ (સ. પ્ર. ૧) ‘શ્રીમચ્છારદપૂર્ણચન્દ્રવિલસત્સ્મેરાનનં શ્રીહરિમ્’ (સર્વભંગલ) ‘મન્દહાસરુચિરાનનમ્’ (જનભંગળ) ઇત્યાદિ વચનોએ જણાવ્યો છે.

નેત્રો કે જે મુખ ભાગની અંદર આવેલાં હોઈને તેની શોભાથી મુખની શોભામાં સારો વધારો થાય છે. નેત્રોને રક્ત કમળની ઉપમા તો ‘તસ્ય યથા કપ્યાસં પુણ્ડરીકમેવમક્ષિણી’ (છાં. ડ.) આ શ્રુતિએજ આપી છે. એનો અપેક્ષિત અર્થ— ‘ગમ્भीરામ્ભઃસમુદ્ભૂત-સુમૃષ્ટનાલ-રવિકરવિકસિત-પુણ્ડરીકદલામલાયતેક્ષણઃ’ આ રીતે રામાનુજનાચાર્યે કર્યો છે. (ગંભીર જળમાં રહેલા, પુષ્ટ નાળ ઉપર રહેલા, સૂર્યકિરણોએ વિકસિત એવા રક્ત કમળના પત્ર જેવાં અમળ (દોષ રહિત) આયત (વિશાળ) નેત્રો જેમનાં છે) આ ઉપમાથી નેત્રોમાં આદ્વાદ્યપાણું, વિશાળપાણું, વિમળપાણું, રમણીયપાણું, પ્રસન્નપાણું, વિગેરે ઘણા ગુણો જણાવ્યા છે. ઉપરોક્ત શ્રુતિને અનુસરીને ઘણાં સ્મૃતિ વચનો પ્રવર્ત્યાં છે. ‘નારાયણ ! નમસ્તેડસ્તુ પુણ્ડરીકાયતેક્ષણ!’ (જિતં તે) ‘વિશાલાક્ષઃ’ (રામા.) ‘ત્વત્તઃ કમલપત્રાક્ષ !’ (ગીતા) ‘શરત્સરોજચ્છદચારુલોચનમ્’ (વા. મા.) ‘પુષ્કરાક્ષઃ’ ‘અરવિન્દાક્ષઃ’ (વિષ્ણુનામસહસ્ર) ‘વિશાલાક્ષઃ’ ‘રામો રાજીવલોચનઃ’ (રામા.) ‘કઃ પુણ્ડરીકનયનઃ પુરુષોત્તમઃ કઃ ?’ (સ્તોત્રત્રન) ઇત્યાદિ. ‘રક્તાન્તૈઃ પદ્મપત્રામૈર્લોચનૈઃ સુખભોજિનઃ’ આ વચનથી સામુદ્રિકમાં જેનાં નેત્રો પદ્મપત્ર જેવાં દીર્ઘ હોય અને કિંચિત્ રક્ત પ્રાંત ભાગવાળાં હોય તેની સુભગતા જણાવી છે. આ આખત ‘પદ્મપત્રાયતારક્તપ્રાન્તરમ્યવિલોચનમ્’ (વા. મા.) આમાં સ્પષ્ટ છે. આ બધી આખત સંપ્રદાયના પ્રબધોમાં પરિપૂર્ણ છે. ‘પ્રફુલ્લામ્ભોજન્મચ્છદ-સદૃશશોભાક્ષિયુગલઃ’ (સ-પ્ર-૧) ‘સરોજપત્રાયતચારુલોચનમ્’ (સ. પ્ર-૪) ‘કરુણાપૂર્ણ-દૃષ્ટિભ્યાં દીનં મામવલોકય’ આ સ્મૃતિમાં કહ્યા પ્રમાણે શોભાપૂર્ણ નેત્રોનો ખરો ઉપયોગતો કૃપાપૂર્વકના ભક્ત નિરીક્ષણમાં છે. આ અર્થ પણ ‘શોણાન્તરમ્યનવશારદ-પુણ્ડરીકપત્રાયતાતિચપલાક્ષિનિરીક્ષમાજમ્’ (સ. પ્ર-૧) ‘ચપલનયનાલોકિતજનમ્’ (સ-પ્ર-૩) આ રીતે જણાવ્યો છે. ‘અને શરદ ઋતુનું જે કમળ તેની પાંખડી સરખાં અણીયાળાં છે નેત્રકમળ જેનાં એવા છે’ (વચ. ઉપો.) ઇત્યાદિ. આ રીતે ભગવાનનાં નેત્રોનું સુભગ વર્ણન છે.

નાસિકા કે જે મુખ ભાગમાં ગણાતી હોઈને તેની શોભાથી પણ મુખની શોભામાં વધારો થાય છે. નાસિકાને તલના પુષ્પની, પોપટ ચાંચની અને દીપ-

શિખાની પણ ઉપમા અપાય છે. એકજ વસ્તુને જુદો જુદો ગુણયોગ જણાવવાના અભિપ્રાયથી વધારે ઉપમા આપી શકાય છે. જેમ મુખને ચંદ્રની અને કમળની ઉપમા અપાય છે. તેમ નાસિકાની શોભા તો દીર્ઘતા જે લાંબાઈ તેનાથી, અગ્ર ભાગમાં નમ્રતાથી અને બીજા ભાગમાં ઉન્નતાથી પણ છે. આ બાબત 'તિલ-પુષ્પસમાકારદર્શનીયસુનાસિકમ્' (વા-મા.) 'નમ્રાગ્રતુજ્જતિલપુષ્પસમાનનાસમ્' (સ-પ્ર-૧) 'દીપશિલાશુકચન્દુવિતર્જિતતાપશમનવરનાસમ્' (સ્તોત્ર) 'ઉન્નસં' (સ્તોત્રરત્ન) ઇત્યાદિકમાં જણાવી છે. 'નાસિકા ચક્ષુષી કળૌ યસ્યાયતૌ' આ સામુદ્રિક વચનમાં દીર્ઘતાથી નાસિકાની અભિરૂપતા સૂચવી છે. આ રીતે નાસિકાનું વર્ણન છે.

અધર જે હોઠ તે મુખ ભાગમાં આવેલ હોઈને, દંતપંકિતને વસ્ત્રવત્ આચ્છાદન કરનાર છે. તેની સુંદરતા રક્ત વર્ણથી હોવાના અભિપ્રાયથી તેને નવ પલ્લવની, વિદ્રુમ જે પ્રવાળાં તેની અને બિંબ જે પાકું ઘીલોડું તેની ઉપમા અપાય છે. આ અર્થ—'ઉજ્જ્વલાધરમ્' (સ્તોત્રરત્ન) 'સસ્મિતાધરવિદ્રુમઃ' (જિતં તે) 'હાસાવદાતરુચિસજ્જયધરારુણશ્રીઃ' (સ-પ્ર-૧) 'અરુણાધરઃ' (સર્વભંગલ) 'બિમ્બીફલ-શોણાધરદ્યુતિમ્' (વા. મા.) 'સ્નિગ્ધબિમ્બફલાંમોઘં' (સ-પ્ર-૪) 'પલ્લવબિમ્બવરા-ધર' (સ્તોત્ર) વિગેરે વચનોમાં વ્યક્ત છે. આ વચનોનો અભિપ્રાય, ઓષ્ઠની રાતા વર્ણથી શોભા જણાવવામાં છે. આ રીતે ઓષ્ઠનું વર્ણન છે.

બ્રહ્મીને તેની ઉપર રહેલા કેશને લીધે એક પ્રકારની લતા તરીકે વર્ણવવા પૂર્વક તેની શોભાને વક્તાથી તેમજ દીર્ઘતાથી પણ કહેવામાં આવી છે. તેમાં કામદેવના ધનુષની ઉપમા અપાય છે. આ અપેક્ષિત અર્થ આ વચનોમાં વિસ્પષ્ટ છે—'કામચાપાયિતભ્રૂવમ્' (વા. મા.) 'સુભ્રૂલતમ્' (સ્તોત્રરત્ન) 'દીર્ઘભ્રૂવાહુમુ-ક્ષ્ણ ચિરજીવી ધની તરઃ' (સામુદ્રિક) ઇત્યાદિ. 'કામતણા મદને હરનારી બ્રહ્મી ધનુષ આકાર' એવું કીર્તન છે. આ રીતે બ્રહ્મીનું વર્ણન છે.

લલાટની શ્રેષ્ઠતાતો વિશાળતાથી, ઉંચાઈથી, અર્ધ ચંદ્રકારથી અને રેખાની અધિકતાથી પણ તત્પર શાસ્ત્રોએ વર્ણવી છે. આ બાબત 'અર્ધચન્દ્રનિભં તુજ્જં લલાટં યસ્ય સ પ્રમુઃ' 'લલાટે યસ્ય દશ્યન્તે ચતુર્વિદ્યેકરેખિકાઃ' (સામુદ્રિક) 'પૃથુતુજ્જલલાટં ચ' (વા.મા.) 'તુજ્જાયતોત્તમવિશાલલલાટઃ' (સ-પ્ર-૧) 'વિશાલમાલતિલક' (સર્વભંગલમાં ઊર્ધ્વપિંડ તિલકથી પણ ભાલની શોભા વર્ણવી છે) વળી લલાટની શોભા, તે પર્યંત લાંબી લટકતી કેશાવલીથી પણ 'કમનીયતરાલકાવલિભ્રમણભ્રાજિ-લલાટસુન્દરમ્' આ સ્તોત્રમાં વર્ણવી છે (અતિરમણીય કેશ પંકિતના ભ્રમણથી શોભાયમાન એવા લલાટથી સુંદર જણાતા) આ બાબત 'લલાટપર્યન્તવિલમ્બિતા-લકમ્' (અર્થ—લલાટ પર્યંત લાંબા લટકતા કેશને ધારી રહેલા) આ સ્તોત્રરત્નમાં જણાવી છે. આ રીતે લલાટની અનેકધા શોભા વર્ણવી છે.

ગાંડસ્થળ જે કપોળ કે જેને ગાલ પણ કહે છે તેની શોભા તો કોમળતાથી તથા ગૌરતાથી પણ વર્ણવી છે. ‘કોમલગન્ઢ’ (સ્તોત્રરત્ન) ‘સુરચિરકોમલગન્ઢઃ’ (વેદાર્થસંગ્રહ) વળી કપોળની શોભા મંદહાસથી પણ ‘હાસોલ્લસન્મૃદુલગન્ઢ’ (રા-પ્ર-૧) આ રીતે વર્ણવી છે-વળી ‘મિતહસિતવિસર્પિદન્તકાન્તિ પ્રથનસમુજ્જ્વલ-ગન્ઢયુગ્મમસ્ય’ (સ. પ્ર-૨) એમ મંદહાસના પ્રસારવાળી દંતકાંતિથી તેમજ ઉજ્જ્વળતાથી કપોળ યુગલની શોભા વર્ણવી છે. ‘શુભ ગૌર કપોલે તિલ ત્રાજુ’ એમ અદ્ભુત દે કપોળની શોભા ગૌવર્ણથી વર્ણવી છે. ઉજ્જ્વળ કહો કે ગૌર કહો, બન્ને એકાર્થ છે. મૃદુ કહો કે કોમળ કહો બન્ને એકાર્થ છે. આ રીતે કપોળનું વર્ણન છે.

દંતો કે જે મુખમાં આવેલા હોઈને, તેની શ્રેષ્ઠતાને એક સરખી પંક્તિથી, ઉજ્જ્વળતાથી અને નિરંતરતાથી પણ વર્ણવી છે. જે દાંત ઉંચા નીચા હોય, અસ્વચ્છ હોય, મધ્યે મધ્યે બહુ છિદ્ર હોય તો શોભે નહિ. આ બધી બાબત સમજાવવા માટે દંતોને મોતીની પંક્તિની, તારાઓની પંક્તિની, દાડમખીજની અને મોગરાની કળીની પણ ઉપમા અપાય છે. કોઈ કોઈ ગુણ જણાવવાના અભિપ્રાયથી ઉપમાઓનું આધિક્ય છે. આ અર્થ ‘સમસૂક્ષ્મરદજ્યોત્સ્ના’ (વા-મા.) ‘અનર્ધ્યમૌ-ત્તિકસમદન્તાવલિવિરાજિતમ્’ (સ-પ્ર-૪) ‘નક્ષત્રરાજિઃ’ એમ તારાઓની ઉપમા આપી છે. ‘મિતસ્મિતસ્ફુરતુલ્યદન્તમુક્તાવલિપ્રભમ્’ (સ. પ્ર. ૨.) એમ મંદહાસથી પણ દંતોની શોભામાં વધારો વર્ણવ્યો છે. ‘કુન્દદન્તઃ’ (સર્વ મંગલ) ‘વાલા તારા દંત દાડમના ખીજ’ એમ મોગરાની કળી અને દાડમના ખીજની ઉપમા આપી છે ‘હેતે દંત બત્રીશી હેરીરે’ એમ કીર્તનમાં દંતની સંખ્યા બત્રીશ જણાવી છે. આ રીતે દંતોની સુલક્ષણતા વર્ણવી છે.

જહ્વા કે જે મુખની અંદર આવેલી છે. તેની શોભા તો રક્ત વર્ણથી વર્ણવી છે.

શ્મશ્રુ (દાઢી મુંછના કેશો) કે જે પરમાત્માના પુરુષાકારને જણાવનારા છે, તેની રમણીયતાતો ‘હિરણ્યશ્મશ્રુર્હિરણ્યકેશઃ’ આ શ્રુતિએજ હિરણ્યની ઉપમાથી વર્ણવી છે. એટલે એમાં વિશેષ વિવેચનની જરૂર નથી. આથી ભગવાનના દિવ્ય રૂપનો અને રૂપમાં પણ શ્મશ્રુનો સહભાવ જણાવ્યો. (દાઢી મુંછના કેશો હોય તે પુરુષ કહેવાય) આ રીતે શ્મશ્રુનું વર્ણન છે.

કર્ણ જે કાન તેની સુંદરતા તો બન્નેની સરખાઈથી તેમજ દીર્ઘતાથી પણ વર્ણવી છે. આ અર્થ-‘સમાનકર્ણવિમ્બાજત્’ (વા-મા.) ‘સમાનકર્ણઃ’ (સ. પ્ર. ૧) ‘સમશ્રવાઃ’ (સર્વમંગલ) ‘નાસિકા ચક્ષુષી કળૌ’ યસ્યાયતૌ’ (સામુદ્રિક) વિગેરે સ્થળે વ્યક્ત છે. કોઈ સ્થળે કર્ણની ગોળાઈથી શોભા જણાવવા તેને જલેખીના

ધુન્ધળાની પણ ઉપમા આપી છે. તે પણ યુક્તજ છે. જે કર્ણો નાના મોટા હોય તો શોભે નહિ, જેથી સમતાથી શોભા જણાવી છે.

અંસ જે એ ખભા કે જેને સ્કંધ નામથી પણ કહે છે, તેની રમણીયતા વિપુલતાથી અને ઉન્નતતાથી પણ વર્ણવી છે. ‘કક્ષઃ કુક્ષિશ્ચ વક્ષશ્ચ ગ્રાણસ્કન્ધૌ લલાટિકા । સર્વભૂતેષુ નિર્દિષ્ટા ઉન્નતાસ્તે સુખપ્રદાઃ’ એમ સામુદ્રિકમાં ઉન્નત સ્કંધ-પણાને મહાપુરુષના લક્ષણ તરીકે વર્ણવ્યું છે. ‘વિપુલાંસ’ (વા. મા.) ‘સમુન્નતાંસઃ’ (વેદાર્થસંગ્રહ) ‘ઉદગ્રપીનાંસઃ’ (સ્તોત્રરત્ન) આ રીતે એ ખભાનું વર્ણન છે.

જત્રુ કે જે એ ખભાના સંધિમાં રહેલાં અસ્થિ છે, તેની શોભા તો કંઠની સ્થૂળતાને લીધે જે અપ્રકાશતા તેણે કરીને છે. સ્પષ્ટ ઉઘાડાં નહિ દેખાવાથી તેની સુંદરતા ‘ગૂઢજત્રુ’ (વા. મા.) આ રીતે ગૂઢતાથી જણાવી છે. ‘પીનૈર્નરાધિપાઃ’ આ સામુદ્રિકમાં પીનતા જે સ્થૂળતા તેનાથી જત્રુની સુલક્ષણતા સૂચવી છે. આ રીતે કંઠના પડખાનામાં રહેલાં અસ્થિનું વર્ણન છે.

હનુ કે જે કપોળના એ નીચેના ભાગો કે જેને જડણુ કહે છે. તેની સુંદરતા પુષ્ટતાથી જણાવી છે. આ અર્થ ‘પૂર્ણમાંસલહનુસ્તુ ભૂપતિઃ’ (સંહિતા) ‘માંસલૌ તુ હનૂ યસ્ય ભવતસ્ત્વીષડુન્નતૌ । સ નરો મૃષ્ટમશ્નાતિ યાવદાયુઃ સુસ્થાન્વિતઃ’ (સામુદ્રિક) ‘મહાહનુઃ’ (રામાયણ) ‘શોભમાનહનુ’ (વા. મા.) ‘સંશોભિતાયતહનુ.’ (સ. પ્ર. ૧) એમ હનુની દીર્ઘતાથી રમ્યતા જણાવી છે. માંસલ એટલે પુષ્ટતા જણાવી.

ભગવાનનું ઉત્તમાંગ જે મસ્તક, તેની શ્રેષ્ઠતાને સરખાઈથી, ગોળાઈથી અને છત્રતુલ્ય આકારથી પણ વર્ણવી છે. એની સુલક્ષણતામાં ‘સમવૃત્તશિરાશ્ચૈવ છત્રાકારશિરાસ્તથા । એક છત્રાં મહીં મુક્તે દીર્ઘમાયુશ્ચ વિન્દતિ’ આ નારદવચન છે. આવા મસ્તકની શોભામાં કેશથી બહુ વધારો થાય છે. મસ્તક કેશનું સૌન્દર્ય તો ‘હિરણ્યકેશઃ’ આ શ્રુતિએજ વર્ણવ્યું છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ‘કેશવ’ આ નામનો અર્થ ભાષ્યમાં—‘પ્રશસ્ત સ્નિગ્ધ-નીલ-કુટિલકુન્તલઃ’ એવો કર્યો છે. ‘પ્રશસ્તનીલકેશત્વાત્કેશવઃ પરિકીર્તિતઃ’ એવી નિરુક્તિ કરી છે. આથી સિદ્ધ થયું કે-કેશની સુંદરતા કાળાશથી, ચિકાશથી, વક્રતાથી છે. સૂક્ષ્મતાથી પણ તેની સુંદરતા કવચિત્ વર્ણવી છે. સ-પ્ર-૧-અ-૨૨માં ‘સુસ્નિગ્ધસૂક્ષ્મકુટિલાસિતમજ્જુ-કેશમ્’ એમ કેશને આપેલાં ચાર વિશેષણોમાં સૂક્ષ્મતા પણ લીધી છે. ‘વક્રસૂક્ષ્મા-સિતસ્નિગ્ધમનોહરશિરોરુહમ્’ (વા. મા.) ‘સૂક્ષ્મવક્રશિરોરુહઃ’ (સર્વ મંગળ) એમાં પણ એવું જ વર્ણન છે. મસ્તક ઉપર કેશાવળી, આગળ પાછળ કેવી રીતે રહી છે ? તો તેનું વર્ણન સ્તોત્રરત્નમાં—‘લલાટપર્યન્તવિલમ્બિતાલકમ્’ આ વચનથી અગ્રભાગમાં લલાટના ઊર્ધ્વભાગમાં લાંબી લટકતી છુટી કહી છે. અને પાછળના ભાગમાં ઉદગ્રપીનાંસ-વિલમ્બિકુણ્ડલાલકાવલીબન્ધુરકમ્બુકન્ધરમ્’ આ વચનથી ખભા ઉપર લાંબી લટકતી

છુટી જણાવી છે. વચનાર્થ એવા છે કે ઉત્તર અને વળી સ્થૂળ એવા બે ખલા ઉપર લટકતાં જે કુંડળો અને કેશ પંક્તિ, તેણે કરીને સુંદર અને વળી શંખસદશ ત્રણ રેખાવાળી ગ્રીવા જેમની છે' આ સઘળું વર્ણન પર રૂપને અધિકાર કરીને જ કરવામાં આવ્યું છે. **ઉર્ધ્વભાગમાં** કેશપંક્તિથી લલાટની શોભાનું વર્ણન પ્રથમ આવી ગયું છે. આ રીતે કેશસહિત મસ્તકનું વર્ણન છે.

ગ્રીવા જે ડોક, તેની શોભાતો શંખસદશ ત્રિવળીથી વર્ણવી છે. શંખમાં જેમ ત્રણ વળ (રેખાઓ) હોય છે તેમ કંઠમાં ત્રણ વળ પડે છે. માટે જ કંઠને શંખની ઉપમા અપાય છે. 'રેખાત્રયાઙ્કિતા ગ્રીવા કમ્બુગ્રીવેતિ કથ્યતે' એમ હલાયુધ કોશમાં કહ્યું છે. કંથુ શબ્દ શંખપર્યાય છે. 'કમ્બુકન્ધરં' એમ પર રૂપના વર્ણન પ્રસંગે સ્તોત્રરત્નમાં કહ્યું છે. કંધરા શબ્દ ગ્રીવાપર્યાય છે. 'કમ્બુગ્રીવઃ' (રામાયણ) કમ્બૂપમગલઃ' (વા. મા.) કમ્બુકઠઃ' (સ. પ્ર. ૧) ઇત્યાદિ વચનો છે. આ રીતે કંઠનું વર્ણન છે.

હસ્તની સુંદરતા તો સ્થૂળતાથી, દઢતાથી, જનુપર્યંત દીર્ઘતાથી અને ગોળાકારથી પણ વર્ણવી છે. આ અર્થ—'આજાનુલમ્બિનૌ બાહુ વૃત્તપીનૌ મહીશ્વરે' આ સામુદ્રિકમાં વર્ણવ્યો છે. 'શિરોલલાટશ્રવણે ગ્રીવા વક્ષશ્ચ દ્વિતથા । ઉદરં પાણિપાદં ચ પૃષ્ઠં દશ મહત્સુખમ્' આ બ્રાહ્મ પુરાણમાં હસ્તાદિ દશ અવયવોની સુલક્ષણતા, મોટાઈથી જણાવી છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથી રામાયણમાં 'મહાબાહુઃ' 'આજાનુબાહુઃ' એમ ગોળાઈથી, જાડાઈથી અને લંબાઈથી સુંદરતા વર્ણવી છે. આ અર્થ—'દીર્ઘચારુમુજદ્વયમ્' (વા. મા.) 'પીનવૃત્તાયતમુજઃ' (વેદાર્થસંગ્રહ) 'ચતુર્ભિરાજાનુવિલમ્બિભિર્મુજૈઃ' (સ્તોત્રરત્ન) 'આજાનુમુજઃ' (સર્વભંગળ) 'આજાનુલમ્બિદ્વિપીવરબાહુદણ્ડં' (સ. પ્ર. ૧) વિગેરે વચનોમાં વર્ણવ્યો છે. વળી હસ્તની શોભા અને સદુપયોગિતા વરદાનમુદ્રાથી અને અભયમુદ્રાથી પણ 'વિશ્વમાપ્યાયયન્ કાન્ત્યા પૂર્ણેન્દ્રયુતતુલ્યયા । વરદાભયદેનૈવ શઙ્ખચક્રાઙ્કિતેન ચ । ત્રૈલોક્યોદ્ધૃતિદક્ષેણ યુક્તઃ પાણિદ્વયેન સઃ' આ રીતે સાત્વત સંહિતામાં સાખીત કયું છે. 'વરદાનમુદ્રા અને અભયમુદ્રાથી વિરાજીત બે હસ્ત-કેમળવાળા' એવો શ્લોકાર્થ છે. આ અર્થ સ. પ્ર. ૪ માં 'વરમભયં ચ કરામ્યાં દદતં' આ વચનથી વર્ણવ્યો છે. વળી 'વિષધરવિગ્રહકલ્પકરદ્વયે' એમ સ્તોત્રમાં બે કરને સર્પ શરીરની પણ ઉપમા આપી છે. આ ઉપમા કરની દીર્ઘતા તથા કેમળતા કહેવામાં સંભવી શકે. આ રીતે બાહુનું વર્ણન છે.

હસ્તતળ કે જે હસ્તનો એક ઉપરનો ભાગ છે તેની શોભાને પૃથક્પણે સાદાઈથી અને સામુદ્રિકમાં સૂચવેલી હસ્તરેખાઓથી પણ વર્ણવી છે. આંગળીઓ કે જે હસ્તતળનો જ એક ભાગ છે તેની શોભા તો સૂક્ષ્મ પર્વોથી અને દીર્ઘતાથી પણ વર્ણવી છે. 'ચારુતારતિતામ્રકરતલાનુરક્તાઙ્ગુલિભિરલલ્લકૃતઃ' એમ વેદાર્થસંગ્રહમાં પરરૂપ વર્ણન પ્રસંગે કરતલની અતિ રક્તતાથી રમ્યતા વર્ણવી છે 'અતિકોમલ-

દિવ્યલેખાલંકૃતાતામ્રકરતલમ્ એમ વૈકુંઠગદમાં કરતલની શોભા રકતાશથી કોમળતાથી અને સામુદ્રિકોક્ત દિવ્ય રેખાઓથી પણ વર્ણવી છે. આ બધો અર્થ ‘સૂક્ષ્માયતાઙ્ગુલિવિરાજિતશોણપદ્મકાન્તસ્વભાવકલ્પિનોત્તમપાણિયુગ્મમ્’ સ-પ્ર-૧ માં હસ્તતળને રકત કમળની ઉપમા આપીને રકતાશથી તેની શોભા વર્ણવવા પૂર્વક આંગળીઓની શોભા સૂક્ષ્મતાથી (અતિ જાડી નહિ) તથા દીર્ઘતાથી પણ જણાવી છે. આ રીતે આમાં હાથ અને તેનું તળ અને આંગળીઓની શોભા એક સાથે સંવર્ણવી છે. એવાં વચનો અનેક છે આ રીતે આંગળીઓ સાથે હસ્તતળનું સુવર્ણન છે.

કક્ષ જે બાહુમૂળ કે એને કાખ કહે છે તેની શોભા ઉન્નતાઈથી વર્ણવી છે. ‘વક્ષઃ કુક્ષિશ્ચ વક્ષશ્ચ ઉન્નતાસ્તેસુખપ્રદાઃ’ એમ કક્ષની સુંદરતા સામુદ્રિકમાં સૂચવી છે.

ઉરઃસ્થળ કે જેને વક્ષઃસ્થળ કહે છે. તેની શોભા વિશાળતાથી, ઉન્ન-તતાથી, શ્રીવત્સ નામના ચિહ્નવિશેષથી વર્ણવી છે. ‘સ્થિરં વિશાલં કઠિનમુન્નતં માંસલં સમમ્ । વક્ષો યસ્ય મહીપાલસ્તત્સમો વા ભવેન્નરઃ’ એમ સામુદ્રિકમાં વિશા-લાદિ ગુણવાળા વક્ષઃસ્થળની સુલક્ષણતા સૂચવી છે. લક્ષ્મીજીના નિત્ય નિવાસથી પણ વશઃસ્થળનો નિરતિશય ઉકર્ષ સૂચવાય છે. આ તત્ત્વાર્થ માટે ‘વિષ્ણુવક્ષઃ-સ્થલે સ્થિતામ્’ ‘પશ્યતાં સર્વદેવાનાં યયૌ વક્ષઃસ્થલં હરેઃ’ (વિ. પુ.) ‘તસ્યાઃ શ્રિયશ્ચ ભગવાન્ દદૌ સ્થાનમુરઃ સ્વકમ્’ (વા. મા.) ‘તસ્યાઃ શ્રિયસ્ત્રિજગતાં જનકો જનન્યા વક્ષો નિવાસમકરોત્પરમં વિભૂતેઃ’ (ભાગ. પુ.) ઇત્યાદિ બહુ પ્રમાણે પ્રવર્તેલાં છે. આના અનુસંધાનથી ‘શ્રીશ્ચ યસ્યાસ્તિ વક્ષસિઃ’ એમ શિક્ષાપત્રી મુખ્ય ગ્રંથ કહે છે. વળી શ્રીવત્સ કે જે લક્ષ્મીજીને અત્યંત વહાલા, સૌભાગ્યના ચિહ્નભૂત અને વળી મહા-પુરુષના લક્ષણભૂત એક શ્વેત રોમાવર્ત વિશેષ (ચક્રાકાર રોમનો ભ્રમ) છે તેનાથી પણ ઉરઃસ્થળની સુશોભા વર્ણવાય છે. ‘વક્ષઃ શ્રિયૈકરમણમ્’ (ભાગ.) વિષ્ણુનામ-સહસ્રમાં ‘શ્રીવત્સવક્ષાઃ’ વા. મા. માં. ‘વિતતોતુઙ્ગહૃદયશ્રીવત્સાવર્તશોભિતમ્’ સ્તોત્ર-રત્નમાં ‘વિશાલવક્ષઃસ્થલશોભિલક્ષણમ્’ ‘શ્રીવત્સલક્ષ્માઙ્ગિતહત્કપાદમ્’ (વા. મા.) ‘શ્રીવત્સશોભિતપૃથૂન્નતવક્ષસં ચ’ (સ. પ્ર. ૧) આ રીતે ઉપરોક્ત અર્થ વર્ણવ્યો છે. વચ. ઉ. માં ‘અને હૃદયને વિષે રોમનું શ્રીવત્સે ચિહ્ન છે.’ એ રીતે વશઃસ્થળનું વર્ણન છે.

ઉદર જે પેટ તેની શોભા ઉન્નતતાથી તથા ત્રિવળીથી પણ જણાવી છે. ‘વક્ષઃ કુક્ષિશ્ચ વક્ષશ્ચ...ઉન્નતાસ્તે સુખપ્રદાઃ’ એમ સામુદ્રિકમાં ઉંચાઈથી ઉદરની શોભા સૂચવી છે. ‘અશ્વત્થપત્રસમતુન્દવલિત્રયાઙ્ગમ્’ (સ. પ્ર. ૧) એમ ઉદરની સુંદરતા ત્રિવળી ચિહ્નથી જણાવવાપૂર્વક, તેની ઉપરથી વિશાળતાથી અને નીચેથી સંકુચિતતાથી સુંદરતા જણાવવાના અભિપ્રાયથી પિપળાના પાનની ઉપમા આપી છે. આ અર્થની

સ્પષ્ટતા ‘કુજ્જરાશનદલોદરરાજત્સદ્વલિશ્ચ’ (સ. પ્ર. ૧) એમ કહી છે. આ રીતે ઉદરનું વર્ણન છે.

નાભિ કે જે ઉદરમાં રહેલી ત્રિવળીના મધ્યમાં રહેલી હોઈને બ્રહ્માના ઉત્પત્તિ સ્થાન તરીકે કહેવાય છે, તેની સુંદરતા ગોળાઈથી, ઉંડાઈથી અને ગંભીરાઈથી પણ વર્ણવી છે. ‘સ્વરો ગતિશ્ચ નાભિશ્ચ ગમ્મીરઃ સ પ્રશસ્યતે’ એમ બ્રહ્મપુરાણમાં નાભિની સુલક્ષણતા ગંભીરતાથી જણાવી છે. ‘નિમ્નનાભિ’ (સ્તોત્રરત્ન) ‘નતસબ્રમનાભિઃ’ ‘ગમ્મીરસુવર્તુલસુશોભિતનાભિઃ’ (સ. પ્ર. ૧) ‘સબ્રમનિમ્નનાભિકૂપમ્’ (સ. પ્ર. ૨) એમ નાભિને કૂપની ઉપમા આપીને, તેની ઉંડાઈથી તથા ગોળાઈથી શ્રેષ્ઠતા જણાવી છે. ‘ઉત્તુજ્જકુક્ષિનામ્યન્તર્નિમ્નનાભિવલિત્રયમ્ (વા. મા.) એમ કુક્ષિ જે ઉદર તથા નાભિકૂપના મધ્ય ભાગની ઉન્નતાઈથી અને નાભિની ગંભીરાઈથી અને ઉદરની ત્રિવળીથી શોભા વર્ણવી છે. આવા અભિપ્રાયથી સર્વ ભંગળમાં ‘ગમ્મીરનાભિઃ’ એવું ભંગળ નામ સંગ્રહ્યું છે. ‘નાભિ નૌત્તમ ઉડી છે ભારી, બ્રહ્મા જેસે ત્યાં આસન વાળી’ (જ્યરામ) ‘નાભિ ઉંડી રે રૂપાળી, બ્રહ્મા જેસે ત્યાં આસન વાળી’ (પ્રેમાનંદ) એમ પદ્યોમાં વર્ણવે છે. એમ નાભિની રમ્યતા અનેક રીતે વર્ણવી છે.

મધ્ય જે દેહનો મધ્ય ભાગ તેની શોભા પાતળાપણાથી જણાવી છે. ‘તનુમધ્ય’ એમ સ્તોત્રરત્નમાં મધ્ય ભાગની તનુતા જે સૂક્ષ્મતા તેનાથી સુંદરતા કહી છે. કટિ કે જેને કેડ કહે છે તેની પણ ઉત્કૃષ્ટતા સૂક્ષ્મતાથી કહી છે. તેમાં તેને સિંહ કટિની ઉપમા અપાય છે. જેમ સિંહની કટિ મધ્યે પાતળી હોય છે તેમ ભગવાનની કટિ છે એમ કહેવાનો અભિપ્રાય છે. ‘હરિમદહરતનુમજ્જુલકલ્યાં’ (સ્તોત્ર) એમ વર્ણન છે. કોઈ સ્થળે કટિશબ્દથી મધ્ય ભાગને લઈને એવું વર્ણન કરાય છે, તો કોઈ સ્થળે તેનાથી નીચેનો ભાગ લઈને તેની વિશાળતાથી ઉત્કૃષ્ટતા પણ વર્ણવાય છે. ‘રાજતબ્રહ્મકટિતટં’ (સ પ્ર-૧) એમ વિપુલતાથી કટિતટની શોભા જણાવી છે. આ રીતે **મધ્ય ભાગનું** વર્ણન છે.

ઊરુ કે જે જનુનો ઉપલો ભાગ, જેને સાથળ કહે છે તેની શોભા સરખાઈથી (ટુંકા લાંબા નહિ) પુષ્ટતાથી અને સુંવાળપથી પણ જણાવી છે. ‘સમજાનૂરુશોભનમ્’ (વા. મા.) એમ સમતાથી ઊરુની શોભા સૂચવી છે. માટેજ સર્વભંગલમાં ‘સમોરુઃ’ એમ એ ગુણયોગથી નામ રાખ્યું છે તે યુક્ત છે. ‘કરમોરુયુગાતિશોભનમ્’ (સ. પ્ર. ૧) એમ ઊરુને **કરભની** ઉપમા આપીને તેની સુંવાળપથી સુશોભા જણાવી છે. (મણિબંધને આરંભીને કનિષ્ઠિકા આંગળી સુધીના બહારના ભાગને **કરભ** કહે છે અને કરના વચ્ચે જે સાંધો એટલે હાથના મૂળને **મણિબંધ** કહે છે) ‘કરિકરસદૃશં સમં ચ પીનં સક્થિયુગં’ એમ સાથળને હાથીની હુંડનીપણ ઉપમા આપીને તેની અનુક્રમે જડાઈથી અને સરખાઈથી

શોભા જણાવી છે. ‘કરિકરકદલીકરમસમસક્થિ’ (સ્તોત્ર) એમ સાથળને હાથીની હુંડ, કેળનો સ્તંભ અને કરભની ઉપમા આપીને તેની અનુક્રમે બાકાઈ વિગેરે ગુણોથી સુશોભા સૂચવી છે. પ્રેમાનંદ મુનિએ ઉપરની રીતેજ કીર્તનમાં કહ્યું છે આ રીતે સાથળનું વર્ણન છે.

જાનુ કે જે ઊરનું એક પર્વ છે, જેમાં અસ્થિનું આધિક્ય છે, તેની સુંદરતા સરખાઈથી અને ગોળાઈથી વર્ણવી છે. ‘સમજાનૂલ્લોભનમ્’ (વા. મા.) એમ સમતાથી શોભા કહી છે. ‘સુવર્તુલૌ ચ જાનૂ’ (સ. પ્ર. ૨) એમ જાનુ જે ઢીંચણ તેની ગોળાકારથી શોભા કહી છે. ‘સુષમસુવૃત્તમુકુરૂપજાનું’ એમ સ્તોત્રમાં જાનુને દર્પણની ઉપમા આપીને તેની ગોળાઈથી ઉત્કૃષ્ટતા કહી છે. આ રીતે જાનુનું વર્ણન છે.

જંઘા કે જે બે જંઘા તેની સુંદરતા મુખ્યપણે ગોળાઈથી માની છે. ‘સુવૃત્તજઙ્ગાયુગલં’ (વા. મા.) ‘કિસલયમૃદુલે સુવૃત્તજઙ્ગે કમપૃથુલે’ (સ. પ્ર. ૨) એમ જંઘાની સુંદરતા, કોમળતાથી, ગોળાઈથી અને અનુક્રમે વિશાળતાથી પણ જણાવી છે. ‘હૃસ્વજઙ્ગઃ’ એમ સર્વભંગલમાં હૃસ્વતા જે ટુંકાઈ (બહુ લંબાઈ નહિ) તેનાથી પણ જંઘાની રમ્યતા સૂચવી છે. એમ જંઘાનું વર્ણન છે.

ગુદક જે ઘુંટી તેની શોભા તો કિંચિત્ ઉન્નતાઈથી અને ગોળાઈથી પણ જણાવી છે. ‘ઈષ્ટસમુજ્જતસુવર્તુલગુલ્ફઃ’ (સ-પ્ર-૧) ‘તુઙ્ગગુલ્ફકઃ’ (સર્વભંગળ) એમાં આ બાબત સ્પષ્ટ છે. ગુદકાદિ કેટલાક અવયવોની શોભા બન્નેના ન્યૂનાધિક્ય પરિમાણથી નહિ પણ સરખા પરિમાણથી માની છે. આ રીતે ગુદકનું વર્ણન છે.

લગવાનના ચરણની શોભાતો સ્વતઃ તેના તળથી, આંગળીઓથી અને તેના નખોથી વર્ણવેલી શાસ્ત્રોમાં જેવામાં આવે છે. તેમાં ચરણતળની શોભા રક્તાશથી, કોમળતાથી અને તેમાં રહેલાં રેખાકાર મહાપુરુષ લક્ષણચિહ્નોથી પણ વર્ણવી છે. ‘આરક્તકોમલતલરમ્યાઙ્ગુલિપદામ્બુજમ્’ (વા. મા.) એમ ચરણની શોભા વર્ણવતાં તેના નખની રક્તાશથી અને કોમળતાથી વર્ણવી છે. ‘તુઙ્ગારુણસ્તિગ્ધનલઘુતિલજ્જા-યિતોદ્વપમ્’ (વા. મા.) એમ નખોને ચંદ્રકાંતિની ઉપમા આપીને, તેની ઉજ્જવતાથી, મધ્યભાગમાં ઉન્નતતાથી, રક્તાશથી અને સુવાળપથી શોભા વર્ણવવા દ્વારા ચરણ શોભાની સમધિકતા સૂચવી છે. ‘પ્રબુદ્ધપુન્ડરીકચારુચરણયુગલઃ’ એમ વેદાર્થસંગ્રહમાં ચરણયુગલને પ્રકૃલિત રક્ત કમળની ઉપમા આપીને તેની રક્તતાથી રમ્યતા નિરૂપી છે. ‘સચ્ચિન્તયેત્ ભગવતશ્ચરણારવિન્દં વજ્રાઙ્ગુશ્વજસરોરુહલાન્છનાલ્બ્યમ્’ (ભાગ.) એમ રાજધિરાજના ચિહ્નભૂત વજ્ર અંકુશ ધ્વજ કમલ આદિક રેખાઓએ કરીને ચરણતળનો સમુત્કર્ષ સૂચવ્યો છે. સ્તોત્રરત્નમાં ‘શઙ્કરથાઙ્ગકલ્પલધ્વજારવિન્દાઙ્ગુ-શવજ્જલાન્છનમ્’ એમ ચરણકમળની રેખાકાર શંખ ચક્ર ધ્વજ કમળ આદિક ચિહ્નો વડે સુશોભા વર્ણવી છે. પદ્મપુરાણમાં તો બ્રહ્માએ નારદ પ્રત્યે રેખાકાર સોળ ચિહ્નો

કે જે સર્વેશ્વરપણાને સૂચવનારાં છે, તેનાથી બન્ને ચરણતળની અત્યંત શોભા ‘ષોડશૈવ તુ ચિહ્નાનિ’ મયા દૃષ્ટાનિ તત્પદોઃ...કૃષ્ણારણ્યં તત્પરંબ્રહ્મ મુવિ જાતં ન સંશયઃ’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી વર્ણવી છે. જમણા ચરણમાં—અષ્ટકોણ ઊધ્વરેખા સ્વસ્તિ બાંધુ જય અંકુશ, કેતુ પદ્મ, આ નવ. અને ડાબા પાદમાં—ત્રિકોણ કળશ ગોપદ ધનુષ મીન અર્ધચંદ્ર વ્યોમ, આ સાત બાણવાં. એમ મળીને સોળ સમજવાં. ‘શક્ત્યધ્વજાતપત્રૈશ્ચ ચિહ્નિતં ચરણદ્વયમ્’ એમ ગોપા. ઉ.માં કહેલું હોવાથી શંખ છત્ર અને ચક્ર, આ ત્રણ ચિહ્નો પણ ચરણતળમાં બાણી લેવાં પડે. એમ મળીને ઓગણીશ ચિહ્નોથી ચરણતળની સુંદરતા વર્ણવી છે. આ અપેક્ષિત અર્થ—‘સત્સ્વસ્તિકાદિનવલક્ષણદક્ષ-પાદમત્સ્યાદિસપ્તકસુલક્ષિતવામપાદમ્’ (સ. પ્ર. ૧)માં વ્યક્ત વર્ણવ્યો છે.

આવા અભિપ્રાયથી ‘સુરેશ્વારુણપત્તલઃ’ એવું શ્રીહરિનું મંગળ નામ સર્વમંગળમાં સંગ્રહું છે. આ અર્થને જણાવનારાં ઘણાં વચનો સ. જી. માં છે. આ બધો અર્થ ધ્યેય રૂપના વર્ણન પ્રસંગે સ. પ્ર. ૨. અ. ૨૫ માં ‘ધ્વજકમલયવાક્કુશોર્ધ્વરેખા’ આ બે શ્લોકથી સંગ્રહ્યો છે. આમાં નખો, આંગળીઓ અને તળો સાથે ચરણાર-વિંદનું વર્ણન છે. આ રીતે ચરણાક્રમણની દિવ્ય શોભા અને મહામહિમાના વર્ણનમાં વચનો બહુ છે.

ગતિ જે ચાલ તેની શોભા શીઘ્રતાથી નહિ, પણ મંદતાથી તેમજ ગંભીરતાથી જણાવી છે. ‘સ્વરો ગતિશ્ચ નામિશ્ચ ગમ્મીરઃ સ પ્રશસ્યતે’ એમ બ્રહ્મપુરાણમાં ગંભીર ગતિની પ્રશંસા કરી છે. સિંહર્ષભગજવ્યાઘ્રગતયો મનુજા મુને । સર્વત્ર સુખમેધન્તે સર્વત્ર જયિનઃ સદા’ એમ જગદ્દેવભામાં ગતિને સિંહ વૃષભ ગજ વ્યાઘ્રની ગતિની ઉપમા આપીને તેની સુલક્ષણતા વર્ણવી છે. ‘ગતિલજ્જિતહંસગજાધિપતિમ્’ એમ સ્તોત્રમાં ગતિની સુભગતા જણાવવા તેને હંસગતિની પણ ઉપમા આપી છે. ‘ચાલ જોષ્ઠ લાજે હંસ બિચારો’ એમ બ્રહ્માનંદે પણ મળતું ગાયું છે. ચાલની જે શોભા તેનો પણ પાદશોભામાં સમાવેશ છે. એમ ચાલનું વર્ણન છે.

ભગવાનના દિવ્ય રૂપના તેતે અવયવો ઉપર યથોચિત રહેલા રોમની તો તેને સુવર્ણની ઉપમા આપીને ચળકાટથી, ચિકાશથી, પાતળાશથી અને વિરલતાથી (બહુ ઘાટા હોય તો શોભે નહિ) વર્ણવી છે. આ બધો અર્થ ‘પુરટામચ્છત્તિન્ન-ગ્ધોતિસૂક્ષ્મવિરલોક્ષિતરોમરમ્યમ્’ (સ-પ્ર-૧) આ વચનમાં વ્યક્ત વર્ણવ્યો છે. આ રીતે રોમનું વર્ણન છે.

આ રીતે ભગવાનના દિવ્ય રૂપમાં યથોચિત રહેલા મુખ્ય અવયવોનું વિશદ વર વર્ણન તેતે ગ્રંથોમાં ગ્રંથિત છે. આ ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાક અલ્પ અવયવોનું પણ વર્ણન, શાસ્ત્રોમાં તેતે સ્થળે કરેલું મળી આવે છે તે તેથકી બાણવું. આ રીતે ધ્યેય ભગવદ્રૂપના ધ્યેય અવયવોનું વર્ણન શાસ્ત્રાનુસારી છે.

વચ. ઉપો. માં. શ્રીહરિનું સર્વાંગસુંદર રૂપને વર્ણવીને ‘અને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનાં જે કર ચરણ આદિક સર્વે અંગ તે સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જેવાં કહ્યાં છે તેવાં છે’ એમ ઉપસંહાર કર્યો છે. આ રીતે ધ્યાની ભકતોના ઉપયોગ માટે ભગવાનનું દિવ્ય રૂપ અને તેમના દિવ્ય અંગ ઉપાંગોનું નિરૂપણ તેતે શાસ્ત્રોને અનુસારે સંક્ષેપમાં કર્યું છે.

ભગવાનનાં વસ્ત્ર વિભૂષણો—

ભગવાનનું કર ચરણાદિ વિવિધ અવયવોવાળું જે રૂપ તે વસ્ત્ર વિભૂષણ આયુધ આદિક વડે આભૂષિત છે, પણ જૈનાદિકની મનમુખી માન્યતા મુજબ વસ્ત્રાદિકે વર્ણિત કેવળ નગ્ન નહિ. જેમ સ્વરૂપની શોભામાં હેતુભૂત રૂપ અને તેના ગુણો છે તેમ રૂપની શોભામાં હેતુભૂત વસ્ત્ર વિભૂષણો અસ્ત્ર આદિક છે. રૂપ અતિસુંદર હોય પણ જો વસ્ત્ર વિભૂષણ વિનાનું નગ્ન હોય તો ‘સુરુપાડપિ યથા નારી વજ્રાલક્ષ્મીવર્જિતા । ન શોભતે’ એમાં કહ્યા મુજબ શોભે નહિ. યદ્યપિ ભગવાનના દિવ્ય રૂપના સમસ્ત અવયવો સ્વયં શોભાયમાન હોઈને આભરણોનેપણ શોભાડે એવા બહુ સુંદર છે તથાપિ વસ્ત્ર વિભૂષણાદિકનો અને હસ્તાદિ અવયવવાળા રૂપનો પરસ્પર સંયોગ થવાથી તો વિશેષતઃ શોભે છે. આ અર્થ ‘સ્ફુરત્કિરીટાન્નદહારકણ્ઠિકા...વનમાલયોજ્જ્વલમ્’ ‘કિરીટહારકેયૂરકટકાદિવિભૂષિતમ્’ ‘વિમલૈર્ભૂષણૈર્નિત્યૈર્ભૂષિતો દિવ્યવિગ્રહઃ’ આમાં આવેલા ઉજ્જ્વલ અને વિભૂષિત પદ્ધતી સ્પષ્ટ થાય છે. આવા હેતુથીજ તેને આભૂષણ અંલકાર મંડન આદિક અન્વર્થ નામથી કહે છે. આ અર્થ લોકસિદ્ધ બહુ છે.

આભૂષણોનો આશ્રય તો સ્વરૂપ નહિ પણ રૂપજ છે, રૂપમાં મસ્તકને આરંભીને પાદપર્યંત અનેક અવયવો છે, તેમાં રહેલાં ઉચિત આભૂષણો પણ અનેકવિધ છે, આનો સંગ્રહ, ગીતાભાષ્યના ઉપોદ્ઘાતમાં પ્રથમ ગુણસહિત સ્વરૂપ અને ગુણસહિત રૂપને નિરૂપીને, પછીથી ‘સ્વોચિતવિવિધવિચિત્રાનન્તાશ્ચર્યનિત્યનિરવચાપરિમિતદિવ્યભૂષણઃ’ આ રીતે કર્યો છે. શરણાગતિગદ્યમાં—સ્વોચિતવેવિધવેચિત્રાનન્તાશ્ચર્ય—નિત્યનિરવચનિરતિશય—સુગન્ધ—નિરતિશયસુખસ્પર્શ—નિરતિયૌજ્જ્વલ્ય—કિરીટ—મુકુટ—ચૂડા—અવતંસ—મકર—કુણ્ડલ—ત્રૈવેયક—હાર—કેયૂર—કટક—શ્રીવત્સ—કૌસ્તુભ—મુક્તાદામ—ઉદરબન્ધન—પીતામ્બર—કાઝીગુણ—નૂપુરાદ્યપરિમિતદિવ્યભૂષણઃ’ આ રીતે કેટલાંક નામોના નિર્દેશ સાથે કર્યો છે. વિશેષણમાત્રની વિશ્રાંતિભૂમિ તો વિશેષ્ય સ્વરૂપ છે. વાક્યનો અર્થ એવો છે કે—જે વિભૂષણો છે તે પૂર્વોકિત સ્વરૂપ રૂપ ગુણવાળા પોતે પરમાત્માને અનુચિત નહિ પણ ઉચિત ઘટે એવાં છે. જેવું સર્વોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ રૂપ અને તેના ગુણો છે એવાંજ ભૂષણો છે. જો ઉચિત ન હોય તો શોભે નહિ. કટક મુકુટ આદિક પ્રકારથી વિવિધ અને એક જાતિનાં નહિ પણ તેમાં મણિ સુવર્ણ મોતી આદિક દ્રવ્યવિશેષથી વર્ણવિશેષથી અને કારીગરી વિગેરેથી વિશિષ્ટ એવી વ્યક્તિઓના ભેદને લીધે વિચિત્ર છે. વળી અનવધિક આશ્ચર્યરસને ઉપજાવનારાં હોવાથી અનન્તઆશ્ચર્ય કહે છે. વળી પ્રાકૃતની

પેઠે અનિત્ય અવધવાળાં નહિ પણ તેથી અત્યંત વિલક્ષણ નિત્ય અને નિરવધ (નિર્દોષ) છે. નિત્ય નિરવધ શાથી ? તો દિવ્ય-અપ્રાકૃત છે. વળી પરિમિત નહિ પણ અપરિમિત-અસંખ્ય છે. વળી અનુકૂળ સર્વગન્ધવાળા રૂપને પણ સુગન્ધ કરનારાં હોવાથી નિરતિશયસુગન્ધ અને સ્પર્શમાં કઠિન નહિ પણ બહુ મૃદુ હોવાથી નિરતિશય-સુખસ્પર્શ અને સૂર્યાદિકનાં તેજને પરાલવ કરનારૂં જે રૂપ તેના તેજથી પણ પરાલવ નહિ પામનારાં હોવાથી નિરતિશયૌજનવત્ય કલાં છે. આદિશબ્દથી વેઠ વીંટીઓ વિગેરે ખીજાં પણ ઉચિત આભરણો જાણી લેવાં. આવાં દિવ્ય ભૂષણો વડે ભૂષિત ભગવાન છે. આભૂષણોમાં કિરીટ તો સર્વેશ્વરનું અસાધારણ ચિહ્ન હોવાથી વાક્યમાં પ્રથમ લીધો છે. એથીજ તેના દર્શનનો મહિમા લોકમાં વિશેષતઃ વર્તે છે.

ઉપરનો અર્થ શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટ છે-‘સગવત્ત્રામરણૈર્યુક્તં સ્વાનુરૂપૈરનુપમૈઃ । ચિન્મયૈઃ સ્વપ્રકાશૈશ્ચ અન્યોન્યરુચિરજિતૈઃ ॥’ (સાત્વ. સં.) ‘ધ્યેયઃ સદા...કેયૂરવાન્ મંકરકુણ્ડલવાન્ કિરીટી હારી હિરણ્મયવપુર્ધૃતશક્ત્યચક્રઃ’ (નૃ. પુ.) ‘લસન્નતુર્ભુજં શાન્તં પદ્મકિન્નલક-વાસસમ્ । સ્ફુરત્કિરીટકટકકટિસૂત્રવરાજદમ્ । શ્રીવત્સવક્ષસં માસ્વત્કૌસ્તુમં વનમાલિનમ્ ।’ (ભા. પુ. સ્કં. ૧૧) ‘દિવ્યામરણભૂષિતમ્ । દિવ્યપીતામ્બરધરં દિવ્યગન્ધાનુલેપનમ્ । દિવ્યૈઃ સુરભિભિઃ પૌષ્પૈઃ શોભિતં હારશેખરૈઃ દધતં કૌસ્તુમં કળ્પે વનમાલાં ચ શોભનામ્ । વિશાલહૃદયયોતચ્છ્રીવત્સં સુકિરીટિનમ્ । કર્ણયુગ્મોલ્લસદ્દિવ્ય-મકરાકૃતિકુણ્ડલમ્’ (સ. પ્ર-૪ અ. ૨૨) ઇત્યાદિ. આભરણોનું સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી જ્ઞાનરસપાણું અને ચેતનાધિષ્ઠિતપાણું હોવાથી ચિન્મયપાણું અને પરસ્પર શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવાપાણું કહ્યું છે.

યદ્યપિ પીતાંબર એ એક વસ્ત્ર છે, પરંતુ અમૂલ્ય અને અતિશય શોભા આપનાર હોવાથી ભૂષણ ભેગું લીધું છે. આ બાબત ‘અતસીપુષ્પસન્કાશઃ પીતવાસા જનાર્દનઃ । વ્યમ્નાજત સમામધ્યે હેમ્નીવોપચિતો મણિઃ’ (ભાર૦ ઉદ્યો૦) ‘વિરાજમાનો-જ્વલપીતવાસસં સ્મિતાતસીસૂનસમામલચ્છવિમ્’ (સ્તોત્રરત્ન) આમાં વ્યક્ત છે. ભગવાન અતસીપુષ્પ જેવા શ્યામ વર્ણ છે અને પીતાંબર પીત વર્ણ છે, બન્નેનો સાથે યોગ થવાથી શોભામાં બહુ વધારો થાય છે. શ્રીવત્સ કે જે લક્ષ્મીના નિવાસસ્થાન-ભૂત વક્ષઃસ્થળમાં મોટાઈને જણાવનારો રોમનો ગોળાકાર ભ્રમ છે તે રૂપમાંજ ગણાય છે પરંતુ ભૂષણવત્ શોભા આપનાર હોવાથી અથવા અસ્ત્રભૂષણાધ્યાયમાં પ્રકૃતિનું ભગવદંગમાં શ્રીવત્સરૂપે રહેવાપાણું જણાવવાના અભિપ્રાયથી ભૂષણ ભેગો લીધો છે.

વૈજ્યંતીમાળા કે જે પરત્વને સૂચવનારી છે. તે ‘મૂમેર્નીલમપાં મુક્તા માણિક્યં તેજસસ્તથા । વાયોર્મવતિ વૈદૂર્યં વજ્રમાકાશસમ્ભવમ્’ આ સ્મૃતિમાં કહ્યા મુજબ પાંચ તત્ત્વોમાંથી થએલા નીલ મુકતા માણિક્ય વૈદૂર્ય વજ્ર આ પાંચ પ્રકારના મણિઓથી બનેલી છે. આવી માળાથી બહુ શોભા આવે છે. અથવા પાંચ પ્રકારનાં પુષ્પોથી

અનેલી માળાથી પણ 'શ્રીમત્યા વૈજયન્ટ્યા વનમાલયા વિરાજિતમ્' એમ શોભા જણાવી છે. 'લસતુલસ્યા વનમાલયોજ્જ્વલમ્' એમ સ્પર્શ રૂપ ગંધ વિશેષથી શોભતી તુળસી જેમાં છે એવી વનમાળાથી સુશોભા વર્ણવી છે. આથીજ તુળસીનો મહિમા લોકશાસ્ત્રમાં વિશેષતઃ વર્તે છે. 'પદ્મી' આ નામનો 'લીલાપદ્મેન નિત્યયોગાત્' એમ અર્થ કરીને લીલાપદ્મથી પણ કરકમળનો શોભાતિશય જણાવ્યો છે. વળી પર રૂપના વર્ણન પ્રસંગે 'નિનાદયન્તં મધુરં ચ વેણું કૃત્વા મુખાગ્રેઽમ્બુજચારુદોભ્યાં' (વા-મા-અ-૧૭) 'દોભ્યાં વેણું વાદયન્નમધરોષ્ઠધૃતં તથા' (સ-પ્ર-૨ અ-૬) 'મધુરે સ્વરે વેણુને વજ્રડે છે' (ઉપો-૦) આ રીતે મુરલીથી કરકમળની અને મુખકમળની શોભા વર્ણવી છે. વળી લલાટાદિ અંગોની 'સુગન્ધિસચ્ચન્દનચર્ચિતાન્ગમ્' (વા-મા-અ-૧૭) 'અને રૂપ એવું જે સુગન્ધિમાન ચંદન તેણે કરીને ચર્ચ્યાં છે અંગ જેનાં એવા છે' (ઉપો-૦) આ રીતે ચંદનલેપથી શોભા જણાવી છે. હૃદયમાં યોગિધ્યેય ભગવન્મૂર્તિનું વર્ણન કરતાં અવયવોની અને તેની વસ્ત્ર વિભૂષણ વેણુ વિગેરેવડે શોભા 'માસ્વત્કોટિસમપ્રમં સુવદન સત્પદ્મપત્રેક્ષણ કળ્પે કૌસ્તુભરાજિતં ચ મુરલીં સન્નાદયન્તં રસાત્ । સર્વાલંકૃતિ-ભૂષણં સુમુકુટં કર્ણોલ્લસત્કુણ્ડલં ધ્યાયેદ્દીર્ઘમુજં ચ પીતવસનં શ્રીવાસુદેવં હૃદિ ॥' (સ-પ્ર-૫ અ-૬૦) આ રીતે વર્ણવી છે. વા-મા-અ-૧૭-૨૮ માં ધ્યેય ભગવદ્વપુની શોભા વર્ણવતાં તોરાવડે અલંકૃત રત્નજડિત કિરીટથી મસ્તકની, રત્નજડિત કટિ-સૂત્રવડે બાંધેલા પીતાંબરથી કટિભાગની, મકરાકાર કુંડળથી અને પુષ્પાદિરચિત ગુચ્છ તોરાઓથી કર્ણની, ધુધરીઓવાળાં નૂપુર સાંકળાં આદિકથી ચરણની, કંકણ કડાં બાજુબાંધ લીલાપદ્મ આદિકથી કરની, રત્નજડિત મુદ્રિકાઓથી આંગળીઓની, શ્રીવત્સથી હૃદયની, કૌસ્તુભમણિ નાનાવિધ હારો વૈજયંતીમાળા તુળસીમાળા આદિકથી કંઠાદિકની, સુવર્ણમય ઉપવીતથી ખભાની, આ રીતે તે તે સુવર્ણ રત્ન મોતી પુષ્પાદિકમય અનેક અલંકારોવડે તે તે અંગોની અલંકૃતતા દર્શાવી છે.

વળી 'હિરણ્યમશ્રુઃ' આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે રમશ્રુ (દાઢી મુંછના કેશો) કે જે પુરુષત્વની પ્રતીતિ કરાવનાર છે તેનાથી મુખની, 'હિરણ્યકેશઃ' આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ કમનીય કાળી કેશાવલીથી મસ્તકની, 'લલાટપર્યન્તવિલમ્બિતાલકમ્' આમાં કહ્યા મુજબ લલાટપર્યન્ત લાંબી છુટી લટકતી કમનીય કેશાવલીથી લલાટની, ષોડશ રેખાકર ધ્વજાદિ ચિહ્નોથી ચરણતળની, 'વરમમયં ચ કરામ્યાં દ્વઘતં' આમાં કહ્યા મુજબ વરમુદ્રા અને અભયમુદ્રાથી હસ્તની, રેખાઓથી હસ્ત-તળની, લક્ષ્મીનિવાસથી વક્ષઃસ્થળની, ત્રિવળીથી ઉદરની, એમ પણ તે તે સ્થળે શોભા વર્ણવી છે. શોભાસંપાદક હોવાથી એને પણ ભૂષણવત્ માની શકાય.

ઉપરના અર્થનો સંગ્રહ આ પ્રબન્ધમાં સ્પષ્ટ છે-ઉપો-૦ 'અને અમૂલ્ય ને દિવ્ય એવાં જે નાના પ્રકારનાં વસ્ત્ર ને આભૂષણ તેણે યુક્ત છે અને કાનને વિષે મકરાકાર કુંડળને ધરી રહ્યા છે અને મસ્તકને વિષે નાના પ્રકારના રત્નજડિત

એવો જે મુગટ તેને ધરી રહ્યા છે...અને હૃદયને વિષે રોમનું શ્રીવત્સ ચિહ્ન છે' લેખા ૧૮ 'માટે ચિત્રામણમાં જ્યાં જ્યાં મત્સ્ય કૂર્માદિક ભગવાનના અવતારનાં ચિત્રામણ કરે છે ત્યાં ત્યાં થોડોક મત્સ્ય કૂર્માદિકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વૈજયંતીમાળા પીતાંબરવસ્ત્ર કિરીટ-મુકુટ શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ઇત્યાદિ ચિહ્નો સહિત ભગવાનની મૂર્તિને લખે છે, તો જે ભગવાનનું રૂપ અનાદિ એવું જ છે' ઇત્યાદિ.

આ બધું વર્ણન અપર રૂપને નહિ, પણ પર રૂપને અધિકાર કરીનેજ કરેલું છે. આ રીતે દિવ્ય રૂપનો આશ્રય કરી રહેલાં વસ્ત્ર વિભૂષણો વિગેરેનું વર્ણન છે. આનો મુખ્ય ઉપયોગ આશ્રિતોના અનુભવાર્થે છે.

ભગવાનનાં અચિંત્યશક્તિ આયુધો—

ભગવાનના દિવ્ય દેહની વસ્ત્રાદિવડેજ જેમ એમ આયુધોવડે પણ નિરતિશય શોભા વર્તે છે. એ પણ એક પ્રકારનાં ભૂષણોજ છે. માટેજ 'અલ્પભૂષણમૂષિતઃ' એમ ભૂષણો સાથેજ અસ્ત્રોને લઈને તેનાથી 'મૂષિતઃ' એમ કહે છે. યદ્યપિ શોભા-તિશયમાં હેતુ તો બન્ને છે, તથાપિ ભૂષણો કરતાં શસ્ત્રોનો મહિમા અને ઉપયોગ તો ભગવાન જેટલોજ ભારે વર્ણવ્યો છે. એનું વર્ણન કેવળ રામ કૃષ્ણાદિક અવતારોને ઉદ્દેશીનેજ નહી, પણ પર રૂપને અધિકાર કરીનેજ કર્યું છે. આયુધોના આશ્રયતો બાહ્યો છે. મુખ્ય ઉપયોગ તો આશ્રિતોના અનુભવાર્થે અને વિરોધિ-ઓના વિનાશન પૂર્વક આશ્રિતોના અભિરક્ષણાર્થે છે. આ અર્થ 'ત્વં મક્તસંજ્ઞમવિતું સ્વકમાસુરેભ્યો દોર્ભિર્દધદ્વરગદાસિસરોરુહાણિ' (સ-૩-૪ અ-૧૩) આમાં સ્પષ્ટ છે. અંબરીષ રાજાની રક્ષા માટે તેને ત્યાં સુદર્શન ચક્ર રાખ્યું હતું. બીજા પણ ઘણા ભક્તોની આયુધોવડે કહેલી રક્ષા તેને સ્થળે પ્રસિદ્ધ છે. એના ધારણનો એજ હેતુ, હોઈ શકે. ભગવાને પોતાનું સ્વરૂપસામર્થ્ય આયુધોદ્વારા બહુધા બહાર પ્રદર્શાવ્યું છે.

આ શસ્ત્રોનું વર્ણન તેને શાસ્ત્રોમાં બહુધા છે. શ્રીરામાનુજાયાર્થે ગી. ઉ.માં પ્રથમ સ્વરૂપ રૂપ અને તેના ગુણો વર્ણવ્યા પછી રૂપાશ્રિત ભૂષણોને વર્ણવીને, પછીથી 'સ્વાનુરૂપાસંરુચેગ્રાચિન્ત્યશક્તિનિત્યનિરવચનિરતિશયકલ્યાણદિવ્યાયુધઃ' આ રીતે આયુ-ધોને વર્ણવ્યાં છે. અર્થ એવો છે કે, જેવાં સ્વરૂપ રૂપ ગુણ ભૂષણો છે તેવાંજ આયુધો અનુરૂપ છે. અનુરૂપ (ઉચિત) ન હોય તો બરોબર શોભે નહિ. વળી અસંખ્યેય-એની સંખ્યા નથી. ભગવાને ધારેલા સહસ્રભુજ વિશ્વરૂપ વિગેરે વિગ્રહોમાં આયુ-ધોનું અસંખ્યાતપણું 'અનેકદિવ્યામરણં દિવ્યાનેકોદતાયુધમ્' (ગીતા. અ. ૧૧) 'સર્વ-પ્રહરણાયુધઃ' (વિષ્ણુનામસહસ્ર) ઇત્યાદિમાં કહ્યું છે. વળી અચિંત્યશક્તિ છે. એની શક્તિ આટલી જ છે એમ કોઈના પણ ચિંતનમાં આવી શકતી નથી. લૌકિક આયુધો તો એક એક અલ્પ કામને કરી શકે છે. જેમ કુહાડો વૃક્ષોને છેદે, ટાંકણું

પાપાણને તોડે, કોદણો ભૂતળને વિદારે, એક બીજાનું કાર્ય કરી શકતાં નથી. આમાં તો એવી વિલક્ષણ વિચિત્ર શક્તિ છે કે પ્રત્યેક આયુધ સર્વ કાર્ય કરી શકે. જેમકે એકજ પ્રયોજેલા રામબાણે સાલાદિ વૃક્ષો છેદી નાંખ્યા, પર્વત તોડી પાડ્યો અને વસુધાતલ પણ વિદારણ કરી નાંખ્યું. એમ કષ્ટસાધ્ય સમગ્ર કાર્ય એક બાણેજ કરી દીધું. આ અર્થ 'સહાયકૃત્યં કિં તસ્ય येन सप्त महाद्रुमाः । गिरिश्च वसुधा चैव बाणेनैकेन दारिताः' (રા. કિં.) આમાં વ્યક્ત છે. આથીજ રામબાણની ઉપમા અપાય છે. અથવા એમાં નિત્યમુક્તોનો પ્રવેશ હોવાને લીધે તેમની ઇચ્છાને અનુસારે વિવિધ વિચિત્ર કાર્ય કરવાનું નિઃસીમ સામર્થ્ય 'અચિંત્યશક્તિ' શબ્દથી સમજવું. આ બાબત 'શરા नानाविधाश्चापि धनुरायतमुत्तमम् । तथाऽऽयुधाश्च ते सर्वे ययुः पुरुषविग्रहाः' (રા. ઉ.) આમાં સ્ફુટ છે. આ રીતે પણ અચિંત્યશક્તિત્વ સંઘટે છે. વળી પ્રાકૃતની પેઠે અનિત્ય અવસ્થાવાળાં નહિ હોવાથી નિત્ય નિરવધ કહેવાય છે. વળી નિરતિશય-કલ્યાણ છે. ભૂષણ વર્ગમાં હોવાથી સર્વને આકર્ષક આનંદદાયક છે. અથવા મંગલકારી. સર્વ લક્ષણોએ સંપન્ન હોવાથી અથવા ભગવદ્રૂપની સાથે ધ્યેયતા કહેલી હોવાથી નિરતિશય કલ્યાણ છે. આટલો બધો ગુણોત્કર્ષ શાથી ? તો દિવ્ય છે, પ્રાકૃતમાં આવો ગુણોત્કર્ષ હોઈ શકે નહિ. આવાં આયુધોને ધારી રહેલા પરબ્રહ્મ દિવ્યમૂર્તિ ભગવાન છે.

'પદ્માયુધૈઃ સેવ્યમાનઃ શઙ્ખચક્રધરો હરિઃ' આ વચનને અનુસારે રામાનુજાચાર્યે વૈકુંઠગદામાં—'શઙ્ખચક્રગદાસિશાઙ્ગાદિદિવ્યાયુધૈઃ સેવ્યમાનમ્' એમ શંખ ચક્ર ગદા ખડ્ગ ધનુષ આ પાંચની પ્રધાનતા જણાવી છે. આદિશબ્દથી હળ મુસળ લેવું. પાંચમાં પણ સંહિતામાં તથા સ્તોત્રરત્નમાં 'રથાક્ષશઙ્ખાસિગદાધનુર્વરૈઃ' એમ આયુધરાજ તરીકે સુદર્શન ચક્રને કહ્યું છે. છતાં પણ શંખને પ્રથમ નંબરે લીધો છે. તેનો હેતુ તો સર્વશક્તિ ભગવાનની જે મોક્ષપ્રદાન શક્તિ તેનો સૂચક હોવાથી શ્રેષ્ઠતા જણાવી છે. આ અર્થ 'સૃષ્ટિबीजं तथा पद्मं चक्र स्थितिनिबन्धनम् । गदा संहारबीजं तु शङ्खं मुक्तिनिबन्धनम्' (પરમસંહિતા) આમાં વ્યક્ત છે. વિ. પુ. માં 'શાઙ્ગશઙ્ખગદાલઙ્ગચક્રાક્ષવલયાન્વિતમ્' એમ છ આયુધો પૈકી એક અક્ષવલય (અક્ષમાળા)ને આયુધ તરીકે લીધું છે. 'ભગવાન્ અષ્ટભુજ છે' એ પક્ષમાં શાઙ્ગીદિ છ અને એ પદ્મ તથા બાણ અથવા વરમુદ્રા અભયમુદ્રા એ એમ મળીને આઠ જાણવાં. ચતુર્ભુજ પક્ષમાં તો 'તપ્તજામ્બુનદપ્રભયં શઙ્ખચક્રગદામ્બુજૈઃ । લસન્નચતુર્ભુજં શાન્તં' (ભા. પુ. ૧૧) આમાં કલ્પા પ્રમાણે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ આ ચાર જાણવાં. આ રીતે ભુજભેદથી આયુધભેદ જાણવો.

આ સમસ્ત અર્થ 'કૃતપાદઃ સુપર્ણશે પ્રલમ્બાષ્ટમહાભુજઃ । ચક્રશઙ્ખાસિચર્મેષુધનુઃ-પાશગદાધરઃ' (ભાગ. ૨૬. ૬) 'ॐ हरिविदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे । दरारिचर्मासिगदेषुचापपाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः' (ભાગ. ૨૬. ૬-૮) 'निषेव्यमाणं च सुदर्शनाद्यैर्निजायुधैर्मूर्तिधरैरनेकैः' 'चतुर्भुजं गदापद्मशङ्खधरं विभुम्' (વા-મા.) 'सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्मूर्तिमद्विरूपाश्रितः' (સ. પ્ર. ૨ અ. ૩) 'चतुर्भुजं गदापद्मशङ्खचक-

વિમૂષિતમ્' । (પ્ર-૩ અ. ૩૨) આ ગ્રંથમાં-ઉપો. 'અને મૂર્તિમાન એવાં જે સુદર્શનાદિક આયુધ તેમણે સેવ્યાં છે' લોયા ૧૮ 'તે ઉપર શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ... ઇત્યાદિ ચિહ્ને સહિત ભગવાનની મૂર્તિને લખે છે. તો જે ભગવાનનું રૂપ અનાદિ (ચતુર્ભુજ) એવું જ છે' 'મૈત્રેય ઋષિએ ભગવાનનું રૂપ ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ પીતાંબર સહિત દીઠું' ઇત્યાદિ. પ્રેમાનંદકાવ્યમાં-વહાલો દ્વિભુજ ચતુર્ભુજ શ્રીહરિ રે, સદા સેવિત શ્રીનંદ સુનંદ. સદા ૧ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મને ધરે રે. યોગેશ્વર શ્રીજગદીશ. ચારે તત્ત્વ ચારે આયુધમાંથી રે, રચે વિશ્વ તેમાંથી ઇશ. સદા ૨ પદ્મમાંથી રચી પૃથ્વી હરિ રે, શંખમાંથી રચ્યું જળ સ્થામ. ચક્રમાંથી રચ્યું તેજ તત્ત્વને રે, ગદામાંથી વાયુ સુખધામ. સદા. ૩' એમ આયુધોનો મોટો મહિમા જણાવ્યો છે. **અસ્ત્ર શસ્ત્ર આયુધ હેતિ** આ બધા શબ્દો એકાર્થ છે. આવો અભિપ્રાય હોવાથી વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ભગવાનને 'શક્ત્યમૃત' 'ચક્રી' 'ગદાધરઃ' 'પદ્મી' 'નન્દકી' 'શાર્ફધન્વા' 'હલાયુધ' ઇત્યાદિ નામથી નિરૂપ્યા છે. છેવટે 'સર્વપ્રહરણાયુધઃ' આ નામનો અર્થ કરતાં ભાષ્યમાં-સ્વનિષ્ઠાનાં સર્વાનિષ્ઠોન્મૂલયિતૃણિ અસંખ્યેયાનિ અ+ર્યાદસામર્થ્યાનિ આત્મોચિતાનિ અનન્તાનિ આમરણવિકલ્પ્યાનિ સદા સર્વત્ર સર્વથા સર્વપ્રકારસમાશ્રિતસંરક્ષણદીર્ઘસત્રદીક્ષિતાનિ સર્વૈશ્વર્યધુરન્ધરાણિ અન્યાન્યપિ દિવ્યાયુધાનિ અસ્યેતિ સર્વપ્રહરણાયુધઃ' આ રીતે અનેક વિશેષણો આપીને તેનું ભગવાન જેવુંજ માહાત્મ્ય જણાવ્યું છે. નારાયણકવચમાં ભગવાનના જેવુંજ તેમના દિવ્ય રૂપ આયુધ આભરણ પાર્ષદ આદિક કે જેની આપત્તિનિવર્તકપણે પ્રાર્થના કરવાની છે તેનું સત્યત્વ 'સર્વાંપન્થો હરેર્નામરૂપયાનાયુધાનિ નઃ' ઇત્યાદિ શ્લોકોથી કહ્યું છે.

ભગવદ્વપુને આશ્રયે રહેલાં અસ્ત્રો આભરણો એ લૌકિક જેવું સામાન્ય વસ્તુ નથી, પરંતુ તેને પ્રકૃતિપુરુષાત્મક સમસ્ત જગતના અધિદેવભૂત હોઈને તે રૂપથી સમગ્ર જગત વપુમાં રહેલું છે. આથીજ ભગવદ્વપુને વિ-પુ-અંશ ૧ અ-૨૨ માં શ્લોક ૬૬ થી ૭૫ સુધીમાં સમસ્ત તત્ત્વોના આશ્રયપણે વર્ણવ્યું છે. એનો ભાવાર્થ એ છે કે-ક્ષરાક્ષરમય વિષ્ણુ ભગવાન પ્રકૃતિપુરુષાત્મક આ સમસ્ત વિશ્વને સ્વવપુમાં ભૂષણ શસ્ત્ર રૂપથી ધારે છે. કેવી રીતે તો પુરુષ-આત્માઓને તેના અધિદેવ કૌસ્તુભ મણિરૂપે, પ્રકૃતિને શ્રીવત્સરૂપે, બુદ્ધિ જે મહતત્ત્વ તેને ગદારૂપે, સાત્ત્વિક રાજસ અહંકારને (ક્રમથી) શંખરૂપે અને શાર્ફધનુષ્ય રૂપે, મનને ચક્રરૂપે, પાંચ સૂક્ષ્મ સ્થૂળ ભૂતોને વૈજયંતી માળારૂપે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા કર્મેન્દ્રિયોને બાણરૂપે, વિદ્યાને ખડ્ગરૂપે, અવિદ્યાને કોશ જે મ્યાન તે રૂપે, આ રીતે પુરુષ પ્રધાન બુદ્ધિ અહંકાર ભૂતો મન ઇન્દ્રિયો વિદ્યા અવિદ્યા આ સમસ્ત તત્ત્વો પરમાત્મવિગ્રહનો આશ્રય કરીને રહ્યાં છે. આ રીતે અનંતાશ્રયરૂપ ભગવાન, અસ્ત્ર આભૂષણોના આસ્પદભૂત વિગ્રહને પ્રાણિઓના શ્રેયમાટે ધારી રહ્યા છે. આ પ્રકારે વિગ્રહને સમસ્ત તત્ત્વોના આધારપણે વિ. પુ. માં વર્ણવ્યો છે. ભગવાનના ચક્રનું સુદર્શન, શંખનું પાંચજન્ય,

ગદાનું ક્રોમોદકી અને ખર્જનું નંદક નામ છે.

ઉપરોક્ત મહા મહિમાશાલી આયુધોના ધારણથી વપુની સમલંકૃતતા વર્ણવી છે. આવો મહિમા હોવાથીજ તપાવેલાં તે સુદર્શનાદિક ભગવાનનાં આયુધોના ધારણનો પણ મહામહિમા વૈષ્ણવ શાસ્ત્રોમાં વિશેષતઃ વર્ણવ્યો છે. અને દીક્ષાવિધિમાં સર્વને તેના ધારણની અત્યાવશ્યકતા જણાવી છે. તે માટેનાં પ્રમાણોનો સંગ્રહ શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૪૧ ની ટીકા તથા ભાષ્યમાં કર્યો છે. ભગવાનને દ્વિભુજ ચતુર્ભુજ વર્ણવેલા હોવાથી કયા ભુજમાં કયું આયુધ જાણવું તેનો વિવેક 'કૃષ્ણસ્ય સા તુ કર્તવ્યા દ્વિભુજા ચ ચતુર્ભુજા । મુરલીં ધારયેત્ત્ર દ્વિભુજાયાઃ કરદ્વયે ॥ અથવા દક્ષહસ્તેડસ્યાશ્વકં શઙ્ખં તથેતરે । પદ્મં ચ ધારયેદ્દક્ષે પાળાવભયમુત્તરે । દ્વિતીયા-યાંસ્તુ હસ્તેષુ દક્ષિણાધઃકરક્રમાત્ । ગદાબ્જદરચક્રાણિ ધારયેન્મુનિસત્તમ' (વા-મા-૨૧-૨૭) આ રીતે જણાવ્યો છે. ઉપર પ્રમાણે વપુનો આશ્રય કરી રહેલાં અને તેની શોભામાં હેતુભૂત આયુધોનું વર્ણન છે.

પરમાત્માને દિવ્ય પત્નીઓનો યોગ—

લક્ષ્મ્યા સહ હૃષીકેશો દેવ્યા કારુણ્યરૂપયા ।

રક્ષકઃ સર્વસિદ્ધાન્તે વેદાન્તેડપિ ચ ગીયતે ॥ ૧ ॥

અન્ન આભરણ આદિકથી આભૂષિત એવા અપ્રાકૃત આકારે વિશિષ્ટ જ્ઞાના-નંદૈકસ્વરૂપ પરમાત્મા વર્ણવ્યા, તે 'સ એકાકી ન રમેત' આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે એકલા રહ્યા નથી. સ્વયં નિરતિશય આનંદમય હોય પણ એકલાને કશો આનંદ આવે નહિ. યદ્યપિ ભગવાન્ નિરતિશયાનંદ હોવાથી દર્શનાદિકથી પરમ ભોગ્ય છે પરંતુ જો કોઈ ભોક્તા ન હોય તો અરણ્યચન્દ્રિકાવત્ નિરર્થક થાય. જેમ કોઈ સદ્ગૃહસ્થને ધનાદિ સંપત્તિ પુષ્કળ હોય પણ વાપરનારો પત્ની પુત્ર આદિક પરિવાર ન હોય તો તે નિર્ર્થક છે તેમ. તો તેમ નથી. મુખ્ય ભોક્તા પ્રધાન પત્ની **લક્ષ્મી** અને તે પછી બીજી રાધાદિ પત્નીઓ અને તે પછી તેમની સખીઓ અને તે પછી ગરુડ શેષ વિશ્વિક્ષેનાદિ તથા નંદ સુનંદાદિ નિત્ય પાર્ષદો અને તે પછી બીજા 'એકાન્તિકાનાં મુક્તાનાં કોટિમિસ્તત્પરિશ્રિતમ્ । યોષામિઃ કૃષ્ણમક્તામિર્મુક્તામિશ્વાડપિ કોટિશઃ' એ રીતે સ્ત્રીપુરુષ રૂપમાં રહેલા મુક્તો આદિક અસંખ્યાત છે.

પરમાત્માને **લક્ષ્મી ભૂમિ** નીવા આદિક દિવ્ય દેવીઓનો યોગ 'હ્રીશ્ચ તે લક્ષ્મીશ્ચ પત્ન્યૌ' 'મહાદેવ્યૈ ચ વિગ્રહે વિષ્ણુપત્ન્યૈ ચ ધીમહિ । તન્નો લક્ષ્મીઃ પ્રચોદયાત્' 'શ્રિયં દેવીમુપહ્રયે શ્રીર્મા દેવી જુષતામ્' 'ઈશ્વરીં સર્વભૂતાનાં તામિહોપહ્રયે શ્રિયમ્' 'હિરણ્યવર્ણાં હરિણીં સુવર્ણરજતસજમ્ । ચન્દ્રાં હિરણ્યમયીં લક્ષ્મીં જાતવેદો મ આવહ' 'અસ્યેશાના જગતો વિષ્ણુપત્ની' 'મહીં દેવીં વિષ્ણુપત્નીં' 'ઉદ્ધતાડસિ વરાહેન' 'વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે શ્રીસહાયો જનાર્દનઃ । ઉમામ્બાં ભૂમિનીલામ્બ્યાં સેવિતઃ પરમેશ્વરઃ' ઇત્યાદિ શ્રુતિ

સ્મૃતિઓમાં વર્ણવ્યો છે. નામાંકિત રાધા લક્ષ્મી ઉપરાંત બીજી દેવીઓનો યોગ પણ ‘રાધાલક્ષ્મ્યાદિમિસ્તત્ર સેવ્યમાનઃ સ્વશક્તિભિઃ’ (સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧) ‘રાધાર-માપ્રમુખશક્તિભિઃ’ (પ્ર. ૩ અ. ૪૩) ‘રાધારમાદ્યા અપિ શક્તયસ્તં ભજન્તિ સમ્રાજમિવ સ્વદાસ્યઃ’ ‘તસ્ય પાદરજો મૂર્ધ્ના રાધાલક્ષ્મ્યાદિશક્તિભિઃ’ (હ-વા. સુ) ઇત્યાદિકમાં આદિ પ્રમુખ શબ્દથી વર્ણવ્યો છે. તેણીઓની સાથે સખીઓનો યોગ પણ ‘જયાસુશીલાલલીતામુખાનાં વૃન્દૈઃ સખીનાં સહ રાધયા ચ’ (વા. મા.) મધ્ય ૩ રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તથા તેની સખીયો’ આ રીતે વર્ણવ્યો છે.

‘ભગવાન્ અને ભગવતી લક્ષ્મી રાધા વચ્ચે બીજો કોઈ નહિ, પણ ‘વિષ્ણુપત્ની’ ‘શ્રીર્વધૂઃ સાકમાસ્તે’ ‘દયિતાડહં સદા દેવી’ ‘મહિષી દેવદેવસ્ય’ ‘લક્ષ્મીર્દેવ્યસ્તિ નો મતે’ ‘શ્રીપતિ’ ‘શ્રીકાન્ત’ ‘કમલાકાન્ત’ ‘લક્ષ્મીવર રાધાવર’ ‘રાધિકારમણઃ’ ‘રાસેશ્વરી-કાન્ત’ ‘રાધિકેશ’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા પ્રમાણે પતિ પત્ની રૂપ દ્વાંપત્ય સંબંધ છે. દ્વાંપત્ય સંબંધ હોવાથી જ ‘एकासने तौ सह सन्निविष्टौ’ ‘तया सहासीनमनन्तमोगिनि’ ‘फणिपतिः शय्याऽऽसनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरः’ એમ ભગવાન સાથે એકજ આસ-નમાં બેઠક વર્ણવી છે તે સંઘટતી આવે છે.

આવો સંબંધ હોવાથી જ જગત્પ્રત્યે શેષિપણું એકલા ભગવાનનુંજ નહિ પણ સંલક્ષ્મીક તેમનું છે એમ ‘अस्या मम च शेषं हि विभूतिरुभयात्मिका’ આ વચનથી સ્વયં ભગવાનેજ કહ્યું છે. ‘उभयाधिष्ठानं चैकं शेषित्वं’ એવી અભિયુક્તિ પણ છે. લૌકિક રાજરીતિ પ્રમાણે ભગવાન્ મહારાજાધિરાજ છે અને ભગવતી મહાલક્ષ્મી મહારાજી છે. આ અર્થ મધ્ય ૨૨ ‘जेम राज्ञ होय ने तेनी राणी होय ते जेटलामां महाराजनुं राज्य छे तेटलामां राणीनुं પણ राज्य કહેવાય અને જેવો રાજાનો હુકમ ચાલે તેવોજ રાણીનો પણ હુકમ ચાલે’ એમ ભગવાન્ શ્રીહરિએ અર્થાત્ સૂચવ્યો છે. પરમાત્મા સિવાય સર્વ ઉપર પ્રવર્તતું લક્ષ્મીજીનું ઐશ્વર્ય પરમાત્માભિમત સદા હોવાથી તેમાં દ્વૈરાજ્યાદિ દોષનો સંભવ નથી. એક વસ્તુ ઉપર બે જણનું ઐશ્વર્ય હોય તો બન્ને વચ્ચે કદાચિત્ ભિન્ન ઇચ્છા થતાં અવ્યવસ્થાદિક દોષનો સંભવ ખરો પરંતુ આમાં તેમ નથી. આ જે સંબંધ તે લૌકિક નારીઓની પેઠે ખંડિત નહિ પણ ‘विष्णोः श्रीरनपायिनी’ ‘सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते’ એમાં કહ્યા મુજબ અખંડિત છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા શિક્ષાપત્રી-ટીકામાં ‘अस्या अखण्डसाहचर्यात्’ આ વાક્યથી કરી છે. આવું અખંડ સાહચર્ય હોવાથીજ અવતારાદિ સર્વ દશામાં પણ અવિનાભાવ જણાવવા ભગવાનનાજ જેમ એમ લક્ષ્મીજીના પણ સીતા રુકમણી આદિક અવતારો ‘देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषाऽऽत्मनस्तनुम् । राघवत्वे भवेत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषाऽनपायिनी’ (વિ. પુ.) ‘यान्यन्यानि यथासुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तान्याहुः स्वैरनुरूपरूपविभवैः गाढोपगूढानि ते’ ઇત્યાદિકમાં જણાવ્યા છે તે સુસંગત થાય છે. એમ હોવાથીજ ભગવાન્ ભકતરક્ષાદિ

પ્રયોજને જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં સર્વત્ર શ્રીસાથેજ જાય છે એમ પોતેજ 'અનુયામિ શ્રિયા સાકં' (વા. મા.) આ વચનથી કહે છે.

આ સંબંધ અવર સ્થાનોમાં અવર રૂપો સાથે નહિ, પણ અક્ષર બ્રહ્મપુર આદિ પર સ્થાનમાં વિરાજમાન પર રૂપ સાથેજ છે. આ અર્થ 'વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે શ્રિયા સાર્થ જગત્પતિઃ । આસ્તે' 'અસાવહમિહ બ્રહ્મન્નસ્મિન્નક્ષરધામનિ । રાધાલક્ષ્મીયુતો નિત્યં વસામિ સ્વાશ્રિતૈઃ સહ' (વા. મા.) 'કોઽયર્કામનસ્વયોતો હ્યક્ષરાદૌ ય ईશ્વરઃ । રાધાલક્ષ્મ્યાદિભિર્દિવ્યસમાગ્રયા સેવ્યતેઽનિશમ્' (હ. વા. સુ.) 'પ્રાકૃતતમસઃ પારે મહસિ પ્રથમાને । શ્રીરાધાસહિતસ્ત્વં બ્રહ્મપુરેઽમાને' (સ. પ્ર. ૨ અ. ૪૪) ઇત્યાદિકમાં વ્યક્ત છે. આવી પર રૂપ સાથે અખંડ દાંપત્ય સ્થિતિ હોવાથી જેની સાથે લક્ષ્મી રાધાનો સતત યોગ હોય તેજ પરાત્પર પરમાત્મા હોઈ શકે. જેને એવા સર્વોપરી અવતારી કહેવા હોય તેની સાથે લક્ષ્મી રાધાનો યોગ અવશ્ય માનવો પડે.

વેદાંતવેદ્ય ભગવાનનો જે સમધિક સમુત્કર્ષ છે તે સર્વથા અભિમત અનુરૂપ સહધર્મિણી શ્રીના યોગથી છે. આ અર્થ 'પુંપ્રધાનેશ્વરેશ્વરી' આમાં વ્યક્ત છે. મધ્ય ૦ પૃ ૭ 'ભગવાન્ તો લક્ષ્મીજના પતિ છે' આ વચનથી શ્રીમુખે અર્થાત્ સૂચવ્યો છે. પરાત્પર ભગવાન નારાયણ પણ સ્વયં આત્મારામ આત્મેશ્વર હોવા ત્તાં પત્ની લક્ષ્મીજના નિરીક્ષણથી પોતાને નિત્ય ધન્યભાગી માને છે. 'લક્ષ્મી મળ્યા થકી થયા રણછોડરાય' એવી અભિયુક્તિ છે. જેને વૃક્ષઃસ્થળમાં નિત્ય નિવાસ આપ્યો છે, જેનું જન્મસ્થાન ભગવત્પ્રિય ક્ષીરસાગર છે, સમસ્ત જગત્ જેના કૃપાકટાક્ષને આશ્રયે છે, જેના માટે સમુદ્રમંથન અને સમુદ્રપાળ ભગવાને બાંધી હતી તેનો ઉત્કર્ષ અનવધિક હોય એમાં કાંઈ કહેવાનું નથી. જે સમસ્ત જગતના પતિ પુરુષોત્તમ છે તે નિત્ય પતિ હોવાથી શ્રીનો સમુત્કર્ષ 'કાન્તસ્તે પુરુષોત્તમઃ' 'મર્તા નામ પરં નાર્યા મૂષણ મૂષણાદપિ' ઇત્યાદિકમાં જણાવ્યો છે.

ભગવાન્ સદા શ્રીવિશિષ્ટ હોવાથી ઉપાય દશામાં અને આત્યંતિક મોક્ષદશામાં પણ ઉપાસકોને શ્રીનો સંબંધ સદા છે. માટેજ ભગવદુપાસન શ્રીવિશિષ્ટત્વથી સર્વત્ર વર્ણવ્યું છે. 'બ્રહ્મમૂતઃ' આ ગીતા શ્લોકના ભાષ્યમાં ભગવાનને 'શ્રીમતિ' એવું વિશેષણ આપ્યું છે. તેની ટીકામાં 'એતેનોપાસ્યત્વપ્રાપ્યત્વાદિકં સર્વં સપત્ની-કસ્યેતિ જ્ઞાપિતં' એમ સપત્નીક ભગવાનનું ઉપાસ્યત્વ પ્રાપ્યત્વ પ્રતિપાદ્યું છે 'જ્યાં ઉપાસકો રહે છે. ત્યાં હું શ્રીસાથે જઉં છું' એમ ભગવાનેજ કહ્યું છે. આવો સંબંધ હોવાથીજ ભગવાનને પિતા તરીકે અને ભગવતી શ્રીને માતા તરીકે 'બ્રહ્માણ્ડમાતાપિતરૌ મનોજ્ઞૌ' 'ત્વં માતા સર્વલોકાનાં દેવદેવો હરિઃ પિતા' 'નિત્યૈવેષા જગન્માતા' ઇત્યાદિ વચનો કહે છે. માતા લક્ષ્મીજના યોગથી પિતા ભગવાનની સેવામાં પણ રસ પ્રીતિ અનવધિક ઉપજે છે. જેમ લોકમાં માતા પિતાની સેવા,

પુત્રાદિ પ્રજાને આનંદ વધારનારી થાય છે તેમ જાણી લેવું.

પત્ની તરીકેનો સતત સંબંધ હોવાથીજ પરમાત્માને નિરૂપનારા ધર્મેમાં શ્રીને મુખ્ય માન્યાં છે. પરમાત્માને નિરૂપતાં અનેક વિશેષણો અપાય છે તેની ગતિ બીજામાં થઈ શકે છે. પરંતુ ‘શ્રીપતિ’ આની ગતિ બીજા ભવ બ્રહ્માદિ કોઈમાં પણ થઈ શકે નહિ. એથી તો એક પરબ્રહ્મ નારાયણજ નક્કી થાય છે. આવા અભિપ્રાયથીજ રામાનુજાચે ‘ગીતાભાષ્યના ઉપોદ્ઘાતમાં પરમાત્માને નિરૂપતાં પ્રથમજ ‘ત્રિયઃ પતિઃ’ એવું વિશેષણ આપ્યું છે. તેનું કારણ ટીકામાં— ‘વિશેષજ્ઞપત્યે મર્તુરભિગમ્યત્વસિદ્ધયે । સમસ્તમજ્જલાપ્ત્યૈ ચ પ્રથમં શ્રીરિહોદિતા’ એમ ત્રિવિધ જણાવ્યું છે. ભવ બ્રહ્માદિક અન્યથકી વ્યાવૃત્તિરૂપ અસાધારણ વિશેષ જણાવવા માટે અને શ્રીવિશિષ્ટજ ભગવાન ઉપાસ્ય પ્રાપ્ય છે એમ જણાવવા માટે અને સમગ્ર મંગળની પ્રાપ્તિ માટે પ્રથમ શ્રીને લીધાં છે. મંગલ માટે લોકમાં પણ સર્વત્ર ભગવતી શ્રીને પ્રથમ લેવાનો પ્રચુર પ્રચાર લેખિત છે. આથી શ્રીના સમુત્કર્ષ સમધિક જણાવ્યો.

જેમ પત્ની તરીકે શ્રીની મુખ્યતા છે તેમ વભૂતિ તરીકે પણ છે. જે લૌકિક સમસ્ત ધનાદિ સંપત્તિ છે તેરૂપે પણ શ્રીજ રહેલાં છે. આ અર્થ ‘તત્ર સ્થિતૈવ સા વ્યાપતૈલોક્યં સમ્પદાત્મના’ (વા. મા.) ‘લોકેશેશવિભૂતીનાં કારણં ચન્નિરીક્ષણમ્’ ‘ત્વયા દેવિ પરિત્યક્તં સકલં ભુવનત્રયમ્ । વિનષ્ટપ્રાયમભવત્ત્વયેદાનીં સમેધિતમ્’ ‘ત્વયાડવલોકિતાઃ સદ્યઃ શીલાઘૈઃ સકલૈર્ગુણૈઃ । ધનૈશ્ચર્યૈશ્ચ યુજ્યન્તે પુરુષા નિર્ગુણા અપિ । સ શ્લાઘ્યઃ સ ગુણી ધન્યઃ સ કુલીનઃ સ બુદ્ધિમાન્ । સ શૂરઃ સ ચ વિક્રાન્તો યં ત્વં દેવિ નિરીક્ષસે’ (વિ. પુ.) ‘શ્રેયો નહ્યરવિન્દલોચનમનઃકાન્તાપ્રસાદાદતે । સંસૃલ્યક્ષરવૈષ્ણવાધ્વસુ નૃણાં સંભાવ્યતે કર્હિચિત્’ (શ્રીસ્તોત્ર) ઇત્યાદિ વચનોમાં વ્યક્ત છે.

રામાનુજાચે ‘ત્રિયઃ પતિઃ’ એમ લક્ષ્મીજીને ભગવાનના સ્વરૂપનિરૂપકપણે સામાન્યતઃ લીધા પછી, ભગવદ્વિભૂતિની અંદર પણ મુખ્ય જણાવવાના અભિપ્રાયથી ‘સ્વામિમતાનુરૂપનિત્યનિરવચ સ્વરૂપ-રૂપ-ગુણ-વિભવ-શૈશ્વર્યશીલાઘનવધિકાતિશયાસહ્જયેય-કલ્યાણગુણગણ-શ્રીવલ્લભઃ’ એવું વાક્ય લખ્યું છે. અહમર્થ એતન આત્મસ્વરૂપ, દિવ્યરૂપ, રૂપમાં રહેલા સૌન્દર્યાદિ ગુણો, અનંત ગરુડાદિક પરિજનો તથા છત્ર આમરાદિ ઉપકરણો વિગેરે વિભવ, સ્વરૂપના શૈશ્વર્ય શીલાદિ અનવધિકાતિશય અસંખ્યેય કલ્યાણગુણગણ, આ શ્રીની પાંચેય વસ્તુઓ ભાર્તા ભગવાનને અભિમત (બહુ પ્રિય) અનુરૂપ અને નિત્ય નિરવધ છે, એવાં જે શ્રી તેના વલ્લભ (વહાલા પતિ) અથવા એવાં શ્રી જેમનાં વલ્લભા (પ્રિયતમા પત્ની) છે એવા પરબ્રહ્મ ભગવાન છે. એમ ભગવાનની પેઠેજ શ્રીનાં સ્વરૂપાદિક પાંચેયનું વર્ણન આપ્યું છે. એ સર્વેનું ભગવાનને અભિમતપણું અને અનુરૂપપણું સવિસ્તર તત્ર તત્ર વર્ણવ્યું છે તે તે થકી જાણવું.

વૈકુંઠગદ્યામાં—‘અનન્તભોગિનિ શ્રીમદ્વૈકુઠૈશ્વર્યાદિદિવ્યલોકમાત્મકાન્ત્યા વિશ્વ-
માખ્યાયયન્ત્યા શેષશેષાશનાદિસર્વપરિજનં ભગવતસ્તત્તદવસ્થોચિતપરિચર્યાયામાજ્ઞાપયન્ત્યા
શીલરૂપગુણવિલાસાદિભિરાત્માનુરૂપયા શ્રિયા સદ્દાસીનમ્’ એવું વાક્ય લખ્યું છે.
અર્થ એવો છે કે—‘શેષશય્યા ઉપર વૈકુંઠાદિ દિવ્ય લોકને (નિત્યવિભૂતિ) અને
વિશ્વને (લીલાવિભૂતિ) પણ પોતાની ઉજ્જવલ શીતળ કાંતિથી અતિતૃપ્ત કરતાં અને
અનન્ત ગરુડ વિશ્વક્ષેનાદિ નિત્ય પાર્ષદો (નામાંકિત મુક્તો) ને ભગવાનની તે તે
સમયસમુચિત પરિચર્યામાં આજ્ઞા (ઇચ્છોત્પાદનરૂપ) ને કરતાં અને શીલ રૂપ ગુણ
વિલાસ વિગેરેએ કરીને ભગવાનને અતિશય અનુરૂપ એવાં **શ્રીની** સાથે વિરાજ-
માન’ એમ શ્રીમન્નારાયણને વર્ણવ્યા છે. આ રીતે પર ધામમાં દિવ્યભૂતિ
પરમાત્માની સાથે એકાસનમાં વિરાજમાન **શ્રીનું** નિત્યમુક્તો ઉપર પ્રવર્તતું નિરંકુશ
ઐશ્વર્ય જણાવવા પૂર્વક રૂપ ગુણાદિ સર્વ પ્રકારથી શ્રીપતિ સાથે અનુરૂપતા જણાવી
છે. જ્યારે નિત્યમુક્તો ઉપર આજ્ઞારૂપ ઐશ્વર્ય પ્રવર્તે તો સપત્નીક ભવ બ્રહ્માદિ
દેવો અને સપત્નીક મનુષ્યો ઉપર પ્રવર્તે એમાં તો કહેવું જ શું ? ‘બ્રહ્મેશાદિસુર-
વ્રજઃ સદયિતસ્ત્વદાસદાદસીગણઃ’ (શ્રીયતુઃશ્લોકી) એમ ભવ બ્રહ્માદિકને લક્ષ્મીના દાસ
તરીકે અને તેમની દયિતાઓને દાસી તરીકે કહે છે. વળી વેદાર્થ સંગ્રહમાં—
‘અનવધિકમહિમમહિષી’ એમ શ્રીના સ્વરૂપ રૂપ ગુણાદિકનો અનવધિક મહિમા
કહ્યો છે. યામુનાચાર્યે પણ ‘યસ્યાસ્તે મહિમાનમાત્મન ઇવ ત્વદ્વલ્લભોડપિ પ્રમુર્નાલં
માતુમિયત્તયા’ એમ ભગવાન પણ પોતાનોજ જેમ એમ લક્ષ્મીનો મહિમા આટલો
જ છે એમ માપ કરવા સમર્થ નથી. આ અર્થ ‘ન તે વર્ણયિતું શક્તા ગુણાન્
જિહ્વાપિ વેધસઃ’ (વિ. પુ.) આમાં સ્પષ્ટ છે.

‘શ્રીર્વધૂઃ સાકમાસ્તે’ ‘દયિતાઽહં સદા દેવી’ ‘મહિષી દેવદેવસ્ય’ ‘લક્ષ્મીર્દેવ્યસ્તિ
નો મતે’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા પ્રમાણે દેવદેવનાં દિવ્યમહિષી અને મહામહિમાવાળાં
લક્ષ્મીજી બીજા કોઈ રૂપથી નહિ પણ **સ્ત્રીરૂપથી** રહ્યાં છે. આ અર્થ અંત્ય
૩૩ ‘જેમ લક્ષ્મીજી છે તે વાસુદેવ ભગવાનના હૃદયને વિષે ચિહ્નરૂપે સ્નેહના
આધિક્યપણે કરીને રહ્યાં છે અને બહાર થકી **સ્ત્રીરૂપે** કરીને સેવામાં રહ્યાં છે’
મધ્ય ૩ ‘અને રાધિકાજી લક્ષ્મીજી તેના જેવું તો ત્રિલોકીમાં કોઈ **સ્ત્રીનું** રૂપ
હોય નહિ’ એમ શ્રીમુખે ઉઘાડો કહ્યો છે. ‘શ્રીવિષ્ણુવામપાર્શ્વસ્થાં’ (સ. પ્ર. ૩ અ.
૨૮) ઇત્યાદિ ચાર શ્લોકોથી ગાયત્રીશબ્દવાચ્ય લક્ષ્મીનું વર્ણન નારીરૂપથીજ કર્યું
છે. ‘તત્રાપશ્યન્ વામભાગે લક્ષ્મીં પદ્મકરાં ચ તે’ (સ. પ્ર. ૪ અ. ૨૨) આ પાંચ
શ્લોકોથી લક્ષ્મી રાધાનું સ્ત્રીભાવમાં સંભવિત સ્તનાદિ અવયવોથી તથા કસુંબલ
વસ્ત્ર કપરી સીમંત નૂપુર નિષ્ક આદિક સ્ત્રીઉચિત વસ્ત્ર વિભૂષણોથી વર્ણવ્યાં છે.
દાંપત્ય સંબન્ધ વર્ણવ્યો છે એનો પણ અર્થ સ્ત્રીભાવજ થાય છે. લક્ષ્મીના અવ-
તારો સીતા, રુકમણી, સાગરસુતા આદિક થયા છે તે પણ **સ્ત્રીરૂપથી** હતા.
તેમની પ્રતિમાઓ મહામંદિરોમાં પધરાવીને **સ્ત્રીરૂપતાની** સાખીતી સર્વના

જાતનગોચર કરી છે. માટેજ રાધાલક્ષ્મીની પ્રતિમાઓને પણ સ્ત્રીને ઉચિત એવા અવયવો અને તેને ઉચિત વસ્ત્રો વિભૂષણોથી વિભૂષિત રાખવામાં આવે છે. કેટલાકને બાંકુસંગપાસથી શંકા રહે છે તેનું નિવારણ ઉપરની શાસ્ત્રીય બાબતથી થઈ જાય છે.

જેમ વેદમાં પરમાત્મપર પુરુષસૂકત છે તેમ લક્ષ્મીપર શ્રીસૂક્ત પણ છે. તેમાં ‘હિરણ્યવર્ણા હરિણી’ ઇત્યાદિ ૧૫ મંત્રોથી શ્રીનું સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભૂતિ વિગેરેથી બહુ મહિમા વર્ણવ્યો છે. બીજાં પણ શ્રદ્ધાસૂકત મેઘાસૂકત અદિતિસૂકત વગેરે વેદમાંજ છે. આ વેદોક્ત સૂકતોને અનુસારે પુરાણ પાંચરાત્રાદિકમાં શ્રીનું વર્ણન આવ્યું છે. એટલે શ્રીની બધી બાબતો મનઃકલ્પિત નહિ પણ પરમ પ્રામાણિક છે.

વિ. પુ. અંશ ૧ માં મૈત્રેયના પુછવાથી પરાશરે શ્રીના સ્વરૂપાદિકનું પ્રતિપાદન સવિસ્તર કર્યું છે. તે પ્રસંગે ૯ અધ્યાયમાં સમુદ્રમંથનની કથા કહી છે. આમાં નારાયણનુંજ જેમ એમ શ્રદ્ધા શ્રી પદ્મા કમળા આદિક નામોથી નિરૂપેલાં સર્વેશ્વરી લક્ષ્મીનું પણ સર્વમાં રૂપથી વ્યાપવું, સર્વનું નિયમન કરવું, સર્વ ઉપર સ્વામિપણું વિગેરે, શેષ ગરુડ વિશ્વક્ષેન વિગેરે નિત્યમુકતો, બ્રહ્મા ભવ ઇત્યાદિ સર્વ સુરો મનુષ્યો સિદ્ધો ગંધર્વો ઇત્યાદિ સર્વેએ સ્તુતિ આરાધન કરવાપણું, સ્વયં નિર્દોષ હોઈને સર્વના દોષોને હરવાપણું, અનંત કલ્યાણ ગુણોનું એકાશ્રયપણું, તેમના કૃપાકટાક્ષલવથીજ સર્વ લોકોનું સમુલ્લાસપણું, કટાક્ષના અભાવમાં તો સર્વ લોકોનું તત્ક્ષણ વિનાશિપણું, યજ્ઞ દાન તપાદિ ધર્મો અને તેના નિદાનભૂત સત્ય અને તેના કાર્યભૂત શુદ્ધિ સમૃદ્ધિ બુદ્ધિ આદિકનું પણ તેમના કૃપાકટાક્ષને અધીનપણું, ચેતનોને તેમના કૃપાકટાક્ષોજ ભુક્તિમુક્તિરૂપ સમગ્ર પુરુષાર્થનું પ્રાપ્ત થવાપણું, અશરણ જનોનું શરણ્ય થવાપણું, વિગેરે અનેક બાબતો રમ્ય રીતે વર્ણવી છે.

પુરોણમાં આદિ મનાતા બ્રહ્મપુરાણમાં-બ્રહ્માએ ક્ષીર સમુદ્રમાં ભગવાન પાસે જઈને, લક્ષ્મીસંબંધી સ્વરૂપાદિ અને ગુણાનુગુણ નામો પુછતાં, ભગવાને સર્વેશ્વરી શ્રીનું વ્યાપન ભરણ નિયમન સ્વામ્ય આદિક અપરિમેય માહાત્મ્યને કહેનારાં પ્રમાણોનો ઉપન્યાસ કરીને, તેમનાં સહસ્ર નામો કે જે સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભવના મહિમાને પ્રતિપાદનારાં અને પાઠ જપાદિકને કરનારા જનોના સમગ્ર મંગલને કરનારાં અને ભુક્તિ મુક્તિને આપનારાં છે તેનો વ્યપદેશ કરીને અંતે સહસ્રનામસ્તોત્રનો મોટો મહિમા શ્રીમુખે કહ્યો છે.

એજ રીતે સનતકુમારસંહિતા, અર્હિયુધ્ન્યસંહિતા, લક્ષ્મીતંત્ર, વિષ્ણુસ્મૃતિ વિગેરેમાં વિસ્તૃત વર્ણન છે. આ રીતે શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ પંચરાત્રાદિક સર્વ શાસ્ત્રોમાં શ્રીપતિ પુરુષોત્તમનું જે જગત્કારણત્વાદિક, સર્વસત્ત્વ સર્વશક્તિત્વાદિક, નિત્યનિર્દોષત્વ કલ્યાણગુણાકરત્વાદિક કહ્યું છે તે સઘળું સર્વેશ્વરી જગન્નાયિકાં લક્ષ્મીજીને પણ સાધારણ છે એમ પ્રતિપ્રાદન કર્યું છે. સહુધર્મિણી પ્રિયતમાં પદ્માંગના હોવાથી સઘળું સંઘટે છે.

‘યથા સર્વગતો વિષ્ણુસ્તથૈવેયં દ્વિજોત્તમ’ ‘ત્વયા ચ વિષ્ણુના ચામ્બ વ્યાપ્તમેતચ્ચરા-
ચરમ્’ આ જે લક્ષ્મીજીની વ્યાપ્તિને કહે છે તે સ્વરૂપથી નહિ પણ ‘સૌમ્યાસૌમ્યૈર્જગ-
દ્રૂપૈઃ ત્વયૈતદેવિ પૂરિતમ્’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે વિગ્રહથી વ્યાપ્તિપર સમજવું. કેમ કે
લગવાન થકી ભિન્ન સર્વ ચેતનોનું અણુપરિમાણુત્વ સ્વરસસિદ્ધ હોવાથી લક્ષ્મીજીનું
પણ અણુસ્વરૂપત્વ ધર્યાંય યોગ્ય છે. જ્ઞાનશકત્યાદિ ગુણથી વ્યાપ્તિતો સંભવે છે.

વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલાં લગવન્નામોનું નિર્વાચન કરતાં ભાષ્યમાં—મા—કે
જે લગવત્સ્વરૂપનાં નિરૂપકભૂત લોકમાતા અને જેનાં શ્રદ્ધાદિ બીજાં નામો છે એવાં
લક્ષ્મીજી તેના ધવ—સ્વામી તે માધવ. સમુદ્રમંથન કરીને મેળવેલાં શ્રીને પ્રિય વક્ષઃ—
સ્થળમાં નિવાસ આપનાર હોવાથી શ્રીનિવાસ. લક્ષ્મીજી સાથે નિત્ય યોગ હોવાથી
લક્ષ્મીવાન્. શ્રીના નિત્ય યથેચ્છ વિહાર માટે કલ્પવૃક્ષના બગીચારૂપ હોવાથી શ્રીવાસ.
શ્રીના નિત્ય સ્વયંવર વલ્લભ હોવાથી શ્રીપતિ. શ્રીના શ્રીપણામાં નિદાન હોવાથી
અથવા શ્રીજ ભગવાનનાં ઈશા—સર્વ અવસ્થામાં સઘળી વ્યવસ્થા કરનારાં હોવાથી
શ્રીશ. આ અર્થ ‘પુંપ્રધાનેશ્વરેશ્વરી’ આ વચનને અનુસારે છે. દિવ્ય વેલીને કલ્પવૃક્ષજ
જેમ એમ શ્રીનો લગવાન સાથે અખંડિત અતિનિકટનો આશ્રય હોવાથી શ્રીનિવાસ.
અલંકારાદિકને મુકી રાખવાની પેટીમાં રત્નમંજરીજ જેમ એમ ભગવાનમાં શ્રીને
સારી રીતે સદા સમીપે રાખેલાં હોવાથી શ્રીનિધિ. શ્રીથીજ જેનું સ્વરૂપ નિરૂપાય
છે અને શ્રીજ જેની મુખ્ય અવાંતર ખ્યાતિમાં હેતુ છે માટે શ્રીવિભાવન. આ
અર્થનું અનુસંધાન ‘અપ્રમેયં હિ તત્તેજો यस્ય સા જનકાત્મજા’ આમાં વ્યક્ત છે. આ
રહસ્યાર્થ મધ્ય પદ ‘ભગવાન તો લક્ષ્મીજીના પતિ છે’ એમ શ્રીમુખે સૂચવ્યો છે.
જેમ રત્ન પ્રભાને ધારે છે, જેમ પુષ્પ સુગન્ધને ધારે છે, જેમ ચંદ્રમા ચંદ્રિકાને
ધારે છે, જેમ અમૃત સ્વાદુતાને ધારે છે, તેમ સાહજક સંબન્ધથી શ્રીને ધારે છે
માટે શ્રીધર. શ્રીને પરભાવમાંજ જેમ એમ વ્યૂહ અવતારાદિ સર્વ ભાવમાં પણ
પોતાને અનુરૂપ રૂપવાળાં કરે છે માટે શ્રીકર. સર્વ પુરુષાર્થ માટે અર્થી સર્વેએ
આશ્રય કરાતો હોવાથી શ્રેયઃશ્રી શબ્દથી નિરૂપેલાં જે શ્રી તેનો નિત્ય યોગ હોવાથી
શ્રેયઃશ્રીમાન્. આ અર્થનું અનુસંધાન ‘પ્રણિપાતપ્રસન્ના હિ મૈથિલી જનકાત્મજા ।
અલમેષા પરિત્રાંતું રાક્ષસ્યા મહતો મયાત્ ॥’ (રા. સું.) ‘શરીરારોગ્યમૈશ્વર્યમરિપક્ષક્ષયઃ
સુખમ્ । દેવિ ત્વદ્દૃષ્ટિદૃષ્ટાનાં પુરુષાણાં ન દુર્લભમ્’ (વિ. પુ.) ‘યસ્યાં હિરણ્યં વિન્દેયં ગામશ્ચ
પુરુષાનહમ્’ (શ્રીસૂક્ત) ઇત્યાદિકમાં સ્પષ્ટ છે. શ્રીનો નારાયણ સાથે અખંડ સંબન્ધ
આદિકને સૂચવનારાં ઘણાં મંગળ ભગવન્નામો છે. આ રીતે આના ભાષ્યાદિકમાં
શ્રુત્યાદિકના અનુસંધાનથી શ્રીનું દિવ્ય રૂપ, નિરૂપાધિક પરમૈશ્વર્યાદિ, જગન્માતાપણું,
કારેય ન છુટે એવો સદા ભગવત્સંબન્ધ, ઇત્યાદિ અભ્યાદિ વર્ણવ્યું છે.

વાસુદેવમાહાત્મ્ય કે જે શ્રીહરિએ સ્વસંપ્રદાયના મૂળ સિદ્ધાંતી ગ્રંથ તરીકે
અભિમાન્યું છે તેમાં શ્રીસંબન્ધી બધી બાબતો વિસ્તારથી વર્ણવી છે. લક્ષ્મીનારાયણ-
પર આ પ્રબન્ધમાં—સમુદ્ર થકી શ્રીનો અવિર્ભાવ અને તેમની કૃપાદષ્ટિથી ત્રિલોકવાસી

સર્વને આનંદ થવાનો કહીને, તેમનું વિવાહ મંગલ સવિસ્ત સ્વર્ણવતા બ્રહ્માએ સમુદ્રપ્રત્યે
‘કન્યા તવેયમમ્મોષે માતા મમ શિવસ્ય ચ । દેવાનામથ સર્વેષાં લોકાનામસ્તિ નિશ્ચિતમ્ ॥
નારાયણં વાસુદેવં પરંબ્રહ્માશિલેશ્વરમ્ । પુરુષોત્તમમેવૈકં વિનાઽસ્યા નાપરઃ પતિઃ’ એમ
ભવ બ્રહ્માદિ સર્વ દેવો અને સર્વ લોકનાં માતા તરીકે કહેવા પૂર્વક એમના પતિ
થવા માટે પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ સિવાય બીજો કોઈ નથી એમ કહીને,
શ્રીનો અનન્યસામાન્ય મહિમા જણાવ્યો છે. વળી રમારામે મક્તિઃ’ એમ રમારામ
લક્ષ્મીનારાયણની અનન્ય ભક્તિથી આત્યંતિક ગતિ કહી છે. વળી શંકરે પણ
‘રમાસેવ્યપાદામ્બુજં’ એમ રમાસેવ્ય નારાયણની ભક્તિ કરવાની કહી છે. વળી
શ્રીકાન્તં પરાત્પરમેકં’ એમ પરાત્પર પરમાત્માની સાથે શ્રીનો નિત્ય સંબંધ જણા-
વ્યો છે. ‘તતઃ સમીક્ષિતાઃ પ્રીત્યા તયા મધુરયા દશા । ત્રિલોકવાસિનઃ સર્વે ક્રદ્ધા
આસન્ યથા પુરા’ એમ ભગવાનના કહેવાથી શ્રીએ મધુર દષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરતાં
ત્રિલોકવાસી સર્વને યથાપૂર્વ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ કહી છે. વળી શ્રીના સીતા રુકમણી
આદિક અવતારો થવાના પણ જણાવ્યા છે. એમ આમાં શ્રીનો અદ્ભુત મહિમા
વર્ણવ્યો છે.

ઉપરનાં શાસ્ત્રોમાં શ્રીનો અસાધારણ સમુત્કર્ષિતો પરમાત્મરૂપમાં વક્ષઃસ્થળવિષે
નિવાસથી સિદ્ધ થાય છે. આ અર્થ ‘કા ચાન્યા ત્વામૃતે દેવી સર્વયજ્ઞમયં વપુઃ । અધ્યાસ્તે
દેવદેવસ્ય યોગિચિન્ત્યં ગદામૃતઃ ।’ ‘પશ્યતાં સર્વદેવાનાં યયૌ વક્ષઃસ્થલં હરેઃ । સતતમુરસિ
સૌમ્ય શ્રીર્વેદ્યુઃ સાકમાસ્તે’ ‘વક્ષઃપ્રિયૈકરમણં ચ ભવામ દાસ્યઃ’ ‘તસ્યાઃ ત્રિયલ્લિજગતાં
જનકો જનન્યા વક્ષોનિવાસમકરોત્પરમં વિભૂતેઃ’ ‘શ્રીશ્ચ યસ્યાસ્તિ વક્ષસિ ધત્વાદિકમાં સ્ફુટ છે.

શ્રીની સમુત્કર્ષસૂચક બધી બાબતમાં શ્રુત્યાદિ પ્રમાણ હોય કે ન હોય, પરંતુ
તેમનું જે અસાધારણ મંગળ શ્રીનામ છે એજ એક એને અર્થે અલં છે. આ
શ્રીનામની નિરુક્તિ ‘શ્રયન્તીં શ્રીયમાણાં ચ શૃણન્તીં શૃણ્વતીમપિ । શૃણાતિ નિશ્ચિલાન્
દોષાન્ શ્રીણાતિ ચ ગુણૈર્જગત્ । શ્રીયતે ચાશ્ચિલૈર્નિત્યં શ્રયતે ચ પરં પદમ્’ (અહિ.-
સં.) આ રીતે કરી છે. અર્થ એવો છે કે- ‘શૃ હિંસાયાં’ આ ધાતુ ઉપરથી
‘શૃણાતીતિ શ્રીઃ’ એમ શ્રીશબ્દની નિષ્પત્તિ કરાય તો ‘સ્વાશ્રિતોના અનંત અનાદિ-
કાલસંચિત તથા ક્રિયામાણ સર્વ પણ કર્મરૂપ દોષોનો નાશ કરનારાં’ એવો અર્થ
થાય. ‘શ્રીજ્ પાકે’ આ ધાતુ ઉપરથી ‘શ્રીણાતીતિ શ્રીઃ’ એમ શ્રીશબ્દની સિદ્ધિ
કરાય તો આશ્રિતોના દોષોને ટાળીને જગચ્છબ્દવાચ્ય જીવોને પોતામાં રહેલા કારણ્ય
વાત્સલ્યાદિ માતૃસંબંધી સહજ ગુણોએ કરીને ચેતનોના મનમાં રહેલી અનાશ્રયણ-
તારૂપ કદિનતાને ટાળીને કૌમળ કરનારાં, એટલે આશ્રિતોમાં ગુણોની પૂર્તિ કરનારાં
જેવો અર્થ થાય. ‘શ્રીજ્ સેવાયાં’ આ ધાતુ ઉપરથી ‘શ્રયતે શ્રીયતે ચ શ્રીઃ’ એમ
શ્રીશબ્દ નિષ્પન્ન કરાય તો ‘પરંપદશબ્દવાચ્ય પરંબ્રહ્મનો આશ્રય કરી રહેલાં અને
સર્વ કોઈ અર્થોઓએ નિત્ય ઉપાયપણે આશ્રય કરેલાં’ એવો અર્થ આવે. ‘શ્રુ શ્રવણે’

આ ધાતુ ઉપરથી 'શૃણોતિ શ્રાવયતિ ચ શ્રીઃ' એમ શ્રીશબ્દ સિદ્ધ કરાય તો 'આશ્રિતોના આર્ત' નાદને સ્વયં સાંભળનારાં અને તત્ક્ષણે ભર્તા લગવાનને સાંભળાવનારાં' એવો અર્થ આવે. ઇત્યાદિ ઘણા અર્થો શ્રીશબ્દના તત્ર તત્ર અન્વર્થ કર્યા છે. આ નિરુક્તિથી લક્ષ્મીના સમગ્ર વ્યાપારો સર્વ લોકોના ક્ષેમને કરનારા છે એમ જાણી શકાય છે. શ્રી નામનો આવો અપૂર્વ મહિમા 'શ્રીરિત્યેવ ચ નામ તે ભગવતિ બ્રમઃ કથં ત્વાં વયમ્' આ શ્રીસ્તોત્રમાં વ્યક્ત છે. લક્ષ્મી નામની નિરુક્તિ 'જગત્તયા લક્ષ્યમાણા સા લક્ષ્મીરિતિ ગીયતે' આ રીતે કરી છે. આથી લક્ષ્મીની વિભૂતિભૂત જગતથી વિશિષ્ટતા સામીત થાય છે. સમગ્ર વૈભવ લક્ષ્મીકૃપા-કટાક્ષને અધીન છે. માટેજ 'શ્રી' એમ અભેદ વચનથી અથવા 'શ્રીમાન્' એવા વચનથી લક્ષ્મીની પ્રખ્યાતિ છે. 'માતરં જગતામેતામનારાધ્ય મહત્કૃતઃ' જગન્માતા શ્રીના આરાધન વિના કોઈને મહત્પણું મળતું નથી એમ પણ કહ્યું છે. વિદ્યા (જ્ઞાન)નાં આદ્ય પ્રવર્તક હોવાથી વિદ્યાશબ્દથી પણ શ્રીને શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે. એવાં અર્થવત્ સહસ્ર નામો છે. તેમાં જે **લક્ષ્મી** છે તે 'દેવ્યા કારુણ્યરૂપયા' 'શ્રીસ્તસ્ય કરુણાશ્રયા' એમાં કહ્યા મુજબ કરુણામય મૂર્તિ હોવાથી સંસારદુઃખાર્દિત હોઈને લગવાનના આશ્રયમાં આવેલા જીવો ઉપર કૃપામૃતને સદા વર્ષાવે છે. જે **ભૂમિદેવી** છે તે પોતે ક્ષમાસારા હોઈને અપરાધી પણ જીવોના અપરાધોને લગવાન પાસે ક્ષમા કરાવે છે. જે **રાધા** છે તે લગવાનને જે રીતે આશ્રિતદોષો ચિત્તમાં ન જણાય તે રીતે યુક્તિથી સ્વવશમાં કરીને ભક્તજનોનું રક્ષણ સાધે છે. **રાધાશબ્દની** નિરુક્તિ પણ શિક્ષાપત્રીટીકામાં એવી કરી છે. આ રીતે લગવાનને જે **રાધા લક્ષ્મી** આદિક મહિષીઓનો નિત્ય યોગ છે તે ચેતનોના ઉજ્જવનમાં અતિ ઉપયોગનો હોવાથી અવશ્ય માનનીય છે. યદ્યપિ સર્વત્ર લગવદ્રૂપો સાથે સર્વ મહિષીઓનો યોગ હોવા છતાં પણ તેને રૂપમાં એક એકનું પ્રાધાન્ય જણાય છે, જેમકે શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાધા, સર્વપર મહાવૈકુંઠ ધામમાં શ્રીવિષ્ણુ સાથે લક્ષ્મી અને વરાહરૂપમાં ભૂમિદેવી છે. વળી કોઈકે લગવદ્રૂપમાં કાર્યવશાત્ કે ઇચ્છાવશાત્ દૃશ્ય રૂપે નથી પણ અદૃશ્ય રૂપે મહિષીઓનો યોગ છે એમ સમજવું.

ઉપરનાં શ્રુતિસ્મૃત્યાદિકનાં અને પ્રાચાર્યાનાં વચનોના અવજનીય અનુસંધાનથી મુખ્ય માન્ય શિક્ષાપત્રી સત્સંગિજીવન વચનામૃતાદિકમાં પણ ઉપરોક્ત શ્રીસંબંધી બંધી સાતવ્ય બાબતો અસંકોચથી અન્યૂત અત્યાદરથી વર્ણવી છે.

શિક્ષાપત્રીના પ્રથમના મંગલ શ્લોકમાં જ 'વામે યસ્ય સ્થિતા રાધા શ્રીશ્ચ યસ્યાસ્તિ વક્ષસિ' એમ સંપ્રદાયમતે ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ પરંબ્રહ્મ લગવાન્ શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાધા-**લક્ષ્મીનો** નિત્ય યોગ શ્રીમુખે કહ્યો છે. એનું વિવેચન લાખ્ય ટીકામાં છે. 'શ્રીમન્ના-રાયણસ્મૃત્યા' આની ટીકામાં—'નિત્યં શ્રીઃ—લક્ષ્મીઃ વિદ્યતે યસ્યાસૌ શ્રીમાન્ । 'ભૂમનિન્દેતિ નિત્યયોગે મતુષૂ' સ ચાસૌ નારાયણઃ' એમ પરંબ્રહ્મ નારાયણ સાથે શ્રીનો નિત્ય યોગ નિરૂપ્યો છે. શ્રીમન્નારાયણ કહો કે લક્ષ્મીનારાયણ કહો બન્નેનો એકજ મળતો

અર્થ છે. નારાયણને ‘શ્રીમાન્’ એવું વિશેષણ આપવાથી આશિષોની સફળતા સૂચવી છે. સાથે મૂર્તિમતી શ્રી હોવાથી આપેલા આશિષો કદાપિ નિષ્ફળ થાય નહિ એવો ગૂઢાર્થ જણાવ્યો છે. ‘હૃદયે જીવવજીવે’ ‘સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ’ આ એ શ્લોકોથી સર્વાન્તર્યામી સર્વેશ્વર સર્વકર્મફલપ્રદ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમ સર્વાવિર્ભાવકારણ ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવનો પ્રસ્તાવ કરીને, તેમની સાથેજ ‘સ રાધયા યુતો જ્ઞેયો રાધાકૃષ્ણ ઇતિ પ્રમુઃ । રુક્મિણ્યા રમયોપેતો લક્ષ્મીનારાયણઃ સ હિ ।’ એમ રાધાલક્ષ્મીનો નિત્ય યોગ તચ્છબ્દથી પરમાત્માનો પરામર્શ કરવા પૂર્વક નિરૂપ્યો છે. આ પત્નીઓ ક્યારેક પડખે વ્યક્ત રૂપથી અને ક્યારેક સ્નેહાતિશયવશાત્ ભગવન્-મૂર્તિમાં અતિસંશ્લિષ્ટ વર્તે છે. આ અર્થ પણ ‘એતે રાધાદયો મક્તાઃ’ આ શ્લોકથી વર્ણવ્યો છે. આ રીતે સ્ટીક સભાષ્ય આ પ્રબન્ધમાં બહુ સ્થળે એવું વર્ણન છે.

સત્સંગિજીવનમાં એવું વર્ણન વિશેષતઃ વર્તે છે.—‘દર્શં બ્રહ્મતેજઃસ્થં લક્ષ્મી-નારાયણં હૃદિ’ (પ્ર. ૧ અ. ૩) એમ સાકાર પરંબ્રહ્મનાં પ્રત્યક્ષ દર્શનની ઉત્કંઠાવાળા રામાનંદસ્વામીને ગુરુ રામાનુજાચાર્યના આશીર્વાદથી તેજોમય અક્ષરધામમાં વિરાજમાન લક્ષ્મીનારાયણનાં દર્શન થયાની વાત લખી છે. સ્વસંપ્રદાયની ગુરુપરંપરાની વિશ્રાંતિભૂમિ તરીકે લક્ષ્મીનારાયણને નક્કી કરેલા હોવાથી આમાં કશી શંકાને સ્થાન નથી. ‘સ્વ-વર્ણાશ્રમધર્મેણ યુક્તા શ્રીરાધિકાપતેઃ । મક્તિઃ કાર્યા દૃઢેત્યેતલ્લક્ષણં હ્યુદ્ધવાધ્વનઃ’ (પ્ર. ૧ અ. ૧૫) એમ **શ્રીપતિ રાધાપતિ** શ્રીકૃષ્ણની દઢ લકિત કરવારૂપ ઉદ્ધવ માર્ગનું અસાધારણ લક્ષણ રામાનંદસ્વામીએ કયું છે. આથી ઉદ્ધવમાર્ગ મતે શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસન સાથે રાધાલક્ષ્મીનો અવર્જનીય યોગ જણાવ્યો. ‘સેવ્યતે યો રાધાકમલાદિભિર્-મર્મગવતોઽર્ચિષ્ઠ ન સેવેત કઃ (પ્ર. ૧ અ. ૩૬) એમ **રાધાકમળાકૃત** સેવનના યોગથી ભગવાનના ચરણનો મહોત્કર્ષ જણાવીને તેણીઓની સાથે ભગવાનની સેવ્યતા નિરૂપી છે.

પ્ર. ૨. અ. ૩૭ કે જે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના સર્વાર્થના પ્રકાશનપર છે તેમાં શિવ-રામ વિષે ‘કા દેવી સમ્પ્રદાયેઽથ ભવદીયેઽસ્તિ’ એમ પુછતાં, શ્રીહરિએ ‘આદ્યા શક્તિર્-મર્મગવતો લક્ષ્મીર્દેવ્યસ્તિ નો મતે’ એમ સ્વસંપ્રદાય સિદ્ધાંતે ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ ભગવાનની આદ્યા શક્તિરૂપ લક્ષ્મીજીને દેવી તરીકે માનવાનાં કહ્યાં છે. પટ્ટાંગનાને ‘દેવી’ નામથી બહુધા સંબોધવામાં આવે છે. ‘આદ્યા’ એ પદથી પણ ખાસ લક્ષ્મીનું પ્રાધાન્ય જણાવ્યું છે. કાર્યોપયોગિ અપૃથક્સિદ્ધ વિશેષણ હોવાથી લક્ષ્મીને શક્તિ તરીકે કહ્યાં છે. ઉપાસ્ય પ્રાપ્ય ઇષ્ટદેવ પરંબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ સાથે લક્ષ્મીનો આવો સદનો સહ-ધર્મિણી સંબંધ હોવાથી સંપ્રદાયની ગુરુપરંપરાની પ્રથમ પ્રવર્તિકા તરીકે **લક્ષ્મી દેવી**ને લીધાં છે તે પણ અત્યંત મળતું આવે છે. આથી સંપ્રદાયનાં આદ્યપ્રવર્તિકા શ્રી છે એ જે રામાનુજાચાર્યનો અભિપ્રાય તેને મળતો શ્રીહરિનો અભિપ્રાય નિશ્ચિત થાય છે. ‘રાધાલક્ષ્મીપ્રસાદેન કુઙ્કુમેનાપિ ચન્દ્રકઃ । તન્મધ્યે ક્રિયતે બ્રહ્મન્ સમ્પ્રદાય ઇહોદ્ભવે’ એમ ઉદ્ધવ મતે સદા ધારણીય ઊર્ધ્વપુંડ્ર મધ્યમાં રાધાલક્ષ્મીના પ્રસાદભૂત

કુંકુમથી ચંદ્રકનું વિધાન કરીને તેમનું ભગવાન સાથે પૂજા આદિકમાં સદા સાહિત્ય સૂચવ્યું છે. ઊર્ધ્વપુંડ્ર એ ભગવાનનું ચિહ્ન છે અને કુંકુમથી ચંદ્રકાદિ ધારવું એ રાધાલક્ષ્મીનું ચિહ્ન છે. તેના ધારવાથી રાધાલક્ષ્મી દેવીઓ ખુબ પ્રસન્ન થાય છે. યુગલરૂપની ઉપાસના જણાવવા આ વિધાન છે. એવડી કંઠી ધારવામાં પણ એજ હેતુ શિક્ષાપત્રીટીકામાં જણાવ્યો છે.

પ્ર. ૩ અ. ૨૮ કે જે શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપાદૈત્યાનના નિરૂપણપર છે તેમાં 'રાધારમાદિભિઃ સ્વાભિઃ શક્તિમિશ્ર નિષેવ્યતે' એમ અક્ષરધામાધિપતિ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ નિરૂપતાં સાથે રાધા રમા આદિક શક્તિઓનો સેવિકા તરીકે અખંડ યોગ જણાવ્યો છે. 'લક્ષ્મીકાન્તોડત્ર સર્વાસાં દાતા તુષ્યતિ સમ્પદામ્' (અ. ૩૫) એમ સમસ્ત સંપદાના દાતાપણમાં ભગવાન સાથે લક્ષ્મીનું પણ સાહિત્ય સમજાવ્યું છે. જગતમાં સંપદારૂપે લક્ષ્મીજી જ વ્યાપી રહ્યાં છે અને ધનાદિ સંપત્તિને **લક્ષ્મી** શબ્દથી જ કહે છે. આથી લક્ષ્મીને લીધે ભગવાનનો સમુત્કર્ષ સૂચવ્યો છે. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ કે જે આખો પરાતપર બ્રહ્મપુર ધામના નિરૂપણપર છે તેમાં રાધાલક્ષ્મ્યાદિભિસ્ત્ર સેવ્યમાનઃ સ્વશક્તિભિઃ । રત્નસિંહાસને રમ્યે શ્રીકૃષ્ણો હિ વિરાજતે' એમ એકાંતિકપ્રાપ્ય અક્ષર ધામમાં દિવ્ય સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન પરંબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાધાલક્ષ્મી આદિક સ્વાસાધારણ શક્તિઓનું સદા સાહિત્ય નિરૂપ્યું છે. પંચાળામાં ત્યાગમુનિઓને દિવ્યરૂપે દર્શન આપતાં, તેજઃપુજમાં વિરાજમાન દિવ્ય રૂપને સાત શ્લોકથી વર્ણવીને, 'તત્રાપશ્યન્ વામભાગે લક્ષ્મીં પદ્મકરાં ચ તે' (પ્ર. ૪ અ. ૨૨) ઇત્યાદિ પાંચ શ્લોકથી રાધા રમાને સ્ત્રીભાવમાં સંભવિત સર્વ પ્રકારથી વર્ણવીને 'કૃષ્ણો રાધારમાયુતઃ' એમ તેમની સાથે પોતાના દિવ્ય રૂપનું દર્શન આપ્યું છે અને એવાં દર્શનની અતિદુર્લભતા પણ કહી છે. 'શ્રીરાવિકાકૃષ્ણમહં નમામિ' (પ્ર. ૪ અ. ૪૮) આ સાચું સમયે નિત્ય પઠનીય સ્તોત્રમાં શ્રીરાધાનો યોગ નિરૂપ્યો છે. 'સમ્પૂજિતો રાધિકયા ચ લક્ષ્મ્યા' (પ્ર. ૪ અ. ૭૨) એમ યોગિધ્યેય ભગવદ્રૂપ સાથે પણ રાધા લક્ષ્મીનો નિત્ય યોગ જણાવ્યો છે. 'લક્ષ્મીનારાયણં ભજેત્' (પ્ર. ૫ અ. ૫૦) એમ નૈષ્ઠિક વર્ણિઓને તો લક્ષ્મીનારાયણ ભજવાના કહ્યા છે. આ ગ્રંથમાં એવાં વાક્યો અનેક છે.

હરિવાક્યસુધાસિંધુ કે જે વચનામૃતનો ગીર્વાણ વાણીમાં અનુવાદ છે તેના ઉપોદ્ઘાતમાં ગોલોકાંતર્વર્તિ અક્ષર ધામને અનેક પર્યાય નામથી નિરૂપીને, તેમાં દિવ્ય રૂપથી સંરાજમાન મૂળ પરંબ્રહ્મ પરમાત્માને નિરૂપેતાં, 'સપ્રેમ રાધાલક્ષ્મીભ્યામર્ચ્યમાનપદામ્બુજઃ' એમ આરંભમાંજ અનાદિ અવતારી અક્ષરાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણની રાધા **લક્ષ્મી** વિશિષ્ટતા વર્ણવી છે. સાં ૧ 'રાધારમેશ્વરઃ' એમ રાધા રમાના પતિ તરીકે પરમાત્માને નિરૂપ્યા છે. વરં ૧૮ ભગવાનનાં પરોક્ષ પ્રત્યક્ષ એ રૂપ જાણવાનાં કહીને, 'પરોક્ષં બ્રહ્મધામસ્થં ગોલોકે દ્વિમુજં સદા । રાઘયા ચ શ્રિયા જુષ્ટં' એમ બ્રહ્મ ધામમાં વિરાજમાન શ્રીકૃષ્ણને પરોક્ષ કહેવા પૂર્વક તેમનેજ રાધાલક્ષ્મીના પતિ

તરીકે પ્રતિપાદે છે. અવતારરૂપમાં રહેલા શ્રીકૃષ્ણ સાથે તો રાધા લક્ષ્મીનો યોગ ઉઘાડો હતો એમ બન્ને ભાવમાં રાધાલક્ષ્મી પત્નીનો યોગ જણાવ્યો છે. એવાં વાક્યો આમાં અનેક છે.

સત્સંગિજીવનમાંથી ઉદ્ધારેલા, શ્રીહરિના અષ્ટોત્તરશત નામાત્મક જનમંગલ-સ્તોત્રમાં-પ્રથમના શ્રીકૃષ્ણ નામનો અર્થ કરતાં ટીકાકાર શ્રીરઘુવીરાચાર્યે “શ્રયતે-સેવતે इति श्रीः-सर्वकालं सर्वभावेन परिचर्यानिरता राधिका, तथा युक्तः कृष्णः श्रीकृष्णः । परमं ब्रह्मेत्युक्तः पुरुषोत्तमः । श्रीभ्यां-राधालक्ष्मीभ्यां युक्तः कृष्ण इति वा । इति मूलस्वरूपमुक्तम्” આ રીતે વ્યાખ્યા કરીને મૂળસ્વરૂપ પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ સાથે રાધાલક્ષ્મીનો નિત્ય યોગ નિરૂપ્યો છે. જેની સાથે રાધાલક્ષ્મીનો યોગ હોય એજ પરંબ્રહ્મનું મૂળ સ્વરૂપ છે એમ પણ જણાવ્યું છે. અહીં તો શ્રીહરિને શ્રીકૃષ્ણ નામથી નિરૂપેલા હોવાથી તેમની સાથેજ રાધા લક્ષ્મીનો યોગ આવે છે. શ્રીહરિને મૂળસ્વરૂપ પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમપણે માનવા હોય તો તેણીનો નિત્ય યોગ અવશ્ય માનવોજ પડે. આનો બીજો બંડીઓ ખુણીઓ અર્થ થઈ શકતો નથી. સર્વમંગલસ્તોત્ર કે જે શ્રીહરિના સહસ્રનામાત્મક છે તેમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ નામનો અર્થ કરતાં રાધા લક્ષ્મીનો યોગ વર્ણવ્યો છે. એમ કરીને મૂળ સ્વરૂપનીજ ઓળખાણ રાધા લક્ષ્મીના અખંડ સાહચર્યથીજ આપી છે. રમારાધાના યોગવાળાં બીજાં પણ ઘણાં શ્રીહરિનામો છે.

સટીક શિક્ષાપત્રી, સત્સંગિજીવન જે વસ્તુને પ્રતિપાદે છે તેને વચનામૃત વધુ વ્યક્તતાથી પ્રતિપાદે છે. ઉપોદ્ઘાત કે જે ગ્રંથનોજ એક ભાગ છે તેમાં ગોલોકાંત-વર્તિ અક્ષરધામને અનેક નામથી નિરૂપીને, તેમાં વિરાજમાન ભગવાનને પરંબ્રહ્માદિ નામથી નિરૂપીને, ક્ષરાક્ષરપર અંતર્યામી સર્વકારણ રાજાધિરાજ દિવ્યરૂપ વસ્ત્રવિભૂષણ અસ્ત્રવિભૂષિત વંશીવાદનરસિક નંદસુનંદાદિપાર્ષદસેવિત સર્વાવતારધર્તા વેદવેદ્ય ઇત્યાદિ અસાધારણ પ્રકારથી પ્રતિપાદતાં ‘અને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી તેમણે પૂજ્યા છે’ એમ આ એક અસાધારણ પ્રકારથી પણ પ્રતિપાદ્યા છે. જેને અક્ષરાધિપતિ અવતારી સર્વોપરી સર્વોપાસ્ય અનાદિ પરંબ્રહ્મપણે નિરૂપીને જેના અવતાર તરીકે આગળ ઉપર ભગવાન શ્રીહરિને નિરૂપવાના છે તેમની સાથેજ મૂર્તિમતી રમા રાધા પત્નીનો યોગ અકામે પણ આવે જ છે. વળી રાધા લક્ષ્મીના યોગવાળા શ્રીકૃષ્ણાદિ રૂપથી ભક્ત ભક્તને દર્શન આપવાની પણ વાત આગળ આવે છે. આનો બીજો કોઈ બંડીઓ અર્થ થઈ શકે નહિ. પ્ર૦ ૫ રાધિકાએ સહિત એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું એમ શ્રીકૃષ્ણની ધ્યેયતાની સાથે રાધિકાની પણ ધ્યેયતા કહે છે. આ અર્થ શિક્ષાપત્રીના પ્રથમ શ્લોકને મળતો છે. પ્ર૦ ૫૬ ‘અને ગોલોકાદિક જે ધામ છે તેને વિષે તો રાધિકા લક્ષ્મી આદિક જે પોતાના ભક્ત તેમણે નિરંતર સેવ્યા એવા ભગવાન છે’ એમ મહિમા સમજવાથી વાતમાં રાધા લક્ષ્મીનો

કુંડ
સૂર
રાધ
યુગ
હેતુ

દિ
નિરૂ
'લક્ષ
દાત
લક્ષ
આ
પર
સ્વર
ધાર
સ્વા
દિવ
'ત
રાધ
એ
અ
સા
રાધ
લક્ષ
નેધિ

ઉપે
રૂપ
માન
લક્ષ
પર
કહી
ધાર

યોગ નિરંતર જણાવીને તેણીના યોગથી પણ ભગવાનનો મોટો મહિમા જણાવ્યો છે. અને ભક્ત સેવકોમાં રાધાલક્ષ્મીનું પ્રાધાન્ય સર્વ ધામોમાં જણાવ્યું છે. લોયા૦ ૧૮ 'અને એમની સેવાના કરતલતો રાધિકા લક્ષ્મી આદિક છે. એવા પરંભાવે સહિત ભગવાનને દેખે છે' એમ અવતાર રૂપમાં રહેલા ભગવાનમાં પરભાવના નિશ્ચયની વાત કહેતાં રાધાલક્ષ્મીએ સેવ્યપણું કહે છે. તાત્પર્ય એ છે કે પરરૂપ સદાય રાધા લક્ષ્મીએ સહિત છે, એજ જ્યારે અવતાર ભાવમાં આવે ત્યારે પણ તેમની સાથે રાધા લક્ષ્મીનું સાહિત્ય સમજે તોજ પરંભાવ સમજ્યો કહેવાય અને એને જ પાકો નિશ્ચય કહેવાય. આખા વચનામૃતમાં અવતાર અવતારીની તત્ત્વતઃ એકત અને તે બન્ને ભાગમાં શ્રીરાધાનો યોગ જણાવીને તેમના યોગથી ભગવાનને પણ અનવધિ ઉત્કર્ષ જણાવ્યો છે. મધ્ય૦ ૩ 'જ્યારે ભગવાનનું વર્ણન કરે ત્યારે ભગવાન ભેગુ રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તથા તેની સખીઓ તેનું વર્ણન આવે ત્યારે તો તેના અંગોઅંગનું વર્ણન થાય...અને રાધિકાજી લક્ષ્મીજી તેના જેવું તો ત્રિલોકીમાં કોઈ સ્ત્રીનું રૂપ હોય નહિ' એમ ઉપાસ્ય પ્રાપ્ત ભગવાન સાથે રૂપમૂર્તિ સ્ત્રિયાકાર રાધા લક્ષ્મીનો યોગ અને બન્ને વચ્ચે દ્વાંપત્ય ભાવ અને રાધા લક્ષ્મીસાથે બીજી સ્ત્રિયાકાર સખીઓનો યોગ પણ સ્પષ્ટ જણાવ્યો છે. આવા સુપ્રસિદ્ધ અર્થને ઉડાવી દઈને બીજો વિમુખ અર્થ થઈ શકે તેમ નથી. મધ્ય૦ ૧૦ 'જ્યારે સમુદ્રમંથન કર્યું ત્યારે સમુદ્રમાંથી લક્ષ્મીજી નિસર્ચા...અને ભગવાનને વર્ચા' એમ અવતારરૂપમાં રહેલા નિલનિર્દોષ, સર્વસદ્ ગુણસંપન્ન, સુખનિધિ પરબ્રહ્મ ભગવાન સાથે અવતારભૂત લક્ષ્મીનું અખંડ સાહચર્ય જણાવ્યું છે. આથી લક્ષ્મીજીના પણ અવતારો જણાવ્યા. મધ્ય પઃ 'એ ભગવાનતો...અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના આધાર છે અને લક્ષ્મીના પતિ છે અને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના કર્તા હર્તા છે અને શેષ શારદા ને બ્રહ્માદિક દેવ તે પણ જેના મહિમાના પારને પામતા નથી અને નિગમ પણ જેના મહિમાને નેતિ નેતિ કહે છે' એમ સર્વાધાર સર્વકર્તા હર્તા વેદવેદ અપરિચિન્નમહિમ પરાત્પરપણે પ્રતિપાદેલા પરમાત્મા સાથે પત્નીભૂત લક્ષ્મીનો નિત્ય યોગ નિરૂપીને તેજ ભગવાનનો પણ સમુત્કર્ષ જણાવ્યો છે. વર૦ ૧૮ કે જે સંપ્રદાયના સમસ્ત સિદ્ધાંત અર્થના વિવરણરૂપ છે તેમાં પાંચ બાબતો સર્વને અવશ્ય જાણવાન સકારણ કહીને, ચારને ક્રમથી કહીને, પાંચમા શ્રીકૃષ્ણને જાણવાના કહેતાં તેમને ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ કહેવા પૂર્વક તેમની પરોક્ષ પ્રત્યક્ષ બે રૂપથી સ્થિતિ કહીને પરોક્ષ રૂપથી રહેલાને અક્ષરધામાધિપતિ સર્વજગત્કારણ સર્વાવતારનિદાન સર્વશાસ્ત્ર પ્રતિપાદ પરબ્રહ્મપણું નિરૂપતાં, તેમની સાથેજ 'ને રાધિકાજી લક્ષ્મીજીએ સહિત છે' એમ અખંડ સાહચર્ય નિરૂપ્યું છે. બધી ઉપરની બાબત જેતાં રાધા લક્ષ્મીને બીજો કોઈ અર્થ થઈ શકતો નથી. તેણીઓનો યોગ વર્ણવેલો જાણીને વાસુદે

શ્રીકૃષ્ણ આદિક શબ્દોના અવળા અર્થો કરવા તેપણ ફોગટ છે. કેમકે ‘એ પરોક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહ્યા તેજ આ ભક્તિ ધર્મના પુત્ર શ્રીભૂમહારાજ છે’ એમ સર્વે સાધુ સત્સંગિઓ સમજ્યા છે. એટલે શ્રીહરિ સાથે પણ રાધા લક્ષ્મીનો યોગ અખંડ અવશ્ય માનવો પડે. આ રીતે ત્રણે મુખ્ય ગ્રંથની આ બાબતમાં એકાર્થતા છે. કેટલાક અર્ધદ્રવ્ય અદ્વૈત સંપ્રદાયબાદી જેવા મૂર્ખાઓએ રાધાલક્ષ્મીવિશિષ્ટપણે વર્ણવેલા ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ શ્રીકૃષ્ણને સાવ નીચે ઉતારી પાડીને તેના ઉપરી ખીજા કોઈ જુદાને ઠરાવીને ઉપરી સાથે રાધા લક્ષ્મીનો યોગ નથી પણ કપોળકલ્પિત મૂળ અક્ષર કે અનાદિ મુક્ત નામની મનમાનીતી મંડળીનો યોગ ઠરાવાની મહામૂર્ખાઈ કરી જણાય છે, એનું પણ આ નિરૂપણથી મૂળથીજ નિકંદન થઈ જાય છે.

કેટલાક અદ્વૈતશ્રુત તત્ત્વજ્ઞાનવિધુરો એકાદ વચનને અવલંબીને અને તેના અર્થો પણ અવળા કરીને લક્ષ્મીજીને પરમાત્મસ્વરૂપથી ભિન્ન નિત્ય ચેતનસ્વરૂપ સ્ત્રીપુરુષ નહિ માનતાં અન્યથા અન્યથા માને છે તેના નિરાકરણની જરૂર જણાયાથી પ્રસંગાત્ કરી છે.

કેટલાક તો ‘મયાડ્વ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂચતે સચરાચરમ્’ આ ગીતાવાક્યમાં કહ્યા મુજબ ભગવાન જેનું અધિષ્ઠાન કરીને જગતને સર્જે છે એવી જે જડા પ્રકૃતિ એજ શ્રી છે એમ માને છે. એમાં ‘મૂલપ્રકૃતિરીશાની’ (લક્ષ્મીસહસ્રસ્તોત્ર) ‘જગદુત્પાદિકા શક્તિસ્તવ પ્રકૃતિરિષ્યતે । સૈવ નામસહસ્રૈસ્તુ લક્ષ્મીઃ શ્રીરિતિ કીર્ત્યતે’ (બ્ર. પુ.) ઇત્યાદિ વચનોને તેનો તત્ત્વાર્થ પૂર્વાપરના અનુસંધાનથી સમજ્યા વિના આગળ ધરે છે. એમ કરીને ચેતનસ્વરૂપ શ્રીતત્ત્વને જ મૂળથી ઉડાવી દેવા મથે છે. આ માન્યતા મનમાની તદ્દન ખોટી છે. કોઈ વાક્યમાં શ્રીને પ્રકૃતિ-શબ્દથી કહ્યાં હોય એટલામાત્રથી અચેતન પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય લેવાય નહિ. જે લઈએ તો ‘વાસુદેવઃ પરા પ્રકૃતિઃ’ ‘પ્રકૃતિશ્ચ’ (બ્ર. સૂ.) આમાં પ્રકૃતિ શબ્દથી મૂળ પરંબલને લીધા છે તેમનું પણ જડા પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય લેવાનો પ્રસંગ આવે. તેમતો લેવાય એમ નથી. લક્ષ્મીજીને ‘જ્ઞાનાદિ-ષ્ટાઙ્ગુણ્યમયી યા પ્રોક્તા પ્રકૃતિઃ પરા’ ‘જ્ઞાનશક્તિબલૈશ્વર્યવીર્યતેજઃપ્રભાવતીમ્’ ‘પૂર્ણષાઙ્ગુ-ણ્યરૂપત્વાત્સાઢ્ઠ મગવતી સ્મૃતા’ ઇત્યાદિકમાં જ્ઞાનાદિમત્ત્વ પ્રતિપાદેલું હોવાથી જડા પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય કહેવાય નહિ. પ્રકૃતિ શબ્દથી કહેવાનું કારણ તો ‘મત્તઃ પ્રક્રિયતે વિશ્વં પ્રકૃતિશ્ચાસ્મિ કીર્તિતા । પ્રકૃવન્તી જગત્સ્વેન પ્રકૃતિઃ પરિગીયતે’ આ વચનમાં જણાવ્યું છે. લક્ષ્મીજીને જગત્કારણપણે કહે છે તે તો ભગવાને કરાતી જગદ્વ્યાપાર લીલાપ્રવૃત્તિમાં સહધર્મિણી ઉત્તેજક હોવાથી અને તેમની પ્રીતિ માટેજ કરાતી હોવાથી કહે છે. આ અર્થ ‘યસ્યા વીક્ષ્ય મુખં તદિજ્ઞિતપરાધીનો વિધત્તઽસ્થિલં ક્રીડેયં સ્વલ્લુ નાન્યથાઽસ્ય રસદા સ્યાદૈકરસ્યાત્તયા’ આ અભિયુક્તિમાં સ્પષ્ટ છે. ભગવાનના જગત્કારણત્વમાં વિરોધ ન આવે એ રીતે એવાં વચનોની ગતિ કલ્પવી. પ્રકૃતિશબ્દથી

કહેનારાં વચનોનો ખરો આશય એવો છે કે-‘પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ’ આ ગીતા વચન પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એવા વિભાગથી વિભક્ત એ વિભૂતિઓનાં અભિમાની લક્ષ્મી નારાયણ છે. એટલે પ્રકૃતિનાં અભિમાની લક્ષ્મીજી અને પુરુષના અભિમાની નારાયણ છે. આ અભિપ્રાય ‘યો યો જગતિ પુંભાવઃ સ વિષ્ણુરિતિ નિશ્ચયઃ । યો યસ્તુ નારીભાવઃ સ્યાત્તત્ર લક્ષ્મીર્વ્યવસ્થિતા ॥ પ્રકૃતેઃ પુરુષાચ્ચાન્યસ્તૃતીયો નૈવ વિદ્યતે । અથ કિં બહુનોક્તેન નરનારીમયો હરિઃ’ ‘દેવતિર્યઙ્મનુષ્યેષુ પુન્નામા ભગવાન્ હરિઃ । સ્ત્રીનાસ્ત્રી લક્ષ્મીર્મૈત્રેય નાનયોર્વિદ્યતે પરમ્’ (વિ. પુ.) વગેરે વચનોમાં વ્યક્ત છે. તત્ત્વાર્થ એ છે કે લક્ષ્મીજીને તે તે વેદાદિ બહુ શાસ્ત્રોએ પ્રકૃતિથી લિપ્ત નિત્ય અહમર્થ એતનસ્વરૂપ, દિવ્યરૂપ, કલ્યાણગુણો, વિભૂત વગેરેથી વિશિષ્ટપણે તેમજ સદાનો દાંપત્ય સંબંધ વર્ણવેલો હોવાથી ‘અચેતન પ્રકૃતિ એજ શ્રી છે’ એમ કદાપિ કહેવાય નહિ. એમ કહેવામાં બહુ પ્રમાણોનો વિરોધ આવે.

બીજા વળી કોઈ તો ‘નરનારીમયો હરિઃ’ ‘નારાયણાત્મિકાં દેવી’ ‘ત્વં યાદશોડસિ કમલામપિ તાદૃશીં તે દારાન્ વદન્તિ યુવયોર્ન તુ મૈદગન્ધઃ । માયાવિભક્તયુવતિતનુમેકમેવ ત્વાં માતરં ચ પિતરં ચ યુવાનમાહુઃ’ (વિષ્ણુવૈભવ) આ વચનને અવલંબીને ‘સત્તાદિકે વિશિષ્ટ એવા ભગવાન્’ અથવા ‘સ્ત્રીરૂપ નિત્ય અન્યશરીરથી વિશિષ્ટ એવા ભગવાન્’ અથવા ‘દૈત્યમોહન ભૂમિકા પરિગ્રહ ન્યાયે પોતેજ ભોગ માટે ધારેલો જે અનિત્ય મોહિનીરૂપ કાંતાવિગ્રહ’ એજ શ્રી છે એમ માનીને પરમાત્મસ્વરૂપથી લિપ્ત કોઈ શ્રીસ્વરૂપ નથી એમ માનવા મથે છે. આવા ઐક્યવાદનું ખંડન તો ‘દ્વીશ્ચ તે લક્ષ્મીશ્ચ પત્ન્યૌ’ નિત્યૈવૈષા જગન્માતા વિષ્ણોઃ શ્રીઃ’ ઇત્યાદિ પતિ પત્નીના સ્વરૂપથી ભેદને પ્રતિપાદનારાં વચનોથી જ થઈ જાય છે. એવું કોઈ બાધક પ્રમાણ નથી કે જેથી બીજો અર્થ વિમુખ કરવો પડે.

વળી બીજા કોઈ તો ‘જગદુત્પાદિકા શક્તિસ્તવ પ્રકૃતિરિષ્યતે’ શક્તિનારાયણ-સ્યાહં’ ઇત્યાદિ વચનબળથી લક્ષ્મીને પરમાત્માની એક પ્રકારની શક્તિ તરીકે માને છે પણ પૃથક્ નિત્ય એતનસ્વરૂપ સ્ત્રીરૂપથી નહિ. આ વાત તો પત્નીત્વ પ્રકારથી અથવા સહકારિત્વ પ્રકારથી ઘટતો આવે છે. અર્થ એ છે કે કાર્યોપયોગિ અપૃથક્-સિદ્ધ વિશેષણને શક્તિશબ્દથી કહે છે. ‘શ્રીસ્તત્સહાયિની’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે લક્ષ્મીજી પણ લીલારૂપ જગદ્વ્યાપારમાં પતિ ભગવાનને પ્રેરનારાં હોઈને સહકારી થનારાં હોવાથી શક્તિ શબ્દથી કહી શકાય. તેમજ સ્ત્રીપુરુષરૂપ જોડલાંમાં જે સ્ત્રી અંશ છે તેમાં શક્તિ શબ્દના પ્રયોગો ‘શિવઃ શક્ત્યા યુક્તઃ યદિ ભવતિ’ ‘શક્તિચક્રસ્ય નાયિકા’ ‘નાયિકા સર્વશક્તીનાં’ આ રીતે અનેક છે. આ જોતાં સર્વ શક્તિઓનાં નાયિકાભૂત લક્ષ્મીજીમાં પણ શક્તિ શબ્દનો પ્રયોગ સુઘટે છે. આ બાબત ‘રાધિકાયા શક્તયશ્ચ’ ‘રાધારમાયા અપિ શક્તયશ્ચ’ ‘આદ્યા શક્તિર્ભગવતો લક્ષ્મીર્દેવ્યસ્તિ નો મતે’ ‘દેવાચ્છક્તિમતો મિત્રા બ્રહ્મણઃ પરમેષ્ઠિનઃ । एष चैषा च शास्त्रेषु धर्मधर्मिस्त्वभावतः ।

મવદ્ભાવસ્વરૂપેણ તત્ત્વમેકમિવોદિતૌ' (અહિ સં.) એમ શક્તિશક્તિમદ્ભાવથી તો ધર્મધર્મિભાવથી તો પતિપત્નીભાવથી નિયત સંબંધ હોવાથી લક્ષ્મી-નારાયણનું ક્વચિત્ અભેદથી નિરૂપણ આવે છે તે સંભવે છે.

કોઈ સ્થળે પત્ની-પરિજ્ઞનાદિકનું ભગવાન સાથે સાહિત્ય તો કોઈ સ્થળે રાહિત્ય કહ્યું હોય છે તેનું સમાધાન તો 'એતે રાઘાદયો મક્તાઃ' એ શ્લોકથી શ્રીમુખે કયું છે. આવી સમજણ લેવાથી બંને વાક્યોનો વિરોધ આવતો નથી. પત્નીઆદિકનું અવતારાદિ સર્વદશામાં વર્તતા ભગવાન સાથે અખંડ સાહચર્ય સુસિદ્ધ હોવાથી 'બ્રાંતદશામાં સાહિત્ય અને શુદ્ધ દશામાં રાહિત્ય એમ અથવા કાર્ય દશામાં સાહિત્ય અને કારણ દશામાં રાહિત્ય' એમ ભેદથી પણ કહી શકાય નહિ.

કોઈ તો જેમ શિવપાર્વતીનું રૂપથી ઐક્ય છે તેમ અર્ધુ લક્ષ્મીનું રૂપ અને અર્ધુ તેમના પતિનું, એમ મળીને એકજ રૂપ છે. જેમ રૂપની એકતા તેમજ સ્વરૂપની પણ એકતા ઘટે છે, એમ માને છે તે યોગ્ય નથી. લક્ષ્મી અને નારાયણ બંનેની ઇચ્છાથી રૂપમાત્રનું એકીકરણ તો કદાચ શિવપાર્વતીવત્ સંભવે છે, એટલામાત્રથી સ્વરૂપનું પણ ઐક્ય કલ્પવું તે યોગ્ય નથી, કેમકે 'હ્રીશ્ચ તે લક્ષ્મીશ્ચ પત્ન્યૌ' 'નાનયોર્વિદ્યતે પરમ્' 'એકતત્ત્વમિવોદિતૌ' ઇત્યાદિ વચનોએ બંનેના સ્વરૂપની એકતાનું નિરાકરણ કરીને ભેદ જ પ્રતિપાદ્યો છે.

વળી બીજા કોઈ (અદ્વૈતી) 'નિર્વિશેષ ચિન્માત્ર બ્રહ્મસ્વરૂપનો તિરોધાન કરનારી મિથ્યાભૂત માયા એજ કલ્પિત રૂપવિશેષવાળા બ્રહ્મની સામી છાયાવાળી (પ્રતિબિંબ) થાય એજ લક્ષ્મી છે' એમ માનીને લક્ષ્મીતત્ત્વને મૂળમાંથી ઉગવી દર્શને એક બ્રહ્મને પ્રતિપાદે છે. આનું ખંડન તો નિર્વિશેષ ચિન્માત્રપણાના અને તેમજ બ્રહ્મસ્વરૂપના માયાથી તિરોધાનપણાના ખંડનથીજ થઈ જાય છે. માયા તો બદ્ધ જીવોને મોહ ઉપજાવનારી છે, પણ લક્ષ્મીનારાયણ દંપતીને નહિ. જગા માયાનો સઘળો વ્યાપાર એતન લક્ષ્મીને અધીન વર્ણવ્યો છે.

બીજા કોઈ અખતરગણા તો પરસ્પર વિરોધાભાસથી વિમોહિત થઈને 'લક્ષ્મીતત્ત્વ સર્વથા દુર્નિરૂપ છે' એમ માને છે તેનું નિરાકરણ ઉપરના નિરૂપણથી થઈ જાય છે. જે કોઈ આપ્ત વાક્યમાં અભેદોક્તિ જોવામાં આવે તો તેનું સમાધાન 'રામસુગ્રીવયોરૈક્યં દેવ્યર્થં સમજાયત' એની પેઠે સમજ લેવું. લક્ષ્મી-નારાયણનું સ્વરૂપ રૂપાદિ સર્વ પ્રકારથી પૃથક્પણે પ્રતિપાદન હોવાથી સ્વરૂપથી અદ્વૈતપણું કદાપિ ઘટવું આવે નહિ. 'તુલ્યશીલવયોવૃત્તામ્' 'કાન્તસ્ય દેવદેવસ્ય વિષ્ણોઃ સદ્ગુણ-શાલિનઃ । દયિતાઽહં સદા દેવી નિત્યં તદ્ધર્મમિર્મિણી । મહિષી દેવસ્ય સર્વકામદુઘા વિમ્બોઃ । તુલ્યા ગુણવયોરૂપૈર્મનઃપ્રમથનૈર્હરેઃ । 'સાઽહમક્રસ્થિતા વિષ્ણોર્દેવદેવસ્ય શાર્ફિણઃ । લાલિતા તેન ચાત્યન્તં સામરસ્યમુપેયુષી' ઇત્યાદિકમાં કહ્યા મુજબ મિથુનરૂપમાં

અત્યંત સમતા અવશ્ય હોવી જોઈએ. તે તો લક્ષ્મી-નારાયણમાં ઘટિત હોવાથી એકત્વવાદની સંગિત થાય છે.

વળી બીજા કોઈ તો 'કાર્યભૂત વિશ્વના ઉપાદાન અંશભૂત બ્રહ્મનો જે કાર્યમાં ઉપયોગી થતો સ્વરૂપેકદેશ એજ 'एकोऽहं बहु स्यां' એમાં કહ્યા મુજબ ગમે તો સ્વભાવથી કે પરિણતિશક્તિથી કે ઉપાધિભેદથી ભિન્ન અહંતાશ્રય થાય એજ શ્રી છે' એમ માને છે. આ એકત્વ પક્ષનું ખંડન પણ સ્વયં થઈ જાય છે. બ્રહ્મનો સ્વરૂપથી પરિણામ માનીએ તોજ એ બાબત બંધ બેસતી આવે. અખંડ અપરિણામી બ્રહ્મનો પરિણામતો માની શકાય તેમ નથી. તેનું ખંડન વ્યાસે સૂત્રમાંજ કયું છે.

વળી બીજા કોઈ તો 'બન્નેનું ઇશાનત્વ સ્વામિત્વ આદિક શ્રુતિસ્મૃતિમાં વર્ણવેલું હોવાથી બન્નેની સ્વરૂપથી પણ સમતા છે' એમ માને છે તે યોગ્ય નથી. જેમ ભગવાનમાં જ્ઞાનાનંદાદિ ગુણો વર્તે છે તેમ લક્ષ્મીમાં પણ વર્તતા હોવાથી ગુણોથી સમતા સંભવતી આવે છે. એટલે પ્રમાણવિરુદ્ધ સ્વરૂપસમતા કહેવાની જરૂર નથી.

વળી સંપ્રદાયસ્થ કોઈ જ્ઞાનલવદુર્વિદ્બદ્ધ તો 'મૂલપ્રકૃતિ રુક્મિણી' (ગો.તા-ઉ.) 'અસ્ત્વમ્બુજાક્ષ...માર્મીક્ષસે' (ભાગ-પુ. સ્કં. ૧૦) 'વિદિતો ભગવાન સાક્ષાત્ પુરુષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ' (ભાગ-પુ. સ્કં. ૧૦) 'મમ યોનિર્મહદ્બ્રહ્મ' 'પ્રકૃતિં સ્વામવષ્ટમ્ય' ઇત્યાદિ વચનોને યદ્વાતદ્વા આડાં અવળાં આગળ ધરીને, તેના સંગત સત્ય શુદ્ધ સાંપ્રદાયિક અર્થને લેશથી પણ સમજ્યા વિના પ્રકૃતિ શબ્દથી રુક્મિણીરૂપ લક્ષ્મીજીને લઈને તેમને મૂળ પ્રકૃતિ ઠરાવીને અને પુરુષ શબ્દથી શ્રીકૃષ્ણને લઈને તેમને અવર મૂળ પુરુષ ઠરાવીને તેમને પરંબ્રહ્મપદથી સાવ નીચે બદ્ધ જીવેશ્વરકોટિમાં ઉતારી પાડવાની શિશુપાળતા વાપરે છે. આવીજ બંડપરંપરાના અનુયાયી બનેલા બીજા કોઈ પંડિતાભિમાની તો શિક્ષાપત્રીમાં આવેલા શ્રી રાધા રુક્મિણી રમા લક્ષ્મી આદિક શબ્દોના પ્રામાણિક પ્રાચીન વ્યાખ્યાતાએ કરેલા અપેક્ષિત સંગત શુદ્ધ સત્ય પ્રસિદ્ધ અર્થોને ગોણ ગણી પક્ષા મુકીને, તેથી બીજા શોભા કે ધર્માદિસંપત્તિ કે ઇન્દ્રિયાશક્તિ કે ભક્તિમાતા કે બીજા કોઈ તેવા કપોલકલ્પિત અનપેક્ષિત અસંગત ઉટાંગ અર્થો કરીને લક્ષ્મીદેવી કે જે આ સંપ્રદાયનાં સ્થાપક પ્રવર્તક મૂળ છે તેમને જ મૂળથી ખોદી નાંખવાની લક્ષ્મીકોદાળતા ઉઘાડી વાપરે છે. આ મહામૂર્ખાઓની મનમાની માન્યતાનું મર્દનતો લક્ષ્મીજીને સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભૂતિ વિગેરેથી વિશિષ્ટપણે વર્ણવનારાં અનેક અબાધ વેદાદિ અને સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રવચનોથીજ થઈ જાય છે. એક બે વચનોના અવળા અર્થો કરવાથી કશું વળવાનું કે મળવાનું નથી. ઉપર પ્રમાણે સામ્ય એકય શક્તિત્વ આદિક બધાજ વિરુદ્ધ વાદોનું નિરાકરણ તો શ્રુતિસ્મૃતિસિદ્ધ નિત્ય દ્વાંપત્યસંબંધના સ્વીકારથી થઈ જાય છે. આ અર્થ 'શ્રિયા સહ તુ દામ્પત્યં શાશ્વતં તત એવ તુ । તયોઃ સામ્યૈક્યશક્તિત્વતદ્વત્ત્વાદિગિરાં ગતિઃ આ અભિયુક્તિમાં સ્પષ્ટ છે.

આ રીતે મુખ્ય ભોક્તા પ્રધાન પત્ની લક્ષ્મી અને બીજી રાધા ભૂમિ આદિક પત્નીઓનો નિત્ય યોગ પરંબ્રહ્મ ભગવાન સાથે નિરૂપ્યો છે.

પરમાત્માને પરિજનોનો નિત્ય યોગ—

ઉપર જે રાધા લક્ષ્મી આદિક દિવ્ય પત્નીઓએ સદા સેવાતું દિવ્ય રૂપ વર્ણવ્યું તે બીજા પરિજનોએ પણ છડી છત્ર ચામરાદિ મહોપચારથી સદાય સેવાતું છે. જેમ લોકમાં મહારાણીઓ સાથે મહારાજાઓ છડી છત્ર ચામરાદિ રાજોપચારથી સેવાય છે તેમ. આથી પણ દિવ્ય રૂપની અદ્ભુત શોભા દર્શનીય હૃદયંગમ આવે છે. આ પરિજનોને સેવક પાર્ષદાદિ નામથી કહે છે. એઓને સંસારવશમાં કદાપિ નહિ આવેલા હોવાથી નિત્ય મુક્તો કે અનાદિ મુક્તો નિત્ય સૂરી નામથી કહે છે. પરમભોગ્યભૂત ભગવાનના સર્વસ્વના આ મુખ્ય ભોક્તાઓ છે. એમાં કેટલાકને શેષ ગરુડ વિષ્ણુક્ષેન નંદ સુનંદ શ્રીદામ આદિક નામથી નિર્દેશ્યા છે. તેમાં ભગવાનની શય્યા આસન આદિક રૂપથી રહેલા અનંત નામના શેષ, વાહન ધ્વજ આદિક રૂપથી રહેલા ગરુડ અને સેનાપતિપદે રહેલા વિષ્ણુક્ષેન આ ત્રણનું પ્રાધાન્ય જણાવ્યું છે. આવા નિત્યમુક્તો અને ઉપાસનથી એમની પંક્તિમાં ભળેલા બીજા સાદિ મુક્તો અસંખ્યાત છે. ભગવત્સેવાનેજ પરમા મુક્તિ માનનારા તેઓ અનેક રૂપોને ધારીને સેવામાં સદાય જોડાએલા રહે છે. આ સમસ્ત મુક્તોની સ્થિતિ પ્રવૃત્તિ ભગવત્સંકલ્પને અને સેવાવ્યવસ્થા પ્રધાનપત્ની લક્ષ્મીજીની આજ્ઞાને અનુસારે હોવાથી પરસ્પર વિરોધ કે વિવાદને અવકાશ નથી. સાધમ્યને પામેલા તેઓને જ્ઞાન ભોગ સુખાદિકમાં સમાનતા છે, કોઈપણ અંશે ન્યૂનાધિકતા નથી. એમનાં શરીરો પણ દિવ્ય પ્રકૃતિમાંથી બંધાએલાં દિવ્ય છે. એમાં આપણી પેઠે ઇન્દ્રિયો પ્રાણ આદિકનો સદ્ભાવ જણાવ્યો છે. શરીરની શોભા માટે વસ્ત્ર વિભૂષણ આયુધોનો યોગ પણ જણાવ્યો છે. દ્વિભુજ ચતુર્ભુજ રૂપથી રહેલા તમામ મુક્તોને અપુનરાવૃત્તિ પરમ પદમાં ભોગ્ય ભોગસ્થાન અને ભોગોપકરણો પણ પૃથક્ પૃથક્ છે. અહમર્થ મુક્તાત્મસ્વરૂપ અને રૂપ વચ્ચે આપણા દેહાત્મા જેવોજ ભેદ છે. રૂપમાં સ્ત્રીપુરુષ એવો ભેદ પણ જણાવ્યો છે. નિત્ય અનિત્ય બધાં ધામોમાં અને અવતરતા ભગવાન સાથે પણ તેઓનું સાન્નિધ્ય દૃશ્ય અદૃશ્ય રૂપથી વર્ણવ્યું છે. એમને ગુણનિધિ ભગવાનની સેવા અનુવૃત્તિ સિવાય બીજો કશો સ્વર્થ નથી.

ઉપરનો અર્થ પરરૂપના વર્ણન પ્રસંગેજ શ્રુતિસ્મૃતિઓએ વર્ણવ્યો છે—‘તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદં સદા પश्यन्ति સૂરયઃ । દિવીવ ચક્ષુરાતતમ । તદ્વિપ્રાસો વિપણ્યવો જાગૃવાંસઃ સમિન્ધતે’ જે વિષ્ણુનું પદ (પ્રાપ્ય) પરરૂપ, સૂર્યજ જેમ એમ સર્વ લોકના ચક્ષુ-જ્ઞાનવિકાસમાં કારણ છે તે દિવ્ય ધામસ્થ પરમાત્માને વિપ્રાસઃ—અતિશયિત જ્ઞાનવાળા, વિપણ્યવઃ—સ્તુતિશીલ, જાગૃવાંસઃ—અસ્થાને રક્ષાવ્યસનવાળા, સૂરિશબ્દથી-વાચ્ય મુક્તો સદા અનુભવે છે. (આથી પરમ પદમાં પરમાત્મા સાથે સ્તુત્યાદિ

સેવાપરાયણ મુક્તોનો સદ્ભાવ જણાવ્યો) ‘તે હ નાકં મહિમાનઃ સચન્તે યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ’ તે હુ-પરિનિષ્પન્ન સાધનવાળા જે ભકતો છે તે યત્ર-જે નાક શબ્દથી નિરૂપેલા દિવ્ય લોકમાં સાધ્યાઃ-પ્રાપ્ય એવા પૂર્વે દેવાઃ-નિત્ય અસંકુચિત જ્ઞાનપ્રકાશ હોવાથી અથવા દીપ્યમાન દિવ્ય વિગ્રહનો યોગ હોવાથી દેવ-શબ્દવાચ્ય અનાદિ મુક્તો વર્તે છે. તે નાકને બ્રહ્મના મહિમાનઃ-માહાત્મ્ય યુક્ત થઈને સચન્તે પામે છે. (આથી સાદિ અનાદિ મુક્તોનો સદ્ભાવ ભગવાન સાથે જણાવ્યો. પૂર્વશબ્દનો ‘અનાદિ’ એવો અર્થ જાણવો.) ‘યત્રર્ષયઃ પ્રથમજા યે પુરાણાઃ’ પ્રથમજાઃ-પૂર્વથીજ સિદ્ધ એવા પુરાણા (બહુ જુના) ઋષિઓ-ક્રાન્ત-દર્શિઓ રહે છે. (આથી નિત્યમુક્તોનો સદ્ભાવ સૂચવ્યો.) ‘યસ્મિન્ દેવા અધિવિશ્વ નિષેદુઃ’ જે પરમાત્મામાં વિશ્વદેવાઃ-નિત્યજ્ઞાનક્રિયાઐશ્વર્યવાળા મુક્તસંઘો અધિનિષેદુઃ-આશ્રિત છે. અર્થાત્ દિવ્ય ભોગ્ય ભગવાનજ જેમને એક ભોગ છે એવા થકા વર્તે છે. ‘યમન્તઃ સમુદ્રે કવયો વયન્તિ યદક્ષરે પરમે પ્રજાઃ’ જે પુરુષોત્તમને ક્ષીરસમુદ્રના મધ્યમાં કવયઃ-ક્રાન્તદર્શી પ્રજાશબ્દવાચ્ય શ્વેતદ્વીપવાસી મુક્તો સદા અનુભવે છે. જે પરબ્રહ્મ અક્ષર પરમ પદમાં નિત્ય વિરાજે છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલા પ્રજાપતિ નામનો અર્થ કરતાં ભાષ્યમાં ‘બદ્ધમુક્તેભ્યઃ પ્રકર્ષેણ જાયન્તે-ભવન્તિ’ इति પ્રજાઃ-સૂરયઃ, તેષાં પતિઃ-નિત્યપરિચરણીયઃ’ એમ પ્રજા શબ્દનો બદ્ધ મુક્ત થકી વિલક્ષણ નિત્ય સૂરિરૂપ અર્થ કુર્યો છે.

સ્મૃતિઓમાં આ અર્થની અતિ સ્પષ્ટતા છે-‘વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે શ્રીસહાયો જનાર્દનઃ । નિત્યાતીતો જગદ્ધાતા નિત્યમુક્તૈર્નિષેવિતઃ । બદ્ધાજ્ઞાલિપુટૈર્હૃદૈર્નિર્મલૈર્નિરુપદ્રવૈઃ’ (વિશ્વ. સં.) ‘પાન્તુ પાર્ષદભૂષણાઃ’ (ભા. પુ.) ‘મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ’ ‘બહવો જ્ઞાનતપસા પૂતા મદ્ભાવમાગતાઃ ।’ ‘કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે’ (ગીતા) ‘યે હીના સત્તદશ-ભિર્ગુણૈઃ કર્મભિરેવ ચ । કલાઃ પચ્ચદશ ત્યક્ત્વા તે મુક્તા ઇતિ નિશ્ચયઃ’ (ભા. શાં.) ‘મુક્તાનાં પરમા ગતિઃ’ (વિ. સં.) ‘યેઽપિ મુક્તા ભવન્તીહ નરા ભરતસત્તમ । તેષાં લક્ષણમેતદ્ધિ યત્ શ્વેતદ્વીપવાસિનામ્’ (ભાર. મો.) ‘વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે નિત્યત્વેન વ્યવસ્થિતાઃ । પશ્યન્તિ ચ સદા દેવં નેત્રૈર્જ્ઞાનેન ચામરાઃ’ ‘સૂર્યકોટિપ્રતીકાશાઃ પૂર્ણેન્દ્ર-યુતસન્નિભાઃ । યસ્મિન્ પદે વિરાજન્તે મુક્તાઃ સંસારબન્ધનૈઃ’ (વિશ્વ. સં.) ધૃત્યાદિકમાં પ્રકૃતિબંધ અવિદ્યા કર્મસંસ્કાર રુચિવિપાક આ સમસ્ત આવરણોમાંથી એકાંતતઃ અને આત્યંતિકતઃ છુટી ગએલાંને મુક્તપદથી કહેવાપૂર્વક સાધર્મ્યને પામેલા તેઓનો અને નિત્ય મુક્તોનો પરમપદમાં વિરાજમાન ભગવાનની સેવામાં રમારાધાવત્ નિત્ય યોગ નિરૂપ્યો છે.

ઉપરનો શ્રુતિસ્મૃત્યનુસારી સર્વ અર્થ, રામાનુજાચે ગી. ૭. લક્ષ્મી-નિરૂપણ પછી ‘સ્વમહ્વલ્પાનુવિધાયિસ્વરૂપસ્થિતિપ્રવૃત્તિમેદાશેષશેષતૈકરતિરૂપનિત્યનિરવચ-નિરતિશયજ્ઞાનક્રિયૈશ્ચર્યાચનન્તગુણગુણાપરિમિતસૂરિભિરનવરતાભિન્નુતચરણયુગલઃ’ આ

વાક્યથી વર્ણવ્યો છે. અર્થ એવો છે કે-જેમનું અહમર્થ ધર્મસ્વરૂપ સર્વ સમયમાં અપ્રચ્યુતપણે રહેવારૂપ સ્થિતિ દાસત્વરૂપ પ્રવૃત્તિ આ સર્વે ભગવત્સંકલ્પને અનુસારેજ છે, જેમને પરમાત્માની સર્વવિધ શેષતામાંજ એક પ્રીતિ વર્તે છે, જેઓ સર્વ કાળમાં નિત્ય અને સ્વભાવથીજ કલેશ કર્મ સ્વાતંત્ર્યાભિમાન આદિક દોષેરહિત હોવાથી નિરવધ છે, જેઓ નિરતિશય જ્ઞાન ક્રિયા ઐશ્વર્ય આદિક અનંત ગુણગણવાળા છે, એવા અપરિમિત સૂરિઓએ નિરંતર સ્તુતિ કરાતું છે ચરણયુગલ જેમનું એવા ભગવાન છે. એજ આચાર્યે વૈકુંઠગદ્યમાં-સ્વસંકલ્પમાત્રા-વક્તૃમજગજ્જન્મસ્થિતિધ્વંસાદિકે શ્રીમતિ વિશ્વક્ષેને વ્યસ્તસમસ્તામૈશ્વર્ય વૈનતેયાદિભિઃ સ્વભાવતો નિરસ્તસમસ્તસાંસારિકસ્વભાવૈર્ભગવત્પરિચર્યાકરણયોગ્યૈર્ભગવત્પરિચર્યૈર્ભગૌર્નિ-ત્યસિદ્ધૈરનન્તૈર્યથાયોગં સેવ્યમાનમ્' એમ વિશ્વક્ષેનનું પ્રાધાન્ય સકારણ પ્રદર્શાવવા પૂર્વક જેમને પરિચર્યાજ એક ભોગ છે એવા નિર્દોષ નિત્યસિદ્ધ અનેક ગરુડાદિક સેવકોનો યોગ વર્ણવ્યો છે. ગદ્યત્રયમાં 'શેષશેષાશનગરુડપ્રમુખનાનાવિધાનન્તપરિજનપરિચારિકા-પરિચરિતચરણયુગલ' એમ શેષ વિશ્વક્ષેન ગરુડ આદિક પરિજનો અને પરિચારિ-કાઓનો પણ યોગ જણાવ્યો છે. એમના ગુરુ યામુનાચાર્યે સ્તોત્રરત્નમાં-'નિવાસ-શઘ્યાસનપાદુકા' ઇત્યાદિ ત્રણ શ્લોકોથી જેને માથે સમગ્ર ભૂગોળ છે એવા શય્યા આસાનાદિ રૂપથી રહેલા શેષનાગ, વાહન ધ્વજ વ્યજન આદિક રૂપથી અગ્ર ભાગમાં દાસસખાભાવથી પાદસંવાહનાદિ સેવામાં સદા રહેલા વેદમૂર્તિ ગરુડ અને જગત્સર્ગાદિકનો કાર્યભાર જેમને સોંપ્યો છે અને પ્રસાદના પ્રથમ ભોક્તા સેનાપતિ-રૂપ વિશ્વક્ષેન આ મુખ્ય મુકતોએ કરાતી સેવાનો પ્રકાર કહીને 'હતાચિલ્લક્લેશમલૈઃ સ્વભાવતસ્ત્વદાનુકુલ્યૈકરસૈસ્તવોચિતૈઃ । ગૃહીતતત્ત્વપરિચારસાધનૈર્નિષેવ્યમાણં સચિ-વૈર્યથોચિતમ્' આ રીતે ભગવદાનુકૂલ્યૈકરસવાળા અન્ય અસંખ્ય મુકતોએ કરાતી સેવાનો પ્રકાર વર્ણવ્યો છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં આવેલાં 'સ્વાક્ષઃ' 'જ્યોતિર્ગણેશ્વરઃ' 'ગરુડધ્વજઃ' 'મુક્તાનાં પરમા ગતિઃ' આ નામોનો અર્થ ભાષ્યમાં કરતાં મુકતોનો સદ્ભાવ સમર્થન કર્યો છે. વિશેષમાં છત્ર ચામરાદિકને અને ગરુડને તો સર્વાધિરાજ સર્વેશ્વરના અસાધારણ ચિહ્ન તરીકે અને સમસ્ત નિત્યમુકતોના જ્ઞાનભોગની બાબ-તમાં સર્વેશ્વરની સાથે તથા પરસ્પરપણ સમતા છે તથાપિ કોઈમાં વિગ્રહની અને અધિકારની જે નિયતતા છે તે ભગવાનની નિત્યેચ્છાસિદ્ધ છે એમ પણ જણાવ્યું છે. 'મુક્તોપસૃપ્યવ્યવદેશાચ્ચ' ઇત્યાદિ સૂત્રોથી વ્યાસે પણ મુકતોનો સદ્ભાવ સ્વીકાર્યો છે.

સંપ્રદાયના મૂળ શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ તરીકે માનેલા શ્રીવાસુદેવમાહાત્મ્યમાં-'મસારમા-ણિક્યસુવર્ણવર્ણેઃ સિતૈશ્ચ કૈશ્વિન્નિજપાર્ષદાગ્રેઃ । ઉપાશ્રિતં ચક્રગદાજ્જશઙ્ગલસંકુર્જૈર્નન્દ-સુનન્દમુખ્યૈઃ । શ્રીદામમુખ્યૈરથ ગોપવૈષૈર્મત્તયાવનમૈર્દ્વિમુજૈરનેકૈઃ । ઉપાસ્યમાનં ગરુડેન ચાગ્રતઃ । 'નન્દતાક્ષ્યાદિભિર્જુષ્ટં પાર્ષદૈશ્ચ ચતુર્મુજૈઃ' 'અક્ષરાભ્યાઃ પુમાંસસ્તે શ્વેતદ્વીપેડ્ર ધામનિ । સેવિતું વાસુદેવં તં સ્થિતા દેવર્ષિણેક્ષિતાઃ । પ્રાપ્તે પ્રલયકાલે તુ પુનશ્ચાક્ષરધામનિ ।

સ્થાસ્યન્તિ તે સ્વતન્ત્રાશ્ચ કાલમાયામયોજ્જ્વિતાઃ’ ‘વિચિત્રસૂક્ષ્માંબરરત્નભૂષાવિભૂષિતાનાં હિ નૃણાં ચ યોષિતામ્’ ‘સર્વેડપિ જીવાઃ કિલ યત્ર મુક્તા વસન્તિ ચ સ્થાવરજઙ્ગમાશ્ચ’ આ રીતે વિવિધ શરીર વર્ણવાળા, વસ્ત્ર વિભૂષણ આયુધોને ધારી રહેલા, સ્ત્રીપુરુષ રૂપમાં દ્વિભુજ ચતુર્ભુજપણે રહેલા, નંદ સુનંદ ગરુડ શ્રીદામ આદિક નામાંકિત અનંત મુક્તોનો સદ્ભાવ અક્ષર ધામમાં ભગવાન સાથે વર્ણવ્યો છે.

શિક્ષાપત્રીમાં ‘એતે રાધાદયો મક્તાઃ’ આ શ્લોકથી સ્ત્રીપુરુષ રૂપમાં રહેલા રાધાદિ નિત્ય મુક્તોનો યોગ નિરૂપ્યો છે. તેની સ્પષ્ટતા ટીકા ભાષ્યમાં છે.

સત્સંગિજીવનમાં-‘શ્રીદામનન્દપ્રમુલૈઃ પાર્ષદૈર્દિવ્યવિગ્રહૈઃ । સેવ્યમાનઃ સિતચ્છત્ર-
ચામરાદિભિરાદરાત્ । મુક્તૈરન્યૈશ્ચાર્યમાનો ગન્ધપુષ્પાંશુકાદિભિઃ’ (પ્ર. ૩ અ. ૪૧)
‘અસંખ્યૈશ્ચ મહામુક્તૈર્દિવ્યસુન્દરવિગ્રહૈઃ’ (અ. ૨૯) ‘શ્રીદામવિશ્વક્ષેનાદૈઃ પાર્ષદપ્રવરૈ-
ર્નિજૈઃ । સેવિતં’ (પ્ર. ૪ અ. ૨૨) ‘નારાયણં ગરુડવાહનમજ્જનામં’ (પ્ર. ૫ અ. ૧૭)
‘ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ’ (પ્ર. ૩ અ. ૨૮) આ રીતે વિશ્વક્ષેન ગરુડ નંદ શ્રીદામ
આદિક અસંખ્ય દિવ્યવિગ્રહ નિત્ય મુક્તોનો યોગ અને તેમનો સેવાપ્રકાર વર્ણવ્યો
છે. ‘તદાન્તરિક્ષે સહસા વિમાનાનાં તુ કોટયઃ । પાર્ષદાનામદશ્યન્ત’ (પ્ર. ૫ અ. ૫૮)
એમ શ્રીહરિના અંતર્ધાન સમયે અક્ષરધામથી શ્રીદામાદિ પાર્ષદોનું આગમન
વર્ણવ્યું છે. ‘પુરસ્તસ્યૈકમૌમં ચ કારયેત્તાક્ષર્યમણ્ડપમ્’ (પ્ર. ૫ અ. ૧૨) એમ પ્રત્યેક
હરિમંદિરના અગ્ર ભાગમાં ગરુડમંડપ કરવાનો કહીને તેમનો ભગવાનના અસા-
ધારણ ચિહ્ન તરીકે અખંડ યોગ જણાવ્યો છે. આવાં વાક્યો આમાં અનેક છે.

ઉપરનો રહસ્યાર્થ વચનામૃતમાં સુસ્પષ્ટ છે. પ્ર. ૧૮ ‘અને હું તો અનાદિ મુક્તજ છું પણ કોઈને ઉપદેશ કરીને મુક્ત થયો નથી’ (આથી મુક્તોનો સદ્ભાવ અને તેનું લક્ષણ જણાવ્યું) પ્ર. ૨૧ ‘આપણા સત્સંગી સર્વેને તો એમજ નિશ્ચય કરવો જે આપણે પણ એ અક્ષરરૂપ જે મુક્ત તેમની પંક્તિમાં ભળવું છે અને અક્ષર ધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે’ (આથી સાદિ અનાદિ મુક્તો કહ્યા) લોયા ૧૪ ‘ને તે સિંહાસનને ચારે કોરે અનંતકોટિ મુક્ત બેઠાયકા તે નારાયણનાં દર્શન કરે છે’ મધ્ય ૧૯ ‘અમે ગોલોકમાં ગયા ત્યાં અનંત પાર્ષદ દીક્ષા’ મધ્ય ૩૧ ‘અને એવા અક્ષરાત્મક પુરુષ બ્રહ્મરૂપ ઘણા છે તે જેતે વાસુદેવના ચરણારવિંદની ઉપાસના કરે છે’ વર૦ ૨ ‘તથા વિશ્વક્ષેનાદિક જે પાર્ષદ તેમણે સેવ્યા છે’ અં. ૩૭ ‘અને ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા જે ભગવાનના ધામમાં ભક્તો છે તેનો આકાર પણ ભગવાન જેવો છે’ (આથી સારૂપ્ય રૂપ સાધર્મ્ય મુક્તિ કહી) ઉપો. ૦ ‘તથા નંદ સુનંદ ને શ્રીદામાદિક જે અસંખ્યાત પાર્ષદ તેમણે સેવ્યા છે’ ઇત્યાદિ. આ રીતે સેવાપરાયણ અનંત દિવ્ય પુરુષાકાર નંદ સુનંદ શ્રીદામ

વિશ્વક્ષેનાદિ અનાદિ અને બીજા સાદિ મુક્તોનો સહભાવ અને સેવાપ્રકાર જણાવ્યો છે.

કેટલાક અદ્યશ્રુતો ધામભેદથી મુક્તભેદ માને છે તે યોગ્ય નથી. જેમનો યોગ ગોલોકાંતર્વર્તિ અક્ષરધામમાં વર્ણવ્યો છે તેમનોજ યોગ વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપાદિકમાં પણ નામનિર્દેશ સાથે વર્ણવ્યો છે. તો જેમ મૂળ અક્ષરધામી ભગવાન વ્યૂહ અવતારાદિ અન્ય રૂપથી વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપાદિકમાં રહ્યા છે જેમ રાધા લક્ષ્મીજી અન્ય રૂપથી રહ્યાં છે, તેમ નામધારી નિલ મુક્તો પણ અન્ય રૂપથી રહ્યા છે એમજ માનવું પડે. તોજ સંગતિ થાય. મુક્તોને પણ અનેક શરીરો ધારવાની શક્તિ. ‘સ એકધા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ’ આ શ્રુતિમાં કહી છે. ‘શરીરમેદૈસ્તવ શેષતાં ગતૈઃ’ એમ સ્તોત્રરત્નમાં શેષ ગરુડાદિકના નિવાસ શય્યા આસન પાદુકા છત્ર વાહન ધ્વજ આદિક નાનાવિધ શરીરો ભગવત્સેવાર્થે સ્વીકારેલાં જણાવ્યા છે. અન્તર્ધાન સમયે શ્રીહરિને તેડવા માટે **શ્રીદામાદિક** પાર્ષદો અક્ષરધામ થકી આવ્યા હતા એમ સત્સંગિજીવનમાં લખ્યું છે. એમનોજ યોગ બીજા ધામોમાં પણ વર્ણવ્યો છે. આ દષ્ટિએ જેતાં શંકાને સ્થાન નથી.

કોઈ જ્ઞાનસવદુર્વિદ્યંધતો સંપ્રદાયશાસ્ત્રસિદ્ધ ગોલોકાંતર્વર્તિ અક્ષરધામને અને તેમાં વિરાજમાન પરંબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણને અને તેમના પત્ની પાર્ષદોને પણ નીચે ઉતારી પાડીને તેથી જુદા અક્ષરધામને ઠરાવીને તેમાં જુદાજ ભગવાન શ્રીહરિને ઠરાવીને બંડમતે માનેલા પોત પોતાના ગુરુને કલ્પિત મૂળ અક્ષર કે મહામુક્ત પદે મુખ્ય ઠરાવીને, બીજાઓને તો નીચે નંબરે ઠરાવીને તેમાં પણ ઉચ્ચ નીચ ભેદોને પ્રલપે છે. આ બધી વિમુખમાન્યતા સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોથી સાવ વિરુદ્ધ હોવાથી ગ્રાહ્ય નથી.

કેટલાક વિમુખસંસ્કારી તો પર ધામમાં નિલ અને મુક્તોમાં સ્ત્રીપુરુષ શરીરભેદ નથી એમ સ્વદોષથી પ્રલપે છે તેપણ યોગ્ય નથી. ઉપર સ્ત્રીરૂપથી નિરૂપેલાં રાધા લક્ષ્મી પત્નીઓ તથા તેમની જયા લલિતા સુશીલા આદિક સખીઓ અને વિમલાદિ પરિચારિકાઓનો યોગ શાસ્ત્રસિદ્ધ હોવાથી સ્વીકાર્યા વિના છુટકો નથી. વળી વિરજ્યે પહોંચેલા મુક્તને અલંકૃત કરવા ભગવાને આજ્ઞા કરેલી, માત્રાદિ જેણીના હાથમાં છે એવી અપસરા સ્ત્રીઓ સામી આવે છે એમ પણ કૌષિતકીમાં ‘તં પચ્ચશતાન્યપ્સરસાં પ્રતિઘાવન્તિ શતં માલાહસ્તાઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓએ પ્રતિપાદ્યું છે. એમ મુક્તોમાં સ્ત્રીપુરુષ ભેદ પ્રમાણપ્રતિપન્ન હોવાથી સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી.

ઉપર પ્રમાણે સ્ત્રીપુરુષરૂપ ભેદ હોવા છતાં પણ પ્રાકૃતની પેઠે કામવિકારનો અવસર નથી, કારણ કે સર્વે મુક્તો સુખસાગર ભગવાનના અનુભવવૈકપર છે. આ બાબત સ-પ્ર-૩ અ. ૪૧ કે જે પર ધામના નિરૂપણ પર છે તેમાં શ્રીમુખેજ

‘एकान्तिकानां मुक्तानां कोटिभिस्तत्परिश्रितम् । योषाभिः कृष्णभक्ताभिर्मुक्ताभिश्चापि
कोटिशः। स्त्रियश्च पुरुषाश्चैते भवन्ति दिव्यमूर्तयः । अप्राकृतेन्द्रियप्राणा दिव्यालङ्कारवाससः ।
कृष्णादेव सुखेच्छास्ति तेषां तत्र न चान्यतः । सुखं समं हि सर्वेभ्यो ददाति स
च सर्वदा । न कामवासना तेषां स्त्रीपुंसानां परस्परम्’ આ રીતે કહી છે. ૬. વા.
સુધાસિંધુમાં તો ‘विलोक्य मातरं स्वस्य स्वसारं वापि कन्यकाम् । सुरुषामपि
नोदेति विक्रिया मनसि क्वचित् ॥ इयं मातेत्यादिबुद्धेर्दाढ्यात्तत्रान्यथा मतिः । यथा
न जायते पुंसः कामुकस्यापि कर्हिचित् ॥ तथैव भगवद्भक्तसुन्दरीष्वपि सर्वदा ।
जगन्मात्रादिबुद्ध्यैव नोदियाद्विक्रिया क्वचित् ॥’ (મધ્ય-૩) આ રીતે દૃષ્ટાંત સાથે
વધુ સ્પષ્ટતા કરી છે. એમ કરીને મુક્તોમાં સ્ત્રી પુરુષ સ્વરૂપભેદ અસંશય
કરવા વિકારાભાવ પ્રતિપાદ્યો છે. પ્રાકૃતમાં એવો ભાવ હોવાથી મુક્તોને અપ્રા-
કૃતપણે નિરૂપે છે. આ બાબતમાં હવે કોઈને શંકાનું સ્થાન રહેતું નથી.

કેટલાક આપડાંહ્યા તો મુક્તોમાં જ્ઞાનસુખાદિકમાં ન્યૂનાધિકતાને માને છે
તેપણ યુક્તિપ્રમાણથી વિરુદ્ધ છે. મુક્તોને પરસ્પર અને પરમાત્મા સાથે સ્વરૂપ
ગુણ રૂપ અને ભોગથી સામ્યજ છે. પરમાત્માના જે અપહતપામ્ભત્વાદિ આઠ
ગુણો છે તે મુક્તોને પણ આવિર્ભવતા હોવાથી સ્વરૂપગુણથી સામ્ય છે. ‘स
एकधा भवति’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ મુક્તોને દિવ્ય રૂપ મળતું હોવાથી રૂપથી
સામ્ય છે. સોડશ્ચતે सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा’ એમ ભોગથીપણ સામ્ય છે.
એમ જ્યારે પરમાત્માની સાથે સામ્ય છે તો પછી મુક્તોમાં પરસ્પર ન્યૂનાધિકતા
કહેવાયજ નહિ. વળી સર્વ કર્મબંધનોયકી મુક્તિ થવાપૂર્વક પરમપુરુષને પામેલા
છે અને તેમનો અનુભવ એજ એક ભોગ જેમને છે એવા મુક્તોમાં તરતભભાવ
હોવામાં કાંઈપણ કારણ નથી. જે કર્મનો એક દેશ બાકી રહે છે એમ માને તો
પછી તેને મુક્તિજ ન કહેવાય, એ તો એક પ્રકારની ભુક્તિના ભેદ જેવુંજ કહેવાય.
આ અર્થ ‘सर्वकर्मविनिर्मुक्ते मुक्तिभेदः कथं भवेत् । कर्मैकदेशयोगे तु न मुक्तिर्मुक्ति-
भेदवत्’ આ અભિયુક્તિમાં વ્યક્ત છે. એમ હોવાથીજ સત્સંગિજીવનમાં-‘रूपं
समृद्धिरैश्वर्यं स्थानं भोगाः सुखानि च । समान्येतानि सर्वेषां सच्चिदानन्दरूपिणाम् ॥
न्यूनत्वे चाधिकत्वे वा भोगादेस्तत्र सर्वथा । इच्छैवैकास्ति भोक्तृणां हेतुर्नान्यस्तु
कर्हिचित् ॥ यथा कश्चित्सुसमृद्धोऽपि स्वेच्छयैव नराधिपः । भोगान् भुङ्क्ते न भुङ्क्ते
वा तथा तेऽपि निजेच्छया ॥’ (પ્ર-૩ અ-૪૧) આ રીતે ન્યૂનાધિકતામાં કર્માદિ
કોઈપણ કારણ નહિ હોવાથી જ્ઞાન સુખાદિ બધી બાબતમાં સમતા સમર્થન કરી
છે. ‘मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्टयम्’ ઇત્યાદિકમાં કહેલી જે સાલોક્યાદિક
મુક્તિઓ તેતો અવાંતર હોઈને ગોણ છે. મુખ્ય મુક્તિ તો સાયુજ્યરૂપ છે. એને
જ સાધર્મ્ય કે સામ્ય કહે છે. એમાંજ સાલોક્યાદિકનો અંતર્ભાવ છે. સેવાગર્ભિ-
તજ સાયુજ્ય મુખ્ય મોક્ષ છે. એકત્વ મુક્તિ કહે છે તેપણ સાયુજ્યરૂપ સમજવી.

કેમ કે સ્વરૂપથી ઐક્ય સંભવિત નથી. માટે ઐક્યાપત્તિરૂપ સાયુજ્યને કહેનારાનો મત આદરણીય નથી. ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનસુખાદિકમાં સામ્ય હોવાથી મુક્તોમાં જે કોઈ ખુણીયા જ્ઞાનીએ પોતાને સર્વોપરિ મુખ્ય મનાવાની બદ્ધાનતથી એકાંતિક પરમ એકાંતિક આદિક ઉચ્ચ નીચ નંબરો ધામમાં ગોઠવ્યા છે તેનું આપોઆપ ખંડન થઈ જાય છે.

કોઈ મુનિ તો સ્વરૂપાવિર્ભાવને પામેલા મુક્તોને શરીરેન્દ્રિયાદિકના અભાવને માને છે, કેમતો ‘ન હ વૈ સશરીરસ્ય સતઃ પ્રિયાપ્રિયયોરપહતિરસ્તિ ‘અશરીરં વાચ સન્તં’ એમ શરીરનો સંબંધ આવે તો જરૂરી દુઃખ આવેજ. બીજા મુનિ શરીરેન્દ્રિયાભાવને માને છે, કેમ તો ‘સ એકધા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ’ આ શ્રુતિમાં એક મુક્ત આત્માને અનેકધા ભાવ વર્ણવ્યો છે. તો મુક્તને અશરીર કહેનાર જે વચન છે તે કર્મનિમિત્ત શરીરના અભાવપર સમજવું. આ બન્ને પક્ષ સપ્રમાણ હોવાથી વ્યાસમુનિ સશરીર અને અશરીર એમ બન્ને બાબતને માને છે. મુક્તોની ઈચ્છા ઉપર છે. ભાષ્યકારે પણ આ મતજ સ્વીકાર્યો છે. રહસ્યાર્થ એ છે કે—યદ્યપિ મુક્તોને જ્ઞાન ક્રિયા માટે શરીર ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા નથી, પરંતુ સેવાનેજ મુક્તિ માનેલી હોવાથી વસંતોત્સવમાં જેમ વેષ ધારવામાં આવે છે તેમ ભગવદ્ભિમત કૈંકરૂપ સેવાભોગ માટે શરીરની અપેક્ષા છે. શરીર વિના સેવા સંભવિત નથી. આ શરીર અપ્રાકૃત હોવાથી દુઃખાદિકમાં હેતુ ન થાય. મુક્તિમાં વિરોધિ ન થતાં સહકારી થાય છે. કર્મકૃત પ્રાકૃત હોય તો શંકાને સ્થાન આવે. તો આ રીતે શરીરસદ્ભાવ સપ્રમાણ સમુપયોગી છે.

કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનવિદ્યુરો તો મુક્તાત્માનોજ દેહાકારથી પરિણામને માને છે તે સર્વથા યોગ્ય નથી. કેમકે શ્રુતિ સ્મૃતિઓએ આત્માનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ અણુપરિમાણ સુસિદ્ધ કર્યું છે. સ્વાભાવિક આકારે રહેવું એનેજ મુક્તિ કહે છે. એમાં તો અણુત્વજ સંભવિત છે. નિર્વિકાર નિરવયવ અચ્છેદ અણુ આત્માનોજ દેહાદિરૂપે પરિણામ થાય તો તેના ખંડિતત્વનો, કરચરણાદિસંઘાતત્વનો અને સવિકારત્વનો પ્રસંગ આવે. મુક્તાત્માને દેહ સાથે ઈન્દ્રિયો પ્રાણ વસ્ત્ર વિભૂષણાદિકનો યોગ પણ વર્ણવ્યો છે તો તે તે રૂપે પણ પરિણામ નિર્વાહમાટે માનવો પડે. આ સઘળું નિત્ય અખંડ ચેતન અણુ આત્મસ્વરૂપમાં શી રીતે સંભવે ? પરમાત્માની ઈચ્છાથી એવો આત્મામાં પરિણામ થાય છે એમ પણ શી રીતે કહેવાય ? ત્યારે તો ચેતન છે તે અપરિણામી અને અચેતન છે તે પરિણામી છે એવો સ્વાભાવનિયમતો પરમાત્માએજ કરેલો છે તે પણ વ્યવસ્થિત રહે નહિ. જડ હોય તે ચેતન થઈ જાય અને ચેતન હોય તે જડ થઈ જાય. કશી તત્ત્વવ્યવસ્થાજ ન રહે. ‘અથ નામધેયં સત્યસ્ય સત્યં પ્રાણા વૈ સત્યં’ આ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનમાં ગોપાળાનંદસ્વામીએ ‘પ્રાણાઃ—જીવાઃ સત્યં—સ્વરૂપ-તોડવિકારિત્વાત્’ એમ જીવને અવિકારિત્વથી સત્યશબ્દવાચ્ય કહ્યો છે તે પણ ઘટે

નહિ. સ્વરૂપમાં વિકાર થતો હોવાથી અચેતનને અનૃત અને સ્વરૂપમાં વિકારનો અભાવ હોવાથી જીવને સત્ય શબ્દથી કહે છે.

પરમાત્માના ધ્યાનબળથી એવો વિપર્યય થાય છે એમ પણ કહેવાય નહિ. ત્યારે તો આત્માજ પરમાત્મા થઈ જાય. તે તો સંપ્રદાય સિદ્ધાંતે અભિમત નથી. વચનામૃત-કા ૧ માં કીટભમરીનું દષ્ટાંત આપ્યું છે તેનો પણ એવો અર્થ નથી. કીટો ભમરીના ધ્યાન બળથી ભમરી થાય છે, એટલે કીટનું રૂપ બદલાઈને ભમરીનું રૂપ આવે છે. કીટશરીરમાં રહેલો ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મા કંઈ પરિણામ પામીને ભમરીરૂપ થઈ જતો નથી. એમનો એમજ અચ્યુત રહે છે. તેમજ મુકતોને પ્રાકૃત વપુનો ત્યાગ થઈને બીજું દિવ્ય વપુ આવે છે. ક્ષેત્રજ્ઞ આજી આત્માતો એનો એજ એકરૂપજ રહે છે. દષ્ટાંતનો અવળો અર્થ સમજીને સિદ્ધાંતમાં પણ અવળો અર્થ લેવામાં દુરંત દોષો દુર્વાર્યા આવે છે. તે તરફ લક્ષ નહિ આપવાથી એવું જડગદ્ધન ચાલ્યું છે.

ઉપાધિમય બદ્ધ દશામાં જેમાં વૃદ્ધિ વિગેરે વિકાર થઈ શક્યો નથી, તો પછી નિરુપાધ મુક્તિ દશામાં એવો વિકાર માનવામાં આવે તો પછી દેહાત્મવાદી ચાર્વાક અને દેહપરિમાણ આત્મવાદી જૈનાદિકના મતથી પણ આ માન્યતાની અતિ અધોગતિ કેમ ન કહેવાય ? અને નિત્ય અચ્યુત અવિકારી અવિનાશી આત્માનો પ્રાકારાંતરે નાશ કે વિકાર સ્વીકાર્યો કેમ ન કહેવાય ? અને ચાર્વાકાદિકના મંતવ્યમાં અનેક દૂષણો આપણે આપીએ છીએ તે કેમ અપાશે ? અને એ સઘળાં દૂષણો બીજા આપણને કેમ નહિ અડાવે ? જો વિના વિચારે એમજ આગ્રહથી માનવામાં આવે તો પછી સંસારદશામાં પણ જીવાત્માજ જુદા જુદા દેહાદિરૂપે પરિણમે છે. એમ માનવામાં વાંધો શો ? દેહાદિકના નિર્વાહમાટે જે એક જડ દ્રવ્ય પ્રકૃતિ માનવું પડે છે તેની પણ જરૂર રહેશે નહિ. એક તરફથી આત્માને સ્વતઃ નિત્ય નિરંશ નિર્વિકારી અચ્યુત અખંડ અવિનાશી કહેવો અને બીજી તરફથી તેનોજ હસ્તપાદાદિ વિવિધ અવયવવાળા અને ઇન્દ્રિય પ્રાણ આદિકની ગોઠવણીવાળા દેહાદિરૂપ વૃદ્ધ્યાદિ વિકાર કહેવો એતો સર્વ દાર્શનિકોમાં હાસ્યાસ્પદ બનવા જેવું મહાભૌખ્ય છે. આવું તો કોઈનું દર્શન નથી. આ તો કોઈ અનિર્વાચનીય નવીનજ કહેવાય.

વળી ‘આજીપરિમાણ નિત્ય અચ્યુત અચ્છેદ્ય ચેતન આત્મસ્વરૂપજ મુક્તિદશામાં હસ્તપાદાદિ અવયવવાળા દેહાદિરૂપે થાય છે’ એવો અર્થ થાય એવું કોઈ વચન હોય તો તેમ જરૂરી માનવું પડે. પરંતુ તેવું ભ્રમિત વચન પણ કોઈ માન્ય ગ્રંથમાં નથી. ઉત્પત્તિ મુક્તાત્મા થકી જુદોજ દેહ જુદાજ દ્રવ્યમાંથી બંધાય છે એવાં અનેક વચનો વ્યકતાર્થવાળાં માન્ય ગ્રંથોમાં છે. જેના ગ્રંથો અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તરીકે અને જેણે ઉપદેશોનું સાકારત્વ સંપ્રદાય મતે શ્રીહરિએ સ્વીકાર્યું છે એવા શ્રીરામાનુજાચાર્ય મુકતોને દેહ ઇન્દ્રિયો છે કે નહિ ? એવો સંશય કરીને, ‘દેહ ઇન્દ્રિયો છે’ એવો સિદ્ધાંત કર્યો છે.

‘ભાવં જૈમિનિર્વિકલ્પામનનાત્’ આ સૂત્રના ભાષ્યમાં-‘મુક્તસ્ય શરીરેન્દ્રિયભાવં જૈમિનિ-
રાચાર્યો મન્યતે । કૃતઃ ? વિકલ્પામનનાત્-વિવિધઃ કલ્પો વિકલ્પઃ, વૈવિધ્યમિત્યર્થઃ ‘સ
‘એકઘા ભવતિ ત્રિઘા ભવતિ’ इत्यादिश्रुतेः । આત્મન એકસ્યાનેકઘાભાવાસમ્ભવાત્ ત્રિઘા-
ભાવાદયઃ શરીરનિબન્ધના इत्यवगम्यते ।’ **વેદાંતદીપમાં**-‘સ એકઘા ભવતિ’ इत्यादिना
મુક્તસ્ય હિ વિવિધકલ્પનમાત્રાયતે । આત્મન એકરૂપસ્યાચ્છેદ્યસ્ય વૈવિધ્યાસમ્ભવાત્ શરીર-
દ્વારેણૈવ હિ વિજ્ઞાયતે વૈવિધ્યમ્” આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. તાત્પર્ય એ છે કે-‘સ એકઘા
ભવતિ’ इत्यादि શ્રુતિમાં આત્માને વિવિધ રૂપે થવાનું કહે છે તે એકરૂપ અચ્છેદ્ય
અણુપરિમાણ હોવાથી તેમાં સંભવતું નથી. માટે બહુઘા થવાનું કહે છે તેનો શરીર-
દ્વારાજ સંભવી શકે. આત્માને અનેક દેહાદિરૂપે નહિ થવામાં ખરું કારણ તો
આત્માની એકરૂપતા અને અચ્છેદ્યતાને કહે છે. જો આત્માજ દેહાદિ બહુરૂપે થાય
છે એમ માનો તો આત્માની એકરૂપતા અને અચ્છેદ્યતા ન રહેતાં અનેકરૂપતા
અને ચ્છેદ્યતા આવે. એમ આવતી શંકાનું સમાધાન કરીને આત્માજ દેહાદિરૂપે
નહિ પણ તેને અન્યજ શરીર અપ્રાકૃત મળે છે. અહમર્થ શરીરી આત્માથકી
અન્યજ શરીર હોવાથી તે વચ્ચે શરીરશરીરિભાવ સ્પષ્ટ સાબીત થાય છે.

ગુરુપરંપરાપ્રાપ્ત આ અર્થ સંપ્રદાયના પ્રમુખોમાં અનુસ્યૂત છે-પ્ર. ૧ ‘દેહને
મૂકીને ધામમાં જાય છે ત્યારે તે કેવા દેહને પામે છે ? એવો પ્રશ્ન થતાં, શ્રીહરિએ
‘લગવાનની ઇચ્છાએ કરીને બ્રહ્મમય દેહને પામે છે’ એવો ઉત્તર ક્યો છે. આ
પ્રશ્નોત્તરનો વિમર્શ કરતાં ‘મુક્તાત્માજ દેહરૂપે થઈ જાય છે’ એવો અર્થ નહિ
નીકળતાં તેને અન્યજ બ્રહ્મમય શરીર મળે છે એવો અર્થ નીકળે છે. ‘દેહને
પામે છે’ આ વાક્યથીજ પામનારો આત્મા અને પ્રાપ્તવ્ય દેહ બન્ને પૃથક્
સાબીત થાય છે. પ્ર. ૩૭ ‘તે સર્વે દેહને મુકીને લગવાનના ધામમાં ચૈતન્યનીજ
મૂર્તિ થઈને લગવાનના હજુરમાં રહે છે’ ‘ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ’ શબ્દનો શુદ્ધ
અર્થ હ. વા. સુધાસિંહેની ટીકામાં-‘બ્રહ્મમયશરીરઃ સત્’ એવો ક્યો છે. જો ચૈતન્ય
સ્વરૂપનોજ શરીરપણે થવારૂપ પરિણામ અર્થ અભિમત હોત તો આત્મું વ્યાખ્યાન
કરતજ નહિ. ત્યારે તો ‘બ્રહ્મશરીર’ સત્ એવું વ્યાખ્યાન કયું હોત. આ જોતાં
આત્માથકી શરીરની ભિન્નતા સ્વયં સાબીત થાય છે. પ્ર. ૬૪ અને ‘બ્રહ્મભાવને
પામ્યો જે પોતાનો આત્મા તેણે કરીને...લગવાનની સેવાને વિષે વર્તે છે’ આનો
અર્થ પણ ટીકામાં ‘બ્રહ્મા તન્વા’ એમ આત્માશબ્દનો ‘તનુ’ એવો કરીને
મુક્તાત્મા થકી પૃથક્ તનુનો યોગ જણાવ્યો છે. મ. ૬૬ ‘માયિક ત્રણ દેહનો
સંબન્ધ છુટી જાય છે, પછી એ જીવ કેવળ ચૈતન્ય સત્તામાત્ર રહે છે. પછી એ
જીવને ભૂમિ આદિક જે આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિ તે થકી જુદી જે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ
તેનો લગવાનની ઇચ્છાએ કરીને દેહ બંધાય છે ને તેણે યુક્ત થકો લગવાનના
ધામમાં રહે છે’ આનો અનુવાદ હ. વા. સુધાસિંધુમાં-‘કૃણેચ્છયાડય દિવ્યોડસ્ય

પરાપ્રકૃતિતો મુને । આર્વિર્ભવતિ દેહો વૈ તેન સંયુજ્યતે ચ સઃ' આ રીતે છે. 'પરા પ્રકૃતિઃ' એનો અર્થ 'અક્ષરબ્રહ્માત્મકપરાપ્રકૃતિ' એવો અને 'દેહઃ' એનો 'બ્રહ્મમય-તત્ત્વઃ' એવો અને 'સંયુજ્યતે' એનો 'તદભિમાનયુક્તો ભવતિ' એવો અર્થ કુર્યો છે. આમાં અભિમાની અહમર્થ આત્મા અને અભિમંતવ્ય (દેહ) ભાવ કહેલો હોવાથી દેહાત્માનો ભેદ ફલિત થાય છે. જો આત્મસ્વરૂપનોજ દેહાદિરૂપે પરિણામ થઈ જાય તો કોણ અભિમાની અને કોણ અભિમંતવ્ય એ કાંઈ કહેવાય નહિ. જો જુદો દેહ માનીએ તો એનો અભિમાની અહમર્થ આત્મા કહી શકાય. 'ચૈતન્યમય-પ્રકૃતિ' શબ્દનો અર્થ પણ સ્વયં જીવાત્મા નહિ પણ તેથી જુદી પરાપ્રકૃતિ કહી છે. પરાપ્રકૃતિ શબ્દથી પણ જીવરૂપ પ્રકૃતિ નહિ પણ 'અક્ષરબ્રહ્માત્મક' કહી છે. એમાંથી મુક્તોના દેહો બંધાય છે એમ પણ કહ્યું છે. 'જીવાત્માજ પોતે દેહ-રૂપ થાય છે' એવી વચનવ્યક્તિ નથી. એવો અર્થ કોઈ કરી શકે નહિ એ માટેજ શબ્દોનું સંગત વ્યાખ્યાન કુર્યું છે. આનો પરાંણે પણ અવળો અર્થ થઈ શકે તેમ નથી. આથી બદ્ધશામાંજ જેમ એમ મુક્તદશામાં પણ દેહદેહિભાવ સુસિદ્ધ થાય છે. સાં ૧૩ 'પછી દેહને મુક્તિને જુદો થાય છે ત્યારે એ ભક્તને ભાગવતી તનુ આપે છે ને તે દેહ કરીને એ ભગવાનના ધામને વિષે રહે છે' 'તનુ આપે છે, તે દેહ કરીને રહે છે' આ શબ્દનો વિમર્શ કરતાં દેહદેહિભાવ સ્પષ્ટ જણાય છે. લોયા ૧૫ 'પ્રકાશમય એવો દિવ્ય દેહ બંધાય છે, પછી તે એમ જાણે છે જો આ હું છું ને આ પુરુષ છે' આથી અહમર્થ જ્ઞાતા મુક્તાત્મા અને દિવ્ય દેહ વચ્ચે દેહદેહિભાવ નિશ્ચિત થાય છે. જો આત્માજ દેહરૂપે થઈ જતો હોય તો અહમર્થનોજ નાશ થઈ ગયો કહેવાય. એટલે 'આ હું છું' એવું અભિમાન ધરાવનાર જ્ઞાતા આત્માજ કોઈ રહ્યો નહિ, દેહ તો હસ્તપાદાદિ વિવિધ અવયવસંઘાતરૂપ છે તેમાં અભિમાની જ્ઞાતા આત્મા અહમર્થ કેને કહેવો એ પણ બહુ વિચારવા જેવું છે. એમ આત્માને દેહરૂપ થવાનું કહેવામાં અનેક દોષો આવે છે. મધ્ય ૬૭ 'તે ભક્ત જ્યારે દેહ મુક્તિને ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે રૂપ સામર્થી તે ભક્તની પણ તેવીજ થાય છે' આથી જેમ ભગવાનમાં દેહદેહિભાવ સુસિદ્ધ છે તેમ મુક્તાત્મામાં પણ સુસિદ્ધ થાય છે. અં ૨૨ 'અને ભજનનો કરનારો જે જીવાત્મા તે પુરુષ પણ નથી ને સ્ત્રી પણ નથી એતો સત્તામાત્ર ચૈતન્ય છે. તે દેહને મુક્તિને ધામમાં જાય છે ત્યારે જેવી ભગવાનની મરજી હોય તેવો તેનો આકાર બંધાય છે' (આથી પણ મુક્તાત્માને પૃથક્ આકારનો યોગ કહ્યો) અંત્ય ૩૮ 'તથા તે ભગવાનના પાર્ષદ જે મુક્ત તેમના જે આકાર છે તે સર્વે સત્ય છે ને દિવ્ય છે ને અતિશે પ્રકાશે યુક્ત છે. પુરુષના જેવો દ્વિભુંજ છે' (આથી પણ પાર્ષદાને આકારનો યોગ પૃથક્ કહ્યો) આ રીતે આ ગ્રન્થમાં દેહદેહિભાવને સાબીત કરે એવાં અનેક વાક્યો સ્પષ્ટાર્થ છે. હ.-વા-સુધાસિંધુની ટીકામાં-બ્રાહ્મી

સંવિશતે તનું' 'ગુણાપાયે બ્રહ્મશરીરમેતિ' આ શ્રુતિસ્મૃતિને મુક્તોના દેહયોગ માટે પ્રમાણ તરીકે લીધી છે. આમાં 'તનુમાં પ્રવેશે છે અને શરીરને પામે છે' આટલાજ પદનો વિચાર કરવામાં આવે તો મુક્તાત્માને પૃથક્કજ તનુનો યોગ નિશ્ચિત થાય છે.

સત્સંગિજીવનમાં—'દિવ્યાં તનું બ્રહ્મરૂપાં પ્રાપ્ય' 'હિત્વૈમં ભૌતિકં હેહં દિવ્ય-
દેહેન સર્વથા' 'અપ્રાકૃતશરીરા યે મુક્તાસ્તે તુ નિજેચ્છયા । આર્વિર્ભવન્તિ' 'ત્યક્ત્વા
ભૌતિકાનિહ દેહાન્ લબ્ધ્વા દિવ્યતનૂઃ' 'દિવ્યં ભાગવતાભિધમ્ । દેહં સ લબ્ધ્વા'
છલાદિકને વિષે મુક્તને દિવ્ય દેહયોગમાત્રને પ્રતિપાદે છે. પરંતુ સ્વરૂપનોજ દેહભાવ
નહિ. સંપ્રદાયના મુખ્ય કોઈ પણ ગ્રંથમાં 'મુક્તાત્માજ દેહરૂપે થાય છે' એવું
વર્ણનજ નથી. માટે 'સ એકધા ભવતિ' આ શ્રુતિમાં કહેલું જે મુક્તને બહુરૂપે
થવાપણું તે નાના દેહયોગરૂપજ યુક્તિયુક્ત છે. જ્યારે પરમાત્મા અને તેમની
પત્નીઓમાં દેહદેહિભાવ છે તો પછી મુક્તોમાં હોય એમાં કહેવુંજ શું ? ઉપર
પ્રમાણે દિવ્યાકારવિશિષ્ટ, સ્ત્રીપુરુષ રૂપથી રહેલા, વસ્ત્રવિભૂષણ વિભૂષિત, અનાદિ
અને સાદિ અસંખ્ય પરિજનોનો યોગ પરમાત્મા સાથે વર્ણવ્યો છે. આ રીતે
પરરૂપ અને તેની સાથે સંબંધ ધરાવનારા વસ્ત્ર વિભૂષણ આયુધ લક્ષ્મી રાધા
મુક્તો વિગેરેનું વર્ણન છે.

પરમાત્માના રૂપની પંચપ્રકારતા—

યદ્યપિ 'एकोऽहं' એમાં કહ્યા મુજબ પરંબ્રહ્મ અહમર્થ આત્માસ્વરૂપથી તો એકજ
છે. એમાં અનેકધા અવસ્થિતિ અસંભવિત છે, પરંતુ દિવ્ય રૂપમાં પાંચ પ્રકારતા
સંભવે છે. 'અનન્તમૂર્તયે' એમ અનંતમૂર્તિતા કહી છે તેનો આ પાંચમાંજ સમાવેશ
સમજવો. 'મમ પ્રકારાઃ પચ્ચેતિ પ્રાહુર્વેદાન્તપારગાઃ । પરો વ્યૂહશ્ચ વિભવો નિયન્તા
સર્વદેહિનામ્ । અર્ચાવતારઃ તથા દયાલુઃ પુરુષાકૃતિઃ ।' (વિ. સં.) એ રીતે પર
વ્યૂહ વિભવ (અવતાર) અન્તર્યામિ અને અર્ચા એમ પંચપ્રકારતા કહી છે.
આ ભેદો સ્વરૂપમાં નહિ પણ રૂપમાં છે એ અર્થ 'પુરુષાકૃતિઃ' આ પદથી જણાવ્યો
છે. પાંચ પ્રકારે સ્થિતિનું પ્રયોજન તો લોકો ઉપર દયાભાવ છે એ અર્થ 'દયાલુઃ'
પદથી જણાવ્યો છે.

આ અર્થ શ્રુતિસ્મૃતિસિદ્ધ છે—'અમ્મસ્ય પારે ભુવનસ્ય મધ્યે નાકસ્ય પૃષ્ઠે મહતો
મહીયાન્ । શુક્રેણ જ્યોતીર્ષિ સમનુપ્રવિષ્ટઃ પ્રજાપતિશ્ચરત્તિ ગર્ભ અન્તઃ' (તૈ. ના.) આ
શ્રુતિમાં પાંચ પ્રકારો સૂચવ્યા છે. 'અમ્મસ્ય પારે' આથી ત્રિલોકીને ઉપસંહરીને
પ્રલયપયોધિમાં પોઢેલા પદ્મનાભ વ્યૂહનો, 'ભુવનસ્ય મધ્યે' આથી સૂર્યમંડળમધ્યવર્તિ
વિષ્ણુ નામના વિભવનો, 'નાકસ્ય પૃષ્ઠે' આથી નાક શબ્દવાચ્ય પર ધામમાં
વિરાજમાન પર રૂપનો, 'શુક્રેણ જ્યોતીર્ષિ સમનુપ્રવિષ્ટઃ' આથી શુક્ર શબ્દવાચ્ય
અત્યુજ્જવળ દિવ્ય રૂપથી જ્યોતિઃ શબ્દવાચ્ય સુવર્ણદિધાતુમય મૂર્તિમાં રહેલા

અર્ચાવતાર અને 'પ્રજાપતિશ્વરતિ ગર્ભ અન્તઃ' આથી અંતર્યામીનો વ્યપદેશ કર્યો છે. 'યમન્તઃ સમુદ્રે કવયો વદન્તિ' 'ઉદ્ભૂતાસિ વરાહેણ કૃષ્ણેન શતબાહુના' 'વૃક્ષ ઇવ સ્તબ્ધો દિવિ તિષ્ઠત્યેકસ્તેનેદં પૂર્ણ પુરુષેણ સર્વ' ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં પણ પર વ્યૂહ અવતારાદિકનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ પાંચેય પ્રકારે વા. મા.માં વિસ્પષ્ટ છે—'અસાવહમિહ બ્રહ્મન્નસ્મિન્નક્ષરધામનિ । રાધાલક્ષ્મીયતો નિત્યં વસામિ' આથી પર રૂપનો, 'કુર્વેડનિરુદ્ધપ્રવુન્નસઙ્કર્ષણસમાહૃયૈઃ । સ્વરૂપૈર્નૈકબ્રહ્માણ્ડસર્ગસ્થિત્યપ્યયાનહમ્' આથી વ્યૂહનો, 'યદા યદા ચ વેદોક્તો ધર્મો નાશિષ્યતેડસુરૈઃ । પ્રાદુર્ભાવો ભવિષ્યો મે તદ્રક્ષાયૈ તદા તદા' ઇત્યાદિકથી વિભવનો, 'વાસુદેવસ્વરૂપોડહં સર્વકર્મફલપ્રદઃ । અન્તર્યામિતયા વર્તે સ્વતન્ત્રઃ સર્વદેહિનામ્' આથી અંતર્યામીનો અને 'કૃષ્ણસ્ય સા તુ કર્તવ્યા દ્વિભુજા વા ચતુર્ભુજા' ઇત્યાદિકથી અર્ચાવતારનું નિરૂપણ કર્યું છે.

આ રૂપના પ્રકારભેદો સંપ્રદાયના પ્રચલનોમાં તેતે સ્થળે વર્ણવ્યા છે—'યોડન્તર્યામિતયા સ્થિતઃ' આથી અંતર્યામીનો, 'સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ...સર્વાવિર્માવકારણમ્' આથી પર વ્યૂહ અને અવતારનો અને 'ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાડપિ ચ' (શિક્ષાપત્રી) આથી અર્ચાવતારનો નિર્દેશ કર્યો છે. સત્સંગિજીવનમાં—'નરાકૃતિઃ પરંબ્રહ્મ સ્થિતો યોડક્ષરધામનિ । વાસુદેવાદયો યસ્માદ્વ્યૂહાઃ પ્રાદુર્ભવન્તિ ચ । યઃ ક્રોડાદ્યવતારાણાં ધર્તા' આથી પર વ્યૂહ વિભવનો, 'અન્તર્યામી સર્વશક્તિસેવિતઃ' આથી અંતર્યામીનો અને 'પ્રતિમાં વા યથાદૃષ્ટાં ધ્યાયેદ્ભગવતોડન્વહમ્' આથી અર્ચાનો વ્યપદેશ કર્યો છે. વચનામૃતમાં—પ્ર. ૧૩ 'જીવજીવ પ્રત્યે અંતર્યામિરૂપે રહ્યા છે' પ્ર. પર 'એક જે પુરુષોત્તમ નારાયણ છે તેજ વાસુદેવ સંકર્ષણ અનિરુદ્ધ પ્રવુન્ન એ ચતુર્વ્યૂહરૂપે થાય છે ને પૃથ્વીને વિષે અવતારનું ધારણ કરે છે' પ્ર. ૬૮ 'અને ભગવાને તો શ્રીમુખે એમ કહ્યું છે જે મારી અષ્ટ પ્રકારની જે પ્રતિમા તેને વિષે હું અખંડ નિવાસ કરીને રહું છું' અંત્ય ૩૧ 'તેજેમય જે ભગવાનનું ધામ તેને વિષે જે પુરુષોત્તમ ભગવાનની આકૃતિ રહી છે ને તે આકૃતિમાંથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધારે છે' આ રીતે અક્ષરધામસ્થ દિવ્ય પરરૂપ, વ્યૂહ, અવતાર, અંતર્યામી અને અર્ચાવતારનો નિર્દેશ કર્યો છે. આવાં વચનો અનેક છે. આ રીતે પરમાત્માના રૂપની પાંચ પ્રકારે સ્થિતિ વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલી છે.

પર—

અપ્રાકૃત અક્ષર પરમાકાશમાં વિરાજમાન, વસ્ત્રવિભૂષણ આયુધો વડે આભૂષિત, રાધાલક્ષ્મી જીજ્ઞ, નિત્યસૂરિસેવિત, અવાતારમૂળ, અર્ચિર્માર્ગવડે મુક્તપ્રાપ્ય જે દિવ્ય રૂપ છે તેને પર કહે છે. એનું નિરૂપણ પ્રથમ સપ્રમાણ સવિસ્તર આવી ગયું છે.

વ્યૂહ—

જેમાં જ્ઞાનાદિ છએ ગુણોનો પ્રકાશ નિત્ય વર્તે છે તેને પરરૂપ અને છ ગુણો હોવા છતાં પણ જે જે રૂપમાં એ એ ગુણોનો પ્રકાશ હોય તેને વ્યૂહ કહે છે. જેમકે

સંકર્ષણમાં જ્ઞાન બળનો, પ્રદુષ્ણમાં ઐશ્વર્ય વીર્યનો અને અનિરુદ્ધમાં શક્તિ તેજનો પ્રકાશ છે. ખીબા ચારનો અપ્રકાશ છે. વાસુદેવ વ્યૂહમાં તો છએ ગુણો પ્રકાશે છે. જ્યારે મનુષ્યાદિકને સખતીય હોવાથી શંકાનો સંભવ છે એવા અવતારોમાં પણ પાડગુણ્ય વર્તે છે તો વ્યૂહોમાં હોય એમાં કહેવું જ શું ? હોયજ. જ. આ અર્થ 'નિગૂહનં ચતુષ્કાણાં દ્વન્દ્વાનાં ચ પ્રકાશનમ્' આમાં વ્યક્ત છે. 'તત્ર જ્ઞાનબલદ્વન્દ્વાત્' (વિશ્વ-સં.) ઇત્યાદિ વચનથી ગુણભેદને લીધે કાર્યભેદ પણ જણાવ્યો છે. જેમકે સંકર્ષણનું કાર્ય શાસ્ત્રપ્રવર્તન તથા સંહાર છે, પ્રદુષ્ણનું કાર્ય ધર્મ-પ્રવર્તન તથા સૃષ્ટિ છે, અનિરુદ્ધનું કાર્ય તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદાન તથા રક્ષણ છે. વાસુદેવ સંકર્ષણ પ્રદુષ્ણ અનિરુદ્ધ એમ વાસુદેવ સાથે ચતુર્વ્યૂહ કહે છે. આમાં આદિ-વ્યૂહ વાસુદેવનું પાડગુણ્યપણે અનુસંધાન કરવાનું હોવાથી તેમનો પર રૂપ સાથે અભેદ કહેવાની ઇચ્છાથી કોઈ સ્થળે 'ત્રિવ્યૂહો દેવઃ' એમ ત્રિવ્યૂહને પણ કહે છે. એમ કહેવામાં પણ કશો વિરોધ આવતો નથી. તેમાં સંકર્ષણ સુવર્ણવર્ણ છે, પ્રદુષ્ણ ઈન્દ્રનીલમણિવર્ણ છે, અનિરુદ્ધ મેઘવર્ણ છે, એમ વર્ણભેદ પણ વર્ણવ્યો છે. 'તદેકાન્તવપુર્ધરઃ' (વિશ્વ-સં.) એવું વ્યૂહોને વિશેષણ આપેલું હોવાથી તેઓ અસાધારણ અપ્રાકૃત વપુરાળા છે એમ પણ સાબીત થાય છે.

‘વ્યૂહાત્માનં ચતુર્ધાં ચ વાસુદેવાદિમૂર્તિભિઃ । સૃષ્ટયાદીન્ પ્રકરોત્યેષ વિબુદ્ધાત્મા જનાર્દનઃ’ (વિ-પુ.) એમ ચતુર્વ્યૂહ એકજ પરમાત્માની સૃષ્ટિ સ્થિતિ લય મોક્ષની નિર્વાહકતા નિરૂપી છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં ‘ચતુર્રાત્મા ચતુર્વ્યૂહઃ’ આ એ નામથી એકજ પરમાત્માની ચાર રૂપતા વાસુદેવાદિ ભેદથી કહી છે. વિશેષ અર્થ તેના ભાષ્ય થકી જાણવો. ભાગવતમાં ‘વાસુદેવઃ સંકર્ષણઃ પ્રદુષ્ણઃ પુરુષઃ સ્વયમ્ । અનિરુદ્ધ ઇતિ બ્રહ્મન્ મૂર્તિવ્યૂહોઽભિધીયતે ॥ સ વિશ્વસ્તૈજસઃ પ્રાજ્ઞસ્તુરીય ઇતિ વૃત્તિભિઃ । અર્થેન્દ્રિયાશયજ્ઞાનૈર્ભગવાન્ પરિભાષ્યતે ॥ અહ્નોપાજ્ઞાયુધાકલ્પૈર્ભગવાન્ તત્ત્વચતુષ્ટયમ્ । વિભર્તિ સ ચતુર્મૂર્તિર્ભગવાન્ હરિરીશ્વરઃ ॥’ એમ વ્યૂહોનું પરમાત્માથકી અનન્યપણું (જુદાઈ નહી) અને ક્ષેત્રજોની જે જાત્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ અને મુકિત આ ચાર અવસ્થાના નિર્વાહક હોવાથી તે દ્વારા વિશ્વ તેજસ પ્રાજ્ઞ અને તુરીય આ જીવનાં ચાર નામોને ભજવાપણું કહ્યું છે. જાત્રતાદિ ત્રણ અવસ્થાને વશ વર્તનારા જીવોએ તેતે અવસ્થાની નિવૃત્તિ માટે આ ચાર વ્યૂહમૂર્તિઓ ઉપાસ્યપણે કહી છે. આ અર્થ ‘જાગ્રત્સ્વપ્નાત્મલસતુરીયપ્રાયવ્યાતૃકમવદુપાસ્યઃ । સ્વામિસ્તત્તત્સપરિવર્હશ્ચાતુર્વ્યૂહં વહસિ ચતુર્ધા ॥’ આ અભિયુક્તિમાં સ્પષ્ટ છે.

માર્કંડેય પુરાણાદિકમાં તથા સત્સંગિજીવનમાં સંકર્ષણાદિકની સગુણતા અને વાસુદેવની નિગુણતા કહી છે તે તો અનંત બ્રહ્માંડના સૃષ્ટ્યાદિકમાં અધિકૃત એવા જે સત્ત્વાદિક ગુણો તેના અધિષ્ઠાનને અને મુકિતના અભિમાનને લીધે છે એમ વ. મૂ. ૧૩

સમજવું. ‘પ્રધાનક્ષેત્રજ્ઞપતિર્ગુણેશઃ’ ‘સંસારબન્ધસ્થિતિમોક્ષહેતુઃ’ એમ શ્રુતિએ ગુણાધિષ્ઠાન અને સંસાર અને મુક્તિનું પ્રવર્તકપણું ભગવાનનું જ કહેલું છે. તો આ ઉપરથી સંકર્ષણાદિકનો ક્ષેત્રજ્ઞ કોટિમાં અંતર્ભાવની શંકા કરવી નહિ. પરમાત્માનાં જ એ અભિન્ન રૂપો છે. ‘વાસુદેવાત્સઙ્કર્ષણો નામ જીવો જાયતે સઙ્કર્ષણાત્પ્રદ્યુમ્નસંજ્ઞ મનો જાયતે પ્રદ્યુમ્નાદનિરુદ્ધસંજ્ઞકોઽહઙ્કારો જાયતે’ આમાં પણ જીવાદિકના અભિમાની સંકર્ષણાદિકને કહેવા ઇચ્છ્યા છે. પણ પ્રાકૃતની પેઠે એમની ઉત્પત્તિ નથી. ‘વિજ્ઞાનાદિભાવે વા તદપ્રતિષેધઃ’ આ બ્રહ્મસૂત્રના લાખ્યમાં સંકર્ષણાદિકની પરબ્રહ્મસ્વરૂપથી અનન્યતા લાખ્યકારે સમર્થન કરી છે.

પાદ્મસંહિતામાં વ્યૂહોનો આવિર્ભાવ ક્રમ આ રીતે કહ્યો છે—પરવાસુદેવથી વ્યૂહ વાસુદેવ, વ્યૂહ વાસુદેવથી સંકર્ષણ, સંકર્ષણથી પ્રદ્યુમ્ન અને પ્રદ્યુમ્નથી અનિરુદ્ધ એમ ચાર વ્યૂહોનો આવિર્ભાવ છે. ચોવીસ વ્યૂહો કહેવાય છે. એમનો આવિર્ભાવ ક્રમ આ રીતે છે—પ્રથમ વ્યૂહ વાસુદેવ થકી અપર વાસુદેવ (૧) વાસુદેવ થકી પુરુષોત્તમ (૨) પુરુષોત્તમ થકી જનાર્દન (૩) એમ ત્રણ. પ્રથમ સંકર્ષણ થકી અપર સંકર્ષણ (૧) સંકર્ષણ થકી અધોક્ષજ (૨) અધોક્ષજ થકી ઉપેન્દ્ર (૩) એમ ત્રણ. પ્રથમ પ્રદ્યુમ્નથી અપર પ્રદ્યુમ્ન (૧) તે થકી નૃસિંહ (૨) નૃસિંહ થકી હરિ (૩) એમ ત્રણ. પ્રથમ અનિરુદ્ધ થકી અપર અનિરુદ્ધ (૧) અનિરુદ્ધ થકી અચ્યુત (૨) અચ્યુત થકી કૃષ્ણ (૩) એમ ત્રણ. આ રીતે બાર વાસુદેવાદિ વ્યૂહો પ્રાદુર્ભાવે છે. તથા પ્રથમ વ્યૂહ વાસુદેવ થકી કેશવ નારાયણ માધવ, પ્રથમ વ્યૂહ સંકર્ષણ થકી ગોવિંદ વિષ્ણુ મધુસુદન, પ્રથમ વ્યૂહ પ્રદ્યુમ્ન થકી ત્રિવિક્રમ વામન શ્રીધર, પ્રથમ વ્યૂહ અનિરુદ્ધ થકી હૃષીકેશ પદ્મનાભ દામોદર, એમ કેશવાદિ બાર વ્યૂહો પ્રાદુર્ભાવે છે. વાસુદેવાદિ બાર અને કેશવાદિ બાર એમ મળીને ચોવીસ થાય છે. ‘મૂર્ત્યન્તરસમાહ્યાઃ’ આ વચનાનુસારે મૂર્ત્યન્તર નામથી કહેલા વાસુદેવાદિ બાર અને કેશવાદિ બાર થકી પ્રથમના ચાર વ્યૂહો જુદા જ બાળવા. એમને ચોવીસમાં ગણવા નહિ.

જેમ દીપ થકી દીપાન્તર થાય છે તેમ આ સર્વ પ્રાદુર્ભાવ્યા છે. જેમ એક દીપ થકી થએલા બધા જ દીપો તેજઃસ્વરૂપ અને તેજગુણથી સમાન સ્વરૂપ સ્વભાવવાળા અન્યૂત અભિન્ન છે તેમજ બધાય પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. એમાં અહમર્થ ચૈતન્ય તો એક જ છે. ફક્ત રૂપભેદ ઐચ્છિક છે. એ તો સ્વરૂપભેદમાં અપ્રયોગક છે. આ બધા જ વ્યૂહો ચતુર્ભુજ છે અને શંખ ચક્ર ગદા પદ્મને ધરી રહેલા છે. તેમાં કેશવાદિ બાર વ્યૂહો માર્ગશીર્ષાદિ શુકલપક્ષની એકાદશીઓના અને વાસુદેવાદિ બાર વ્યૂહો કૃષ્ણપક્ષની એકાદશીઓના અધિદેવો છે. મળમાસમાં તો બન્ને પક્ષની એકાદશીના અધિદેવ સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ છે. આ અચ્ય વ્યૂહોની સાથે પૃથક્ પૃથક્ દિવ્ય પત્નીઓનો યોગપણ સ. પ્ર. ૩ અ. ૩૩ માં વર્ણવ્યો છે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મના સ્થાનભેદથી ધારણને લીધે ચોવીસ નામો આવ્યાં છે. આ અર્થ સ. પ્ર. ૩ અ. ૩૫ માં વ્યક્ત છે. આમાં ‘ચતુર્વિંશતિમેકોઽપિ વિષ્ણુર્મૂર્તિર્દિધાતિ વૈ’ એમ

કહેલું હોવાથી ચોવીશેય મૂર્તિઓમાં એક જ ચૈતન્ય છે એમ નિશ્ચિત થાય છે. ફક્ત રૂપાદિકથી ભેદ છે.

આ વાસુદેવાદિ અને કેશવાદિકનાં ઉર્ધ્વપુંડ્રસ્થાનોમાં સ્થિત્યાદિ પણ તેતે સ્થળે કહ્યું છે-‘एतदन्तर्गताः सर्वे मूर्त्यन्तरसमाह्वयाः । केशवाद्या द्वादश च ललाटादिषु निष्ठिताः । शरीररक्षकाः सर्वे ध्यायिनां तापशान्तये’ તત્ર તત્ર સ્મરન્ મન્ત્રૈઃ કેશવાદીન્ ન્યસેત્કમાત્ । ‘ललाटे हृदि बाह्वोश्च वासुदेवादिसंज्ञया । धारयित्वोर्ध्वपुण्ड्रानि तन्मध्ये कौङ्कमं विधुम्’ ‘વાસુદેવં સ્મરેદ્બાહ્યે હૃદિ સઙ્કર્ષણં તથા । પ્રયુગ્મનમનિરૂદ્ધં ચ દક્ષે વામે = દોષણિ ॥’ (સ. પ્ર. ૩ અ. ૨) ઇત્યાદિ. આ રીતે પૂજાદિકમાં વ્યૂહોનો યોગ જણાવ્યો છે.

જુદી જુદી સંહિતામાં ‘અમુક વ્યૂહ થકી અમુક વ્યૂહ થયા છે’ એ બાબતમાં બહુધા વિપરીતપણું તથા વર્ણુ ભુજ આયુધ કાર્ય આદિકમાં પણ બહુધા વિષમપણું જણાય છે તેનો નિર્વાહ કલ્પભેદથી સમજવો. જેમકે કોઈ કલ્પમાં રુદ્રને બ્રહ્માના અનુગ્રપણે તો કોઈ કલ્પમાં બ્રહ્માના પુત્રપણે વર્ણવ્યા છે તેમ. એ ઉપરથી એમાં કલ્પિતપણાની કલ્પના ન કરવી. વળી કોઈ સ્થળે ‘અમુક વ્યૂહના અમુક શિષ્ય છે, અમુક વ્યૂહના અમુક ગુરુ છે’ એમ શિષ્ય આચાર્યભાવ આદિકનું પ્રતિપાદન છે. એ ઉપરથી એમાં પરપ્રવિષ્ટ કોઈ પુરુષો છે એવી કલ્પના વ્યૂહોમાં ન કરવી. તેમાં તો સ્વછંદલીલાવાળા પરમાત્મા જ પોતે શિષ્યાચાર્યભાવ આદિકનું નાટ્ય કરે છે. શિષ્ય આચાર્ય પરસ્પર કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ એનું લોકોને શિક્ષણ આપવા માટે એવું વર્તન કરે છે. આ અર્થ તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં શંકાસમાધાન સાથે એ શ્લોકથી વર્ણવ્યો છે.

વાત્સ્યવરદ ગુરુએ તો ‘आमोदे भुवने प्रमोद उत सम्मोदे च सङ्कर्षणं प्रयुग्मं च तथाऽनिरुद्धमपि तान् सृष्टिस्थिती चाप्ययम् । कुर्वाणान् मतिमुख्यषड्गुणवरैर्युक्तां-त्रियुग्मात्मकैर्व्यूहाधिष्ठितवासुदेवमपि तं क्षीराब्धिनाथं भजे ॥’ એમ વાસુદેવનો શ્વેતદ્વીપ ધામમાં અને સંકર્ષણાદિકનો આમોદ પ્રમોદ સમોદ ભુવનમાં નિવાસ વર્ણવ્યો છે. પરમાત્માને વ્યૂહરૂપે રહેવાનું પ્રયોજન તો ‘उपासकानुग्रहार्थं जगतो रक्षणाय च’ આમાં કહ્યા મુજબ ઉપાસકો ઉપર અનુગ્રહ અને જગતનું રક્ષણાદિ કાર્ય છે. સંસારીઓનું સંરક્ષણ એ એમનું જ કૃપાકૃત્ય છે.

ઉપરનો સમસ્ત અર્થ સંપ્રદાયના પ્રમુખોમાં પ્રસપ્ત છે-‘सर्वाविर्भावकारणम्’ આ શ્લોકની ટીકામાં-‘सर्वेषामाविर्भावानां-वासुदेवादि-केशवादिव्यूहानां कारणं’ આવું વાક્ય લખ્યું છે. (આથી વ્યૂહોનો સાક્ષાત્ સંબન્ધ અંતર્યામી સર્વેશ્વર પરબ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ સાથે કહ્યો) ‘वासुदेवादयो यस्माद्व्यूहाः प्रादुर्भवन्ति च । चत्वारः केशवाद्याश्च चतुर्विंशतिरीशितुः ॥’ (સં પ્ર-૧ અ-૧) ‘श्रीवासुदेवप्रमुखाश्चत-सस्तस्य मूर्तयः । चतुर्विंशतिसंख्याकाः केशवप्रमुखास्तथा ॥’ (સં પ્ર-૨ અ. ૩૭)

આથી ચાર અને ચોવીસ વ્યૂહોનો સાક્ષાત સંબંધ મૂળ પરંબ્રહ્મ સાથે જણાવ્યો.

આ પ્રબંધમાં ઉપરનો અર્થ અતિસ્પષ્ટ છે—ઉપો. ‘અને વાસુદેવાદિક જે ચતુર્વ્યૂહ તથા કેશવાદિક જે ચોવીસ મૂર્તિઓ...એ સર્વેના ધરનારા છે’ પ્ર-પર ‘એક જે પુરુષોત્તમ નારાયણ છે તેજ વાસુદેવ સંકર્ષણ અનિરુદ્ધ પ્રધુમ્ન એ ચતુર્વ્યૂહ રૂપ થાય છે’ પ્ર. ૭૮ ‘અનિરુદ્ધ પ્રધુમ્ન સંકર્ષણ અને વાસુદેવ એ જે ચતુર્વ્યૂહ તથા કેશવાદિક જે ચોવીસ મૂર્તિઓ...એ સર્વેના કારણ’ લોયા. ૭ ‘અને જે ભગવાન છે તેણે તો આ જગતની ઉત્પત્તિને અર્થે અનિરુદ્ધ એવું સ્વરૂપ ધાર્યું છે જેને વિષે સ્થાવર જંગમ રૂપ વિશ્વ તે સાવકાશે કરીને રહ્યું છે અને સંકર્ષણરૂપે કરીને જગતનો સંહાર કરે છે અને પ્રધુમ્નરૂપે કરીને જગતની સ્થિતિ કરે છે’ (આથી કાર્યભેદ અને વ્યૂહોનો પર રૂપ સાથે સાક્ષાત સંબંધ કહ્યો) પં. ૨ ‘અને એ સર્વેથી પર જે પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ તેજ વાસુદેવ સંકર્ષણ પ્રધુમ્ન અનિરુદ્ધ રૂપે થાય છે’ (આથી પરાતપર શ્રીકૃષ્ણનીજ વ્યૂહરૂપતા કહી.) વર. ૧૮ ‘વાસુદેવ સંકર્ષણ અનિરુદ્ધ ને પ્રધુમ્ન એ જે ચતુર્વ્યૂહ ને જે ચોવીસ વ્યૂહ એ સર્વે રૂપને ધારે છે’ ઇત્યાદિ. આ રીતે શિક્ષાપત્રી સત્સંગિજીવન વચનામૃતોમાં સમસ્ત વ્યૂહોનું મૂળ અક્ષરાધપતિ પરાતપર પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ સર્વેશ્વર શ્રીકૃષ્ણનેજ કહે છે. આથી જે કોઈ અર્ધદગ્ધ અલ્પશ્રુતો વ્યૂહોને પરસ્વરૂપથી અત્યંત જુદા પાડીને અત્યંત અર્વાચીન ઇશ્વરકોટિમાં ઘાલી દેછે તેનું ખંડન થઈ જાય છે. આ રીતે પરંબ્રહ્મ પરમાત્માએજ તે તે સૃષ્ટિ આદિક કાર્યમાટે તે તે આકારો સ્વેચ્છાથી લીલામાટેજ અને લોકકલ્યાણ માટેજ ધારેલા છે. આ સર્વે સ્વતઃ નિર્ગુણ હોવાથી મોક્ષાકાંક્ષાવાળાએ ધ્યેય છે. વિષ્ણુનામ-સહસ્રમાં આ સંકર્ષણાદિ નામોને ભગવાનના મુખ્ય વાચકપણે લીધાં છે અને ભાષ્યાદિકમાં એના અર્થોપણ શાસ્ત્રાધારે ભગવત્પર ઘટાડ્યા છે. સં. પ્ર-૩ અ. ૫૫ માં મુનિ વગેરેએ અષ્ટોત્તરશત નામોથી સ્તુતિ કરતાં શ્રીહરિનાં મંગળ નામો તરીકે સંકર્ષણાદિ નામો લીધાં છે અર્થ એવો છે કે સંકર્ષણ-સંકર્ષણ વ્યૂહરૂપે સંહાર સમયે ત્રિદેવિદાત્મક સમસ્ત પ્રપંચને પોતામાં એક સાથે અવિભાગથી આકર્ષે છે અથવા આશ્રિતોના સંસારદુઃખને નાશ કરે છે અથવા નારદાદિકો ચતુર્વ્યૂહોપાસનમાં ગણે છે માટે સંકર્ષણ નામથી કહ્યા છે. અનિરુદ્ધ-સમસ્ત લોકના જીવનરૂપ નિયનિર્દોષ દિવ્યચરિત્ર કોઈપણ નિરોધ કરી શકાતું નથી અથવા ચતુર્વ્યૂહમાં અનિરુદ્ધાત્મક એક વ્યૂહરૂપ છે અથવા પ્રાદુર્ભાવમાં કોઈપણ પણ નિરુદ્ધ થતા નથી માટે અનિરુદ્ધ નામથી નિરૂપ્યા છે. પ્રધુમ્ન-પ્રકૃષ્ટ ઘમ્ન-સ્વયં પ્રકાશ સ્વભાવવાળા છે અને ચતુર્વ્યૂહમાં એક વ્યૂહરૂપ છે માટે પ્રધુમ્ન નામથી અન્વર્થ કહ્યા છે. આ રીતે આ નામોનો ભગવત્પર અર્થ જેતાં પરંબ્રહ્મનીજ સાક્ષાત વ્યૂહરૂપતા

સ્વીકારવી પડે. આ વ્યૂહનો આવિર્ભાવ પરૂપને ઉદ્દેશીને હોવાથી એનેજ વ્યૂહના નિદાનપણે કહે છે. આ પ્રકારે વ્યૂહનું નિરૂપણ છે.

વિભવ—

વિભૂતિભૂત દેવ મનુષ્યાદિમાં તેને તેને સન્નતીય નામરૂપાદિ યોગથી જે પ્રાદુર્ભાવ થાય તેને વિભવ કે અવતાર કહે છે. અવતારશબ્દ ‘અવતીર્યતે’ इति એમ ભાવમાં નિષ્પન્ન કરાય તો પ્રાદુર્ભાવવાચક થાય અને ‘અવતરત્યનેન’ એમ કરણમાં વ્યુત્પન્ન કરાય તો જે રૂપથી પ્રકટે છે તે રૂપનો વાચક થાય. ‘તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્’ ‘આત્મીયેનૈવ રૂપેણ જજ્ઞે’ એમ સ્વયં પરમાત્માજ સન્નતીય દ્વિતીય રૂપથી પ્રકટ થતા હોવાથી આ અર્થજ ઉપયોગી સંગત છે. ઉપયોગી અર્થને અનુસારેજ વ્યુત્પત્તિ થાય. અવતારવિષયમાં અક્ષરધામસ્થ પરરૂપનીજ અવતારરૂપતા, તેથીજ તેઓની સર્વથા અનન્યતા, અવતારરૂપોમાં પણ પરસ્પર અભિન્નતા, શ્રીકૃષ્ણાવતારની શ્રેષ્ઠતા, ભગવાન્ શ્રીહરિની શ્રીકૃષ્ણથકી અનન્યતા, વિગેરે વિશેષો ખાસ સમજવાના છે.

અવતારનિરૂપણ શ્રુતિસ્મૃતિમાં બહુશઃ છે—‘અજાયમાનો બહુધા વિજાયતે’ ‘તસ્ય ઘીરાઃ પરિજાનન્તિ યોનિમ્’ (પુરુષસૂક્ત) અભ્યમાનતા અને વળી બહુધા ગ્નયમાનતા કહે છે તે વિરુદ્ધ જેવું જણાય છે પરંતુ એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—ભગવાનનો જે પ્રાદુર્ભાવરૂપ જન્મ છે તે પ્રાકૃત જનોના જન્મથકી વિલક્ષણ છે. વિલક્ષણતા કેવી ? તો લૌકિક પ્રાકૃત શરીરગ્રહણરૂપ જે જન્મ છે તેતો કર્મકૃત હોઈને કર્મનાં ફળ સુખદુઃખાદિકને ભોગવવા માટે છે અને આતો કેવળ ઇચ્છાકૃત પરોપકારપ્રયોજનવાળું હોઈને પોતાના અસાધારણ દિવ્ય પરરૂપનાજ સન્નતીય રૂપાંતર ધારણરૂપ છે. આવું અવતારરહસ્ય જ્ઞાન, મુમુક્ષુઓને અત્યંત ઉપકારક છે તેને ધીર જનોજ જાણે છે.

આવી રીતની પ્રાદુર્ભાવની અત્યંત વિલક્ષણતા ભગવાને પોતેજ ગીતામાં જણાવે અર્જુનને ઉદ્દેશીને ‘બહૂનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ ત્વં ચાર્જુન । તાન્યહં વેદ સર્વાણિ ન ત્વં વેથ પરન્તપ ॥ અજોડપિ સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોડપિ સન્ । પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય સમ્ભવામ્યાત્મમાયયા ॥ યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત । અમ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ । પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્ટતામ્ । ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સમ્ભવામિ યુગે યુગે ॥ જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવં યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ । ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોડર્જુન ॥’ આ શ્લોકોથી કહી છે.

રામાનુજભાષ્યાનુસારી ભાવાર્થ એવો છે કે—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને છ ઉત્તરો આપેલા હોવાથી અર્જુને છ પ્રશ્નો પ્રથમ પુછેલા હોવા જોઈ એ. પ્રશ્નો હોય તોજ ઉત્તરો સંભવે. ભગવાનતો નત્યનિર્દોષ હોઈને બીજાના જન્મ જરાદિ દોષને હરનારા છે તે જાતે જન્મ ધારીને એવા દોષો શા માટે પરિગ્રહે ? વળી ભગવાન્ તો સ્વરૂપાનંદરૂપ છે તેમને જન્મનું પ્રયોજનજ શું ? વળી જો કોઈ એમનો ઉપરી સ્વછંદી નિયંતા હોય તો તેની પ્રેરણાથી જન્માદિ ઘટે, તેપણ નથી, કેમકે પોતેજ સર્વેશ્વર છે. વળી જો ભગવાન્

પોતાના હિતાહિતને ન જાણતા હોય તો સ્વેચ્છાથી પણ જેમ અણ બાળકો અગ્નિનો સ્પર્શ કરી બેસે છે તેમ જન્માદિ સંભવે. તો તેમ પણ નથી, કેમકે પોતે સર્વજ્ઞ છે. વળી લોકરક્ષણાર્થે જન્મ છે એમ પણ ઉત્તર થઈ શકે નહિ, કેમકે પોતે સત્યસંકલ્પ છે, સંકલ્પમાત્રથી રક્ષણાદિ કરી શકે છે. વળી જો કોઈ સાધ્ય પ્રયોજન હોય તો તદ્દર્થે જન્માદિ ઘટે, તેપણ નથી, કેમકે પોતે પૂર્ણકામ છે. આવા ભગવાનને જન્માદિ કોઈ રીતે ઘટતું નથી. જો જન્માદિ કહીએ તો કર્મવશત્વ અનીશ્વરત્વ અસર્વજ્ઞત્વ અસત્યસંકલ્પત્વ અપૂર્ણકામત્વ આદિકનો પ્રસંગ ક્ષેત્રોત્તરી પેઠે અવશ્ય આવે. આવા પણ ભગવાનના જન્માદિ બાબતમાં છ પ્રશ્નો એમ ઘટે છે કે—દેવમનુષ્યાદિકને સન્નતીયપણે જણાતો જન્મ શું ઇન્દ્રજાલિકવત્ મિથ્યા છે કે સત્ય છે? (સ્વેચ્છાથી બીજાઓને તે તે વસ્તુ ન હોય તથાપિ તેવી તેવી વસ્તુઓનો ભ્રમ ઉપજાવે એને ઐન્દ્રજાલિક કહે છે) જો સત્ય હોય તો જન્મપ્રકાર કેવી રીતે છે? (પરમેશ્વરપણાના સ્વભાવને લાગ કરીને કે નહિ લાગ કરીને છે?) વળી એમનો ભૂતસંઘાતસંસ્થાન જેવો જણાતો દેહ કિમાત્મક છે? (પ્રાકૃત કે અપ્રાકૃત છે?) વળી જન્મનો હેતુ શો છે? (સંકલ્પમાત્ર છે કે સ્વેચ્છાસ્વીકૃત પુણ્ય પાપ છે?) વળી જન્મ ક્યારે? (પુણ્યપાપના વિપાક કાળે કે ધર્મગ્લાનિ આદિક કાળે?) વળી જન્મ શા માટે? (સુખદુઃખાદિકના ઉપભોગ માટે કે સાધુપરિત્રાણાદિક માટે?) એવા છ પ્રશ્નો પુછેલા છે. ભગવાને ચાર શ્લોકોથી પોતાના જન્મનું સત્યત્વ, જન્મનો પ્રકાર, દેહનું દિવ્યત્વરૂપ યાત્રાત્મ્ય, જન્મનો હેતુ, કાળ અને પ્રયોજન એમ ક્રમથી છ ઉત્તરો આપ્યા છે. પાંચમા શ્લોકથી આવા અવતારપારમાર્થ જ્ઞાનનો મોક્ષમાં ખાસ ઉપયોગ કહ્યો છે.

‘બહૂનિ મે’ આથી જન્મનું સત્યત્વ કહ્યું છે. કેમકે ‘બહૂનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ’ એવું વચન છે અને વળી ‘તવ ચ’ એમ અર્જુનના જન્મને એમાં દૃષ્ટાંતપણે લીધું છે. અભિપ્રાય એ છે કે—બહુત્વ વ્યતીતત્વ આદિક વિશેષણો સત્યત્વમાં સ્વરસથી પ્રવર્તે છે. વળી અહીં ‘જન્મપ્રતિભાસાઃ’ એમ ન કહેતાં ‘જન્માનિ’ એમ કહ્યું છે. આ ત્રણ પદથી સત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. વળી પુછ્યા વિના અર્જુનના જન્મો કહ્યા છે તે સત્યત્વમાં દૃષ્ટાંતપણે લઈએ તોજ ઘટે. તો જેમ અર્જુનના જન્મો સત્ય છે તેમ ભગવાનના જન્મો પણ સત્યજ છે. એમાં સંશય નથી. વળી ‘વેદ’ ‘હું’ સર્વને જાણું છું’ એમ કહે છે તે બુદ્ધિપૂર્વકની વાત હોવાથી જેને જાણે છે તે જો મિથ્યા હોય તો તેમાં જાણવાપણું શું? અને અનન્ત જન્મભ્રાન્તિને પામું છું એવું કહેવાથી તો દોષજ સિદ્ધ થાય પણ કશી મહત્તા સિદ્ધ થાય નહિ. માટે જન્મનું સત્યત્વ છે પણ ઇન્દ્રજાલવત્ મિથ્યાત્વ નથી.

‘અજોડપિ’ આ પૂર્વાધથી અવતારપ્રકાર, ‘પ્રકૃતિ’ આ ત્રીજા પાદથી દેહનું પારમાર્થ્ય અને ‘સમ્મવામ્યાત્મમાયયા’ આ ચોથા પાદથી જન્મનો હેતુ, એમ

ત્રણ ઉત્તરો આપ્યા છે. અજ અવ્યય શબ્દથી કર્મકૃત જન્મ મરણે રહિતપણું કહ્યું છે. આથી નિત્યનિર્દોષત્વ નિશ્ચિત થાય છે. ‘મૂતાનામીશ્વરોડપિ’ આ ઈશ્વર-શબ્દથી કલ્યાણગુણોની અપ્રચ્યુતિ કહી છે. અથવા અજશબ્દથી જેમાં સ્વરૂપથી જન્મ છે એવા અચિત થકી અને જેમાં શરીરદ્વારા જન્મસંબંધ આવે છે એવા બદ્ધ ક્ષેત્રજથકી વ્યાવૃત્તિ, અવ્યયાત્મ શબ્દથી કદાચિત્ જ્ઞાનસંક્રાંત્યાદિવાળા મુકતોથકી વ્યાવૃત્તિ અને ઈશ્વર શબ્દથી નિત્ય અસંકુચિત જ્ઞાનવાળા નિત્યોથકી વ્યાવૃત્તિ, એમ માયા અને ત્રિવિધ ચેતનો થકી પરમાત્માની વિલક્ષણતા કહી છે. પૂવાર્ધનાં પદો ઉપર ‘અજત્વાવ્યયત્વસર્વેશ્વરત્વાદિ સર્વં પારમેશ્વરં પ્રકારમજહદેવ’ એવું ભાષ્ય છે. એમાંના આદિશબ્દથી ઈશ્વરપણાથી ઉપલક્ષિત થતા સર્વજ્ઞત્વ સત્યસંકલ્પત્વ અવાપ્તસમસ્તકામત્વ આદિક લેવા. અભિપ્રાય એ થયો કે ભગવાન અવતરે છે ત્યારે અજત્વ અવ્યયાત્મત્વ સર્વેશ્વરત્વ સર્વજ્ઞત્વ સત્યસંકલ્પત્વ અવાપ્તસમસ્તકામત્વ આદિક જે પરમેશ્વર સાથેજ સંબંધ ધરાવનારા સર્વ ગુણો છે તેને સાથે લઈનેજ અવતરે છે. એમાં કોઈપણ સ્વભાવલેશની પ્રચ્યુતિ નથી. આ રીતે જન્મનો પ્રકાર છે.

‘પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય સમ્ભવામિ’ ‘પ્રકૃતિઃ—સ્વભાવઃ, સ્વમેવ સ્વભાવમધિષ્ઠાય સ્વેનૈવ રૂપેણ સ્વેચ્છયા સમ્ભવામીત્યર્થઃ’ એમ પ્રકૃતિશબ્દનો ‘સ્વભાવ’ એવો અર્થ કુર્યો છે. એની ટીકામાં ‘અતોડગ્રાવતારોપયુક્તાડન્યા પ્રકૃતિરુચ્યતે इत्यभिप्रायेण પ્રકૃતિઃ સ્વભાવ इति’ એવો ભાષ્યકારાભિમત અભિપ્રાય કાઢ્યો છે. અર્થ એ છે કે—અહીં પ્રકૃતિશબ્દથી ‘પ્રકૃતિ સ્વામવષ્ટમ્ય વિસૃજામિ’ ઇત્યાદિકને વિષે જેમ એમ ત્રિગુણા જડ પ્રકૃતિ લેવાની નથી. કેમકે અવતારોમાં પણ તેમનો વિગ્રહ ‘ન મૂતસજ્જસંસ્થાનો દેહોડસ્ય પરમાત્મન.’ ‘ન તસ્ય પ્રાકૃતા મૂર્તિઃ’ એમાં કહ્યા મુજબ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનો નથી પરંતુ દિવ્ય છે. તો અહીં અવતારધારણમાં ઉપયોગ આવે એવી બીજી પ્રકૃતિ દિવ્ય) કહેવાનો અભિપ્રાય હોવાથી અહીં પ્રકૃતિ શબ્દનો ‘સ્વભાવ’ એવો અર્થ કુર્યો છે તે વ્યાજબી ઉપયોગી બંધબેસતો છે. મૂળ દિવ્ય વિગ્રહ પણ ‘નિત્યાલિજ્ઞા સ્વભાવસંસિદ્ધિઃ’ આ શ્રુતિને અનુસારે પરમાત્માનું અસાધારણ વિશેષણ હોવાથી સ્વભાવશબ્દથી તેનું ગ્રહણ થાય. વળી ટીકામાં ‘પ્રકૃતિશબ્દસ્યાત્ર વિગ્રહ-પરતાં’ (અહીં પ્રકૃતિ શબ્દનો વિગ્રહપર આશય લેવો) ‘પ્રકૃતિશબ્દોડવતારોપાદાન-મૂતદિવ્યવિગ્રહમાહ’ (અહીં પ્રકૃતિશબ્દ અવતારોના ઉપાદાનભૂત દિવ્ય વિગ્રહને કહે છે) ‘અવતારવિગ્રહોપાદાનપ્રકૃતેર્બહુશ્રુતિસિદ્ધતામાહ’ (અવતારવિગ્રહમાં ઉપાદાન-ભૂત જે દિવ્ય પ્રકૃતિ તે ‘આદિત્યવર્ણ’ તમસઃ પરસ્તાત્’ ઇત્યાદિ બહુ શ્રુતિસિદ્ધ છે) ઇત્યાદિ. પ્રકૃતિશબ્દાર્થને સમજવા માટે વાક્યો લખ્યાં છે. તાત્પર્ય એ છે કે—ભગવાનનો જે નિત્ય વિગ્રહ છે તેનો અસાધારણ સ્વભાવ શો છે તો દિવ્યત્વ છે. જે મૂળરૂપ છે ને જડ પ્રકૃતિ દ્રવ્યનું નહિ પણ તેથી અત્યંત વિલક્ષણ દિવ્ય

પ્રકૃતિ દ્રવ્યનું છે. અવતારરૂપોની અપ્રાકૃતતા સાધવા માટે તેના ઉપાદાન દ્રવ્યની અપ્રાકૃતતાને નિરૂપે છે. જે મૂળ ઉપાદાન કારણ દિવ્ય હોય તો ઉપાદેય કાર્ય અવતારરૂપો પણ અપ્રાકૃતજ થાય એ દેખીતી વાત છે. એ મુદ્દો ખાસ કહેવાનો છે. આવા દિવ્ય સ્વભાવને ‘અધિષ્ઠાય’ દેવ મનુષ્યાદિકને સન્નતીયપણે સંપાદીને સંભવું છું. આથી એ રહસ્યાર્થ નીકળ્યો કે-મૂળ દિવ્ય મૂર્તિને લઈને જે સન્નતીય મૂર્ત્યન્તર થાય તે સંભવ કે **અવતારપદ્ધતી** કહે છે. આ રીતે **દેહનું** યાથાત્મ્ય કહ્યું.

‘આત્મમાયયા’ અહીં **માયા**શબ્દ ‘માયા વયુનં જ્ઞાનં’ આ નિઘંટુને અનુસારે જ્ઞાનપર્યાય લેવો. સ્વેચ્છાવતરણ પ્રકરણમાં એજ અર્થ ઉચિત છે. આ અર્થમાં મૂળભૂત ‘માયયા સતતં વેત્તિ પ્રાણિનાં ચ શુભાશુભમ્’ એવી અભિયુક્તિ છે. ‘માયયા વેત્તિ’ એવો નિર્દેશ હોવાથી **માયા** શબ્દનો જ્ઞાનજ અર્થ થાય. જે જડ માયા લે તો તે કાંઈ તત્ત્વાર્થને પ્રકાશ કરનારી નથી. માટે જડ માયા નહિ. કેવળ જ્ઞાનને અવતારહેતુ ન કહેવાય. કહીએ તો સર્વદા અવતારપ્રસંગ આવે. માટે **સંકલ્પરૂપ** જાણવું. આ ઉપયોગી સંગત અર્થ જણાવવા ‘આત્મીયેન જ્ઞાનેન-આત્મસંકલ્પેનેત્યર્થઃ’ એવું ભાષ્ય કયું છે. અથવા ‘માયા દમ્મે કૃપાયાં ચ’ આ કોશવચનને અનુસારે **માયા** શબ્દનો ‘કૃપા’ અર્થ લેવો. આ અર્થપણ સંગત સમુપયોગી છે. આ અર્થ ‘મૂર્તિ નઃ પુરુષપયા બભાર સત્ત્વમ્’ ‘જગતામુપકારાય’ ‘જગદુપકૃતિમર્ત્ય’ ઇત્યાદિકમાં વ્યક્ત છે. પ્રાદુર્ભાવ કૃપામૂળક સંકલ્પથી હોવાથી બન્ને બાબત ઘટે છે. એમ જન્મનો હેતુ આપણીપેટે કર્માદિ નહિ પણ પોતાનો કૃપામૂળક સંકલ્પ છે.

‘યદા યદા હિ’ આથી **જન્મકાળ** કહ્યો છે. જ્યારે જ્યારે વેદોક્ત, ચાર વર્ણ તથા ચાર આશ્રમની વ્યવસ્થાથી વર્તતા કર્તવ્ય ધર્મની ઝલાનિ થાય અને જ્યારે તદ્વિપરીત અધર્મનું અભ્યુત્થાન થાય ત્યારે ત્યારે હુંજ આત્માને સર્જું છું. ‘યદા યદા’ એમ બે વાર કહેલું હોવાથી લગવાનના જન્મનો જીવનીપેટે પુણ્ય-પાપવિપાક કાળનો કે મન્વંતર મહાકલ્પાદિરૂપ કાળનો નિયમ નથી એ અર્થ ફલિત થાય છે. આથી કાળના અધિષ્ઠાતાપણ લગવાન કાળપરતંત્ર નથી એમ જણાવ્યું. ‘તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્’ આની ઉપર ‘તદાઽહમેવ સ્વસંકલ્પેનોક્તપ્રકારેણાત્માનં સૃજામિ’ એવું ભાષ્ય છે. ભાષ્યના અર્થની સુસંગતતા માટે તેની ટીકામાં ‘આત્માનં સૃજામિ’ इत्येतन्न तावत्स्वरूपविषयं, तस्य नित्यत्वात् आत्माश्रयादिप्रसङ्गाच्च । नापि जीवविषयं, तस्य प्रकरणासङ्गतत्वात् । नाप्याद्यविग्रहविशिष्टस्वात्मविषयं, तस्यापि रूपस्य नित्यत्वात् । अतोऽवतारविग्रहविशिष्टस्वात्माऽत्र ‘आत्मानं इति निर्दिश्यते’ આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. એનો અર્થ એ છે કે-‘આત્માનં સૃજામ્યહમ્’ આ જે સર્જન કહે છે તે અહર્મથ સર્વાન્તરાત્મભૂત વિભુ જ્ઞાનસ્વરૂપમાં ઘટે નહિ, કારણ કે અહર્મથ પરમાત્મસ્વરૂપ તો નિત્યસિદ્ધ છે. જેમ નિત્યસિદ્ધ જીવાત્મસ્વરૂપમાં સર્જન

સંભવે નહિ તેમ. ‘હું આત્માને સર્જું છું’ એટલે પોતે પોતાને સર્જે છે એવો અર્થ આવે છે. એમાં તો આત્માશ્રયાદિ દોષનો પ્રસંગ આવે. આત્માશબ્દથી જીવને લઈને ‘તેને સર્જું છું’ એમ પણ અર્થ થાય નહિ, કેમકે આ પ્રકરણ જીવગતિ-સર્ગનિરૂપણનું નહિ હોવાથી અસંગિત દોષ આવે. જે આત્માશબ્દનો આદ્યવિગ્રહે વિશિષ્ટ સ્વાત્મપર લઈએ તો તેપણ અહીં ઘટે નહિ, કેમ કે પરમપદસ્થ જે આદ્ય વિગ્રહ છે તેપણ નિત્ય છે. નિત્યમાં સર્જન સંભવે નહિ. આ રીતે આત્માશબ્દના અર્થમાં અનેક અનુપપત્તિઓ આવે છે, તો અહીં અવતારવિગ્રહે વિશિષ્ટ એવો જે સ્વાત્મા તેપર અર્થ લેવો. તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે ‘અહં’ આ શબ્દથી અવ-ઓધેલું નિત્યસિદ્ધ ચૈતન્ય પરમાત્મસ્વરૂપમાં તથા અક્ષરધામસ્થ નિત્યસિદ્ધ પર-દિવ્ય રૂપમાં સર્જનક્રિયા નહિ સંભવતી હોવાથી સ્વતઃસિદ્ધ દિવ્ય રૂપને સમ્પત્તીય દ્વિતીય રૂપ ધારણરૂપ અર્થ લેવો. એમાં તો સર્જન સંભવે છે. એનેજ અવતાર કહે છે. આવા અવતારવિગ્રહે વિશિષ્ટ અહમર્થ પરમાત્મા છે. આ વિવેચનથી એ નિશ્ચિત થયું કે અવતારોનું ઉપાદાન ‘પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય’ એમાં કહ્યા મુજબ મૂળ દિવ્ય રૂપ છે પણ અહમર્થ સ્વરૂપમાત્ર નથી. આવો અભિપ્રાય હોવાથી જ ભાષ્યમાં અવતારનિરૂપણ પ્રસંગે ‘સ્વમેવ રૂપં દેવમનુષ્યાદિસજાતીયસંસ્થાનં કુર્વન્ દેવાદિરૂપઃ સમ્ભવામિ’ એવા શબ્દો લખ્યાં છે. આ શબ્દોને મળતા અંત્ય ૩૧. ‘ભગવાનનું ધામ તેને વિષે જે પુરુષોત્તમ ભગવાનની આકૃતિ રહી છે તે તે આકૃતિમાથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધારે છે’ આ શ્રીમુખના શબ્દો છે. આકૃતિશબ્દ રૂપપર જાણવો.

‘પરિત્રાણાય સાધૂનાં’ આ શ્લોકથી સાધુપરિત્રાણરૂપ મુખ્ય જન્મપ્રયોજન કહ્યું છે. જેને માટે ભગવાનને જાતે જન્મ લેવો પડે એ સાધુઓ જેવા તેવા નહિ. પણ વેદોદિતધર્મશીલ, વૈષ્ણવાગ્રેસર, ભગવાનનાં નામો ચરિત્રો અને રૂપતો મન-વાણીને અગોચર હોવાથી ભગવાનનાં દર્શન વિના સ્વાત્માનું ધારણ પોષણ આદિકને નહિ પામનારા, દર્શન વિના ક્ષણ કાળ જાય તો તેને સહસ્ર કલ્પતુલ્ય માનનારા, એટલુંજ નહિ પણ અદર્શનદુઃખથી પ્રશિથિલ સર્વ ગાત્રવાળા થનારા, એમ વિયોગ દુઃખથી બહુ કલેશને અનુભવતા પરમ ભાગવતોના ઉજ્જીવન માટે પ્રથમ રૂપ પછી ચરિત્રો, અવલોકન, વાર્તાલાપાદિ આપવારૂપ પરિત્રાણ માટે અને ભક્તિવિરોધી દુષ્કર્મીઓના વિનાશ માટે અને ક્ષીણ વૈદિક ભગવદારાધનભૂત ધર્મના આરાધ્ય રૂપના પ્રદર્શનથી સ્થાપન માટે દેવ મનુષ્યાદિ રૂપથી યુગયુગને વિષે સંભવું છું. તાત્પર્ય એ છે કે-એવા વૈષ્ણવાગ્રેસરોને લોકિક ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ કાંઈ નથી. ભગવાનનો અલાલ એજ અનિષ્ટ અને તેનો લાલ એજ ઈષ્ટ છે. ભગવાન પોતાની મૂર્તિ ચરિત્રો અવલોકન વાર્તાલાપાદિક ઈષ્ટને આપીને એનું અનિષ્ટ નિવૃત્ત કરે છે. મોક્ષસુખાદિકની પેઠે આ બધું અવતારધારણ વિના સંકલ્પમાત્રથી પણ.

આપી શકાય નહિ. વળી અનુષ્ઠાનમુખ્યથી કે ઉપદેશમુખ્યથી ધર્મપ્રવર્તન તો વ્યાસાદિદ્વારા પણ કરી શકાય છે, પણ આરાધ્ય રૂપ પ્રદર્શાવીને ભકિતરૂપ ભાગવત ધર્મ પ્રવર્તાવવો એતો અવતારધારણ વિના થઈ શકે નહિ. એવા સાધુઓનું એવું સ્વભૂતિ દર્શનદાન રૂપ જે પરિત્રાણ તેને માટે ભગવાનનો અવતાર છે. **શ્રીભાષ્યમાં** ‘સાધવો હ્યુપાસકાઃ, તત્પરિત્રાણમેવોદ્દેશ્યમ્, આનુષંગિકસ્તુ દુષ્ટાનાં વિનાશઃ । સઙ્કલ્પ-માત્રેણાપિ તદુપપન્નેઃ’ એમ સાધુરક્ષણને જ મુખ્ય પ્રયોજન તરીકે અને દુષ્ટવિનાશનને અવાંતર પ્રયોજન તરીકે કહે છે. ‘યુગે યુગે’ એમ એવાર કહેલું હોવાથી સત્ય ત્રેતાદિ યુગવિશેષનો નિયમ નથી. પ્રતિયુગ અવશ્ય અવંતરવું એમ પણ નથી અને યુગવિશેષનું બંધન પણ નથી. ‘યદા યદા હિ ધર્મસ્ય’ આથી જે કાળ કહ્યો તે ખરો છે. આ રીતે સાધુપરિત્રાણરૂપ **મુખ્ય પ્રયોજન** કહ્યું. એમ ક્રમથી છ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા છે. આ શ્લોકનો ભાષ્યાનુસારી ભાવાર્થ વચ. કા. ૫ માં શ્રીહરિએ યથાસ્થિત વર્ણવ્યો છે.

‘જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યં’ આ શ્લોકથી પ્રસંગાત્ કહેલું જે અવતારયાથાત્મ્ય તેનો પરમ પ્રકૃત જે મોક્ષ તેમાં ઉપયોગ કહ્યો છે. અર્થ એવો છે કે—ઉપર પ્રમાણે પ્રાકૃત જન્મે રહિત, સર્વેશ્વરત્વ સર્વજ્ઞત્વ સત્યસંકલ્પત્વ આદિક સમસ્ત કલ્યાણ ગુણોએ સહિત એવા મારા દિવ્ય—અપ્રાકૃત જન્મને અને કર્મ (ચેષ્ટિત) ને તત્ત્વતઃ (સંશય વિપર્યયરહિત) જે બાણે છે તે વર્તમાન દેહનો ત્યાગ કરીને ફરી જન્મને પામતો નથી (આથી **અનિષ્ટનિવૃત્તિ** કહી) એટલુંજ નહિ પણ મનેજ પામે છે. (આથી **દુષ્ટપ્રાપ્તિ** કહી) આ રીતે ગીતામાં ભગવાને અવતારવસ્તુમાં અવશ્ય બાણા યોગ્ય બધી બાબતો કહી છે.

વિ. પુ. માં તથા ભાગવતાદિકમાં—‘તદ્વિશ્વરૂપવૈરૂપ્યં રૂપમન્યદ્ધરેર્મહત્ । સમસ્તશક્તિ-રૂપાણિ તત્કરોતિ જનેશ્વર । દેવતિર્યઙ્માનુષ્યાઽઽચેષ્ટાવન્તિ સ્વલીયયા । જગતામુપકારાય ન સા કર્મનિમિત્તજા । ચેષ્ટા તસ્યાપ્રમેયસ્ય વ્યાપિન્યવ્યાહતાત્મિકા’ ‘ઈચ્છાગૃહીતાભિમ-તોરુદેહઃ । સંસાધિતાશેષજગદ્વિતોડસૌ’ ‘લીલાતનૂઃ સ્વકૃતસેતુપરીપ્સયેશઃ કાલે દધત્’ ‘સુરેષ્ટૃષિષ્વીશ તથૈવ નૃષ્વપિ તિર્યક્ષુ યાદઃસ્વપિ તેડજનસ્પ્ર । જન્માસતાં દુર્મદનિગ્રહાય પ્રમો ત્રિધાતઃ સદનુગ્રહાય ચ’ ઇત્યાદિકથી દેવ તિર્યક્ મનુષ્યાદિકમાં થએલા અવતારરૂપોની **ઐચ્છિકતા,** **કેવળકૃપામૂળકતા,** **પરતૈક-પ્રયોજનતા,** **અપ્રાકૃતતા,** **સમગ્રગુણપૂર્ણતા** વિગેરે બાબતો વર્ણવી છે. આ રીતે ભગવાને પોતેજ પોતાના જન્માદિકનું દિવ્યત્વ અને પારમાર્થિકત્વ પ્રતિપાદ્ય હોવાથી “પુરુષોત્તમ અવતરતાજ નથી, અવતરે છે તો માયિક રૂપથી જ અવતરે છે” ઇત્યાદિ જે અવતારવિદેષી વાદો તેનો અવકાશ નથી.

અવતારોને પરબ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ માનવામાં પરમ કારણ **પારમૈશ્વર્ય** છે, તે અવતારોએ તે તે પ્રસંગે પ્રદર્શાવેલું હોઈને શાસ્ત્રોએ તે તે સ્થળે ‘અજોડપિ

સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોઽપિ સન્' 'પરં ભાવમજ્ઞાનન્તો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્' 'ઈશન્નપિ મહાયોગી સર્વસ્ય જગતો હરિઃ । કર્માણ્યામરતે કર્તુ કીનાશ ઇવ દુર્બલઃ ।' 'કૃષ્ણ એવ હિ લોકાનામુત્પત્તિરપિ ચાપ્યયઃ' 'કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયં' ઇત્યાદિકથી શ્રીકૃષ્ણનેવિષે, 'વ્યક્તમેષ મહાયોગી પરમાત્મા સનાતનઃ । અનાદિમધ્યનિધનો મહતઃ પરમો મહાન્' એમ શ્રીરામવિષે, 'મદ્ભયાદ્વાતિ વાતોઽયં' એમ શ્રીકૃષ્ણનેવિષે, 'સમસ્તશક્તિ-રૂપાણિ...દેવતિર્યઙ્માનુષ્યાઋચાચેષ્ટાવન્તિ' 'સ્વામિસ્ત્વં પરમેશ્વરશ્ચ પરમં બ્રહ્માસિ વેદોદિતં ...તત્તિમિકૂર્મશૂકરમુખા ઘત્સે' સ્વતન્ત્રસ્તનૂઃ...સર્વાસ્તાસ્તનવસ્તવાશ્ચિલનિજૈશ્ચર્યેણ યુક્તાસ્તથા ચક્રાધ્યાયુધદર્શિતાતિમહસઃ સન્તિ પ્રતાપશ્રુતાઃ' (સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૪) એમ મત્સ્યાદિ સમસ્ત અવતારોવિષે, 'સકલૈશ્વર્યજુષ્ટેન જનકલ્યાણકારિણા' એમ શ્રીહરિનેવિષે, આ રીતે અવતારોમાં પારમૈશ્વર્ય વ્યપદેશ્યું છે. આજ મુખ્ય મુદ્દો સર્વત્ર સમજવાનો છે.

કોઈસ્થળે અવતારધારણમાં બ્રહ્મશાપાદિ હેતુ કહ્યો છે તે તો વ્યાજમાત્ર જાણવો, ઇન્દ્રિયજાળ મુખ્ય હેતુ છે, આ અર્થ 'સર્વાવર્તેષુ વૈ વિષ્ણોર્જનનં સ્વેચ્છયૈવ તુ । એર-કાસ્ત્રચ્છલેનૈવ સ્વેચ્છયા ગમનં હરેઃ' 'દ્વિજશાપચ્છલેનૈવમવતીર્ણોઽપિ લીલયા' (લૈકગે) એમાં વ્યક્ત છે.

પરરૂપનીજ અવતારરૂપતા અને તેથીજ અવતારોની તદનન્યતા—

ગીતાશ્લોકોક્ત તત્ત્વાર્થના અનુસંધાનથી ગીતાભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમાં પ્રથમ સ્વરૂપ, તેના ગુણો અને રૂપાદિકને નિરૂપીને, અવતારનિરૂપણ માટે 'અપારકારુણ્ય-સૌશીલ્યવાત્સલ્યૌદાર્યમહોદધિઃ સ્વમેવ રૂપં તત્તત્સજાતીયસંસ્થાનં કુર્વન્ તેષુ તેષુ લોકે-ષ્વવતીર્યાવતીર્ય તૈસ્તૈરારાધિતસ્તત્તિદિષ્ટાનુરૂપં ધર્માર્થકામમોક્ષાઋચં ફલં પ્રયચ્છન્' એવી પંક્તિઓ લખી છે. તાત્પર્ય એ છે કે—પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ બ્રહ્માદિ સ્થાવરાંત સમસ્ત જગતને સર્જીને પરમ પદમાં મુકતો સાથે પોતાના રૂપથી રહ્યા હતા. અને તેથી બ્રહ્માદિ દેવ મનુષ્યોના ધ્યાન આરાધનને અગોચર હતા. એવા એમને અવતરણનું કોઈ પ્રયોજન હતું નહિ, પરંતુ અપાર કારુણ્યાદિ ગુણોની પ્રેરણાથી અવતરે છે. એમ અવતરણમાં અપાર કૃપાની કારણતા જણાવી. અવતાર એટલે ખીજું કંઈજ નહિ પણ મુક્તાનુભાવ્ય જે પર રૂપ છે તેને ઉદ્દેશીને 'સમસ્તશક્તિરૂપાણિ દેવતિર્યઙ્માનુષ્યાઋચાચેષ્ટાવન્તિ સ્વલીલયા' એમાં કહ્યા પ્રમાણે ઉપેન્દ્રાદિ દેવ, મત્સ્યાદિ તિર્યગ્, રામાદિ મનુષ્ય, ઇત્યાદિ સજ્જાતીય દ્વિતીય રૂપાંતર થાય એજ છે. આથી પરરૂપનાજ અંશ અવતાર છે એમ જણાવ્યું. અવતારરૂપોમાં પણ અલ્પાંશથીપણ ન્યૂનતા નહિ પણ જ્ઞાનાદિ સમસ્તગુણપૂર્ણતા છે એ અર્થ પણ જણાવ્યો છે. 'વસ્યાવતારરૂપાણિ સમર્ચન્તિ દિવૌકસઃ । અપદ્યન્તઃ પરં રૂપં' એમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્યારે તે તે સ્વર્ગાદિ લોકોમાં અવતરે છે ત્યારેજ તેના વાસી દેવ મનુષ્યાદિને સુલભ થતાં તેઓ તેમનું ધ્યાન આરાધન કરતાં તેમને

યથેચ્છ ધર્માદિ ફળને આપે છે. આ બધી બાબત સમસ્ત અવતારોમાટે સાધારણ છે. આ રીતે **પરસ્પરીજ અવતારરૂપતા** પ્રતિપાદી છે.

તત્ત્વત્રયમાં લોકાચાર્યે નિત્યવિગ્રહને ‘વિગ્રહશ્ચ...અનન્તાવતારકન્દં’ એમ અનંત અવતારોના કંદપણે કહ્યો છે. વેદાંતાચાર્યે ‘નિત્યં તત્સૂરિસેવ્યં પરતરમજહત્સ્વસ્વભાવઃ સ દેવઃ પુસાં સંસારશાન્ત્યૈ વિપરિણમયતિ વ્યૂહપૂર્વૈર્વિભાગૈઃ’ એમ નિત્ય સૂરિસેવ્ય દિવ્યરૂપને સમસ્ત ઐચ્છિક અવતારોનું મૂળ હોવાથી **પરતર** કહેવા પૂર્વક તેમાંથી જ વાસુદેવાદિ વ્યૂહો, મત્સ્યાદિ રામાદિ અવતારો, સર્વના હૃદયમાં રહેલું અંતર્યામીરૂપ, અર્યારૂપ ઇત્યાદિ અનંત લિન્નલિન્નપણે જ્ઞાનાદિ સ્વસ્વભાવને નહિ ત્યાગ કરીને પરિણામ થવાનો કહ્યો છે. આ રીતે જેમાંથી સમસ્ત અવતારાદિ રૂપો પરિણામે છે એવા મૂળનેજ ખરી રીતે **પરતર** (અવતારી) કહેવાય અને તદ્રૂપવિશિષ્ટ હોવાથી પરમાત્મસ્વરૂપનેપણ **અવતારી** કહેવાય. એમ સ્વરૂપ અને મૂળરૂપને ‘અવતારી’ કહેવાની મુખ્ય યોગ્યતા છે.

ગુરુપરંપરાપ્રાપ્ત આ અર્થ શાંડિલ્ય સૂત્રભાષ્યમાં **નિત્યાનંદમુનિએ** ‘અપાર-કરુણાનિધિરયમુપાસકજનાનુગ્રહાય તદેવ હપં તત્તદનુરૂપત્સંસ્થાનયોગેન પ્રકાશયતિ તત્તલ્લો-કેષુ’ ‘સ્વેનૈવાસાધારણેન દિવ્યેન રૂપેણ તત્તત્સંસ્થાનસમ્પત્ત્યા સ્વેચ્છયૈવાવિર્ભાવાત્’ આ રીતે અનુવર્ણવ્યો છે.

(અવતાર અને અવતારી આ શબ્દો અપેક્ષાબુદ્ધિવાળા છે, તો કેના અવતારી અને કેના અવતારો ? અને એ એ વચ્ચે ભેદ કેવો ? અને અવતારો એ શું તત્ત્વ ? અને એમાં પરસ્પર ભેદ કેવો ? અને અવતારીની પેઠે અવતારોની ધ્યેયતા મોક્ષ-પ્રદતા શાથી ? એ બાબત તત્ત્વતઃ પ્રથમ સમજવાની છે)

ઉપરનો **તત્ત્વર્થ** સંપ્રદાયના પ્રખ્યાતોમાં પ્રસ્પષ્ટ છે. શિક્ષાપત્રીમાં સર્વાન્તર્યામી સર્વેશ્વર સર્વકર્મફલદ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણને આગળ ધરીને ‘સર્વાવિર્ભાવકારણમ્’ એમ એમનેજ સર્વ અવિર્ભાવોના કારણ (અવતારી) પણે નિરૂપે છે. એમના **થકીજ** સર્વે પ્રાદુર્ભાવો થાય છે એવો ભાવાર્થ છે. ‘કૃષ્ણસ્તદવતારાશ્ચ’ આની ટીકામાં ‘કૃષ્ણઃ—સાક્ષાત્ સ્વયં ભગવાન્ । તથા તદવતારાઃ—પ્રાદુર્ભાવાઃ’ ‘કૃષ્ણકૃષ્ણાવતારાણાં’ આની ટીકામાં ‘કૃષ્ણઃ—યઃ પરંબ્રહ્મ સર્વકારણમ્ । તસ્યાસ્ય ચે અવતારાઃ—ધર્મત્રાણાર્થા રામકૃષ્ણાદયઃ’ આ રીતે કોઈ જીવ ઈશ્વર મુકતાદિકને નહિ, પણ સર્વકારણ પરંબ્રહ્મ સ્વયં ભગવાનને આગળ ધરીને તેમનાજ અવતારભાવને તત્ત્વશબ્દથી પરામર્થ કરવાપૂર્વક નિરૂપે છે. ૨૯ શ્લોકની ટીકામાં ‘શ્રયતે હિ પરસ્ય બ્રહ્મણઃ સ્વેનૈવ રૂપેણ સ્વેચ્છયાઽવતરણમ્’ એવું વાક્ય લખીને પછીથી તત્ત્વપ્રતિપાદક શ્રુતિસ્મૃતિઓનો ઉપન્યાસ કરીને, ‘સ્વયં ભગવાનજ પોતાના દિવ્યરૂપથી અવતરે છે’ એમ સમર્થન કર્યું છે.

સ-૩-૧ અ-૧ મંગળમાંજ પરમાત્માને અનેક વિશેષણોથી વર્ણવીને, 'અનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડાધારોઽનન્તોઽપિ યઃ સ્વયમ્ । નૃણાં નિઃશ્રેયસાય ધૃતમાનુષવિગ્રહઃ । યઃ ક્રોડાદ્યવતારાણાં ધર્તા' એમ બ્રહ્માંડાધીશ અપરિચ્છિન્ન શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મને સર્વાવતારધર્તા તરીકે કહે છે. ૩-૧ અ-૩૪ માં શ્રીકૃષ્ણને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા વિષ્ણુ ઈશ્વરેશ્વર નારાયણ ભગવાન્ વાસુદેવ આદિક નામોથી સંબોધીને 'શ્રેયસે ભુવિ લોકાનાં યોઽવતારાન્ વિમર્તિ ચ । અનેકકલ્યાણગુણઃ સ જ્ઞેયઃ પુરુષોત્તમઃ' એમ સર્વોપરી પુરુષોત્તમનેજ સર્વાવતાર ધર્તાપણે પ્રતિપાદે છે. ૩-૨ અ-૧૮ માં પ્રયાગજીતકૃત શ્રીહરિ સ્તુતિપ્રસંગે 'ત્વમેવેશ મત્સ્યશ્ચ કૂર્મો વરાહો નૃસિંહસ્તથા વામનઃ પરશુરામઃ । અમૂર્ત્વં હિ રામશ્ચ કૃષ્ણોઽવિતું સ્વાન્' તથા ૩-૩ અ-૧૭ માં મુકુંદાનંદ વર્ણિકૃત સ્તુતિ પ્રસંગે 'મત્સ્યં કૂર્મં વરાહં...ધૃતપુરુષપુષ્પં નૌમિ નારાયણં ત્વામ્' એમ મત્સ્યાદિ રામાદિ સમસ્ત અવતારોનો સાક્ષાત્ સંબંધ પુરુષોત્તમ નારાયણ શ્રીહરિ સાથે વર્ણવ્યો છે. અને સર્વ વપુને ધરનારા એકજ શ્રીહરિને કહેલા હોવાથી સર્વ વપુમાં એકજ ચેતન છે પણ ભિન્નભિન્ન નહિ એમ પણ જણાવ્યું. એવાં પ્રમાણો આ પ્રબંધમાં અનેક છે.

આ પ્રબંધમાં ઉપરનો તત્ત્વાર્થ અતિસ્પષ્ટ છે-લોયા ૧૮ 'અને તેજ ભગવાન્ મત્સ્ય કચ્છ વરાહાદિક રૂપને તથા રામકૃષ્ણાદિ રૂપને કોઈક કાર્યને અર્થે ધારણ કરે છે, પણ એ જે પોતાનું મૂળ રૂપ છે તેને તજીને એ અવતારનું ધારણ કરતા નથી. તેજ ભગવાન પોતે અનંત ઐશ્વર્ય ને અનંત શક્તિસહિતજ મત્સ્ય કચ્છાદિક રૂપને ધારણ કરે છે...જ્યાં જ્યાં મત્સ્ય કૂર્માદિક ભગવાનના અવતારનાં ચિત્રામણ કરે છે ત્યાં ત્યાં થોડોક મત્સ્ય કચ્છાદિકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વૈજ્યંતીમાળા પીતાંબરવસ્ત્ર કિરીટ-મુગટ શ્રીવત્સચિહ્ન ઇત્યાદિક ચિહ્ને સહિત ભગવાનની મૂર્તિને લખે છે, તો જે ભગવાનનું રૂપ અનાદિ એવુંજ છે" લોયા ૪ 'શ્રીકૃષ્ણ નારાયણતો સદા મનુષ્યાકૃતિ છે... અને તેજ ભગવાન્ ક્યારેક મત્સ્ય કૂર્મ વરાહ નૃસિંહાદિ અનંત રૂપે કરીને ભાસે છે' લોયા ૧૪ 'રામાનુજનો એમ મત છે જે...પોતાના અક્ષરધામમાં સદા દિવ્યાકાર થકા વિરાજમાન છે ને સર્વે જે અવતાર તે તેના છે' વરં ૨ 'શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ છે તે પોતાના અક્ષરધામને વિષે સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિમાન્ રહ્યા છે...અને તેજ ભગવાન્ રામકૃષ્ણાદિક અવતાર ધારણ કરે છે' અંત્ય ૩૬ 'કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન તો એ છે જે પુરુષોત્તમ ભગવાનને બ્રહ્મ જ્યોતિના સમૂહમાં અનાદિ સાકારમૂર્તિ સમજવા અને તેનાજ સર્વે અવતાર છે એમ સમજીને' કારીં ૭ 'અને તે તેજને વિષે દિવ્યમૂર્તિ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ વાસુદેવ તે અખંડ વિરાજમાન રહે છે અને તેજ પોતે દિવ્યમૂર્તિ થકા જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્યાકૃતિએ કરીને પૃથ્વીને વિષે સર્વ જનને

નયનગોચર થઈને વિચરે છે' પ્ર-૫૧ 'અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન... તેજ કૃપા કરીને જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીમાં સર્વે મનુષ્યને દર્શન આપે છે' પ્ર-૭૮ 'અક્ષરાતીત અને મનવાણીયકી પર ને અગોચર એવા જે ભગવાન તેજ પોતે કૃપા કરીને...મૃત્યુલોકનાં સર્વે મનુષ્ય દેખે એવા થાય છે' લોયા ૧ 'અને તે ભગવાનનાં જે અસંખ્યાત ઐશ્વર્ય તેને સમજે જે આ ભગવાન જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા જણાય છે પણ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના કર્તા હતા છે' પં ૭ 'આત્યંતિક પ્રલયને અંતે અક્ષર ધામને વિષે જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ અનંત ઐશ્વર્ય તેજ યુક્ત છે તેવું ને તેવુંજ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપ ભગવાનને વિષે જાણવું...તે સ્વરૂપને વિષે અને આ સ્વરૂપનેવિષે લેશમાત્ર ફેર સમજતા નથી' મધ્ય ૧૩ 'તેજ ભગવાન રામકૃષ્ણાદિક રૂપે કરીને પોતાની દાઝછાથી જીવોના કલ્યાણને અર્થે યુગ યુગને વિષે પ્રગટ થાય છે' અંત્ય ૩૧ 'અક્ષરધામ તેને વિષે જે મૂર્તિ છે તે જ મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ છે એ બેમાં ફેર નથી' અંત્ય ૩૮ 'એવા જે એ પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં ને અક્ષર ધામને વિષે રહ્યા જે ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ ભેદ નથી એ બે એકજ છે' ઉપો ૦ પ્રથમ અક્ષરસ્થ દિવ્ય રૂપને વર્ણવીને 'તથા વરાહાદિક અવતાર એ સર્વેના ધરનારા છે...એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે જે તે આ જે પોતાનું સમગ્ર ઐશ્વર્ય તેણે યુક્ત થકા પૃથ્વીને વિષે... કોસલ દેશને વિષે પ્રગટ થતા હવા...શ્રીજીમહારાજ જેતે નાના પ્રકારનું ઐશ્વર્ય દેખાડતા હવા' ઇત્યાદિ અનેક વચનામૃતોમાં કોઈ જીવ ઈશ્વર કે મુક્તને આગળ ધરીને નહિ પણ અક્ષરધામાધિપતિ સર્વોપરી પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમને આગળ ધરીને તેમના રૂપનીજ અવતારરૂપતા અને તે વચ્ચે અત્યંત અદ્વૈતતા અને અવતારોની જ્ઞાનાદિ સમગ્ર ગુણપૂર્ણતા ઐચ્છિકતા પરોપકારપ્રયોજનતા અપ્રાકૃતતા વિગેરે બધી બાબતો સ્પષ્ટ વર્ણવી છે.

અવતારરૂપોમાં સાધુરૂપ તથા રાજારૂપ એવા ભેદ વર્ણવીને તેમાં અવતારિનું જ્ઞાન શક્ત્યાદિ અને મોક્ષપ્રદત્વાદિ અલૌકિક ઐશ્વર્ય વર્ણવીને એ બન્ને વચ્ચે અભેદ વર્ણવ્યો છે. સ. પ્ર. ૩ અ. ૨૪ માં-ભગવાનના નરનારાયણાદિ સાધુરૂપ અને રામકૃષ્ણાદિ રાજારૂપ અવતારો કહીને, તેઓનું અસુરહનન અને ધર્મ પ્રવર્તન પૃથક્ કાર્ય કહીને, સર્વની સરખી રીતે સેવ્યતા કહીને, તે બન્ને રૂપ ભગવાન આંતર કામાદિ અને બાહ્ય શિશુપાળાદિકને કેવી રીતે મારે છે તેનો પ્રકાર કહીને, છેવટે બન્નેની મોક્ષ માટે ઉપાસના કરવાની કહી છે. સ. પ્ર. ૪ અ. ૩૭માં કેવી રીતે બાહ્ય આંતર અસુરોને હણે છે તેનો પ્રકાર કહીને, છેવટે શસ્ત્રધારણથી કે અધારણથી, નિગ્રહથી કે અનુગ્રહથી, વધથી કે સદુપદેશથી, એમ જે કોઈપણ ઉપાયથી ભૂતજમાં સદ્ધર્મને સ્થાપતા અને આશ્રિતોનું કલ્યાણકર્તા ભગવાનનો આશ્રય કરવાનો કહ્યો છે' વર. ૧૦માં-સાધુરૂપની ત્રીશ લક્ષણથી લક્ષ્યતા અને રાજારૂપની

ઑગણ્યાળીશ લક્ષણથી લક્ષ્યતા ભાગવત વચનથી કહીને ‘જેને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છું તેને તે તે લક્ષણે કરીને તે ભગવાનને ઑગળીને તે ભગવાનને શરણે થવું અને તેનો દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો અને આજ્ઞામાં રહીને તેની ભક્તિ કરવી એ જ કલ્યાણનો ઉપાય છે’ એમ બંને માટે સરખી સમજણ રાખવાની કહી છે. આની ઉપર હ. વા. સુધાસિંધુમાં ‘ઉભયેષાં ચ સાધર્મ્યં ન દેહક્રિયા ત્વિહ । ભવત્યથ પ્રપન્નાનામસ્તિ શ્રેયોવિધૌ ત્વિદમ્’ એમ બે પ્રકારના અવતારોનું દેહક્રિયાથી તો અસમાનધર્મપાણું છે પરંતુ પ્રપન્નોનું કલ્યાણ કરવામાં તો સમાનધર્મપાણું છે, આવો વિશેષ બતાવ્યો છે. હ. વા. સુધાસિંધુના ઉપોદ્ધાતમાં—પ્રથમ સ્વરૂપ, રૂપ અને તેના ગુણાદિકને નિરૂપીને અવતાર વિચાર ઉપર આવતાં, ‘ભગવાનાત્મનામાત્મા વર્ષે સ ભુવિ ભારતે । પ્રાદુર્ભવતિ સદ્ધર્મરક્ષાયૈ ચ યુગે યુગે ॥’ ટીકામાં ‘एवं सामान्यतस्तत्प्रादुर्भावरीतिमुक्त्वा’ એમ પરરૂપની જ અવતારરૂપતા અને તેઓની પારમૈશ્વર્ય સમગ્રગુણપરિપૂર્ણતા દિવ્યતા વગેરે રીતિ સર્વ અવતારો માટે એક સરખી જણાવે છે.

ખરી રીતે અવતારો એ શું તત્ત્વ ? તો ‘एकोऽहं बहु स्यां’ ‘सर्वभूतान्त-रात्मा’ ‘नित्यं विभुं’ ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં નિરૂપેલું અહમર્થભૂત સર્વાન્તરાત્મભૂત વિભુ નિરવયવ નિર્વિકાર અચ્યુત નિત્ય જ્ઞાનૈકસ્વરૂપ છે તે તો સમસ્ત વિશ્વમાં સદાય સ્વતઃ સરખી રીતે સંબદ્ધ હોવાથી એમાંથી જન્ય અવતાર ભાવ સંભવે નહિ. કેમ કે અવતારરૂપોમાં તો હસ્ત પાદાદિ વિવિધ અવયવભાવ, આવિર્ભાવતિરોભાવ, ગમનાગમનાદિભાવ અને મત્સ્ય કૂર્મ વરાહ નૃસિંહાદિ વિચિત્ર ભાવો પણ અનિત્ય વર્ણવ્યા છે. આ બધું સ્વરૂપમાં શી રીતે સંભવે ? વળી સ્વરૂપથી ભિન્નપણે પ્રતિપાદેલું જે પર રૂપ છે તેપણ નિત્યસિદ્ધ હોવાથી તેનો પણ સંભવ ખરી રીતે સંભવે નહિ. જો સત્ય અન્ય રૂપ ધાર્યા વિનાજ ધામમાં રહેલા નિત્ય રૂપનેજ તે તે અવતારરૂપે ઇન્દ્રજીવત્ આભાસમાત્ર માયાથી પ્રદર્શાવે છે એમ માનવામાં આવે તો તે અવતારરૂપોની અસત્યતા દરે અને અવતાર પાણું પણ શું ? એ વિચારવાનું આવે. વળી જો રૂપાંતર ધાર્યા વિના મૂળરૂપથી જ અહીં આવતા રહે તો પરધામ ખાલી ઉજડ થઈ રહે. તો પંચાળા ૪ ‘અને જ્યારે એ સૂર્ય કુંતાળ પાસે તથા સત્રાજીત પાસે આવ્યા ત્યારે શું આકાશમાં ન હોતા ? આકાશમાં પણ હતા તે બીજે રૂપે એના એજ સૂર્ય કુંતાળ ને સત્રાજીત પાસે આવ્યા...તેમ એ જે ભગવાન છે તે પોતે પોતાના ઐશ્વર્યનો સંકેત કરીને મનુષ્ય જેવા થઈને દર્શન આપે છે અને પોતે પોતાના ધામમાં પણ વિરાજમાન છે’ લોયા ૪ ‘તે ભગવાન પોતાના અક્ષરધામમાં એક ઠેકાણે રહ્યા થકા પોતાની ઇચ્છાએ કરીને અનંતરૂપે દેખાય છે’ લોયા ૧૮ ‘પણ જે એ પોતાનું મૂળ રૂપ છે તેને તજીને એ અવતારનું ધારણ નથી કરતા’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે દ્વિતીય રૂપત્વ

અવશ્ય માનવું પડે. એમ થતાં પર રૂપની સ્થિતિ એમની એમજ કાયમ રહે અને 'પંચાણા ૨ 'પછી જીવના કલ્યાણને અર્થે' પ્રકટ થયા એવા જે ભગવાન તેના રૂપને સત્ય બ્રહ્મણીને તેનું 'ધ્યાન કરવું' આમાં કહ્યા પ્રમાણે અવતારરૂપોની સત્યતા આવે. વળી જે મૂળ દિવ્ય રૂપને મુકીને અન્ય કોઈ (પ્રાકૃત) દ્રવ્યમાંથી થએલા અવતારરૂપોને માનવામાં આવે તો પ્રાકૃતતા સાથે વિજ્ઞતીયતા આવે. અવતારરૂપોને તો 'ન તસ્ય પ્રાકૃતા મૂર્તિઃ' 'જન્મ કર્મ ચ મં દિવ્યં' એમાં કહ્યા પ્રમાણે દિવ્ય અને તેથી અંત્ય ૩૧ 'તે જે ધામની મૂર્તિ ને આ પ્રગટ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ તેમાં અધિક સાદૃશ્યપણું છે...જેમ ધામની મૂર્તિ ગુણાતીત છે તેમજ મનુષ્યમૂર્તિપણ ગુણાતીત છે' એમ દિવ્ય સદૃશ ગુણાતીત કહેવામાં આવે છે તેનો વિરોધ આવે. માટે દ્રવ્યથીપણ સજ્ઞતીયતા સ્વીકારવી પડે. આ બધો વિચાર કરતાં મૂળ દિવ્ય મૂર્તિને લઈને જે સજ્ઞતીય દ્વિતીય મૂર્તિ થાય એનેજ અગત્યા અવતાર કહેવા પડે. એમાં તો સર્જનક્રિયા સંભવે. અવતાર થયો એટલે વ્યાપક ચેતન પરમાત્મતત્ત્વ ખસી જાય છે કે અન્ય આત્મતત્ત્વ આવે છે કે નવાજ પરમાત્મા નિપજે છે કે અન્ય જીવાદિ ચેતનનો પ્રવેશ છે છત્યાદિ કશુંજ જલ્પાય નહિ. પરંતુ ફક્ત પર રૂપમાંથી સજ્ઞતીય દ્વિતીય રૂપજ આવે છે, એનુંજ થવાપણું છે, પણ નિત્ય સ્વરૂપનું કે નિય રૂપનું નથી. જેમ આપણો અહમર્થ ચેતન આણુસ્વરૂપ આત્મા એકપછી એક અનંત શરીરોને ધારે છે તે સર્વમાં આત્મતત્ત્વતો સદાય અનુસ્યૂત એનું એજ છે. ધારવાપણું તો ખરી રીતે શરીરનું છે પણ આત્માનું નથી. છતાં શરીરવિશિષ્ટ હોવાથી 'જીવ થાય છે' એવો વ્યપદેશ તો આવે. તેમ પરમાત્મા અનંત અવતારરૂપોને ધારે છે તે સર્વમાં ચેતન પરમાત્મતત્ત્વતો અનુસ્યૂત એનું એજ છેજ. ધારવાપણું અવતારરૂપોનું છે પણ પરમાત્મતત્ત્વનું નથી. અવતારરૂપોએ વિશિષ્ટ હોવાથી 'પરમાત્મા અવતારે છે' એવો વ્યપદેશ તો ઘટે છે. આ રીતે અવતારોનું મૂળ નિદાન (અવતારી) દિવ્ય મૂર્તિ છે, છતાં મૂર્તિવિશિષ્ટ પરમાત્માની સાથે અવતારરૂપોનો નિદાન (અવતારી) સંબંધ સુખેથી કહી શકાય. માટેજ મધ્ય ૧૩ 'પુરુષોત્તમમાંથી અવતારો થાય છે' અંત્ય ૩૧ આકૃતિમાંથી એ પોતે અવતાર ધારે છે' એમ ખન્ને બાબતને કહે છે. આ જોતાં સ્વરૂપ રૂપ બન્નેને અવતારનિદાન હોવાથી અવતારી કહેવાય. એમ એકજ પરમાત્મા તે તે રૂપોના અવચ્છેદથી અવતારી અને અવતાર એમ બન્ને પ્રકારે કહેવાય. અવતારો શક્તિ ઐશ્વર્યાદિ સમસ્ત આત્મગુણોએ સંપન્ન હોવાથી અને દિવ્યાકાર પરમાત્માથી અનન્ય હોવાથી પર રૂપ તથા સ્વરૂપમાં રહેલો જે અવતારીપણાનો મહિમા તે તુલ્યપણે અવતારોમાંપણ તે તે સ્થળે વર્ણવેલો હોવાથી અવતારોનેપણ અવતારીપણે કહેવાની યોગ્યતા છે. માટેજ અવતારભૂત શ્રીકૃષ્ણ શ્રીહરિને, તેમજ 'અવતારી રઘૂત્તમઃ' એમ શ્રીરામને અને બીજા નરનારાયણ નૃસિંહાદિકનેપણ અવતારીપણે

નિરૂપ્યા છે તે ઘટતું આવે છે. એક અવતારે અન્ય અનેક રૂપો પ્રદર્શવેલાં હોવાથી એની અપેક્ષાએ પણ અવતારી કહી શકાય. સર્વમાં અહમર્થ એતન સ્વરૂપને ભિન્નભિન્ન કહે તો ઘટતું આવે નહિ, માટે સર્વમાં એકજ એતન તત્ત્વ સમજવું એ મુખ્ય મુદ્દો શાસ્ત્રીય સત્ય છે.

જેમ પરમાત્મસ્વરૂપ પર રૂપવિશિષ્ટ છે તેમ અવતારરૂપવિશિષ્ટ પણ છે, જેમ પરમાત્માના જ્ઞાન શક્તિ ઐશ્વર્યાદિ ગુણોનો પ્રકાશ પર રૂપદ્વારા થાય છે તેમ અવતારરૂપોદ્વારા પણ થાય છે, જેમ પરરૂપ દિવ્ય દ્રવ્યનું છે તેમ અવતારરૂપો પણ દિવ્ય દ્રવ્યનાં છે, જેમ પરરૂપના સૌન્દર્યાદિ ગુણો આહ્વાદક આકર્ષક છે તેમ અવતારરૂપોના પણ છે, આ દષ્ટિએ દેખીએ તો પરરૂપમાં અને અવતારરૂપોમાં અને તે બન્નેમાં અંતરાત્મા પણ રહેલા પરમાત્મસ્વરૂપમાં કોઈ પણ પ્રકારે સ્વરૂપથી કે રૂપથી કે ગુણથી ભેદ કહી શકાય નહિ. ભેદ કહેવામાં કોઈ વ્યાજબી કારણ નહિ હોવાથી બહુ બહુ વિચારીને છેવટે સર્વ શાસ્ત્રો લોયા ૧૪ ‘અવતાર અવતારી ભેદ નથી’ લોયા ૧૧ ‘પણ ભગવાનની ભૂતિઓમાં ભેદ નથી’ એમ અભેદમાં તાત્પર્યને લઈ જાય છે. જુઓ—રામકૃષ્ણાદિરૂપાણિ પરિપૂર્ણાનિ સર્વદા । ન ચાણુમાત્રભિન્નાનિ તથાપ્યસ્માન્ વિમોહસિ ॥’ (નારદીયે) ‘પરિપૂર્ણાનિ રૂપાણિ સમાન્યચિત્તરૂપતઃ । તથાપ્યપેક્ષ્ય મન્દાનાં દષ્ટિં ત્વામૃષયોડપિ હિ । પરાવરં વદન્ત્યેવ હ્યમક્તાનાં વિમોહનમ્ ॥’ (ગારુડે) ભાવાર્થ એ છે કે—રામકૃષ્ણાદિ સમગ્ર રૂપો, સર્વદા જ્ઞાનાદિ ગુણપરિપૂર્ણ છે અને સર્વ પ્રકારે સમાન છે અને આણુમાત્ર પર રૂપથકી ભિન્ન નથી, તથાપિ મંદોની દષ્ટિની અપેક્ષાએ ‘આ પર છે આ અવર છે’ એમ ઋષિઓ પણ કહે છે પરંતુ આ તો અભક્તોને મોહ ઉપજાવવા માટે છે પણ વસ્તુતાએ નહિ. આથી ભેદને માનનારાને મંદ અભક્ત જણાવ્યા.

સ-પ્ર-૩ અ. ૨૯ કે જે સ્વરૂપાદૈત સાર્થક સંજ્ઞાથી સંબોધ્યો છે, તેમાં ‘બ્રહ્મધામસ્થિતાદિવ્યાત્સ્વરૂપાન્મનુજાકૃતિઃ । મિન્નો ભવત્યમિન્નો વા’ એમ મુક્તા-નંદમુનિએ પુજતાં, શ્રીકૃષ્ણે પરંબ્રહ્મનું અક્ષરધામસ્થ દિવ્ય રૂપ વર્ણવીને, પછીથી અક્ષરસ્થ દિવ્યાકૃતિ અને મૂર્તિસ્થ મનુષ્યાકૃતિમાં કિંચિત પણ ભેદ નહિ સમજવા-રૂપ વૈષ્ણવાચાર્યોનો સત્સિદ્ધાંત કહીને, પછી ઘણી યુક્તિ પ્રયુક્તિવાળી કૃષ્ણકથા-ઓથી બન્નેની અત્યંત અભિન્નતા સવિસ્તર કહેતાં ‘તસ્માદિવ્યાકૃતિઃ કૃષ્ણો જાકૃતિશ્ચૈક એવ સઃ । મેદં ય ઉભયોર્વિદ્યુસ્તે ન્વજ્ઞાનિન ઈરિતાઃ ॥ અનેકરૂપિણોડપ્ય-સ્ય યે જાનન્ત્યેકરૂપતામ્ । માનુષ્યેડપ્યસ્ય દિવ્યત્વં તે જ્ઞેયા જ્ઞાનિનો નરાઃ ॥’ એમ મૂળ દિવ્યાકૃતિ અને મનુષ્યાકૃતિની એકતા સકારણ કહીને, તે બન્ને વચ્ચે ભેદને વ. મૂ. ૧૪

જાણનારાને અજ્ઞાની અને અભેદને જાણનારાને જ્ઞાની કહીને, 'દૈદક્ષામર્થ્યવાનેઃ
ત્રાકૃતાવપિ સ પ્રમુઃ । ભવતીત્યસ્ય દિવ્યત્વં નૃત્વં ચૈક્યેન વર્ણિતમ્ । કૃષ્ણસ્યૈતાદૃશસ્યાપિ
જન્મ કર્મ ચ વિગ્રહમ્ । પ્રાકૃતં રૂપમેદં યે વદન્ત્યસુરા હિ તે ॥' એમ ભગવાનન
જન્મ કર્મ વિગ્રહને દિવ્ય નહિ જાણતાં પ્રાકૃતપણે જાણનારા અને અક્ષરસ્થ
દિવ્યાકાર અને ભૂમિસ્થ મનુષ્યાકારને અભિન્ન નહિ જાણતાં ભિન્નપણે જાણનારાને
'અસુરો' સમજવાનું કહે છે. આ રીતે આખા અધ્યાયમાં અક્ષરેશ પરમાત્મ
શ્રીકૃષ્ણનાજ અવતારો અને અવતાર અવતારીનો તત્ત્વથી અભેદ અને એમ
માનીને અવતારોનું ઉપાસન કરવાથી મુક્તિ વિગેરે બહુ બાબતો જ્ઞાતવ્ય સમર્થન
કરી છે. આ બાબત સમાન ન્યાયે સર્વાવતાર સાધારણ સમજવી.

ઉપરનો તત્ત્વર્થ, પંડિતપ્રવર નિત્યાનંદમુનિએ 'તદ્વાક્યશેષાત્ પ્રાદુર્ભાવિશ્વપિ
સો' આ શાંડિલ્યસૂત્રના ભાષ્યમાં 'દૃશ્યતે હ્યવતારેષ્વવતારિણેશ્ચૈશ્વર્યં અવતારિકાર્યકરત્વં
ચ । ન ચાવતારાણામવતારિસ્વરૂપતો મેદઃ, ચાવત્પ્રયોજનમૈશ્વર્યસ્ય પ્રકાશનાત્' આવાં
વાક્યો લખ્યાં છે. અર્થ એવો છે કે-અવતારોમાં અવતારીનું ઐશ્વર્ય જે જ્ઞાન
શક્ત્યાદિ અને કાર્ય જે મોક્ષપ્રદત્વાદિ અસાધારણ છે તે જોવામાં આવે છે.
અવતારોનો અવતારિસ્વરૂપ થકી ભેદ નથી. મત્સ્યાદિ અવતારોમાં ન્યૂનાધિક ઐશ્વર્ય
જોવાય છે તેથી તેઓ જુદા જુદા હોવા જોઈએ એમ પણ નથી, કેમકે જેટલું
પ્રયોજન હતું એટલુંજ ઐશ્વર્ય પ્રકાશ્યું છે. એ ઉપરથી એમાં ન હતું એમ
કદાપિ કહેવાય નહિ. વળી 'एवं तत्तदालम्बनापि भक्तिः परा' આ સૂત્રના ભાષ્યમાં
'यथा श्रीकृष्णस्य सर्वाविर्भावकारणस्यावतारिणः भक्तिः परा-परमनिःश्रेयसकरी, एवं
विभूत्यन्तर्गता येऽन्ये तदवतारा रामचन्द्रादयः, तदालम्बना-तेषामवताराणां स्वरूप-
मवलम्ब्य कृता या भक्तिः सा परैव-परमनिःश्रेयसप्रदैव । कुतः ? भगवदवताराणां
जीवानां जन्ममरणनिवृत्तयेऽनन्ताव्ययसुखप्रदानाय च प्रादुर्भूतत्वादवतारावतारिणोरैक्याच्चे-
त्यर्थः' એવાં વાક્યો લખ્યાં છે. અર્થ એ છે કે-સર્વાવતારકારણ અવતારી
શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ પરમ મોક્ષને આપનારી હોવાથી પરા છે તેમ તેમના અવતાર-
સ્વરૂપોને અવલંબીને કરાતી ભક્તિ પણ પરમ મોક્ષને આપનારી હોવાથી પરા છે.
અવતાર અવતારી બંનેની ભક્તિ પરા શાથી ? તો જે ભગવદ્વતારો છે તે જોવાના
જન્મમરણની નિવૃત્તિ કરવા અને અનંત અવ્યય સુખ આપવા પ્રાદુર્ભાવ્યા છે અને
વળી અવતાર અવતારીનું ઐક્ય છે' આ રીતે અવતાર અવતારીનું ઐશ્વર્યાદિ
ગુણથી અને મોક્ષપ્રદત્વાદિ કાર્યથી ઐક્ય અને તેથી અવતારોની પણ ભક્તિથી
મોક્ષપ્રાપ્તિનું સમર્થન કર્યું છે. આથી અવતારોની પરરૂપ સાથે સમતા જણાવી.

જ્યારે અવતારોમાં અવતારી સ્વરૂપના જ્ઞાનાદિ સમસ્ત ગુણો વર્તે છે તો
સર્વદા પ્રકાશતા કેમ નથી ? તો સ્વેચ્છાથી કારણવશાત્ તિરોહિત રાખે છે. આ
અર્થ મુંદાસિંધુમાં 'यथोपयोगं स्वैश्वर्यं तत्र तत्र निजेच्छया । आविष्कृत्य पुनः

સ્વસ્મિન્ તત્તિરોધાપયત્યસૌ' આથી જાણવ્યો છે. પ્ર. ૬૩ 'પોતાનું જે આવું
 ઐશ્વર્ય અને તેજ તેને પોતામાં શમાવીને જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા
 થાય છે' પ્ર-૭૮ 'અલૌકિક સામર્થ્યને પ્રગટ કરે નહિ' પં. ૪ પોતાનો દિવ્ય
 ભાવ છે તેને છુપાડી રાખવો તે ઉપરજ પોતાની દૃષ્ટિ રહે છે' કા. ૫
 'અને પોતાની સામર્થ્યને છુપાડીને તે ભક્ત સંગાથે પુત્રભાવે વર્તે છે
 અથવા સખાભાવે વર્તે છે' ઇત્યાદિ. આ અર્થ 'ગુણૈઃ ષાઙ્ગૈઃ સ્ત્વેતૈઃ
 પ્રથમતરમૂર્તિસ્તવ બમૌ તતસ્તિસ્તેષાં ત્રિયુગયુગલૈર્હિં ત્રિભિરભુઃ । વ્યવસ્થા યા
 ચૈષા નનુ વરદ સાવિઃકૃતિવશાત્ ભવાન્ સર્વત્રૈવ ત્વગણિતમહામજ્જલગુણઃ' આ અભિ-
 યુક્તિમાં વ્યક્ત છે. ભાવાર્થ એ છે કે-પરધામમાં જે પર વાસુદેવ વર્તે છે તે
 જ્ઞાનાદિ છ ગુણોએ શોભે છે, તે પછી સંકર્ષણ પ્રદ્યમ્બ અનિરુદ્ધ આ ત્રણ
 મૂર્તિઓ ગુણોના ત્રણ યુગલથી શોભે છે. આ જે વ્યવસ્થા તે પરમાત્માના સંકલ્પ-
 વશાત્ છે. એમાં અન્ય કારણ નથી. ઉપાસકોની સુકરતા માટે ભગવાન્ એમ કરે
 છે. ભગવાન તો સર્વ મૂર્તિઓમાં અગણિત અપરિચિન્ન મંગળ ગુણવિશિષ્ટજ
 છે. આ બાબત સ-પ્ર-૪ અ. ૩૬ માં મુક્તાનંદમુનિએ છન્ન શબ્દનો અર્થ કરવાને
 પ્રસંગે બહુ સારી ઘટાવી છે તે તે થકી જાણવી. અવતારરૂપો સર્વગુણપૂર્ણ છે
 પણ મૂઠ આસુર લોકો જાણતા નથી, મહાત્મા ભક્તજનોજ જાણે છે, એમ
 ભગવાને ગીતામાં 'નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય' 'અવજાનન્તિ માં મૂઢાઃ' 'મહાત્મનસ્તુ માં
 પાર્થ' ઇત્યાદિકથી ગાયું છે. કોઈ અવતારોમાં અન્ય અન્ય એતનનો અવભાસ હોય
 એવું આચરણ દેખાયું હોય તે તો લોકશિક્ષણ કે લીલાદિ પ્રયોજનવાળું સમજવું.
 કોઈ સ્થળે મૂળ રૂપની અવતારોએ સેવ્યતા કહી હોય તો તે પણ અવતારો એ
 મૂળ રૂપના અંશ હોવાથી ઘટે છે. એ પણ એક લીલા જ છે.

ઉપરોક્ત અવતાર અવતારીની અનન્યતા અને અવતારપ્રકાર સમજાવવા
 માટે શાસ્ત્રોમાં નટનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. તે બહુધા બંધબેસતું છે, જેમ નટ
 વેષાંતરને ધારે છે તેમાં આત્મસ્વરૂપથી કે રૂપથી ભેદ નથી, એનું એજ સ્વરૂપ
 અને રૂપ છે. કલ્પેલો જે અપૂર્વ આકાર (વેષ) એજ ભાસે છે. તેમ અવતારરૂપોને
 ધારે છે તેમાં અહમર્થ પરમાત્મસ્વરૂપથી કે રૂપથી ભેદ નથી. એનું એજ સ્વરૂપ
 છે અને એનું એજ દિવ્ય રૂપ છે. પરંતુ કંચુકવત્ત નવા જે આકારો મત્સ્યાદિ
 કાર્યોપયોગી ધાર્યા હતા તે કાર્યની પરિપૂર્તિ થતાં એનો ત્યાગ કરી દેછે.
 અપૂર્વ આકારનોજ આવિર્ભાવ તિરોભાવ છે પણ મૂળ સ્વરૂપ રૂપનો નહિ. પુરુ-
 શોત્તમમાંથી અવતાર થાય છે અને લીન થાય છે એનો પણ અર્થ મળતો જાણવો.
 આવા અભિપ્રાયવાળા શ્લોકો ભાગ. સ્કં-૧ અ. ૧૫ માં 'યયાઽહરદ્ભુવો ભારં તાં
 તનું વિજહાવજઃ । કણ્ઠકં કણ્ઠકેનૈવ દ્વયં ચાપીશિતુઃ સમમ્ । યથા મત્સ્યાદિરૂપાણિ
 ઘત્તે જહ્યાયથા નટઃ' આ રીતે છે. આનો ભાવાર્થ ભક્તરંજની ટીકામાં 'જેમ

નટ નાટ્ય કરવામાં ઉપયોગી વેષાંતરને ધારીને, તેનું ફળ સિદ્ધ થતાં તેનો ત્યાગ કરીને, પોતાના અસલ રૂપથી રહે છે તેમ ભગવાન પણ પ્રયોજનોપયોગી મત્સ્યાદિ રૂપોને ધારીને, તેનું ફળ સિદ્ધ થતાં તેનો ત્યાગ કરીને, પોતાના મૂળ રૂપથી રહે છે” આ શ્લોકો લોયા ૧૮ માં લઈને તેનું ઉપયોગી વિવેચન શ્રીમુખે કર્યું છે. જગતના કંટકભૂત અસુરોના નાશ માટે પરિગ્રહે છે અને કાર્યને અંતે પરિત્યજે છે આટલા અર્થમાં સમતા હોવાથી કંટકનું દષ્ટાંત લીધું છે પણ અવતારરૂપોની ત્યાજ્યસ્વભાવતા સમજવા નહિ. કેમકે પરરૂપનીજ જેમ એમ અવતારરૂપોની પણ અપ્રાકૃતતા સર્વૈશ્વર્યસંપૂર્ણતા, ઉપાસ્યતા, ઐચ્છિકતા વગેરે પ્રકારથી સમતા નિર્દેશી છે. એમ એની ઉપાદેયતા કહી છે. માટે સર્વાંશે એ દષ્ટાંત નથી. અવતાર અવતારીની એકતા સમજવા માટે ‘વેષાન્તરં ધૃતવતો નટસ્યેવાસ્ય સર્વથા । સ્વરૂપમેદો નાસ્ત્યેવ જ્ઞેયમિત્યં મનીષિભિઃ ॥’ ‘નટો વેષાન્તરમિવ લોકાન્ સન્દર્શયતે પ્રભુઃ ।... ‘યાદૃશં તુ ભવેત્કાર્યં સ ઘૃત્વા તાદૃશં વપુઃ । તદ્વિધાય પુનઃ સ્વેન રૂપેનાસ્તે વિહાય તત્’ (હ-વાંસુ૦) એમ નટનું દષ્ટાંત લીધું છે. ‘નરાકૃતિસ્તથા કૃષ્ણો જ્ઞાતવ્યો દિવ્યવિગ્રહઃ । દિવ્યવિગ્રહ એવાસૌ નરનાઢ્યધરશ્ચ વૈ ।’ (સ-પ્ર-૩-અ-૨૯) એમ નટદષ્ટાંતથી અભિન્નતા જણાવી છે ભગવાનનો નટવર્ય કહેવાય છે, એમાંતો નટ કરતાં વિશેષ વિલક્ષણતા હોય એમાં કહેવું જ શું ?

બીજું દષ્ટાંત સૌભરી મહર્ષિનું સંગત અપાય છે-જેમ સ્વરૂપથી તથા રૂપથી એકજ સૌભરી માંધાતા રાજની પચાસ કન્યાઓને મોહકરૂપ બનીને ખરણી લાગ્યા. પછીથી તપોયોગના બળથી પચાસરૂપે થયા. એટલુંજ નહિ પણ તેટલાંજ ભોગસ્થાન ભોગોપકરણ ભોગ્યાદિકને બનાવીને પૃથક્ પત્નીઓ સાથે રહ્યા. મોહ પુરો થતાં તે રૂપોનો ત્યાગ કરીને પાછા પોતાના અસલ એક રૂપથી રહ્યા હતા. આમાં સર્વ રૂપોમાં રહેલું અહમર્થ આત્મસ્વરૂપ તે અખંડ એકજ એકરૂપ હતું. અને પ્રથમનું શરીર પણ એકજ હતું. એને લઈને સમ્પત્તિય બીજાં રૂપો પચાસ ધાર્યા હતાં. પચાસેય રૂપનો મૂળ રૂપ સાથે અને પરસ્પર પણ અભેદ હતો. સર્વ રૂપોમાં સૌભરીના આત્મસ્વરૂપની અનુસ્યૂતતા હતી. આત્મસ્વરૂપથી કે મૂળ રૂપથી કે સ્થાનક સેવક કાર્ય આદિક ભેદથી પણ ભેદ હતો નહિ. સર્વ રૂપો સર્વગુણસંપન્ન હોઈને સર્વ કાર્ય કરવા સમર્થ હતાં, ઇચ્છાસ્વીકૃત એમાં કોઈને પણ ન્યૂન અધિક વસ્તુતઃ કહેવાય નહિ. આ દષ્ટાંતનો અર્થ દાર્ષ્ટાન્તિક ભગવાનમાં પણ સંગત સમજ લેવો. એમાં કોણ અવતારી ? અને કોણ અવતાર ? અને અવતાર એ શું તત્ત્વ ? અને એ વચ્ચે ભેદ કેવો ? એ બધું દિવા જેવું દિવ્ય છે.

પંચાગા ૪ માં સૂર્યનું દષ્ટાંત આગેહુમ મળતું આપ્યું છે. લોયા ૪ માં તથા વસ્તાલ ૧૩ માં સિદ્ધયોગી વ્યાસ શુકનું આપ્યું છે. મધ્ય ૪૨ માં તો યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણનું આપ્યું છે ‘જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને રાસકીડા કરી ત્યારે પોતે એક હતા

તે જેટલી ગોપાંગનાઓ હતી તેટલા રૂપે થયા તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ પ્રત્યે જ્યાં જેવું રૂપ પ્રકાશ્યું જોઈએ ત્યાં તેવા રૂપને પ્રકાશે છે અને પોતે તો સદાય અક્ષર ધામમાં રહે છે' આ રીતે સસિદ્ધાંત આપ્યું છે. આ દૃષ્ટાંત સ-પ્ર-૩ અ. ૨૬માં 'સર્વાસામપિ' આ શ્લોકથી આપ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણનું બીજું દૃષ્ટાંત 'દ્વાર્વત્યાં સકલસ્ત્રીણાં પ્રીતયે તાવદાકૃતિઃ । વસન્ પ્રતિગૃહં પ્રાદાત્ નારદાય સ્વદર્શનમ્ ॥' એમ આપ્યું છે. આ દૃષ્ટાંતાર્થનું વિવરણ ભાગવત સ્કં ૦ ૧૦ અ. ૬૯ માં આપ્યું છે. 'एक एव यथा विष्णुरजितोऽमृतमन्थने । चतुर्मूर्तिधरश्चक्रे क्रिया दिव्याः पृथक् पृथक् । तत्राजितो ममन्याविधं कूर्मो दध्ने च मन्दरम् । धन्वन्तरिः सुधां निन्ये व्यभजतां च मोहिनी (પ્ર-૩-અ-૨૬) આ દૃષ્ટાંત પણ આપ્યું છે. આ બધાં દૃષ્ટાંતો અવતાર અવતારીનું અને અવતારોનું પણ પરસ્પર ઐક્ય સમર્થનારાં સુસંગત સરસ છે.

અંત્ય ૩૧ 'ને તે આકૃતિમાંથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધારે છે' મધ્ય ૧૩ 'અને સર્વે અવતાર પુરુષોત્તમમાંથી પ્રગટ થાય છે અને પાછા પુરુષોત્તમને વિષે લીન થાય છે' 'विपरिणमयति व्यूहपूर्वैर्विभागैः' એમ આકૃતિ શબ્દવાચ્ય પર રૂપમાંથી અવતારો થવાનું કહે છે. આ ઉપરથી એવી શંકા આવે કે-જ્યારે પર રૂપમાંથી અનંત અનિત્ય અવતારાદિ પરિણમે છે તો પછી તેને નિત્ય શી રીતે મનાય ? અનિત્ય જ માનવું પડે. એનું સમાધાન એમ છે કે-નિત્ય રૂપમાંથી અનંત વિવિધ વિચિત્ર વ્યૂહાદિ થયા જાય છે તથાપિ તેના અવયવોની પ્રચ્યુતિરૂપ શિથિલતા લેશથી પણ થતી નહિ હોવાથી નિલજ રહે છે. જે કોઈ અંશે અવયવોની શિથિલતા થતી હોય તો અનિત્યની આશંકા આવે. અવયવોની શિથિલતા રૂપ વિકાર થાય નહિ અને અનેકવિધ અવતારાદિ થયા જાય એ પણ શી રીતે ઘટે ? કાંઈપણ વિકાર થવોજ જોઈએ ? તો તેમ નથી. બ્રહ્માના દેહમાંથી દેવાદિ અનેક દેહોની ઉત્પત્તિ થાય છે તથાપિ તેના અવયવ સંસ્થાનની શિથિલતા થતી નથી. જેમ તેજોરૂપ સૂર્ય રૂપાંતરથી કુંતાળ અને સત્રાળત પાસે આવ્યા ત્યારે મૂળ રૂપમાં કશી વિકૃતિ થઈ ન હતી. એક રૂપમાંથી પચાસરૂપે થએલા સૌભરીના મૂળ રૂપમાં કાંઈ પ્રચ્યુતિરૂપ શિથિલતા થઈ ન હતી. આ બાબત શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. જ્યારે અલ્પશક્તિ બ્રહ્મા સૌભરી સૂર્ય યોગી જેવા પ્રાકૃતમાં એમ છે તો સર્વશક્તિ વિવિધશક્તિ વિચિત્ર-શક્તિ પરમાત્માના અપ્રાકૃત રૂપમાં એમ હોય એમાં કહેવું જ શું ? માટેજ ભગવ-રૂપને 'समस्ताः शक्तयश्चेता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः' 'समस्तशक्तिरूपाणि' એમ સમસ્ત શક્તિસંપન્નપણે વર્ણવે છે. 'सदैकरूपरूपाय' 'दृष्ट्वाद्भुतं रूपं' એમ રૂપને 'एकरूप' અને તેથી 'अद्भुत' એવું વિશેષણ આપ્યું છે. એનો અર્થ વ્યૂહ અવતારાદિ રૂપે પરિણામ થાય છે તથાપિ દિવ્ય નિત્ય રૂપની સ્થિતિ પ્રાચીન એકરૂપજ રહે છે, ક્યારેય કિંચિત્પણ બદલાતી નથી, માટે એકરૂપ અને એમાંથી મત્સ્યાદિ વિચિત્ર

અવતારો થાય છે, ક્ષણેક્ષણે અપૂર્વવત્ અનુભવાય છે, અદ્ય વટપત્ર ઉપર અદ્ય બાળરૂપથી પોઢી જવું, વિશાળ વિશ્વરૂપાદિ મહદ્વસ્થામાં રહેવું, વગેરે અનંત આશ્ચર્યગર્ભિત હોવાથી ‘અદ્ભુત’ આ રીતે કુર્યો છે. એમ યોગૈશ્વર્યની અદ્ભુતતાથી શંકાનું સમાધાન કુર્યું છે. લોચા ૪ ભગવાન્ નિત્ય મનુષ્યાકૃતિ છે તો અન્યાકૃતિ કેમ ઘટે? એવી શંકામાં ‘ભગવાનની મૂર્તિ તો સદા સરખી છે તો પણ પોતાની મૂર્તિને જ્યાં જેવી દેખાડવી જોઈએ ત્યાં તેવી દેખાડે છે...અને તે જ ભગવાન્ મત્સ્ય કચ્છ વરાહ નૃસિંહાદિક અનંતરૂપે ભાસે છે. અને પોતે તો સદા એકરૂપેજ વિરાજમાન રહે છે. પુરુષોત્તમ તે તો યોગેશ્વર છે ને યોગકળાના નિધિ છે...જ્યાં જેમ ઘટે ત્યાં તેમ ભાસે તેમાં શું કહેવું? અને એ ભગવાનમાં એમ હોય તેનું શું આશ્ચર્ય? ભગવાનમાં તો સર્વ યોગકળાઓ રહી છે તે મહાઆશ્ચર્ય છે તેને જીવ કેમ જાણી શકે?” આ રીતે યોગૈશ્વર્યની અદ્ભુતતાથી સમાધાન કુર્યું છે.

અવતારોની ઉત્પત્તિ લય તે લૌકિકવત્ નહિ પણ આવિર્ભાવતિરોભાવ કે જેને દર્શન અદર્શન પ્રકટ અપ્રકટ કહે છે તે રૂપનો જાણવો. જેમ કોઈ મનુષ્ય પડદામાંથી નીકળે અને પાછો પ્રવેશે તેમ નિત્ય ધામમાંથી નીકળે અને પ્રવેશે. એટલે અવતારરૂપોનું પણ લૌકિક જેવું આદ્યંતપણું નહિ હોવાથી એને પણ નિત્ય કહી શકાય. ‘નૈષ ગર્ભત્વમાપેદે ન ચોન્યામવસત્પ્રમુઃ’ (ભારત) એવા શબ્દો છે. મધ્ય ૬૪ ‘અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો જે જન્મ તે તો કથનમાત્ર છે.’ મધ્ય ૧૩ માં આવિર્ભાવતિરોભાવનું વિવરણ કરીને છેવટે ‘ભગવાનના જન્મ ને દેહ મુકવાની રીતિ તો અલૌકિક છે’ એવા યુક્તિ પ્રયુક્તિવાળા ઘણા શબ્દો છે. લોચા ૧૮ માં એનું વિવેચન છે. આ રીતે એક રૂપમાંથી અનંત રૂપો થાય તથાપિ મૂળ રૂપમાં કશો વિકાર ન થતાં એકરૂપજ રહે છે.

ઉપર પ્રમાણે અવતાર અવતારીનો અભેદ સિદ્ધ થાય છે, છતાં જે આગ્રહથી આત્યંતિક વાસ્તવિક ભેદ જલ્પવામાં આવે તો અવતારોનો પાંચ અનાદિ તત્ત્વો પૈકી કેમાં સમાવેશ કરવો? એ વિચારવાનું આવે. પરંબ્રહ્મ સિવાય બીજા જીવાદિકમાં સમાવેશ કરાય તો ‘નતુ જીવા નૃદેવાદ્યા મક્તા બ્રહ્મવિદોડપિ ચ’ એમાં કહ્યા મુજબ અવતારોની પણ અધ્યેયતા અને અમોક્ષપ્રદતા અવશ્ય આવે. આ તો અતિશય અનર્થ અપરિહાર્ય આવે. પરરૂપ તો આપણને અગોચર છે. એજ જ્યારે અવતારરૂપથી અહીં ગોચર થાય ત્યારે આપણા ધ્યાન આરાધનમાં આવે. એવુંજ અવતાર પ્રયોજન કા. ૫ માં શ્રીમુખે કહ્યું છે. અવતારોને તત્ત્વતઃ લિન્ન માનીએ તો તેનો કશો અર્થજ નથી. અવતારોની ધ્યેયતા અને મોક્ષપ્રદતા ક્યારે મનાય કે જ્યારે પરરૂપ સાથે તત્ત્વતઃ અભેદ માનીએ તોજ. એમ હોવાથીજ ‘કૃષ્ણસ્તદવતારાશ્ચ’ એમ તત્ શબ્દથી મૂળ પરમાત્માનો પરામર્શ કરવા પૂર્વક તેમની સાથેજ અવતારોનો સંબંધ જોડે છે. પછીથી ‘ધ્યેયાઃ’ એમ ધ્યાન કરવાનું કહે છે. વચનામૃતમાં

અવતારોની ધ્યેયતા બહુ સ્થળે કહી છે ત્યાં તેમનો તત્ત્વ સંબંધ પરરૂપ સાથે જોડીનેજ કહી છે. વાંચો-મધ્ય ૩૧ ‘અને ભગવાનના અવતાર જે રામકૃષ્ણાદિક તેની ઉપાસના કરે ત્યારે મુક્તિ થાય’ પ્ર. ૭૮ ‘મત્સ્ય કચ્છ વરાહ વામન પરશુરામ અને રામકૃષ્ણાદિક એ જે ભગવાનના અનંત અવતાર તેનો મહિમા વિચારે જે જે ભગવાને રામકૃષ્ણાદિક અવતારે કરીને અનંત જીવનો ઉદ્ધાર કર્યો છે’ મધ્ય ૧૮ ‘પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના જે અવતાર...દેવ મનુષ્યાદિકને વિષે થાય છે તેને વિષે પતિવ્રતાના જેવી અનન્યપણે નિષ્ઠા રાખવી’ ઇત્યાદિ. ‘કારણં તુ ધ્યેયઃ ધ્યેયો નારાયણઃ સદા’ એમ શાસ્ત્રોત્તો સર્વકારણ નારાયણનીજ ધ્યેયતા અને મોક્ષપ્રદતા કહે છે. આ જોતાં અવતારોનો સમાવેશ પરબ્રહ્મ તત્ત્વમાંજ થાય, જેની ધ્યેયતાનો નિષેધ કરે છે એવા જીવ મુક્તાદિકમાં સમાવેશ કરવો એ તો મહા સાહસ છે.

મધ્ય ૧૩માં કહ્યા પ્રમાણે પુરુષોત્તમમાંથી અવતારો થાય છે અને પાછા એમાંજ લય થઈ જાય છે, તો પછી અવતારોનાં જુદાં જુદાં કાયમનાં ધામો પણ કેમ જલ્પાય. પુરુષોત્તમનું જે ધામ છે એજ એમનું પણ હોવું જોઈએ. અવતાર ભાવતો કોઈ અંશથી પણ રહેતો નથી. વળી લોયા ૧૮ માં કહ્યા મુજબ સર્વ કોઈ ઉપાસકો ‘પરરૂપજ સર્વગુણસંપન્ન અવતારરૂપથી વિરાજે છે એમાં કોઈ ભેદ નથી’ એમ પરિપૂર્ણ અભિન્નપણે ઉપાસન કરે છે તો પછી તે તે મત્સ્યાદિ અવતારોના ઉપાસકોને જુદાં જુદાં ઉચ્ચ નીચ નંબરતાં ધામોની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ પણ શી રીતે જલ્પાય ? સર્વને પર રૂપનું જ ધામ મળવું જોઈએ. ઉપાસ્ય અન્યત્ર રહે અને ઉપાસક અન્યત્ર રહે એમ કહેવું તે પણ તદ્દન અઘટિત છે. મુક્તિમાં સાલોક્ય હોવું જોઈએ. જ્યારે અવતારરૂપો પર-રૂપમાં પ્રક્ત્ય પામી જાય છે ત્યારે તે તે મત્સ્યાદિભાવો અને સ્વભાવભેદો જે લોકમાં કાર્યવશાત્ પ્રકાશમાં આવ્યા હતા તે તમામનો લય થઈ જાય છે, તો તે તે ઉપાસકોને અક્ષરસ્થ મૂળ રૂપની પ્રાપ્તિ ન્યાયથી થવીજ જોઈએ. એમ હોવાથીજ સ-પ્ર-૩ અ-૪૧ માં અક્ષર ધામનું આખું વર્ણન કરીને છેવટે ‘તદ્દેવિ યેઽવતારાઃ સ્યુસ્તેષામેવ હ્રુપાસયા । મક્તૈઃ સ્વધર્મનિરતૈસ્તત્પ્રસાદાત્તદાપ્યતે’ એમ અવતારોના ઉપાસનથી અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ, સર્વ ઉપાસકોને સાધારણપણે કહે છે તે સુસંગત થાય છે. આવીજ તાત્ત્વિક સ્થિતિ હોવાથી અક્ષરધામી પરમાત્માનાજ અવતારો, તેમાંજ તેમનો લય, એથીજ અવતાર અવતારોનો તત્ત્વતઃ અભેદ, એથીજ તેઓની ધ્યેયતા અને મોક્ષપ્રદતા, એથીજ તમામ અવતારોના ઉપાસકોને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ વિગેરે તમામ જ્ઞાતવ્ય અર્થો લોયા ૧૮ માં શ્રીમુખે વિવેચ્યા છે-‘ભગવાને વરાહનો દેહ ધાર્યો...ઇત્યાદિક જે ભગવાને આકૃતિઓ ધારણ કરી હતી ત્યારે તેને તે કાળે જે જે મળ્યા તેમણે તેવા તેવા રૂપનું ધ્યાન કર્યું છે અને તે ધ્યાને કરીને તે તે ભગવાનના રૂપને પામ્યા છે,

તેમાં જે વરાહને મળ્યા તે શું ધામને વિષે ભગવાનને વરાહરૂપ જ દેખે છે?... માટે જે ભગવાનનું મૂળ રૂપ વરાહાદિક જેવું જ હોય ત્યારે તો કહ્યું તેમજ થવું જોઈએ પણ એ વાત એમ નથી...મૂળ રૂપને ત્યજીને એ અવતારનું ધારણ કરતા નથી, તેજ ભગવાન પોતે અનંત ઐશ્વર્ય અને અનંત શક્તિ સહિતજ મત્સ્ય કચ્છાદિક રૂપને ધારણ કરે છે અને જે કાર્ય નિમિત્ત જે દેહનું ધારણ કર્યું હોય તે કાર્ય થઈ રહે છે ત્યારે તે દેહનો ત્યાગ પણ કરે છે' આટલા શબ્દો ઉપર ધ્યાન દેવામાં આવે તો કશી શંકાને સ્થાન રહે નહિ.

‘અમુક ધામમાં અમુક રૂપથી રહ્યા છે, કે અમુક ધામથી અમુક અવતર્યા છે’ એવાં વચનો ઉપરથી કોઈ અદ્યપશ્રુતો બધા ધામીઓને જીવ મુક્તાદિવત્ જુદા જુદા જલ્પે છે તે યોગ્ય નથી. કેમકે તમામ ધામોનું આધિપત્ય અને અવતારધર્તૃત્વતો એકજ પરમાત્માનું એનાં એજ વચનો પાછળથી કહે છે. અવતારી પરમાત્મતત્ત્વ સર્વ રૂપોમાં અનુસ્યૂત છે અને અવતારરૂપો છે તે પરરૂપનાંજ રૂપાંતરો છે એવી સત્ય સમજણથી ઐક્ય કહે છે. વાંચો શ્રીહરિનાં અમૃતવચનો- પ્ર. ૯ ‘ગોલોક વૈકુંઠાદિક ધામને વિષે જે આ ને આ ભગવાનનું તેજોમય રૂપ છે’ પ્ર. ૫૬ ‘ભગવાન તો ગોલોક વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપ બ્રહ્મભૂલ તોના પતિ છે’...પણ એની મૂર્તિ છે તે ગોલોકાદિક જે પોતાનાં ધામ છે તેને વિષે એકએક નખમાં કોટિ સૂર્યના પ્રકાશે યુક્ત જણાય છે’ પ્ર. ૫૯ ‘તથા ભગવાનના ઐશ્વર્યને જાણે જે આ ભગવાન છે તે બ્રહ્મભૂલ ગોલોક શ્વેતદ્વીપ એ આદિક સર્વે ધામના પતિ છે’ લોયા ૧૧ ‘જે ગ્રહા છે તે જે સ્થાનકમાં રામકૃષ્ણાદિક મનુષ્યરૂપ મૂર્તિઓ રહી છે તે સ્થાનકવિષે વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપ ગોલોક બ્રહ્મપુર એ લોકોની ભાવના કરે છે...અને એ લોકોમાં રહી જે પ્રકાશમાન પુરુષોત્તમ નારાયણની દિવ્ય મૂર્તિઓ તેની ભાવના રામ કૃષ્ણાદિકને વિષે કરે છે...પણ ભગવાનની મૂર્તિઓમાં ભેદ નથી (પરસ્થાન અને પરરૂપની ભાવના અવર સ્થાન રૂપમાં કરવાની કહે છે તે તત્ત્વતઃ ઐક્ય જાણ્યા વિના કહેવાય નહિ) લોયા ૧૮ “ગોલોક વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપ બ્રહ્મપુર એ ધામનાં જે ઐશ્વર્ય સમૃદ્ધિ તથા પાર્ષદ તેણે સહિત એ ભગવાન છે અને એમની સેવાના કરતણ તો રાધિકા લક્ષ્મી આદિક છે’ પંચાંગા ૬ ‘લક્ષ્મીપતિ વૈકુંઠનાથ તેનો ભાવ પોતે જણાવ્યો...શેષશાયિપણું જણાવ્યું...વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું...પુરુષોત્તમપણું જણાવ્યું...ગોલોકવાસી જે રાધિકા-સહિત શ્રીકૃષ્ણ...ભૂમાપુરુષરૂપે દર્શન કરાવ્યું...શ્વેતદ્વીપવાસી વાસુદેવ તેણેતો પોતેજ અવતાર ધાર્યો હતો...નરનારાયણ તો (બદ્રીકાશ્રમ) શ્રીકૃષ્ણનેજ કહ્યા છે... તે માટે એ શ્રીકૃષ્ણને વિષે તો લિન્નલિન્નપણું રહી જે એજ મૂર્તિઓ તથા શક્તિઓ ઐશ્વર્ય તે સમગ્ર છે. (આથી એકનુંજ ધામાધિપત્ય અને મૂર્તિ-ધર્તૃત્વ સાખીત કર્યું)’ વરં ૨ ‘શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે તે પોતાના અક્ષરધામને

વિષે સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિમાન રહ્યા છે અને તેજ ભગવાન શ્વેતદ્વીપવાસીને પાંચ વખત દર્શન આપે છે તથા વૈકુંઠ લોકને વિષે તેજ ભગવાન ચતુર્ભુજ-મૂર્તિથક છે અને તેજ ભગવાન રામ કૃષ્ણાદિક અવતાર ધારણ કરે છે' (એમ એકજ શ્રીકૃષ્ણને અનેક ધામોના આધિપતિપણે કહ્યા છે) શ્રીહરિના સંબન્ધમાં પણ ગ્રંથોમાં શ્રીહરિએ અનેક ભકતોને આપેલાં દિવ્ય રૂપનાં દર્શનની કથાઓને લખતાં ધામનો ભેદ કહીને પણ ધામાધિપતિ તો એક શ્રીહરિનેજ નક્કી કર્યા છે. સ. પ્ર. ૨ અ. ૪૪ માં પણ ધામભેદથી ધામીમાં ભેદ નથી એમ સ્પષ્ટ સાબીત કર્યું છે. એમ હોવાથી એકજ શ્રીહરિને 'ગોલોકરમણ' 'બ્રહ્મ-કૌડ' 'અક્ષરસ્થ' 'વૈકુંઠનાયક' એવાં મંગળ નામથી નિરૂપ્યા છે. આ બેતાં ધામભેદથી જુદા ધામીની કલ્પના અસંગત છે. જો પરમેશ્વરને અનેક માનીએ અને તે પોતે અવતરતા નથી એમ માનીએ અથવા એવું અવતાર નામનું એમ અનાદિ જીવાદિ જેવું ખાતું માનીએ તોજ એવી નારિતક કુસંગી કુકલ્પનાને સ્થાન મળે. તેમ તો મનાય તેમ નથી.

પ્રાચીન પ્રમ્નધોએ કે આચાર્યોએ સર્વોપરી કે અવતારી શબ્દ બહુધા વાપર્યો ન હોય એ ઉપરથી 'તેઓ એ અર્થને સમજતા ન હતા' એમ કોઈ જાહેરો જાહેરો છે તે યોગ્ય નથી. તેઓએ એ અર્થને જણાવવા માટે જ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પરમપુરુષ પરમેશ્વર પુરુષોત્તમ ભગવાન નારાયણ વાસુદેવ અવતારકંઠ અવતારનિદાન આદિક શબ્દો વાપર્યા છે. કેમ કે સર્વોપરિપણમાં ઉપયોગી અવયવર્થ એ શબ્દોમાં છે. સર્વોપરી કે અવતારી શબ્દમાં એવો કોઈ ખાસ અવયવર્થ નહિ હોવાને લીધે એ શબ્દો બહુધા લીધા નથી. અર્થ શો છે એ સમજવાની પ્રથમ જરૂર છે.

જો કે સંપ્રદાયનાં મુખ્ય શાસ્ત્રોમાં અવતારોમાં મુખ્ય ગૌણ આદિક ભેદો નામનિર્દેશ સાથે વ્યક્તિથી જણાવ્યા નથી. તથાપિ કોઈ પ્રાચીને કે અર્વાચીને તેવા ભેદો કહ્યા હોય તો તેપણ તત્ત્વવિમર્શ કરતાં ઔપાધિક છે એમ પોતેજ છેવટે નિરૂપે છે. કદાચ કોઈ અવતારને ગૌણ કહ્યો હોય એ ઉપરથી રામ કૃષ્ણાદિ અવતારમાત્રને ગૌણ જાહેરો તો સ્વયં અવતાર કોઈ થતોજ નથી એવું રોકકું મીંકુજ નાસ્તિકવત્ વાળવું પડે. એ તો ગીતાદિ સર્વ શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ છે. અમુક અવતારમાં કલ્પભેદથી મુખ્ય ગૌણની વ્યવસ્થા કોઈ સ્થળે આવે છે તે ઠીક છે. કોઈ જીવમાં પ્રવેશીને અમુક ઐશ્વર્ય ગુણનો અવિષ્કાર કરે તે ગૌણ કે આવેશ અવતાર કહે છે. કોઈ સ્થળે કળા અંશ ઇત્યાદિ ભેદો કહ્યા હોય તો તેપણ સમગ્ર ગુણ ઐશ્વર્ય હોવા છતાં ગુણૈશ્વર્યના અવિષ્કારના તારતમ્યને લીધે કહ્યા છે એમ સમજવું ઘટે. ગુણૈશ્વર્ય જીવાદિકનું નથી પણ પરમાત્માનું છે અને અવિષ્કર્તૃત્વપણ એમનુંજ છે એ મુખ્ય મુદ્દો જાણવાનો છે.

ખરૂં ખુલ્લું કહીએ તો જે પરમાત્માનું મૂળ રૂપ અવતારકંદ છે તેપણ ઐચ્છિક હોવાથી ઔપાધિક કહેવાય. પરંતુ નિત્યેચ્છાસ્વીકૃત હોવાથી એને નિત્ય કહે છે. એમાંથી જે રૂપાંતરો થાય તે ‘આત્મમાયયા’ ‘ઇચ્છાગૃહીતાભિમતોદ્દેહઃ’ ‘મદિચ્છયા હિ ગૌણત્વં મનુષ્યત્વમિવેચ્છયા । શૂકરત્વં ચ મત્સ્યત્વં નારસિંહત્વમેવ ચ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે અનિત્યેચ્છાકૃત અનિત્ય હોઈને ઔપાધિક છે. જેમ રામાદિ મનુષ્યભાવ જેમ સાધુરાજભાવ જેમ મત્સ્યકચ્છાદિભાવ ઇચ્છાકૃત છે તેમ ગૌણભાવ પણ ઇચ્છાકૃત છે પણ એમાં બીજો કોઈ કર્માદિ હેતુ નથી. જ્યાં જ્યાં આવું વર્ણન છે ત્યાં સર્વત્ર પરમાત્માની ઇચ્છાનેજ આગળ ધરે છે. ઇચ્છાકૃત વસ્તુમાં ‘આ મુખ્ય છે, આ ગૌણ છે’ એવો નિતાંત નિર્ણય કરવો એ પણ મહામુષ્કેલીભર્યો વિવાદાસ્પદ અને કલેશાસ્પદ છે, કેમ કે જેને કોઈ ગૌણ કે મુખ્ય માનતો હોય તેને બીજો કોઈ મુખ્ય કે ગૌણ માનતો હોય. કથાઓ અને દાખલા દલીલો પણ એવી અવળાસવળી બહુ મળી આવે. ઉપર મુજબની સ્થિતિ હોવાથી અવતારોમાં મુખ્ય ગૌણાદિ ભેદ નિશ્ચિત શી રીતે કહી શકાય. તત્ત્વતઃ ભેદ કહેવામાં એવો કોઈ અસાધારણ ધર્મ પણ નથી. એમ હોવાથીજ શ્રીહરિ લોચા ૧૪ માં ફક્ત રુચિભેદને કહે છે અને પંચાંગા ૬ માં ‘અમુકે થોડી શક્તિ જણાવી એમ કહે છે પણ ન હતી કે ન્યૂન હતી’ એમ કહેતા નથી—‘યાવત્પ્રયોજનમૈશ્વર્યસ્ય પ્રકાશનાત્’ એવો મુદ્દો કહે છે. કાર્યવિશેષથી શ્રીકૃષ્ણાદિકની વિશિષ્ટતા વર્ણવી છે એ ઉપરથીપણ તત્ત્વ-ભેદનો સાધી શકાય નહિ. અલૌકિક અપૂર્વ અદ્ભુત કાર્યવિશેષ તો ‘માત્સ્યં રૂપમલૌકિકં’ ‘સર્વાસ્તાસ્તનવસ્તવાશ્ચિલનિજૈશ્વર્યેણ યુક્તાઃ સદા । ચક્રાદ્યાયુધદર્શિતા-તિમહસઃ સન્તિ પ્રતાપશ્રુતાઃ’ ઇત્યાદિ સ્તુતિભાગોમાં શ્રીહરિએ મત્સ્ય નૃસિંહાદિકમાં પણ વર્ણવ્યો છે. અવતારો એ પરબ્રહ્મનાં શુદ્ધ શરીરો હોઈને તેમાં વિવિધ વિચિત્ર કાર્યવિશેષને કરનાર તો અહુમર્થ વિભુ સર્વકર્તા એતન પરમાત્મતત્ત્વ એકજ અનુસ્યૂત છે એ નિર્વિવાદ વાત છે. એનુંજ અસાધારણ ઐશ્વર્ય અવતાર રૂપોદ્ધારા ઇચ્છા મુજબ પ્રકાશે છે. સર્વ શક્તિઐશ્વર્યશાલીતો પરમાત્મસ્વરૂપ છે. એમ હોવાથી સર્વ અવતારોમાં સર્વૈશ્વર્યશાલી પરમાત્માનીજ ઐક્યભાવના રાખવી ઘટે. ખરૂં તો એ છે કે ઉપાસકોને એવી ચર્ચાની જરૂરપણ નથી. જેને જે મળ્યા હોય તે તેને ઉપાસે.

કોઈ ભ્રમિતો ‘ત્રિયુગ’ શબ્દને આગળ ધરીને સત્યાદિ ત્રણ યુગમાંજ અવતરે છે પણ કળિમાં નહિ, વળી અવતારોની સંખ્યા દશ કે ચોવીશજ છે એમ માને છે તે યોગ્ય નથી. કેમકે ભગવાનેજ ‘યુગે યુગે’ ‘યદા યદા હિ’ ‘બહૂનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ’ ‘જન્મકર્માભિધાનાનિ સન્તિ મેઽજ્ઞ’ સહસ્રશઃ’ એમ કાળનિયમ અને સંખ્યા-નિયમનો નિષેધ કર્યો છે. ભાગવતમાં તથા સત્સંગિજીવનમાં તેમનાં તેમનાં અદ્ભુત

ઐશ્વર્યો અને ચરિત્રો વર્ણવવા પૂર્વક 'માત્સ્યં રૂપં' એમ દશ અને 'માત્સ્યં કૂર્મં' એમ ચોવીશનું વર્ણન સ્તુતિપ્રસંગે અપાયું છે તેનો દિગ્દર્શન સમજવું.

સંપ્રદાયસ્થ કોઈ અવતારદ્વેષિઓ તો "સ્વયં પરમાત્મા આવ્યા નથી અને આવશે પણ નહિ, આ તો જીવધર્મિર કોટિ જેવું એક અનાદિતું જુદું ખાતું અવતાર નામનું છે તે અવતર્યા કરે છે, એમને ઉપરીએ અલ્પ ઐશ્વર્ય આપ્યું છે તેથી ભગવાનના અવતારતરીકે ખોટી રીતે લોકમાં પૂજાય છે" એમ કહીને સ્વયં અવતારવાદને જ મૂળમાંથી ખોદી નાખે છે. બીજા કોઈ દુરાગ્રહીતો 'પુરુષોત્તમમાંથી અવતાર થાય છે' એ શ્રીહરિના અમૃતવચનનો 'મૂર્તિમાં મગ્ન રહેલા મુક્તો અવતરે છે અને પાછા લય પામે છે' એવો ઉટાંગ અર્થ કરીને સ્વયં અવતારવાદને ખંડન કરીને મુક્તોમાં અવતારભાવને ઘટાવાની ધૂળતા વાપરે છે. વળી કોઈ અંતરિતો ભક્તમાં કે મુક્તમાં ભગવાનનો ગુણાદિકથી પ્રવેશમાત્ર માનીને સ્વયં અવતારવાદને નકારે છે. વળી કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનવિધુર શાસ્ત્રસંસ્કાર-શૂન્યોએ તો શ્રીકૃષ્ણે કહેલા 'સંકલ્પ કે કૃપા આ વ્યાજબી અવતારહેતુને નહિ ગણીને, બીજા અહેતુ છતાં છ હેતુઓ ઉટાંગ ઉભા કર્યા છે. તેમાં 'સ્વક્રીયાવતારાસ્તદીયાશ્ચ મક્તાઃ' એવો શ્લોક બનાવીને અત્યારસુધીના બધાજ રામકૃષ્ણાદિ અવતારો અને તેમના હનુમાન ઉદ્ધવ આદિક તમામ ભક્તોને અત્યાર સુધી મોક્ષ વિના જ્યાં ત્યાં દુઃખી દશામાં રખડી થાકીને પડી રહેલાનો મોક્ષ કરવારૂપ એક વધુ પડતો શ્રીહરિના જન્મનો હેતુ કદપી કાઢ્યો છે. એમ કરીને સ્વયં અવતારમાન્યતાને સાવ ખોટી દરાવી છે અને ભૂતપૂર્વ સર્વ અવતારોને અને તેમનાં ભક્તોને બહુ ભુંડી દશામાં મુક્યા છે. કોઈ આપડાહા એકદેશીતો 'પરમાત્મા અવતાર લઈને અહીં આવતા નથી પરંતુ ધામમાં રહીને જ તેવે તેવે રૂપે માયાથી ભાસે છે, સ્વતઃ આવવાપણું નથી' એમ પણ પ્રલપે છે. આવી કપોળકલ્પિત વાતોનાં પોથાં થોથાં બનાવી છાપીને પણ જાહેરમાં મુક્યાં છે. સંપ્રદાયનાં મુખ્ય શાસ્ત્રોને તો બીલકુલ માનતા નથી. આ બધો અવતારખંડનનો પૃથક્ પૃથક્ ખંડ-પ્રકાર આસુર છે. ઉપરની સમસ્ત મનમાની અવતારદ્વેષી અપમાન્યતાનું ખંડનતો ઉપરનાં સચુકિત પ્રમાણોથી થઈ જાય છે. આવા જલ્મજલ્પનનો શાસ્ત્રો સાથે કશો સંબંધ નથી. અવતારોને માનીને પણ આવું અત્યંત અવળું પ્રલપનારાની અપેક્ષાએ અવતારોને નહિ માનનારા નાસ્તિકોને સારા કહેવા પડે.

ઉપર પ્રમાણે જ્યારે મૂળભૂત પરરૂપનાં જ સમગ્ર જ્ઞાનાદિ આત્મગુણો સાથેનાં અવતારરૂપો છે અને અવતારરૂપોનો પરરૂપ સાથે તત્ત્વતઃ અભેદ સંબંધ અભેદ છે એમ સચુકિત પ્રમાણોથી સુસિદ્ધ થાય છે, તો પછી અવતાર અવતારી વચ્ચે લૌકિક કાર્યકારણભાવ કે નિયામનિયામકભાવ કે સેવકસ્વામિભાવ કે શેષશેષિભાવ કે વ્યાધ્ય-વ્યાપકભાવ કે તેથી જીવાત્મા પરમાત્મા જેવોજ તત્ત્વતઃ ન્યૂનાધિકભાવ આત્યંતિક

જલપવો એ કોઈ રીતે અન્વિત ઘટિત નથી. કોઈ સ્થળે મૂળના સંબંધમાં કારણ નિદાન આદિક શબ્દો આવે છે તેનો પણ અર્થ ઉપરના સિદ્ધાંતને અનુસરતો સમજવો સમુચિત સમન્વિત છે.

આવી મહત્તમમાન્ય શાસ્ત્રસિદ્ધ અત્યંત અભિન્ન તત્ત્વસ્થિતિ હોવા છતાં પણ કોઈ તત્ત્વવિવેકવિહીન અવતારશત્રુઓ અવતાર અવતારી વચ્ચે અને અવતારોમાં પણ અત્યંત વાસ્તવિક તિમિરતેજ નેટલો ભેદ વાસ્તવિક મનાવા માટે જે 'ચાકર ને આદશાહ, પગરખાં ને શેરખાં, પાંચ કે દશ શેરનો પથર ને ચમકનો આખો પર્વત, તીર ને તીરને નાંખનારો, ખંડીયા રાજા ને ચક્રવર્તી રાજા, સૂર્યમંડળ ને સૂર્ય, તારા ને ચન્દ્રમા, વહવાયાં ને સરકાર. વહવાયાં ગરાશીયા અને ચક્રવર્તી ગરાશીયા, ઉમરાવ ને રાજા, કુલવાદી ને ગારડીવાદી, કડવી લીંબોળી ને મીઠી રાંણ્ય, થોરીયા બાવળીયા ને ગુલાબ મોગરા, આકડાનું ફળ અને આંબાનું ફળ, ઇલાદિ અપદ્ધાંતો કે જે સ્વરૂપ સ્વભાવથી અત્યંત ભિન્ન વ્યક્તિ જીવાત્મા પરમાત્મા વચ્ચે સંભવે એવાં આપે છે તે બીજાકુલ અન્વિત ઘટિત નથી. ધ્યેય મોક્ષપ્રદ સ્વયં પરમાત્મસ્વરૂપ અવતારોને જીવાદિ તુચ્છ પદે ઉતારી પાડવા અપાતાં આવાં વિપરીત દુષ્ટ દષ્ટાંતો કોઈ પ્રામાણિક પ્રબંધમાં અપાયાં નથી. ભાગવત, સત્સંગિજીવન અને સુધાસિંધુ વગેરેમાં તો નર, સૂર્ય, વ્યાસ શુકજી સૌભરી વિગેરે યોગિઓ અને યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ આદિકનાં સંગત દષ્ટાંતો અભિન્નતાદિ સાધવાને પ્રસંગે આપ્યાં છે. આ દષ્ટાંતોને સિદ્ધાંતમાં લઈએ તો કોણ ચાકર ને કોણ રાજા? કોણ પગરખાં ને કોણ શેરખાં? કોણ તારા ને કોણ ચન્દ્રમા? કોણ તીર ને કોણ તીરને નાંખનારો? કોણ વહવાયાં અને કોણ સરકાર? કોણ ઉમરાવ ને કોણ રાજા? કોણ પાંચ દશ શેરનો પથર ને કોણ આખો ચમકનો પથર? કોણ કુલવાદી ને કોણ ગારડીવાદી? કોણ કડવી લીંબોળી ને કોણ મીઠી રાંણ્ય? કોણ થોરીયા બાવળીયા ને કોણ મોગરા ગુલાબ? કોણ આકડાનું ફળ અને કોણ આંબાનું ફળ? આ બધું બહુ વિચારવા જેવું છે. જેમ તેમ ઉન્મત્તપ્રલપન કરવા જેવું નથી. તત્ત્વવિચાર કરતાં પરસ્પર અવતારોમાંપણ આવાં અપદ્ધાંત તદ્દન અઘટિત છે. અવતારભૂત શ્રીહરિને અવતારી મૂળ માનીએ અને બીજાને તેમના અવતારો માનીએ તોપણ બન્નેનું તત્ત્વથી ઐક્ય નિશ્ચિત હોવાથી અવતારો માટે આવું બાલિશપ્રલપન સ્વપ્નેપણ થઈ શકે નહિ. આ અભેદ બાબત બહુશાસ્ત્રસિદ્ધ મહત્તમમાન્ય સત્ય છે તે અવળાં દ્રેષી દષ્ટાંતો દેવાથી અસત્ય કે અન્યથા થવાની નથી અને થશે પણ નહિ. અપશોષ એ છે કે શ્રીજીએ જે નટાદિકનાં દષ્ટાંતો આપ્યાં છે તેનું છડેચોક ખંડન કરીને આવાં અવળાં દુષ્ટ દષ્ટાંતો અવતારોને અપાય છે. શ્રીહરિતો આ રીતે ખંડન કરનારાં શાસ્ત્રોને પણ સત્ય તરીકે માનવાની શિક્ષાપત્રીમાં મના કરે છે અને સ. પ્ર. ૨. અ. ૧૭.

શ્લો. ૧૭ થી તો આવા અવતારોહને મુખ્ય આસુર લક્ષણપણે ઓળખાવે છે. ઉપરના વિરુદ્ધ વાદોનું ખંડન અન્યત્ર વિસ્તારથી કરેલું હોવાથી ક્યું નથી. આ રીતે અવતારનિરૂપણ છે.

શ્રીકૃષ્ણાવતારની સકારણ શ્રેષ્ઠતા—

શ્રીકૃષ્ણાવતારની શ્રેષ્ઠતા ગીતામાં સ્વયં ભગવાને અને ભાગવત ભારત આદિક મહાશાસ્ત્રોએ અને બીજા પણ આચાર્યો આદિક બહુએ સકારણ પ્રતિપાદી છે. આ સંપ્રદાયમતે સર્વ ઐશ્વર્યના પ્રકાશન વિશેષથી તથા ભગવાન શ્રીહરિએ ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવપણે માનવાના તથા શ્રીહરિને શ્રીકૃષ્ણના બીજા અવતારરૂપ મનાવાના વિશેષથી વિશિષ્ટતા વર્ણવી છે. શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૧ ‘શ્રીકૃષ્ણં હૃદિ ચિન્તયે’ એમ રાધાલક્ષ્મીવિશિષ્ટ વૃંદાવનવિહારી શ્રીકૃષ્ણનું ઉપાસ્યત્વ જણાવ્યું છે. ટીકામાં—‘કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્’ ‘શ્રુત્વા કૃષ્ણં પરબ્રહ્મ’ ‘મૃગયુરિવ કપીન્દ્ર’ ઇત્યાદિ પ્રમાણોનો ઉપન્યાસ કરીને શ્રીકૃષ્ણનું પરબ્રહ્મપણું અને સર્વાવતારધર્તાપણું સમર્થ્યું છે. ‘યોડન્તર્યામિતયા સ્થિતઃ’ એમ અંતર્યામી સર્વેશ્વરને નિરૂપીને, એ સર્વેશ્વર બીજા કોઈ નહિ પણ શ્રીકૃષ્ણજ છે એમ પ્રતિપાદવા ‘સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ । ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવો નઃ સર્વાવિર્ભવિકારણમ્’ આ શ્લોક છે. આ અર્થની પુષ્ટિ માટે ટીકામાં ‘एष वै भगवान् साक्षात्’ ઇત્યાદિ પ્રમાણોનો ઉપન્યાસ કર્યો છે. ‘તસ્યૈવ સર્વથા ભક્તઃ’ આ શ્લોકથી પૂર્વેકિતલક્ષણ શ્રીકૃષ્ણનીજ લક્ષિત કરવાની કહી છે. ‘ગોલોકો ધામ ચેદિસતમ્...કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્’ આ શ્લોકથી ગોલોકાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણનીજ પરમ પ્રાપ્તતા કહી છે. ‘તનોતુ કૃષ્ણોડલિલમજ્જલં નઃ’ આ અન્તિમ શ્લોકથી શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર મંગળપ્રાર્થના કહી છે. આ રીતે આમાં શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવતા અને પ્રાપ્તતા જણાવીને શ્રેષ્ઠતા સમર્થી છે.

સતસંગિજીવન—‘શ્રીકૃષ્ણાય નમસ્તસ્મૈ’ એમ આરંભમાં જ શ્રીકૃષ્ણને ઇષ્ટદેવનમસ્કારાત્મક મંગળમાં લીધા છે. ‘શ્રીકૃષ્ણો ભગવાન્ સાશાયો વિષ્ણુઃ પુરુષોત્તમઃ । સ એવ સર્વભાવેન સેવનીયો મુમુક્ષુભિઃ’ (પ્ર. ૧ અ. ૩૨) એમ શ્રીકૃષ્ણની સકારણ મુમુક્ષુસેવ્યતા કહી છે. ‘શ્રીરાધિકેશો ભગવાન્ યોડસ્તિ સર્વેશ્વરોડનધ । ઇષ્ટદેવઃ સ એવાસ્તિ મમ સચ્છાન્નસંમતઃ ॥ વરાહાચવતારાણાં ધર્તા કૃષ્ણઃ પરં વૃહત્’ (પ્ર. ૧ અ. ૫૨) ‘સર્વાવતારધર્તારિં શ્રીકૃષ્ણં પુરુષોત્તમમ્’ (પ્ર. ૨ અ. ૨૭) ‘ઉક્તસ્તે સમ્પ્રદાયોડથ શ્રીકૃષ્ણોડસ્તીષ્ટદેવતા । પરમાત્મા પરંબ્રહ્મ સર્વકારણકારણમ્’ (પ્ર. ૨ અ. ૩૭) ‘અસ્માકમિષ્ટદેવોડસ્તિ શ્રીકૃષ્ણો ભગવાન્ સ્વયમ્ । તન્મન્દિરાણ્યનેકાનિ કારિતાનિ મયા ભુવિ ॥’ (પ્ર. ૪ અ. ૪૦) શ્રીકૃષ્ણો વાસુદેવો વૈ ગોલોકાધિપતિઃ સ્વયમ્ । ઉપાસ્યા દેવતા હ્યસ્યાં દીક્ષાયાં ભવતિ પ્રમુઃ’ (પ્ર. ૪ અ. ૪૬) આ રીતે શ્રીકૃષ્ણને મુમુક્ષુ ઉપાસ્યપણે, સર્વાવતારધર્તાપણે, દીક્ષામાં ઉપાસ્ય દેવતાપણે, મદિરોના

અધિષ્ઠાતાપણે નિરૂપીને શ્રેષ્ઠતા જણાવી છે. ‘શ્રીકૃષ્ણદેવં શરણં પ્રપન્નોઽસ્મિ સ પાતુ માં’ (પ્ર ૪ અ. ૪૬) શ્રીકૃષ્ણ ત્વં ગતિર્મમ’ ‘બ્રહ્માહં કૃષ્ણદાસોઽસ્મિ’ એમ શરણવરણમાં તથા જપનીય અષ્ટાક્ષર મહામંત્રમાં તથા સાયં સમયે પ્રત્યેક મંદિરે પઢનીય ‘નવીનજીમૂતસમાનવર્ણ...શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ’ આ સ્તોત્રમાં શ્રીકૃષ્ણના મંગળ નામનો નિવેશ કરીને શ્રેષ્ઠતા જણાવી છે. વળી પ્ર. ૩. અ. ૨૯ માં ‘દિવ્યાજ્ઞો નિર્ગુણો’ હ્યેષ દેવક્યાં વસુદેવતઃ । પ્રાદુર્ભૂઃ કૃષ્ણાશ્ચ મૂતલે મનુજાકૃતિઃ ॥ દિવ્યમૂર્તિનરાકલોસ્તસ્ય મેદો ન કિન્ચન । ઇતિ જાનીહિ સદ્બુદ્ધે વૈષ્ણ-વાચાર્યનિશ્ચયમ્ ॥’ એમ દિવ્ય મૂળરૂપ અવતારરૂપ અને અવતારરૂપ શ્રીકૃષ્ણની અનન્યતાથી પણ શ્રેષ્ઠતા નિરૂપી છે. આ રીતે આ ગ્રંથમાં આવા નિરૂપણ પર પ્રમાણ પુષ્કળ છે.

વચનામૃતમાં —પ્ર. ૫ ‘રાધાકૃષ્ણનું ધ્યાન ધરવું’ પ્ર. ૪૨ ‘કામબુદ્ધિથી કૃષ્ણમાં પ્રીતિમાન ગોપીઓ ગુણાતીત થઈ ને નિર્ગુણ એવું જે અક્ષરધામ તેને પામીયો તેનું કારણ એ છે જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પોતે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ ગુણાતીત દિવ્યમૂર્તિ હતા’ લેખા ૭ ‘જે ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ અને અનુભવ એ ત્રણે પુણે એવા ભગવાનના સ્વરૂપને જાને કરીને મોક્ષ થાય એમ કહીએ છીએ. ત્યારે શ્રીભૂમહારાજ બોલ્યા જે એવા જે ભગવાન તે તો શ્રીકૃષ્ણ છે.’ પંચાળા ૬ ‘અમે ઝાઝીવાર સુધી વિચાર કર્યો ને સર્વ શાસ્ત્રમાં નજર ફેરવીને જોયું ત્યારે એમ જણાયું જે શ્રીકૃષ્ણ જેવો અવતાર સર્વ શક્તિએ યુક્ત બીજો કોઈ નથી. કેમ જે બીજો જે પોતાની અનંત મૂર્તિઓ ભિન્નભિન્નપણે રહી છે તે સર્વેનો ભાવ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતા વિષે દેખાડ્યો.—કેવી રીતે તો પ્રથમ પોતે દેવકીથી જન્મ્યા ત્યારે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારીને ચતુર્ભુજરૂપે દર્શન દીધું તેણે કરીને લક્ષ્મીપતિ વૈકુંઠનાથ તેનો ભાવ જણાવ્યો...માતા યશોદાને પોતાના મુખમાં વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું...અકૂરને યમુનાના ધરામાં શેષશાયિપણું જણાવ્યું...અર્જુનને રણસંગ્રામમાં ‘પશ્ય ને પાર્થ હ્રવાણિ શતશોઽથ સહસ્રશઃ’ એવી રીતે અનંત બ્રહ્માંડ દેખાડીને પુરુષોત્તમપણું જણાવ્યું તથા પોતે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું જે ‘યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ । અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ એવી રીતે પુરુષોત્તમપણું જણાવ્યું તથા ગોલોકવાસી જે રાધિકાસહિત શ્રીકૃષ્ણ તે તો પોતેજ હતા...ભૂમાપુરુષરૂપે દર્શન કરાવ્યું...શ્વેતદ્વીપવાસી વાસુદેવ તેણે તો પોતેજ એ અવતાર ધર્યો હતો તથા નરનારાયણ તો સમગ્ર ભારતને વિષે તથા ભાગવતમાં એ શ્રીકૃષ્ણનેજ કહ્યા છે... માટે કૃષ્ણાવતાર જેવો કોઈ અવતાર નથી અને એ અવતાર સર્વોપરી વર્તે છે.’ મધ્ય ૧૩ ‘માટે શ્રીકૃષ્ણભગવાન મનુષ્યરૂપે જણાતા હતા તો પણ અક્ષરાતીત કૈવલ્યમૂર્તિજ છે...અને અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે

છે તેજ સર્વ અવતારનું કારણ છે' મધ્ય ૩૯ 'દશમ સ્કંધનું તો એ રહસ્ય છે જે ઉપનિષદ્ વેદાંત ને શ્રુતિ સ્મૃતિ તેમાં જે બ્રહ્મ સૂક્ષ્મ નિરંજન ક્ષેત્ર સર્વકારણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ વાસુદેવ વિષ્ણુ નારાયણ નિર્ગુણ એવા નામે કરીને જેને પરોક્ષ પણે કહ્યા છે તેને આ પ્રત્યક્ષ વસુદેવના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ છે...એ અનાદિ વાસુદેવ રૂપ છે...એ જે વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણ તેજ સર્વોપરી છે' મધ્ય ૬૪ 'અમે વ્યાસજીના કરેલા જે સર્વે ગ્રંથ તે સાંભળ્યા ને પછી પૂર્વાપર વિચારીને જોયું ત્યારે તેમાંથી અમને એમ સમજાયું છે જે મત્સ્ય કૃષ્ણ વરાહ નૃસિંહાદિક જે ભગવાનના અવતાર છે તે સર્વે અવતારના અવતારી તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે આપણા ઇષ્ટદેવ છે. અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરિત્ર શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધને વિષે સંપૂર્ણપણે કહ્યાં છે...અને પોતાનું અક્ષરધામ રૂપી જે તખ્ત તેને વિષે સદા વિરાજમાન છે. અને તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનનો દેવકીજી થકી જન્મ તે તો કથનમાત્ર છે અને શ્રીકૃષ્ણ તો સદા અજન્મા છે... એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તે મુમુક્ષુને સર્વ પ્રકારે ભજન કરવા યોગ્ય છે. માટે સર્વ કળાએ સંપન્ન તો એક શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે' વર. ૧૮ 'અને પાંચમા આપણા ઇષ્ટદેવ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેને જાણવા અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં જે પરોક્ષરૂપ ને પ્રત્યક્ષ રૂપ તે જાણવાં. (ગોલોકાંતવર્તિ અક્ષરધામમાં રાધાસક્ષ્મી જુષ્ટ તે પરોક્ષ અને ભૂતળ ઉપર પધારેલું તે પ્રત્યક્ષ) અને તે વ્યાસજીએ એમ સિદ્ધાંત કરેલો છે જે સર્વ અવતારના ધરતલ જે પરમેશ્વર તેજ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણભગવાન છે' આ રીતે અક્ષરધામાધિપાણું સર્વાવતારધર્તાપણું, અવતારીપણું, પુરુષોત્તમપણું, જ્ઞાનશક્તિ ઐશ્વર્ય આદિક ગુણોએ પરિપૂર્ણપણું, સર્વ ભૂતિઓના ભાવોનું પ્રદર્શવિવાપણું, ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવપણું, નિત્યનિર્દોષપણું, વિગેરે અસાધારણ અનેક પ્રકારોથી સર્વશ્રેષ્ઠપણું ઉઘાડું વર્ણવ્યું છે.

આ સ્થળે આટલું રહસ્ય સમજવું—અક્ષરધામાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણનોજ વસુદેવદેવકીથી પ્રાદુર્ભાવ અને મૂળ રૂપ અને અવતારરૂપનું એકત્વ કહેલું હોવાથી કૃષ્ણાવતારનું સર્વાવતારધર્તાપણું ઘટતું આવે છે. વસ્તુતઃ નાનાવિધ અવતારરૂપોનું જે નિદાન મૂળ રૂપ છે તે અવતારી અને દેવ મનુષ્યાદિકને સમ્મતીય રૂપાંતર પણે જે પ્રાદુર્ભાવેલું તે અવતાર કહેવાય. બન્ને રૂપો અપ્રાકૃત છે. પરમાત્મા તેતે રૂપના અવચ્છેદથી અવતારી અને અવતાર એમ બન્ને પ્રકારે કહેવાય. આ રીતિએ શ્રીકૃષ્ણને અવતારપણે અને અવતારીપણે પણ નિરૂપ્યા છે. બીજા અવતારોમાં અવતારિત્વ કહ્યું હોય તેનો પણ અપ્રાકૃત હોઈને બન્નેનું એકજ દ્રવ્ય હોવાથી અને સર્વ રૂપોના આધષ્ટાતા અહમર્થ એતનસ્વરૂપ પરમાત્મા એકજ હોવાથી અને સર્વત્ર વસ્તુતઃ સર્વ ઐશ્વર્યવિશિષ્ટ હોવાથી અને એકજ અવતારે અન્ય અવતારરૂપો પ્રદર્શવેલાં કે પ્રદર્શવવાની શક્તિને ધરતાં હોવાથી નિર્વાહ થાય

છે. આજ રીતે અવતારભૂત શ્રીહરિને વિષે જે અવતારિત્વ મહિમા સત્સંગિજીવન વગેરેમાં વર્ણવ્યો છે તે સારી રીતે ઘટે છે. ‘અવતારી’ એવા નામથી શ્રીહરિને સર્વમંગલમાં નિરૂપ્યા છે.

ભગવાન શ્રીહરિની શ્રીકૃષ્ણાનન્યતા—

સાંપ્રદાયિક પ્રાદુર્ભાવ પ્રક્રિયા એવી છે કે—શ્રીકૃષ્ણજ આસુર રાક્ષસ પ્રકૃતિવાળા, નૃપ અને ધર્મગુરુનો વેષ ધરી રહેલાઓએ ધર્મમાર્ગને ગ્લાનિ અને અધર્મમાર્ગને અભિવૃદ્ધિ પમાડતાં, કલિયુગમાં પોતાનાજ સર્વ ઐશ્વર્યવિશિષ્ટ રૂપથી ભકિતધર્મ માતા પિતાથકી પોતાના એકાકિત ભકતોની રક્ષા અને ધર્મદ્રોહિઓનો પરાભવ કરવા પ્રગટ થયા છે. પ્રગટ થએલા એ ભગવાન હરિકૃષ્ણ નારાયણ-મુનિ સહજનંદસ્વામી સ્વામિનારાયણ ઇત્યાદિ દિવ્ય મંગળ નામોથી સંબોધ્યા છે.

એ શ્રીહરિનો પ્રાદુર્ભાવ ‘અન્યોડપિ ધર્મરક્ષાયૈ દેહઃ સમ્મિશ્રયતે મયા । વિતામાયાપ્ય-ધર્મસ્ય કાલે પ્રભવતઃ ક્વચિત્’ (ભાગ૦ સ્કં૦ ૧૦ અ-૫૦) આ શ્રીકૃષ્ણવચનથી સૂચવાય છે. આ શ્લોકનું વિવરણ ગૂઢાર્થદીપિકા ટીકામાં ગોપાળાનંદસ્વામિએ શ્રીહરિના પ્રાદુર્ભાવવિષયપણે કર્યું છે. કૃતાદિષુ પ્રજા રાજન્ કલાવિચ્છન્તિ સમ્ભવમ્ । કલૌ સ્વલ્પ મવિષ્યન્તિ નારાયણપરાયણાઃ’ (સ્કં-૧૧ અં ૫) આ શ્લોકની ગોપાળા-નંદ મુનિમુકૃત ટીકામાં—“યુદ્ધાર્થે મથુરાં આવેલા જરાસંધની સાથે સંગ્રામ સમયે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના અવતારનું પ્રયોજન વિચારતાં ‘અન્યોડપિ ધર્મરક્ષાયૈ’ એમ બીજા અવતારધારણનો નિશ્ચય કર્યો હતો એજ અવતારને આ શ્લોકથી જણાવવા બીજું પણ કળિનું માહાત્મ્ય કહે છે” આવું પ્રતિક આપીને, ‘કલૌ એકાન્તિકધર્મરક્ષાર્થે શ્રીકૃષ્ણો નાયણમુનિનામ્ના મક્તિધર્માત્મજો મવિષ્યતિ’ (શ્રીકૃષ્ણજ નારાયણમુનિ નામથી પ્રગટ થશે) ‘શ્રીકૃષ્ણેન ધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યસહિતૈકાન્તિકી મક્તિરુદ્ધવ પ્રત્યુક્તા સા તુ અત્રાગતરામાનન્દાચ્ચોદ્ધવસહિતેન મક્તિધર્મસુતેન શ્રીનારાયણમુનિનૈવાત્ર પ્રવર્તિતા નાન્યૈઃ, અતો ‘દેહઃ સમ્મિશ્રયતે મયા’ इत्येकवचनेन प्रोक्तः श्रीनारायणमुनिरेव स्वयं श्रीकृष्णः’ (શ્રીકૃષ્ણે સાંગ એકાંતિકી ભકિત ઉદ્ધવજીને કહેલી, તેનો ઉદ્ધવાવતારભૂત રામાનંદે સહિત શ્રીનારાયણમુનિએજ અહીં પ્રવર્તાવી છે બીજા કોઈ એ નહિ, માટે ‘દેહઃ સમ્મિશ્રયતે મયા’ આ એક વચનથી શ્રીનારાયણમુનિજ શ્રીકૃષ્ણ છે) ઉદ્ધવજી શા માટે આવેલા ? તો શ્રીકૃષ્ણેજ પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા મોકલેલા. ‘શ્રી કૃષ્ણશ્વાપિ સ્વપ્રતિજ્ઞાં સત્યાં કર્તુમુદ્ધવસહાયાર્થતયા ધર્મદેવગૃહે સ્વયં પ્રાદુર્ભૂત इति बोध्यम्’ (શ્રીકૃષ્ણ ‘અ-યોડપિ’ આ કૃતપ્રતિજ્ઞાને સત્ય કરવા ઉદ્ધવજીની સહાય માટે સ્વયં ધર્મદેવના ગૃહમાં પ્રગયા) ઇત્યાદિ વાક્યો લખીને “વસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણનોજ ધર્મસુત શ્રીહરિરૂપે ફરીથી અવતાર થયો છે.” એમ સપ્રમાણ સચુકિત સમર્થન કર્યું છે.

‘અન્યોડપિ’ આ શ્લોકની શ્રીભગવત્પ્રસાદચાર્યવિરચિત ભક્તરંજની ટીકામાં શ્લોકાર્થને કહીને, વધારામાં ‘આ શ્રીકૃષ્ણનો પુનઃ પ્રાદુર્ભાવ કયા ગ્રંથમાં કહ્યો છે? તો વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં ‘મયા કૃષ્ણેન નિહતા’ ઇત્યાદિ શ્લોકથી કહ્યો છે’ એમ કહીને વળી ‘એકજ કૃષ્ણનો એ વાર અવતાર કેમ ઘટે? એવી શંકા કરીને, જેમ મત્સ્ય કૂર્મ વરાહનો એ વાર અને ધન્વંતરીનો ત્રણ વાર અવતાર થયો છે તેમ શ્રીકૃષ્ણનો એ વાર અવતાર ઘટે છે એવું સમાધાન કર્યું છે. આ રીતે વિશેષ જણાવ્યો છે. સ્કંધ ૧૦ની ભક્તરંજની ટીકામાં ઉપરોક્ત અર્થની સ્પષ્ટતા મંગળમાંજ ‘અન્યં સતામવનહેતવ એવ દેહં ધાસ્યે પ્રતિશ્રુતમિતીહ બલાગ્રતો યત્ । સત્યં વિધાતુમુદભૂદયયા સ કૃષ્ણો ધર્મસ્ય સઘ્નિ પુનસ્તમમું નમામિ ॥ યઃ પૂર્વરૂપમદધાન્નૃપભાવયુક્તમન્યતુ સાધુજનભાવયુતં સદીશઃ । તં ચ દ્વિરૂપધરમેકગુણસ્વભાવં કૃષ્ણં પિતામહમહં શરણં ગતોઽસ્મિ ॥’ આ રીતે કરી છે. આમાં શ્રીકૃષ્ણનાં નૃપ ભાવવાળું અને સાધુભાવવાળું એમ એ રૂપો કહ્યાં છે. અ. ૯૦ શ્લો. ૫૦ ની ટીકામાં અંત્ય મંગળમાં ‘ધમઙ્ગિર્મૂર્ધર્મપરઃ સદીશઃ શ્રીસ્વામિનારાયણનામધારી । કૃષ્ણાવતારો ધરણીતલાદ્યોઽધર્મં સમૂલં જયતાદ્ધરન્ વૈ’ એમ કૃષ્ણનો સ્વામિનારાયણ નામથી અવતાર કહ્યો છે. વળી સ્કંધ ૧૦ અ. ૧ શ્લોક ૩ ની ટીકામાં ‘તદવતારદ્વયસર્વેન પૂર્વાવતારકૃષ્ણચરિતાનિ, ભવિષ્યતો દ્વિતીયસ્ય તદવતારચરિતાનિ’ એમ શ્રીકૃષ્ણના એ અવતારો જણાવ્યા છે. વળી સ્કં. ૧૦ અ. ૨ શ્લો. ૨૮ ની ટીકામાં—‘કૃષ્ણહરિકૃષ્ણયોરેકાવતારત્વાચ્ચ’ એમ કૃષ્ણ હરિકૃષ્ણની એકાવતારતા નક્કી કરી છે. આ રીતે આ ટીકામાં ‘વાસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણનોજ ધર્મસુતપણે દ્વિતીય અવતાર છે’ એમ નિરૂપણ કર્યું છે.

વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં—‘મયા કૃષ્ણન નિહતાઃ સાર્જુનેન રણેષુ યે । પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરાસ્તે ત્વધર્મં યદા ક્ષિતૌ ॥ ધર્મદેવાત્તદા ભૂતૌ નરનારાયણાત્મના । પ્રવૃત્તેડપિ કલૌ બ્રહ્મન્ ભૂત્વાહં સામગો દ્વિજઃ । સુનિશાપાન્નૃતાં પ્રાપ્તે સર્ષિં જનકમાત્મનઃ । તતોઽવિતા ગુરુભ્યોઽહં સદ્ધર્મં સ્થાપયન્નજ ॥’ (અ. ૧૮) આ રીતે અક્ષરાધપતિ શ્રીકૃષ્ણે બ્રહ્માપ્રત્યે ભવિષ્યમાં થનારા અવતારોને કહેતાં બીજે શ્રીહરિરૂપથી પણ પોતાનો અવતાર સૂચવ્યો છે.

શીક્ષાપત્રીમાં—શ્લોક ૧૦૭ માં અંતર્યામી સર્વેશ્વરને નિરૂપીને, એ સર્વેશ્વર શ્રીકૃષ્ણજ છે પણ બીજા કોઈ નહિ એમ પ્રતિપાદવા ‘સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરબ્રહ્મ મગવાન પુરુષોત્તમઃ । ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવો નઃ સર્વાર્થાભિવકારણમ્’ આ ૧૦૮ શ્લોક છે. આ તત્ત્વાર્થ નિરૂપણ પ્રસંગે ૧૦૮ ની ટીકામાં—અંતે શતાનંદમુનિએ શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીહરિનો તત્ત્વતઃ સર્વથા અભેદ જણાવ્યો નિર્ગણિતાર્થ આ રીતે કાઢ્યો છે.—

‘યઃ સાક્ષાત્ મગવાન ક્ષરાક્ષરપરઃ કૃષ્ણઃ સ એવ સ્વયં મક્તૌ ધર્મત આસ મૂરિકૃપયા ચ. મૂ. ૧૫

શ્રીસ્વામિનારાયણઃ । માનુષ્યં ભુવિ નાટયન્નિજજનાચાર્યત્વધર્મે સ્થિતઃ કૃષ્ણં પ્રાહ પરોક્ષ-
વજ્ર તુ તતોડન્યઃ સોડસ્તિ યત્સ સ્વયમ્' (આથી શિક્ષાપત્રીમાં પ્રતિપાદેલા જે
રાધાલક્ષ્મીવિશિષ્ટ વૃન્દાવનવિહારી પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણ એજ
શ્રીહરિ છે એમ અનન્યપણું જાણવાનું કહ્યું)

સત્સંગિજીવન-મંગળમાં જ 'શ્રીકૃષ્ણાય નમસ્તસ્મૈ યઃ સાક્ષાદ્ધર્મનન્દનઃ' એમ
શ્રીકૃષ્ણનો ધર્મનંદન શ્રીહરિરૂપથી આવિર્ભાવ કહીને અનન્યતા કહે છે. 'અતોડહમેવં
પુત્રત્વં દમ્પત્યોર્યુવયોર્વૃષ । પ્રાપ્ય' (પ. ૧ અ-૧૯) એમ અસુરોએ પીડેલાં ધર્મ-
ભક્તિએ વૃન્દાવનમાં શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરતાં રાધારમાદિ સાથે પ્રલક્ષ થયેલા શ્રીકૃષ્ણે
તેમને પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાનું વરદાન આપ્યું છે. 'ગોલોક એવાક્ષરધામ્નિ દિવ્યેડનન્તે
ચ યાદક્ રમતે સ નિત્યમ્ । તં તાદૃશં તે દદૃશુર્દ્વિહસ્તં નિનાદયન્તં મુરલીં મુકુન્દમ્'
(પ્ર. ૧ અ. ૨૨) એમ જન્મ સમયે આવેલા બ્રહ્માદિ દેવોને પ્રકટ થએલા શ્રીહરિનું
ગોલોકાંતર્વર્તિ અક્ષરના અધિપતિ મુરલીધર શ્રીકૃષ્ણરૂપે દર્શન થયાનું કહે છે.
'ઉપાસનાં યસ્ય કુર્મો વયં શ્રીરાધિકાપતેઃ । સ એવ હરિનામાડયં વર્તતે સોદરો હિ
વામ્' (પ્ર. ૧ અ. ૩૯) એમ ધર્મદેવે 'જે રાધિકાપતિ શ્રીકૃષ્ણની આપણે
ઉપાસના કરીએ છીએ. એજ હરિ નામના તમારા ભાઈ છે' એમ બીજા
પુત્રોને કહ્યું છે. 'ત્વં હિ સાક્ષાત્પરંબ્રહ્મ...ગોલોકાધિપતિર્દિવ્યવૃન્દાવનવિહારકૃત્ ।
અઘ્વણ્ડરાસલીલસ્ત્વં રાધિકારમણઃ સ્વયમ્' (પ્ર. ૧ અ-૪૯) એમ વનમાં મળેલા
શ્રીહરિનો ઉમાશંકરે 'સાક્ષાત્ પરંબ્રહ્મ ગોલોકાધિપતિ વૃન્દાવનવિહારી રાસલીલાકર
રાધારમણજ તમે પ્રગટ થયા છો' એવી સ્તુતિ કરી છે. 'ગોલોકસંસ્થાક્ષરદિવ્ય-
ધામ્નિ યાદક્ સ્વદૃષ્ટશ્ચ બૃહદ્વનાદૌ । વિલોક્ય તં તાદૃશમેવ કૃષ્ણમાનન્દવાધૌ'
નિમમજ્જ સઘઃ' (પ્ર. ૧ અ-૪૯) એમ રામાનંદસ્વામીએ 'ગોલોકાંતર્વર્તિ અક્ષર
ધામમાં આધિપતિ શ્રીકૃષ્ણજ શ્રીહરિરૂપે અવતર્યા છે' એવો નિશ્ચય જાહેર
કર્યો. 'પરમેશ્વર એવાયં નારાયણમુનિઃ સ્વયમ્ । શ્રીકૃષ્ણોડસ્તીતિ સાશ્ચર્યં વદન્તિ સ્મ
સમુત્સુકાઃ' (પ્ર-૨ અ-૫) એમ રામાનંદસ્વામીના શિષ્યોએ 'આ નારાયણમુનિજ
સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ છે' એવો નિશ્ચય કર્યો છે. 'સિતામ્બરં નૈષ્ઠિકવર્ણિવેષ પીતામ્બરં તં
નટવર્યવેષમ્ । નવામ્બુદશ્યામલમુન્દરાજં વન્દે હરિં ધર્મસુતં ચ કૃષ્ણમ્' (પ્ર-૨ અ-૩૧)
દત્યાદિ આઠ શ્લોકોથી વસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણ અને ધર્મસુત શ્રીહરિની અભિ-
ન્યપણે સ્તુતિ કરી છે. તેમાં પ્રથમ પાદમાં શ્રીહરિને અને બીજા પાદમાં
શ્રીકૃષ્ણને અને ત્રીજા પાદમાં બન્નેને મળતાં ઘટતાં વિશેષણો આપીને બન્નેના
નામનિર્દેશ સાથે કરી છે. આ ઉપરથી તો બન્નેની અનન્યતા અતિસ્પષ્ટ થાય
છે. 'કૃષ્ણતુત્યાખિલાકારં વર્ણિવેષમવગ્ચિતમ્' (પ્ર-૧ અ-૩૮) એમ શ્રીહરિનો સમસ્ત
આકાર કૃષ્ણતુલ્ય જાણીને આ કૃષ્ણજ છે એવી ધર્મદેવને સ્મૃતિ આવી.
'નારાયણાવતારોડત્ર હરિરસ્તિ ગુર્હનઃ' (પ્ર-૪ અ-૩૫) 'અહં તુ સાક્ષાત્ શ્રીવિષ્ણો-

રવતારં કલાવપિ' (અ. ૩૫) એમ મુક્તાનંદમુનિએ વટપત્તનમાં થયેલી વિદ્યાર્પિષદમાં શ્રીહરિને વિષ્ણુ નારાયણના સાક્ષાત્ અવતારપણે નિરૂપ્યા છે. આ પ્રકારે શ્રીહરિને શ્રીકૃષ્ણના બીજા અવતારરૂપે પ્રતિપાદનારાં અનેક વચનો છે.

વચનામૃત-મધ્ય ૬૪ 'અમે વ્યાસજીના કરેલા જે સર્વે ગ્રંથ તેને સાંભળ્યા ને પછી પૂર્વાપર વિચારીને જોયું ત્યારે તેમાંથી અમને એમ સમજાયું છે જે મત્સ્ય કૃષ્ણ વરાહ નૃસિંહાદિક જે અવતાર છે તે સર્વે અવતારના અવતારી તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે...એવા જે શ્રીકૃષ્ણ તે આપણા ઇષ્ટદેવ છે અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરિત્ર દશમ સ્કંધને વિષે સંપૂર્ણ કહ્યાં છે...અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો દેવકીજીથકી જે જન્મ તે કથનમાત્ર છે. અને પોતે તો સદા પોતાના અક્ષર ધામમાંજ છે...એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે મુમુક્ષુને સર્વ પ્રકારે ભજવા યોગ્ય છે...માટે સર્વે કળાએ સંપન્ન તો એક શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનજ છે...એવી રીતે પરોક્ષપણે પોતાના પુરુષોત્તમપણાની વાર્તા શ્રીભીમહારાજે કહી તેને સાંભળીને સર્વે હરિભક્ત એમ જાણતા હતા જે એજ જે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ તેજ આ ભક્તિધર્મના પુત્ર શ્રીભીમહારાજ છે" વરતાલ ૧૮ 'અને પાંચમા આપણા ઇષ્ટદેવ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેમને જાણવા અને સ્થાનક સેવક ને કાર્ય તેને ભેદે કરીને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિઓનું બહુપણું છે તેને જાણવું. અને પરોક્ષ રૂપ ને પ્રત્યક્ષ રૂપ તેને જાણવાં. તેમાં પરોક્ષ રૂપ તે કેવી રીતે તો માયાના તમથકી પર એવો જે ગોલોક તેને મધ્યે જે અક્ષરધામ તેને વિષે રહ્યા છે...ને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજીએ સહિત છે...એવી રીતે પરોક્ષપણે ભગવાનનું સ્વરૂપ કહ્યું (પ્રત્યક્ષ રૂપ તો ભૂતળમાં વર્તતું નરાકાર જાણવું)... શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણને વ્યાસજી કરતા હતા તેમાં સર્વ અવતાર કરતાં શ્રીકૃષ્ણનેજ અધિકપણે કહ્યા છે...અને તે વ્યાસજીએ એમ સિદ્ધાંત કર્યો છે જે સર્વ અવતારના ધરતલ જે પરમેશ્વર તેજ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે ને બીજા જે અવતાર તે એના છે...અને એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પરમેશ્વરપણાની પ્રતીતિને અર્થે ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડ્યું...એવી રીતની વાર્તાને સાંભળીને સર્વે સાધુ ને સત્સંગી તે એમ સમજતા હતા જે એ પરોક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહ્યા તેજ આ ભક્તિ ધર્મના પુત્ર શ્રીભીમહારાજ છે પણ એ થકી પર કોઈ નથી અને એજ આપણા ઇષ્ટદેવ છે ને ગુરુપણુ એજ છે" આ રીતે વસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણને સર્વોપરી અવતારીપણે નિરૂપવા પૂર્વક તેમનાજ બીજા અવતાર તરીકે ધર્મસુત શ્રીહરિને નિરૂપ્યા છે. હવે એમાં સંશયલેશ રહેતો નથી.

ઉપોદ્ઘાતમાં-શ્રીગોલોકના મધ્યને વિષે ભગવાનનું અક્ષર ધામ છે તેને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન રહ્યા છે...અને મધુરે સ્વરે કરીને વેણુને વગાડે છે

અને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી તેમણે સેવ્યા છે...વરાહાદિક અવતારને ધરનારા છે...એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે કોસળ દેશને વિષે પ્રગટ થતા હતા... શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું આરાધન કરતાં હતાં તેણે કરીને ભગવાન એમની ઉપર પ્રસન્ન થયા અને પોતાના અક્ષર ધામમાં જેવા પોતે સદા વિરાજમાન છે તેવું પોતાનું દર્શન આપીને ધર્મલકિત પ્રત્યે બોલતા હતા જે ‘હે ધર્મ’ લકિત તમને કષ્ટના દેનારા જે અસુર તેમને પૂર્વે મેં કૃષ્ણાવતારને વિષે માર્યા હતા તે મારી ઉપર એમને વેર છે માટે તમને મારાં જાણીને પીડે છે તે અસુરના નાશને અર્થે હું જે તે નારાયણઋષિરૂપે તમારા થકી પ્રગટ થઈને હરિકૃષ્ણ નામે વિખ્યાત થઈશ ...એમ કહીને અંતર્ધાન થઈ ગયા...અને પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રગટ થતા હતા” ઇત્યાદિ. આ રીતે શ્રીકૃષ્ણને અક્ષરધામી મુરલીધર રાધાલક્ષ્મીવિશિષ્ટ સર્વાવતારધર્તાપણે નિરૂપીને તેમનાજ બીજા અવતાર તરીકે ભગવાન શ્રીહરિને નિરૂપ્યા છે.

નિત્યાનંદમુનિકૃત હરિદિગ્વિજયમાં—ઉલ્લાસ ૪૨ માં ‘ભગવાન ધર્મસુત શ્રીહરિ તે વસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણનોજ બીજો અવતાર છે’ એમ મુક્તાનંદમુનિએ વટપત્તનની રાજસભામાં ઉઘાડું સમર્થન કર્યું છે. તેને માટે આ નીચેના શ્લોકો છે—‘एतस्मान्न्यतः प्रोक्तं विशेषेणास्मदीश्वरः । ज्ञेयः कृष्णावतारत्वात्कृष्ण एव न संशयः ॥ ननु कृष्णः कथं भूयो जातो भुवि नराकृतिः । अवतारधृतौ हेतुस्तस्य को वाऽस्ति साम्प्रतम् ॥ इति चेत् श्रूयतां विष्णोः प्रयोजनवशाद्भुवि । एकनामावतारोऽपि पुनः प्रादुर्भवत्यपि ॥ द्विराविरासीन्मत्स्यो हि वराहश्च तथा पुनः । द्विश्च घन्वन्नरिर्जातो वामनस्त्रिश्च भूतले ॥ त्रयो बुद्धावताराश्च जातास्तुल्यक्रिया भुवि । कथाविस्तार एतेषां ज्ञेयो भागवतामृतात् ॥ तथा कृष्णोऽप्यसौ भूयः प्रादुर्भूतो निजेच्छया । अत्र तस्यैव वचनं प्रमाणमपि वर्तते ॥ जरासन्धो यदा यातो मथुरायां महाचमूः । तथा युयुत्सुस्तेनासौ बलभद्रमभाषत ॥ अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहः सम्भ्रम्यते मया ॥ विरामायान्प्यधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित् ॥ तस्मात्कृष्णावतारोऽयं सप्रमाण इतीयताम् । कृष्णस्यैव हि दृश्यन्ते लक्ष्माण्यस्मिन्नशेषतः ॥ ध्वजवज्राङ्कुशादीनि रेखाचिह्नानि षोडश । पादयोरस्य वर्तन्ते कृष्णस्यैव स्फुटानि हि ॥ एतावांस्त्वत्रમેदोऽपि ज्ञातव्यः कृष्णयोर्द्वयोः । एको गृही क्षत्रधर्मा वर्ण्यन्यो ब्रह्मधर्मभाक् ॥ तस्मात्कृष्णावतारोऽयमित्यस्माभिर्द्वीर्यते ॥” આ રીતે શ્રીકૃષ્ણને ફરીથી આવવાનું કારણ સપ્રમાણ કહીને શ્રીહરિને શ્રીકૃષ્ણના બીજા અવતારપણે સચુક્તિ નિરૂપ્યા છે. આ રીતે અન્નેનો અત્યંત અભેદ તત્ત્વતઃ સાબીત થાય છે. એકજ અહમથે ચેતન છે એ કહેવાનો મુખ્ય મુદ્દો છે. એમ હોવાથી અન્નેને સર્વોપરી અવતારી કહેવામાં કશો બાધ વિરોધ નથી. બીજા પ્રાકૃત કવિઓએ પણ શ્રીકૃષ્ણના બીજા અવતાર તરીકે શ્રીહરિને ઉઘાડે છોગે નિરૂપ્યા છે. એમાં સંશય-સ્થાન નથી. આવી સાંપ્રદાયિક પ્રક્રિયા બહુમૂળ હોવા છતાં શ્રીહરિને અવળી રીતે મોટા માનવાના મિથ્યા ગાવેશથી શ્રીકૃષ્ણને જીવાદિ તુચ્છ પદે ઉતારી પાડવાની

આસુર પારાવાર પ્રવૃત્તિ બંડીયા ખુણીયાએ આદરેલી જોવામાં આવે છે તેનું બંડન અન્યત્ર અનવધિ કયું છે.

અન્તર્યામી—

ભગવાન્ અવતારરૂપથી બાહ્ય રક્ષાને અને અંતર્યામિરૂપથી આંતર રક્ષાને કરે છે. એમ બન્ને રૂપોથી લોકોને ઉપકાર કરે છે. પ્રાણીઓના હૃદય-કમળમાં નિયંતાપણે જે સ્થિતિ તે અંતર્યામિત્વ કહેવાય. તે સ્વરૂપથી અને રૂપથી એમ બે પ્રકારનું માન્યું છે. સ્વરૂપથી સ્થિતિ તો જીવોની વિમુખ દશામાં પણ પોતે તેની અંદર પ્રવેશીને સુહૃદ્ભાવથી તેની સત્તાના નિર્વાહકપણે રહેવું તે જાણવી. આ અર્થ ‘આત્માનમન્તરો યમયતિ’ ‘અહમાત્મા...સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ’ ‘અન્તર્બહિશ્ચ તત્સર્વં વ્યાપ્ય નારાયણઃ સ્થિતઃ’ ઇત્યાદિકમાં અતિ સ્પષ્ટ છે. રૂપથી સ્થિતિ તો ભગવાનને અભિમુખ થઈને ભક્તિયોગમાં પ્રવર્તેલાઓને અનુગ્રહાર્થે હૃદયકમળમાં રૂપથી પણ સન્નિધિ આપીને ધ્યેય રૂપનો પ્રકાશ કરી આપવો તે જાણવી. ભગવદ્વિમુખોના હૃદયકમળમાં પણ વિગ્રહથી સન્નિધિ હોય કે ન હોય એમાં આપણે કાંઈ પ્રયોજન નથી. આ રૂપ અંગુષ્ઠપરિમાણુ છે એમ ‘અજ્ઞાનમાત્રઃ પુરુષોઽન્તરાત્મા સદા જનાનાં હૃદયે સન્નિવિષ્ટઃ’ (કઠ. ૩.) ઇત્યાદિ શ્રુતિનો અર્થ વિચારતાં સિદ્ધ થાય છે. ભગવાન તો અપરિચ્છિન્ન છે પરંતુ હૃદય અંગુષ્ઠમાપ હોવાથી રૂપની અંગુષ્ઠપરિમાણતા કહેવાય છે. ‘સ યશ્ચાયં પુરુષે યશ્ચાસાવાદિત્યે સ એકઃ’ આ શ્રુતિનો અર્થ જોતાં હૃદયકમળમાં ઉપાસ્યપણે રહેલા જે છે તે હિરણ્મય પુરુષ છે એમ નક્કી થાય છે. આ રીતે અંતર્યામી નિરૂપ્યા છે.

અર્થપંચકમાં—‘વિશ્વનિયન્તા અન્તર્યામી દ્વિવિધઃ—સવિગ્રહાવિગ્રહમેદાત્’ એમ સવિગ્રહ અને અવિગ્રહ બે પ્રકારના અંતર્યામી કહ્યા છે. ગોપાળાનંદસ્વામિએ ‘તં દુર્દર્શં ગૂઢમનુપ્રવિષ્ટં ગુહાહિતં ગહરેષ્ઠં પુરાણમ્’ (કઠ. ૩.) આ મંત્રનું “અનુપ્રવિષ્ટં—સૃષ્ટેષુ સૃષ્ટિમનુપ્રવિષ્ટમ્, હૃદમન્તર્યામિતયા । ગુહાહિતં—હૃદયગુહાસન્નિહિતમ્, હૃદં તુ વિગ્રહતોઽપિ” આવું ભાષ્ય કયું છે. તથા ‘સ એવોઽન્તશ્ચરતે બહુધા જાયમાનઃ’ આ મંત્રનું “સ એષ સર્વાન્તરાત્મૈકોઽપિ પ્રતિહૃદયં વિગ્રહવિશિષ્ટવેષેના-વિર્ભવન્ બહુરૂપો ભવતીત્યભિપ્રાયેણ બહુધા જાયમાન इत्युક્તિઃ” આવું ભાષ્ય કયું છે. એમ કરીને એક સવિગ્રહ અને બીજા અવિગ્રહ એમ બે પ્રકારનાં અંતર્યામી વર્ણવ્યા છે. વચ. ૧૩ ‘શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન એક ઠેકાણે રહ્યા થકા પોતાની ઇચ્છાએ કરીને જ્યાં દર્શન દેવાં હોય ત્યાં દર્શન આપે છે અને એક રૂપથકા અનંતરૂપે ભાસે છે...અને ભગવાનને ગ્રંથમાં વ્યાપક કહ્યા છે તે તો મૂર્તિમાન છે તેજ પોતાની સામર્થ્યએ કરીને એક ઠેકાણે રહ્યા થકા સર્વને દર્શન આપે છે એમ વ્યાપક (રૂપથી) કહ્યા છે પણ આકાશની પેઠે અરૂપથકા વ્યાપક નથી’ આ રીતે સાકાર પરમાત્માની સર્વવ્યાપકતા કહી છે તે અનંત રૂપના

ગ્રહણથી ઘટતી આવે છે. આથી અંતર્યામિ રૂપભેદપણ ઉપપાદન કરેલો જાણી લેવો. આ જે રૂપવિશિષ્ટ અંતર્યામિ કહ્યા તે જેનું ચિત્ત અષ્ટાંગ યોગના અભ્યાસથી સંસ્કૃત થએલું હોઈને જેને ભકિતયોગ સિદ્ધ થયો હોય એવાને જ ગ્રાહ્ય દશ્ય થાય છે. પણ ખીજા જેને તેને નહિ. આવા રૂપનું ‘મધ્યે વામનમાસીનં વિશ્વે દેવા ઉપાસતે’ એમ દેવતોપાસ્યત્વ કહ્યું છે. ‘હૃદયમિતિ તસ્માદ્દહ્યમ્’ એમ હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા હોવાથી ‘હૃદય’ એ નામની પ્રવૃત્તિ સાર્થક છે. એમ હોવાથી જ ‘હૃદિ ચિન્તયે’ એમ હૃદયમાં દિવ્ય રૂપવિશેષથી વિરાજમાન પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાનું કહે છે. આ તો ખાસ ઉપાસકોના અનુગ્રહાર્થે કૃપાથી ધારેલું છે.

અર્ચાવતાર—

અર્ચાવતાર એટલે આશ્રિતોને અભિમત સુવર્ણ રજત કે શીલાદિક જે કોઈ દ્રવ્યને કૃપાવશાત્ આદરથી શરીરપણે સ્વીકારીને, તેમાં વિશિષ્ટ પ્રતિષ્ઠાવિધિખલાત્ ભગવાનનું દિવ્ય રૂપથી પ્રગટ થઈને વિરાજમાનપણું તે જાણવું. આ તો જ્ઞાન ભોજન આસન શયનાદિકમાં પૂજકને પરાધીન સ્થિતિવાળા થઈને સમસ્ત અપરાધોને સહન કરતા થકા ઘર ગામ નગર પર્વત આદિકમાં વિરાજે છે. જેમ પરને અક્ષરધામ અને અવતારોને અયોધ્યા મથુરા આદિક દેશનિયમ છે તેમ એમને નથી. કાળ નિયમ પણ નથી. સર્વ દેશ કાળમાં હોઈ શકે. આ મૂર્તિવિશેષ કવચિત્ સ્વયંવ્યક્ત તો કવચિત્ દેવોએ તો કવચિત્ સિદ્ધો મહર્ષિઓએ તો કવચિત્ મનુષ્યોએ સ્થાપેલો ચાર પ્રકારનો છે. તેમાં પ્રથમના ત્રણ તો ઐતિહ્ય પ્રમાણથી જ્ઞાતવ્ય છે અને ચોથો તો પ્રસિદ્ધ જ છે. પર રૂપ કે વ્યૂહ રૂપ ચર્મચક્ષુ મુમુક્ષુઓને અગોચર હોવાથી એમના પૂજનમાં એમનું સામર્થ્ય નથી. અવતાર રૂપો પણ લિન્નલિન્ન કાળમાં થનાર હોવાથી સાર્વાકાલિક મુમુક્ષુઓને પ્રાપ્ય નથી. અંતર્યામિરૂપ યદ્યપિ હૃદયમાં સમીપેજ રહ્યું છે પરંતુ અસંસ્કૃત મનવાળા મુમુક્ષુને પ્રાપ્ય નથી. માટે સર્વ કોઈ સુખેથી આશ્રય કરી શકે એવો આ અર્ચાવતાર છે. સર્વ કોઈના અર્ચનમાં આવે છે માટે ‘અર્ચા’ એવા સાર્થક નામથી કહેવાય છે. એમ હોવાથી જ ભાગવતમાં ‘મગવાન્ ધારણાશ્રયઃ’ ‘હુમાર્થે ધારયેદ્ધિયા’ એમ ભગવન્-મૂર્તિને શુભાશ્રય તરીકે પ્રથમ પદ આપ્યું છે. આ અર્થ શ્રીહરિએ પણ મધ્ય ૧૯ ‘શ્રીકૃષ્ણ નારાયણના અવતાર પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ ન હોય તો તેની જે પ્રતિમા તેની પૂજા મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન પુષ્પ તુલસી આદિક સામગ્રીવતે કરવી’ આ રીતે જણાવ્યો છે.

જેમ અવતારોની જ્ઞાન શક્તિ ઐશ્વર્ય આદિક ગુણોથી પરિપૂર્ણતા, અપ્રાકૃતતા, નિલ્યનિર્દોષતા અને પરરૂપથી અનન્યતા કહી છે તેમજ અર્ચાવતાર માટે પણ સમજવાનું કહ્યું છે—‘સર્વાતિશાયિ ષાઙ્ગુણ્યં સંસ્થિતં મંત્રબિમ્બયોઃ । તેનાચર્યો મગવાન્ સાક્ષાત્ નોપચારધિયા ક્વચિત્’ એમ પાંચરાત્રમાં ‘સ્વયં ભગવાન જ સર્વગુણપૂર્ણ

વિરાજે છે' એવા ભાવથી પૂજવા પણ ગૌણ બુદ્ધિથી નહિ. એમ હોવાથી જ 'અર્ચાવિષ્ણૌ શીલાધીઃ' ઇત્યાદિ વચનો અર્ચામાં શીલાદિ બુદ્ધિ કે અન્ય જીવાદિ બુદ્ધિ નહિ રાખતાં સ્વયં ભગવાનની જ બુદ્ધિ રાખવાની કહે છે. એમ હોવાથી જ ભાગવતમાં પણ મૂર્તિપૂજનું વિધાન 'લબ્ધાનુગ્રહ આચાર્યાત્તેન સન્દર્શિતાગમઃ । મહાપૂરુષમભ્યર્ચેન્મૂર્ત્યાભિમતયાઽઽત્મનઃ' આ રીતે કર્યું છે. 'વિષ્ણુધર્મ'માં- 'સુરૂપાં પ્રતિમાં વિષ્ણોઃ પ્રસન્નવદનેક્ષણામ્ । કૃત્વાઽઽત્મનઃ પ્રીતિકરીં સુવર્ણરજતાદિભિઃ ॥ તસ્યાં બ્રહ્મ સમારોપ્ય મનસા તન્મયો ભવેત્ । તામર્ચયેત્તાં પ્રણમેત્તાં યજેત્તાં વિચિન્તયેત્ ॥ વિશત્યપાસ્તદોષસ્તુ તામેવ બ્રહ્મરૂપિણીમ્' એમ અર્ચાઓનું ઉપાસ્યત્વ અને પ્રાપ્યત્વ પણ કહ્યું છે. પ્રતિમામાં દેવતાનું સાન્નિધ્ય થવામાં 'અર્ચકસ્ય તપોયોગાદર્ચનસ્યાતિ-શાયનાત્ । આમિરૂપ્યાચ્ચ બિમ્બાનાં દેવઃ સાન્નિધ્યમૃચ્છતિ ॥ (સ. પ્ર. ૫ અ. ૭) એમ પૂજકનો તપોયોગ અને પૂજનનો અતિશય અને પ્રતિમાનું રમણીયપણું આ ત્રણ કારણો કહ્યાં છે. 'સૌભમ્યતો જગત્સ્વામી સુલભો હૃત્તરોત્તરઃ' એમ અર્ચામાં અનવધિ સૌભલ્ય ગુણ કહ્યો છે. એજ રીતે સૌશીલ્ય ક્ષમા વાત્સલ્ય ઇત્યાદિ ગુણો કે જે પૂજક ભક્તોને બહુ ઉપયોગના છે તે પ્રતિમામાં સર્વને પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. આ ગુણો વિદ્યક્ષેનસંહિતામાં- 'અર્ચાવિતારઃ સર્વેષાં બાન્ધવો ભક્તવત્સલઃ । સ્વતંત્રઃ સ જગન્નાથોઽપ્યસ્વતંત્રો યથા તથા ॥ સર્વશક્તિર્જર્ગદ્વાતાઽપ્ય-શક્ત ઇવ ચેષ્ટતે । સર્વાન્ કામાન્ દદ્યત્સ્વામ્યપ્યશક્ત ઇવ લક્ષ્યતે ॥ અપરાધાનભિજ્ઞઃ સન્ સદૈવ કુરુતે દયામ્' આ રીતે કહ્યો છે. આ રીતે તે તે સ્થળમાં વિરાજમાન અર્ચાવિતાર સર્વગુણસંપન્ન હોઈને યથારુચિ સમગ્ર પુરુષાર્થને આપનાર અને જીવોની ઉપર અનુગ્રહ કરવા તત્પર રહે છે.

ઉપરોક્ત અર્થ સંપ્રદાયપ્રબન્ધોમાં વિશેષતઃ વર્તે છે- 'ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાઽપિ ચ' એમ પ્રતિમાને પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણની કહેવા પૂર્વક ધ્યેયતા કહે છે. 'પ્રણમ્ય રાધાકૃષ્ણસ્ય લેખ્યાર્ચા તત આદરાત્' 'શૈલી વા ધાતુજા મૂર્તિઃ શાલગ્રામોઽર્ચ્ય એવ તૈઃ' એમ શૈલી ધાતુજા શાળગ્રામ ચિત્રાર્ચા આદિકની પૂજા કરવાની શિક્ષાપત્રીમાં કહી છે. 'શૈલી દારુમયી લૌહી લેપ્યા લેખ્યા ચ સૈકતી । મનોમયી મણિમયી પ્રતિમાષ્ટવિધા સ્મૃતા । એતાસ્વપિ ભવેચ્છદ્ધા યસ્ય યત્ર સ તાં નરઃ । નિશ્ચિદ્વા પૂજયેદ્ભક્ત્યા યથા-લબ્ધોપચારકૈઃ । ચતુર્ણાં બ્રાહ્મણાદીનાં વર્ણનાં યોષિતાં તથા । પ્રતિમાપૂજનં શસ્તં વિષ્ણવાદીનાં હિ ભક્તિતઃ ॥' (સ-પ્ર-૫ અ-૭) 'એમ અષ્ટ પ્રકારની પ્રતિમા કહેવા પૂર્વક તેમાંથી યથેચ્છા એકની શ્રદ્ધાથી પૂજા કરવાની સર્વને આજ્ઞા કરી છે. 'સામાન્યાં સવિશેષાં વા દીક્ષામુદ્ધવવર્ત્મનિ । પ્રાપ્તા યે તૈઃ પ્રતિદિનં કાર્યં શ્રીકૃષ્ણપૂજનમ્ ॥ દીક્ષિતૈરુદ્ધવાચાર્યાચ્છ્રીકૃષ્ણસ્યાસિલૈરપિ । પ્રતિમા નિત્યપૂજાયૈ ગ્રહીત્વ્યા યથારુચિ ॥' (પ્ર-૪ અ-૫૨) આ રીતે દીક્ષિત તમામને પ્રતિમાપૂજનની આવશ્યકતા કહી છે. વચનામૃતમાં ઉપરની બાબત બહુ સ્પષ્ટ છે- પ્ર-૬૮ 'માટે

તે પરમેશ્વરે પોતાની આજ્ઞાએ કરીને જે મૂર્તિ પૂજવા આપી હોય તે મૂર્તિ અષ્ટ પ્રકારની કહી છે તેમાં પોતે સાક્ષાત્ પ્રવેશ કરીને વિરાજમાન રહે છે. તે મૂર્તિને જે ભગવાનનો ભક્ત પૂજતો હોય ત્યારે જેમ પ્રત્યક્ષ ભગવાન વિરાજતા હોય અને તેની મર્યાદા રાખે તેમ તે મૂર્તિની પણ રાખવી જોઈએ અને ભગવાને તો શ્રીમુખે એમ કહ્યું છે જે મારી અષ્ટ પ્રકારની જે પ્રતિમા તેને વિષે હું અખંડ નિવાસ કરીને રહું છું' એમ સાક્ષાત્ ભગવાન જેવું જ અતિગૌરવ કહે છે. લોયા ૧૧ માં ભૂમિસ્થ મૂર્તિઓમાં પરરૂપની ભાવના કરવારૂપ વિશેષ કહ્યો છે. મધ્ય ૧૯ માં અવતારના અભાવમાં મૂર્તિઓની પૂજા કરવાની કહી છે.

કોઈ અસુરો કૃષ્ણ ઉપર શિશુપાળ જ જેમ એમ પ્રતિમાઓ ઉપર દ્વેષ રાખે છે. જ્યારે કૂર્યાદિકમાં આવાહનવિધિવશાત્ દેવ પિતૃ આદિકની સન્નિધિ થાય છે એ પ્રમાણપ્રતિપન્ન છે, તો પછી સર્વવ્યાપી પરમાત્માની સન્નિધિ પ્રતિષ્ઠા-વિધિવશાત્ પ્રતિમામાં થાય એમાં કહેવું જ શું? ભગવાન તો સર્વવ્યાપી હોવાથી દેશથી દૂર નહિ પણ સમીપે હોવાથી અર્ચામાં એમની સન્નિધિ હોઈ શકે, વળી સર્વશરીરી હોવાથી અર્ચાશરીરપણું ન ઘટે એમ પણ નહી, વળી સર્વશક્ત હોવાથી અર્ચાશરીરે પણ થઈ શકે છે, વળી ભગવાન આશ્રિતોના ભાવ વિશેષને અનુસારે રહેતા હોવાથી અર્ચારૂપે રહેવામાં નિમિત્ત પણ છે, વળી મૂર્તિ વિશેષાવચ્છેદથી રહેવાપણું હોવાથી પરિચ્છિન્નપણાની પણ શંકા આવતી નથી, વળી આ તો આવિર્ભાવ છે પણ લૌકિકવત્ ઉત્પત્યાદિ વિકાર નથી, તો ભગવાનના અર્ચાવતારમાં કેમ વિશ્વાસ ન લાવવો? લાવવો જ જોઈએ. તાત્પર્ય એ છે કે-આ ભગવાન શું અસર્વશ છે કે? જેથી આશ્રિતોના ભાવબંધને શું નથી જાણતા? (સર્વશ હોવાથી જાણે છે) વળી આ જાણે છે પણ શું અવિભુ છે? કે જેથી સર્વત્ર સન્નિધિ આપવા અસમર્થ છે? (વિભુ હોવાથી સર્વત્ર સન્નિધિ આપી શકે છે) વળી શું અસમસ્તવપુ છે? કે જેથી પ્રાકૃત શિલામય ળિંચમાં સન્નિધિ દોષ માટે માનીને તેને ત્યજીને દૂર રહે છે? (સર્વવપુ હોવાથી ળિંચમાં દોષ જાણીને ત્યજીને દૂર રહી શકે નહિ) વળી ભગવાન સર્વવ્યાપી છે પણ શીલાદિકને વિષે કદપેલો હસ્તપાદાદિ અવયવસન્નિવેશ છે તેજ તેમને શું સુદૂર ખસેડી મૂકે છે? (સર્વવ્યાપીમાં કદપેલા આકારો એમને ખસેડી શકે નહિ) વળી સર્વતનુ સર્વાકાર ભગવાનની શું અર્ચાઆકાર કલ્પના વિરોધ માટે થાય છે? (સર્વતનુ સર્વાકારમાં કરેલી આકાર કલ્પના વિરોધ માટે થાય નહિ) વળી શ્રુતિસિદ્ધ દિવ્યાકારનું સ્મારક જે આ આકાર કલ્પન છે તે શું સમાધિમાં વૈપરીલ માટે થાય છે? (અર્ચાકાર કલ્પના દિવ્યાકારનું સ્મારક હોવાથી સમાધિની વિપરીતતા

માટે થાય નહિ.) આ રીતે નિઃશંક તત્ત્વબોધ આપ્યા છતાં પણ અર્ચાવતારમાં વિશ્વાસ કરતા નથી અને હિરણ્યકશિપુની પેઠે વિદ્વેષ કર્યા કરે છે એવા આસુરોના હૃદયવિદારણ માટે સ્તંભમાંથી જેમ પ્રકટયા હતા તેમ ઝિંખમાંથી પણ એજ ભગવાને ફરી અવતરવું જોઈએ. અર્ચાવતારની સિદ્ધિ અને તેની માન્યતા માટે શિક્ષાપત્રીભાષ્યમાં આવા અર્થની સંસ્કૃતમાં પંક્તિઓ લખી છે તેનો આ અનુવાદ છે. ઉપર પ્રમાણે હોવાથી જ અર્ચાવતારમાં શીલાદિ બુદ્ધિ રાખનારાને ‘અર્ચાવિષ્ણૌ શીલાધીઃ...નારકી સઃ’ એમ નારકી કહ્યા છે.

‘ન તસ્ય પ્રતિમાડસ્તિ’ આ જે નિષેધ છે તે અર્ચાનો નથી પણ ‘અપ્રતિમપ્રભાવ.’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે ઉપમાનનો નિષેધ છે. અનુપમ ભગવાનને કોઈની પ્રતિમા—ઉપમા આપી શકાય નહિ એ એનો અર્થ છે. ‘પ્રતિમાસ્વપ્રબુદ્ધાનામ્’ આ જે કહ્યું છે તેમાં ‘અપ્રબુદ્ધાનામપિ પ્રતિમાસુ’ એવી યોજના કરવી. જ્ઞાનિઓની દૃષ્ટિએ અર્ચામાં ભગવાન નથી એવો અર્થ ન કરવો. ભગવાનને સર્વત્ર જોનારા જ્ઞાનિઓ તો અર્ચામાં પણ ભગવાનને સાક્ષાત્ જુવે છે જ.

આ સ્થળે આટલું અવશ્ય જાણવું—જેમ વ્યૂહ વિભવ વિગેરેનાં રૂપો અપ્રાકૃતમય છે તેમ અર્ચાવતારનાં રૂપોપણ અપ્રાકૃતમય છે. તેમાં યથાવિધિ પ્રતિક્ષા થયા પ્રછી પ્રસાદોન્મુખ પરમેશ્વરના સંકલ્પાધીનપણે અપ્રાકૃત શરીરમાત્ર આવિર્ભવે છે. પ્રાકૃત અપ્રાકૃતનો સંસર્ગ કેમ ઘટે? એવી શંકા કરવી નહિ. શ્રીકૃષ્ણ શ્રીરામ આદિક અવતાર શરીરોમાં પણ એવો સંસર્ગ જોવામાં આવ્યો છે. આ પ્રમાણને અનુસારે એનું સમાધાન સમજવું. આ અર્થ પ્ર. ૭૧ ‘ભગવાન્ પૃથ્વીને વિષે પ્રકટ થાય છે જ્યારે જે જે તત્ત્વનો અંગીકાર કરે છે તે સર્વે તત્ત્વ બ્રહ્મરૂપ છે, કાં જે રામ કૃષ્ણાદિક અવતારને વિષે સ્થૂણ સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહ તથા જગત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા તે જણાય છે તથા દશ ઇન્દ્રિયો પાંચ પ્રાણ ઇલાદિક સર્વે તત્ત્વ મનુષ્યની પેઠે જણાય છે પણ એ સર્વે બ્રહ્મ છે પણ માયિક નથી’ પં. ૭ ‘અને તે ભગવાનમાં જે દેહભાવ જણાય છે તે તો નટની માયાની પેઠે જાણવો’ આ રીતે વર્ણવ્યો છે. આનું અનુસંધાન ‘અજ્ઞત્વં પારવશ્યત્વં વિધિમેદાદિકં તથા । તળા પ્રાકૃતદેહત્વં દેહત્યાગાદિકં તથા ॥ અસુરાણાં વિમોહાય દોષા વિષ્ણોર્નહિ ક્વચિત્’ (સ. પ્ર. ૩ અ. ૨૯) આમાં વ્યક્ત છે.

કેટલાક જ્ઞાનલવદુર્વિદ્બોધો અર્ચાવતારને યથાસ્થિત સમજ્યા વિના અન્યથા અન્યથા પ્રવ્રપે છે. જે કોઈ અર્ચાઓને મૂળથી જ માનતા નથી, તેને માટે તો કહેવાનું ઉપર ચોખ્ખું કહી દીધું છે. કોઈ અંતરિતો માનીને પણ પરમાત્માની નહિ. પણ કોઈ જુદા જુદા (નામ દામ વિનાના, જેની કલ્પના કરવી હોય તેની થઈ શકે) ભક્ત મુક્તની આર્ચાઓને દરાવીને અધ્યેય હેય તુચ્છ દરાવે છે. પ્રથમ તો અર્ચા શબ્દથી કહેલી પ્રતિમાઓ એ કેની? અને એ શું તત્ત્વ? અને એની અનેકતા.

ધ્યેયતા મોક્ષપ્રદતા શાથી? એ વિચારવાનું છે. જ્યારે પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા કરાય છે ત્યારે તેમાં વેદવિધિથી પરમાત્મા (પરરૂપ કે રામકૃષ્ણાદિ અવતારરૂપ)નું આવાહન કરાય છે. એ ઉપરથી તે તે લક્ષ્મીનારાયણ કે રામકૃષ્ણાદિ નામથી તે તે પ્રતિમાઓ વ્યવહેશાય છે. એમાં કોઈ ભક્ત મુક્તનું આવાહન આરંભીજ નથી. આ બાબત ખાસ સમજવાની છે. જેમ પરમાત્મા પોતાની ઇચ્છાથી પર વ્યૂહ વિભવાદિ રૂપે રહ્યા છે. તેમ આશ્રિતમતોરથને અનુસારે કૃપાવશાત્ અર્ચાવતારરૂપે પણ રહ્યા છે. એટલે શ્રુતિસિદ્ધ મુક્તાનુભાવ્ય પરરૂપનું કે તદનન્ય અવતારઆકારનું સ્મારક અર્ચારૂપ છે. અહમર્થ વિભુ ચેતન પરમાત્મ સ્વરૂપ તો વ્યૂહ અવતારોમાંજ જેમ એમ અર્ચાઓમાં પણ અખંડ અનુસ્યૂત હોવાથી એ પણ પરમાત્માનાં ઐચ્છિક શુદ્ધ રૂપો કહેવાય. મૂળ રૂપ અગોચર હોવાથી અવતારરૂપો જેમ મુમુક્ષુ ધ્યાતાઓને ધ્યાનાલંબન માટે થાય છે તેમ અર્ચાઓ પણ અવતારરૂપ હોવાથી થાય છે. આવી તત્વદષ્ટિએ જોઈએ તો ‘કૃષ્ણ-સ્તવતારાશ્ચ ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાડપિ ચ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે જેમ પરમાત્માના અવ-તારો તદનન્ય તત્ત્વ છે તેમ અર્ચાવતારો પણ તદનન્ય તત્ત્વ છે. તત્ શબ્દથી મૂળ પરમાત્માનો પરામર્શ લીધેલો હોવાથી આ અર્થ સુસિદ્ધ થાય છે. એટલે અર્ચાઓમાં તત્ત્વભેદની કે અન્ય અવર તત્ત્વની કુસંગી કલ્પનાને સ્થાનજ નથી. અર્ચાઓમાં કોઈ પરરૂપની તો કોઈ અવતારરૂપોની સ્મારક છે. તેમાં મૂળ રૂપ સદાય લક્ષ્મીવિશિષ્ટ શાસ્ત્રસિદ્ધ હોવાથી અને લક્ષ્મીનારાયણ એ કોઈના પણ અવતાર નહિ હોવાથી અર્ચારૂપ લક્ષ્મીનારાયણ તો મૂળ રૂપનાજ સ્મારક છે અને અર્ચારૂપ રામ કૃષ્ણ નરનારાયણ એ આદિક તેતે અવતારરૂપોના સ્મારક છે. એમ સર્વાત્ર સમજ લેવું. હવે જે મૂળ રૂપથી તદનન્ય અવતારરૂપોથી પ્રતિમાઓને તત્ત્વતઃ ભિન્ન કે તદન્યતત્ત્વ (જીવ મુક્તાદિ) માનવામાં આવે તો તે પરમેશ્વરનાં રૂપો નહિ સિદ્ધ થતાં હોવાથી તેમની ધ્યેયતા તથા મોક્ષપ્રદતા નજ ઘટે. એ મુદ્દો ખાસ સમજવાનો છે. એમ હોવાથીજ રૂપ સ્થાન સેવક કાર્ય આદિકથી ભેદ કહીને પણ છેવટે શિક્ષાપત્રીમાં તત્ત્વતઃ ભેદ નહિ જાણવાનો કહે છે.

હવે ઉદ્ધવસંપ્રદાયની દષ્ટિએ અર્ચાઓનો અલ્પ વિચાર કરીએ—“પૂર્વે જે શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવસુત થઈ ગયા તેજ ફરીથી ધર્મસુત શ્રીહરિરૂપે પ્રકટ થએલા હોવાથી એ બન્ને એકજ છે પણ ભિન્ન નથી” આવો તો ઉપોદ્ઘાત શાસ્ત્રીય સુદઢ ઘડ્યો છે. સંપ્રદાયમતે ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ તરીકે શ્રીકૃષ્ણને માનીને તેમનાં પરોક્ષ (અક્ષરધામસ્થ) અને પ્રત્યક્ષ (ભૂમિસ્થ) એ રૂપ જાણવાનાં કહીને સ્થાનક સેવક અને કાર્યને ભેદે કરીને તેમની ભૂર્તિઓનું બહુપણું છે તેપણ જાણવાનું કહે છે. અંતે એજ જે શ્રીકૃષ્ણ તે હરિકૃષ્ણ છે એમ નક્કી કર્યું છે. વાંચો વરતુલ ૧૮ તથા મધ્ય ૬૪ તથા ઉપોદ્ઘાતને. આવી સ્થિતિ હોવાથી સ્વાશ્રિતો પ્રત્યે

શિક્ષાપત્રીમાં રાધાકૃષ્ણની ચિત્રાર્યા શૈલી ધાતુજ્ઞ મૂર્તિ પૂજવાની આજ્ઞા કરી છે. સત્સંગિજીવનમાં ધર્મદેવે અંતસમયે મોટા નાના બે પુત્રો પ્રત્યે ‘જે શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિમાને આપણે પૂજીએ છીએ તે આ તમારા બાપા શ્રીહરિનીજ છે એમ સમજીને પૂજીએ અને તમને જે બે શ્રીકૃષ્ણના મંત્રો આપ્યા છે તેપણ આ શ્રીહરિનાજ છે એમ માનીને જપજો” (પ્ર. ૧ અ. ૩૯) આથી બન્નેની મૂર્તિ તથા નામની તત્ત્વતઃ એકતા નિશ્ચિત થઈ. દુર્ગાપુરના અભયાદિ અનન્ય ભક્તોને શ્રીહરિએ સ્વહસ્તે ધાતુની રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિ નિત્ય પૂજા માટે આપી. પૂર્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ કરતાં વર્ણિરૂપમાં ભાવાતિશય જાણીને તે મૂર્તિ પૂજવા આપી. ‘તત્પૂર્વરૂપેણ સદૈવ ભક્ત્યા મેદં તયોસ્ત્વાત્મનિ ન વ્યજાનાત્’ એમ પર્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રત્યક્ષ રૂપ હરિકૃષ્ણની પૂજા કરતાં તેઓ તેમની વચ્ચે ભેદને જાણતાં નહિ. સ્વયં થાળ કરીને જમાડવાની ઇચ્છાવાળાં લલિતાને ‘મન્મૂર્તિયુગ્માર્ચનકાલ ઇષ મનોરથઃ સેત્સ્યતિ વૈ તવૈષઃ’ એમ બન્ને મૂર્તિના પૂજન સમયે મનોરથની સિદ્ધિ થવાનું વરદાન આપ્યું. (પ્ર. ૩ અ. ૧) લલિતાએ નિત્ય પૂજ્ય પ્રતિમારૂપ ભગવાન રાધાકૃષ્ણ હરિકૃષ્ણ આગળ અન્નકૂટ પૂર્યો. (પ્ર. ૩ અ. ૧૯) આ કથાથી શ્રીકૃષ્ણની પૂર્વરૂપતા અને શ્રીહરિની અપરરૂપતા અને તે બન્નેની તત્ત્વતઃ અભિન્નતા સુસિદ્ધ થાય છે.

ભાવિ મનુષ્યોના નિઃશ્રેયસ માટે મંદિરોમાં મૂર્તિઓ પધરાવાના કારણ વિચારને અનુસારે અમદાવાદમાં નરનારાયણ દેવને પધરાવીને મહાસભામાં એમનું ઓળખાણ એમ આપ્યું કે—“અક્ષર ધામમાં શ્રીકૃષ્ણ આપણા ઇષ્ટદેવ જે વિરાજે છે એજ ધર્મ મૂર્તિની આરાધનાથી પ્રસન્ન થઈને તેમના થકી નરનારાયણરૂપે પ્રગટ્યા હતા. માતાપિતાને વરદાનથી સંતોષ પમાડીને પોતે બહરીકાશ્રમમાં ભારત પ્રજાના શ્રેયમાટે તપ કરતા થકા આવી રહ્યા હતા. એજ શ્રીકૃષ્ણ દેવોની પ્રાર્થનાથી ભૂભારહરણ માટે યદુકુળમાં પ્રગટ્યા હતા. તેમના સખા નર અર્જુન નામથી પ્રગટ્યા હતા, એથી નરનારાયણ નામથી કહેવાય છે, એમનીજ સ્થાપના મેં આ મંદિરમાં કરી છે” (પ્ર. ૪ અ. ૨૫) આ રીતે અર્ચારૂપ નરનારાયણને અક્ષરધામી ઇષ્ટદેવ પરરૂપ શ્રીકૃષ્ણના બીજા રૂપથી ઓળખાવે છે. વરતાલમાં— “આ જે મધ્ય મંદિરમાં લક્ષ્મીનારાયણ સ્થાપ્યા છે તે સાક્ષાત્ દ્વારકાધીશ શ્રીકૃષ્ણ જાણવા. દક્ષિણ મંદિરમાં રાધાએ સહિત સ્થાપ્યા છે તે વૃંદાવનવિહારી શ્રીકૃષ્ણ જાણવા. રાધાકૃષ્ણની સમીપે જે મૂર્તિ સ્થાપી છે તે મારી છે. ઉત્તર મંદિરમાં ધર્મભક્તિ સાથે જે મૂર્તિ વાસુદેવ નામની સ્થાપી છે તે મારી છે. દ્વારકાધીશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ છે એજ લક્ષ્મીનારાયણ છે, એમના સ્વરૂપમાં ભેદ નથી. (પ્ર. ૪ અ. ૨૭) રાધાકૃષ્ણ નરનારાયણ અને નારાયણમુનિની છાપો કરાવી. જે સાક્ષાત્ ભગવાન કૃષ્ણ હરિ છે તે તો દુર્ગાપુરમાં વિરાજે છે. એજ દ્વારકામાં

ચતુર્ભુજરૂપે વિરાજે છે. (અ. ૩૦) એમ પ્રગટ શ્રીહરિ અને દ્વારકાધીશમાં ભેદ ન જાણવાનો કહે છે (અ. ૩૪) આપણા ઈષ્ટદેવ સ્વયં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ છે તેમનાં અનેક મંદિરો કરાવ્યાં છે. (અ. ૪૦) એમ સર્વ મંદિરોને શ્રીકૃષ્ણનાં કહે છે. લક્ષ્મીનારાયણ દેશના ભકતોને રાધાકૃષ્ણની અને નરનારાયણ દેશના ભકતોને નરનારાયણની ચિત્રાર્યા પૂજવા અપાવી. (અ. ૫૪) જુનાગઢમાં દ્વારિકેશ અને રાધારમણની મૂર્તિ સ્થાપન કરી. (પ્ર-પ અ. ૪૯) દુર્ગપુરમાં રાધા સાથે ગોપીનાથ નામના શ્રીકૃષ્ણની સ્થાપના શ્રીહરિએ કરી. (અ. ૫૫) સાક્ષાત્કૃષ્ણે ભગવતિ નરનારાયણાદિષુ । તન્મૂર્તિષુ ચ નાસ્ત્યેવ ભેદ इत्यवधार्यताम् (પ્ર. ૫ અ. ૬૭) એમ સાક્ષાત્ હરિકૃષ્ણ અને તેમની નરનારાયણાદિ મૂર્તિઓમાં ભેદ નહિ જાણવાનો કહે છે. “હું ભૂતળ ઉપર વૃતાલયમાં મેં સ્થાપેલી હરિકૃષ્ણ વાસુદેવ લક્ષ્મીનારાયણ વૃંદાવનવિહારી મૂર્તિઓરૂપે વર્તું છું. શ્રીનગરમાં નરનારાયણ નામથી હુંજ વર્તું છું. અહીં દુર્ગપુરમાં ગોપીનાથ નામથી હુંજ વર્તું છું એમ જાણો. ધોલેરા જુનાગઢમાં મદનમોહન રાધારમણ આદિક રૂપથી હુંજ રહ્યો છું. એમ જાણીને મારા વિરહની ચિંતા કોઈએ કરવી નહિ. મારે વિષે અને આ મૂર્તિઓ વિષે કિંચિત્પણ ભેદ નથી. ભૂતળ ઉપર એ મૂર્તિઓરૂપે હુંજ સાક્ષાત્ રહ્યો છું. (પ્ર-પ અ. ૬૮) આ રીતે સર્વ અર્ચાઓને સ્વકીય સ્વાભિન્ન ધ્યેય પૂજ્ય કહે છે. ઉદ્ધવસંપ્રદાયનાં મંદિરોનું અસાધારણ લક્ષણ પ્ર. ૪ અ. ૫૫ માં સવિસ્તર કહ્યું છે, તેમાં પાંચ પ્રકારનાં મંદિરો કહ્યાં છે. એકજ શ્રીકૃષ્ણની પ્રતિમાઓનું પંચ-ધાપણું તો સ્થાનાદિ ભેદથી સમજવું, પણ વાસ્તવિક ભેદથી નહિ. વિવેચન તે થકી જાણવું.

ઉપર પ્રમાણે શ્રીહરિએ સ્થાપેલી મૂર્તિઓનું બાહુલ્ય હોવાથી તેમાં ધ્યાન કેનું કરવું ? એ એક પ્રશ્ન આવે છે. તેનો ઉત્તર હરિદ્વિગ્વિજયના ઉદ્ધાસ ૪૧ માં ‘एतानि मम रूपाणि सर्वाण्यत्र न संशयः । प्रयोजनवशादेव मूर्तिरैकास्त्यनेकधा । अतोऽत्र भेदो न ज्ञेयो ध्यानं कार्यं यथारुचि ॥’ એમ એકજ મૂર્તિની પ્રયોજનવશાત્ અનેકધા કહીને, તેમાં સ્વરૂપથી ભેદ નહિ જાણવાનો કહીને, જેમાં સુચિ ઉપજે તે મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનું કહે છે.

ઉપર પ્રમાણે સંપ્રદાયમાં અર્ચાવતારનો વિશેષ વિસ્તાર ત્યાં ત્યાં થવા પામ્યો છે અને તેમની મૂળ પરંબ્રહ્મ જેટલીજ ધ્યેયતા પૂજ્યતા યુક્તિ પ્રમાણોથી પ્રતિપાદી છે. ઉપરની કથાઓ તથા પ્રમાણો જેતાં શ્રીકૃષ્ણ એજ ફરીથી શ્રીહરિરૂપથી પ્રગટેલા હોવાથી સંપ્રદાયની તમામ મૂર્તિઓ શ્રીકૃષ્ણ નામવાળીને શ્રીહરિની માનો કે શ્રીહરિની નામવાળીને શ્રીકૃષ્ણની માનો એમાં કશો બાધ વિરોધ આવતો નથી, કેમકે બન્ને અનન્ય તત્વ છે. શ્રીકૃષ્ણનાં બે રૂપો કહ્યાં જેમાં શ્રીકૃષ્ણના નામવાળી મૂર્તિઓ પૂર્વ રૂપનું સ્મારક છે અને શ્રીહરિના નામવાળી મૂર્તિઓ.

અપર રૂપનું સ્મારક છે એમ બન્નેની સાર્થકતા છે. લોચા ૧૧ માં ‘પણ મૂર્તિ-ઓમાં ભેદ નથી’ એમ શ્રીમુખે કહ્યું છે.

ઉપર પ્રમાણેની સાંપ્રદાયિક સદ્ધર સદ્વસ્થા હોવા છતાં કેટલાક અર્ચાવ-તારવિદ્વેષિઓ પોતે માનેલા વિમુખ સંત હરિભક્તોને અર્ચાવતારોથકી પણ ઉંચે અવતારિ ઉપાસ્ય નાંખે લઈ જવાના પાપાશયથી સંતોના મિથ્યા મહિમાવાક્યોની ગોઠવી રાખેલી હારમાળાને આગળ ધરીને, અર્ચાઓને ‘મૂર્તિ’માં રસગસ રહેનારા કોઈ ભક્ત મુક્તની મૂર્તિઓ છે, અવતારો કરતાં ભક્ત મુક્તતો કોટી ઘણા અધિક છે, પૂર્વે થએલા શ્રીકૃષ્ણાદિકની નથી, એ મૂર્તિઓ સ્વતઃ ધ્યેય નથી, અપ્રત્યક્ષ અવાક અનુપયોગી છે.’ ઇત્યાદિ અપશબ્દોથી જીવાદિ તુચ્છ પદે ઉતારી પાડે છે. એવા વિમુખ વાદોનું વિમર્દન અન્યત્ર બહુધા કયું છે, તે તે થકી જાણવું.

ઉપર પ્રમાણે પરમાત્માનાં પાંચ રૂપોનું નિરૂપણ છે. ભગવાન સર્વત્ર પણ સર્વ સદ્ગુણ સંપૂર્ણ છે. આ અર્થ ‘इदं पूर्णमदः पूर्णं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । सर्वं पूर्णं महोम्’ આ શ્રુતિએ વર્ણવ્યો છે. ‘इदं’ શબ્દથી કહેલું અંતર્યામિરૂપ ગુણગુણથી પૂર્ણ છે, ‘अदः’ શબ્દથી કહેલું પરરૂપ પણ પૂર્ણજ છે, ‘पूर्णात्पूर्णमुदच्यते’ પરરૂપ થકી ઉદ્ભવેલું જે વ્યૂહરૂપ-તે પણ ગુણપૂર્ણ છે, ‘पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णं’ પૂર્ણ વ્યૂહરૂપને ગ્રહણ કરીને જે અવતારરૂપ છે તે પણ કલ્યાણગુણપૂર્ણ અધિક છે, ‘सर्वं पूर्णं महोम्’ સર્વ અર્ચાવતારરૂપ પૂર્વોક્તની સાથે ગુણપૂર્ણજ છે. આ પાંચેય પ્રકારનું પૂર્ણ વસ્તુ ઓંકારશબ્દવાચ્ય પરબ્રહ્મજ છે. આવો શ્રુત્યર્થ ઉપયોગી સમજવો. આ તત્ત્વ અર્થ શ્રીભક્તસાંકેતિશ્રે ‘परो वा व्यूहो वा विभव उत वाच वितरणो भवन् वान्तर्यामी वरवरद यो यो भवसि वै । स स त्वं सन्नैशान् वरवरगुणान् बिभ्रदखिलान् भजद्भयो भास्येवं सततमितरेभ्यस्त्वितरथा’ આ રીતે સંગ્રહો છે. જ્યારે સર્વગુણસંપન્ન છે તો તે ગુણો દેખાતા કેમ નથી ? તો ભક્તોને સર્વગુણસંપન્ન જણાય છે અને અભક્તોને અન્યથાપણે જણાય છે એ મુદ્દો છે.

આ સ્થળે આટલું અવશ્ય સમજવાનું છે-ઉપાસકને પ્રથમ અર્ચાવતારના, તે પછી અવતારના, તે પછી વ્યૂહના, તે પછી પરના, તે પછી અંતર્યામિના ઉપાસનમાં અધિકાર થાય છે. આ અર્થ ‘उपासकानुरोधेन भजते मूर्तिपञ्चकम् । तदर्चाविभवव्यूहसूक्ष्मान्तर्यामिसंज्ञकम् ॥ यदाश्रित्यैव चिद्वर्गस्तत्तज्ज्ञेयं प्रपद्यते । पूर्वपूर्वोदितोपास्तिविशेषक्षीणकल्मषः ॥ उत्तरोत्तरमूर्तीनामुपास्त्यधिकृतो भवेत् ।’ આ અભિયુક્તિમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે પાંચેય રૂપોનો ઉપયોગ ક્રમથી છે. તાત્પર્ય એ છે કે-અર્ચારૂપોને ભજવાથી તદ્દાકાર અવતારનું જ્ઞાન થાય, તે પછી અવતારોને ભજવાથી તન્મૂલ વ્યૂહરૂપોનું જ્ઞાન થાય, પછી વ્યૂહોને ભજવાથી

તન્મૂલ પરરૂપનું જ્ઞાન થાય, પછી પરરૂપને ભજવાથી એ જ રૂપ પોતાના હૃદયમાં અતર્યામિરૂપે પ્રકાશે અને ભજવાથી મોક્ષ થાય, એમ બુદ્ધિકર્મને અનુસરીને આવો ક્રમ કહ્યો છે.

ભગવાનને બે વિભૂતિનો યોગ—

પરમાત્મા પરરૂપથી નિત્ય મુક્તોને આનંદ આપતા થકા નિત્યવિભૂતિને નિર્વાહન કરે છે અને વ્યૂહાદિ ચાર રૂપથી જીવોને ઉપકાર કરતા થકા લીલા-વિભૂતિને નિર્વાહન કરે છે. ‘પાદોડસ્ય વિશ્વા મૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિબિ’ આ શ્રુતિથી બે વિભૂતિની સિદ્ધિ થાય છે. વિભૂતિ એટલે નિયમનરૂપ ઐશ્વર્ય સમજવું. જેની ઉપર પ્રવર્તે છે એવા પ્રધાન, પુરુષ, પરમધામ અને નિત્યમુક્તોને પણ વિભૂતિ શબ્દથી કહે છે. તેમાં જે પ્રકૃતિમંડળ છે તે ભગવાનની સૃષ્ટિસંહારાદિ જે લીલા-તેમાં ઉપકરણ હોવાથી લીલાવિભૂતિ કહે છે. અને પરમ ધામ તો સૃષ્ટિસંહારને ગોચર નહિ હોવાથી નિત્ય છે અને ભગવાનનું અસાધારણ દિવ્ય ભોગોપકરણ છે અને નિત્યમુક્તોને અવિચ્છિન્નભગવદ્ગુણ સેવાનું સ્થાન છે માટે નિત્યવિભૂતિ કે અક્ષર ધામ કે ભોગભૂમિ એમ પણ વ્યપદેશ કરાય છે. પાદોત્તરખંડમાં ‘ત્રિપાદ્વ્યાપ્તિઃ પરં ધામ પાદોડસ્યેહામવત્પુનઃ । ત્રિપાદ્વિભૂતિર્નિત્યા સ્યાદનિત્યં પદમૈશ્વરમ્’ એમ ત્રિપાદ્વિભૂતિનું નિત્યત્વ અને લીલાવિભૂતિનું અનિત્યત્વ કહ્યું છે. મોક્ષધર્મમાં- ‘અવ્વક્તાદિ વિશેષાન્તં પરિણામધિસંયુતમ્ । કીડા હરેરિદં સર્વં ક્ષરમિત્યવધાર્યતામ્’ એમ પ્રકૃતિમંડળનું લીલાવિભૂતિપણું કહીને, ‘અક્ષરં તત્પરં બ્રહ્મ’ ઇત્યાદિ વચનથી નિત્યાવભૂતિ કહે છે. આનું લીલાવિભૂતિની અપેક્ષાએ અતિમહત્ત્વ ‘મહાવિભૂતિ-સંસ્થાન નમસ્તે પુરુષોત્તમ’ (વિ-પુ) એમ કહ્યું છે, માટેજ તેને બ્રહ્મશબ્દથી વ્યપદેશે છે. લીલાવિભૂતિને એક પાદ અને નિત્યવિભૂતિને ત્રિપાદ કહે છે. એક પાદની અપેક્ષાએ ત્રિપાદનું મહત્ત્વ હોય એમાં કોઈ કહેવાનું જ નથી. ‘કલામુહૂર્તાદિમયશ્ચ કાલો ન યદ્વિભૂતેઃ પરિણામહેતુઃ’ (વિ-પુ.) એમ ભગવદ્ધામનું નિત્યત્વ કહ્યું છે. ભારતમાં ‘એતે વૈ નિરયાસ્તાત સ્થાનસ્ય પરમાત્મનઃ । કાલં સ પચતે તત્ર ન કાલ-સ્તત્ર વૈ પ્રમુઃ’ એમ ભગવાનના ધામનું અપ્રાકૃત ભોગ્યસમૃદ્ધિશાલિત્વ અને કાળકૃત વિનાશો રહિતત્વ કહીને તેની દૃષ્ટિએ ઇન્દ્ર પ્રજાપતિ આદિકનાં સર્વકામસમૃદ્ધ એવાં પણ સ્થાનોનું નરકતુલ્યત્વ કહ્યું છે. આ રીતે બે વિભૂતિનો યોગ છે. લીલા-વિભૂતિનો અહીં પ્રસંગ નહિ હોવાથી પરરૂપના પ્રસંગથી પ્રાપ્ત નિત્યવિભૂતિ હવે નિરૂપાય છે.

નિત્ય વિભૂતિ નિરૂપણ—

આ વિભૂતિ તો પ્રકૃતિમંડળ થકી પાર ઉપર વર્તતી, રજતમના સ્પર્શે રહિત હોઈને વિલક્ષણ સત્ત્વગુણવાળી, નિરતિશય તેજરૂપ, નિત્ય મુક્તોના સંઘેઓ સેવેલી, પરમાકાશ પરમપદ અક્ષર બ્રહ્મપુર ગોલોક વૈકુંઠ આદિક

નામથી વ્યપદેશેલી, અચિરાદિ ભાગે મુકતોએ આપવા યોગ્ય અતિવિલક્ષણ દિવ્ય છે.

આ વિભૂતિ 'ક્ષયન્તમસ્ય રજસઃ પરાકે' 'આદિત્યવર્ણ તમસસ્તુ પારે' 'તદક્ષરે પરમે વ્યોમન્' 'સોઽધ્વનઃ પારમાપ્રોતિ તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્' 'તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદં સદા ધસ્યન્તિ સૂરયઃ' 'તે હ નાકં મહિમાનઃ સચન્તે' 'અત્યર્કાનલદીપ્તં તત્સ્થાનં વિષ્ણોર્મહાત્મનઃ । સ્વયૈવ પ્રમયા રાજન્ દુષ્પ્રેક્ષ્યં દેવદાનવૈઃ ॥' 'પ્રાપ્યાવધ્યં બ્રહ્મપુરં રાજેવ સ્યામહં સુખી' 'વિશુદ્ધસત્ત્વં તવ ધામ શાન્તં તપોમયં ધ્વસ્તરજસ્તમસ્કમ્ । માયામયોઽયં ગુણસંપ્રવાહો ન વિદ્યતે તેઽપ્રહ્ણાનુબન્ધઃ' 'દર્શયામાસ લોકં સ્વં ગોપાનાં તમસઃ પરમ્' 'સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્' 'કાલાતીતમનાયન્તમપ્રાકૃતમચચ્ચલમ્ । પ્રાપ્યમર્ચિઃપથાત્સદ્ધિર્મયિ સન્ન્યસ્તમાનસૈઃ' 'અમૃતં શાશ્વતં દિવ્યમનન્તં પરમં પરમ્ । શુદ્ધસત્ત્વમયં દિવ્યમક્ષરં બ્રહ્મણઃ પદમ્' 'કાન્ત્વા દશોત્તરગુણાઃ પ્રાપ ગોલોકમદ્ભુતમ્ । ધામ તેજોમયં તદ્ધિ પ્રાપ્યમૈકાન્તિકૈર્હરેઃ' 'વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે ત્રિયા સાર્ધં જગત્પતિઃ । આસ્તે' ઇત્યાદિ બહુ શ્રુતિ સ્મૃતિ સિદ્ધ છે.

આ વિભૂતિ 'વિશુદ્ધસત્ત્વં' 'શુદ્ધસત્ત્વમયં' એમ નિરૂપેલી હોવાથી 'શુદ્ધસત્ત્વ' શબ્દથી પણ કહેવાય છે. 'શુદ્ધ સત્ત્વ જેમાં છે' એવો એનો અર્થ છે. આ પણ એક દ્રવ્ય હોવાથી એમાં કોઈ ગુણ હોવો જોઈએ, તો તે સત્ત્વ છે. 'ધ્વસ્તરજસ્તમસ્કં' એમ પણ નિરૂપેલી હોવાથી 'રજ્જોરહિત તમોરહિત હોઈને સત્ત્વવાળાપણું' એ એનું લક્ષણ છે. એમાં રજ તમ નથી અને સત્ત્વ ગુણ છે માટે આ લક્ષણની સંગતિ થાય છે. 'સત્ત્વં યદ્બ્રહ્મદર્શનં' 'સત્ત્વં સુખે સજ્જયતિ' 'સત્ત્વાત્સજ્જાયતે જ્ઞાનમ્' એમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાન સુખને ઉપજાવતો જે સ્વભાવ તે સત્ત્વ કહેવાય. આ વિભૂતિ સર્વદા ત્યાંના સર્વ મુકતાદિકને બ્રહ્મજ્ઞાનાનુભવ આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરનારી હોવાથી એમાં વિશુદ્ધ સત્ત્વપણું કહે છે. પ્રાકૃત સત્ત્વ જેમ રજતમે મિશ્રિત છે તેમ રજતમની મિશ્રિતતાએ રહિતપણું એજ સત્ત્વનું વિશુદ્ધપણું બાણું. પ્રાકૃત સત્ત્વનું પ્રાકૃત સુખ અને તત્સાધન જ્ઞાનમાં સંગદ્વારા જે મોહકપણું કહ્યું છે તે ગુણાન્તરની મિશ્રિતતાએ કરાવેલું છે. આ તો પ્રાકૃત સત્ત્વ થકી વિલક્ષણ છે, કેમકે ગુણાન્તરથી અમિશ્રિત છે અને સદા સ્વયંપ્રકાશક છે. એમાં 'સ્વસત્તામાસકં સત્ત્વં ગુણસત્ત્વાદ્વિલક્ષણમ્' આ પ્રમાણ છે. માટે આ પ્રાકૃત સત્ત્વની પેઠે બંધક નથી પરંતુ ભગવાનના સ્વાભાવિક જ્ઞાનાનુભવનું બહુ પોષક છે. માટેજ આ શુદ્ધ-સત્ત્વને નિર્ગુણ કહે છે. બંધક ગુણ તો ત્યાજ્ય છે. તેનો આમાં અભાવ હોવાથી અપ્રાકૃત શુદ્ધ સત્ત્વનું નિર્ગુણપણું પુરાણાદિકમાં બહુશઃ કહ્યું છે. માટે નિત્યવિભૂતિમાં વિશુદ્ધસત્ત્વ અને નિર્ગુણપણું કહેવામાં કશો બાધ વિરોધ નથી. એમ હોવાથી જ 'અમલસત્ત્વધામ્નિ' (ભા. પુ.) આ પદનું વ્યાખ્યાન 'શુદ્ધસત્ત્વમયવિપ્રહયુક્તે' એવું હૈંજતરંજની ટીકામાં કયું છે તે યોગ્ય છે. સંપ્રદાય ત્રયોમાં વિશુદ્ધ-

સત્વાત્મક ભગવત્સ્થાનનું નિર્ગુણપણું મહુ સ્થળે કહ્યું છે. આ રીતે આ વિભૂતિનું વિશુદ્ધસત્ત્વપણું ઘટે છે. જે પ્રાકૃતનો સત્ત્વગુણ અપ્રાકૃતમાં લઈએ તોજ અધા બાધો આવે. તે તો નહિ હોવાથી કશી શંકાને સ્થાન નથી વર. ૧૮ માં શ્રીકૃષ્ણ વિષે શુદ્ધ સત્ત્વનો જે નિષેધ કર્યો છે તે પ્રાકૃત સત્ત્વનો બાણવો. ઉપર વર્ણવેલા અપ્રાકૃત સત્ત્વનો નહિ. કેટલાકો ભગવદ્રૂપને માયિક માને છે તેના ખંડન માટે એમ કહ્યું છે. ભાગવતમાંજ વિશુદ્ધસત્વાત્મક અને નિર્ગુણ એમ દિવ્ય મૂર્તિને કહેનારાં વચનો ઘણાં છે.

આ વિભૂતિનું ‘પરાક્ત્વે’ ‘સતિ જ્ઞાનમિજ્જત્વે સતિ અજઢસ્વમ્’ એવું પણ લક્ષણ છે. અજઢત્વ એટલે સ્વયંપ્રકાશપણું અને પરાક્ત્વ એટલે પરનેજ ભાસ થવાપણું બાણવું. જેમ ધર્મભૂત જ્ઞાન પર જે આત્મા તેને ભાસે છે તેમ આ વિભૂતિ પર જે મુકતો તેમને ભાસે છે. નિરતિશય દીપ્તિયોગને લીધે સ્વયંપ્રકાશ છે એમ પણ કોઈ કહે છે. આ વિભૂતિનું ચેતનસ્વરૂપ જીવાત્મા તથા પરમાત્માથી અને જડ સ્વરૂપ માયાથી વૈલક્ષણ્ય ઉપર પ્રભાણેના લક્ષણથી સિદ્ધ થાય છે.

આ વિભૂતિનું સ્થળ ‘રજસઃ પરાકે’ ‘તમસસ્તુ પારે’ એમ પ્રકૃતિથી ‘પાર ઊર્ધ્વ’ કહે છે અને વળી અર્ચિરાદિ માર્ગે પ્રાપ્ય કહે છે. એટલે પ્રાકૃતમાં નહિજ, એમ નક્કી થાય છે. આ જે બાબતથી એનું પરિચ્છિન્નપણું આવે છે અને કોઈ સ્થળે એનું અપરિચ્છિન્નપણું પણ કહ્યું છે. આ જે બાબતો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે તેનો એકમાં સમાવેશ કરવા કોઈ પ્રદેશથી અપરિચ્છિન્નત્વ અને કોઈ પ્રદેશથી પરિચ્છિન્નત્વ અગત્યા કલ્પવું જોઈએ, તો નિત્ય વિભૂતિ ઉપર અપરિચ્છિન્ન છે અને નીચે પરિચ્છિન્ન છે. પ્રકૃતિને પણ અપરિચ્છિન્ન કહેલી હોવાથી નીચે નીચે અપરિચ્છિન્ન છે અને ઉપર પરિચ્છિન્ન છે. એમ બન્ને બાબતોની વ્યવસ્થા થાય છે. આ પ્રભાણેની વ્યવસ્થા હોવાથી ‘કેટલાક પ્રાકૃતમાંજ અક્ષર ધામ કહે છે’ તે યોગ્ય નથી. કોઈ સ્થળે એની સર્વાત્ર વ્યાપ્તિ કહી હોય તો તે પ્રભાદ્વારા ઘટે છે. જેમ સૂર્ય એકદેશ આકાશમાં છે પણ તેની વ્યાપ્તિ તેજરૂપ પ્રભાદ્વારા છે તેમ. વળી અપ્રાકૃત દિવ્ય મૂર્તિઓ તથા અવતારાદિ રૂપો આ વિભૂતિમાં વ્યાપી રહે છે માટે સર્વાત્ર વ્યાપ્તિ કહેલી છે.

આ વિભૂતિ, ભગવાનના અનંત લોહો, દરવાજાઓ, મંડપો, કિલ્લાઓ આયતનો વિમાનાદિ વાહનો, સભાસ્થાનો, ઇત્યાદિ રૂપે અને ભગવાન તથા મુકતોના નિત્ય અને ઐચ્છિક અનંત વિગ્રહરૂપે અને ગંધ પુષ્પ વસ્ત્ર વિભૂષણ આદિક નાના ભોગોપકરણાદિ રૂપે રહેતાં, ભગવાન અને મુકતોની ભોગભૂમિભૂત થાય છે. આ અર્થ સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ માં ‘યથેહ ભૌતિકા ભોગાઃ પાન્નમૌતિકદેહિનામ્ । સન્તિ તેષાં તથા તત્ર ચિદ્રૂપાણાં હિ ચિન્મયાઃ’ એમ અહીંના પાંચ ભૌતિક ભોગોના દૃષ્ટાંતથી સમગ્રવ્યો છે. આ જોતાં આ લીલાવિભૂતિના જેવી જ નિત્યવિભૂતિ નિશ્ચિત થાય છે. ફક્ત આ પ્રાકૃત છે અને એ અપ્રાકૃત છે.

‘નાકસ્ય પૃથ્થમારુદ્ધ ગચ્છેદ્બ્રહ્મ સલોકતામ્’ આ શ્રુતિથી અપ્રાકૃત આકાશના ઉપરિ ભાગમાં બ્રહ્મલોકનો સદ્ભાવ જણાય છે. કૌષિતકીના પ્રથમના અધ્યાયમાં બ્રહ્મલોક વિષે દિવ્ય સરોવર, વિરજા નદી, તરુ, લતાઓ, દિવ્ય નગર, દિવ્ય મંદિર, હિરણ્મય સભાસ્થાન, ધર્માદિ પીઠ, પર્યંક, ઇત્યાદિકનું વિસ્તારથી વર્ણન છે. છાંદોગ્યના આઠમા પ્રપાઠકમાં પણ ત્રણ સરોવર, વૃક્ષ, નગર, સભાસ્થાનાદિકનું નિરૂપણ છે. ‘દિવ્યે બ્રહ્મપુરે’ ‘દેવાનાં પૂરયોધ્યા તસ્યાં હિરણ્મયઃ કોશઃ’ (મંદિર) ‘પ્રજાપતેઃ સમાં વેશ્મ...યત્ર દેવાનામધિદેવ આસ્તે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિવાક્યોમાં નિત્યમુક્તોએ સેવેલી અયોધ્યા અપરાજિતા નામની પરબ્રહ્મની દિવ્ય નગરી, તેમાં હિરણ્મય ભગવન્મંદિર, તેમાં સભાસ્થાન, તેમાં નિત્યમુક્તોના અધિદેવત ભગવાનનો નિવાસ, ઇત્યાદિ સંક્ષેપમાં નિરૂપ્યું છે. સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ તથા વાસુદેવ માહાત્મ્યમાં ઉપરની દિશાએ જ વિવેચનથી વર્ણન આપ્યું છે. અસંશય થવા માટે આ વાંચવાની સર્વને ભલામણ છે.

માયાની સીમાભૂત વિરજા નદી થકી પાર વર્તી, પરમપદ પરમાકાશ ચિદાકાશ અક્ષર વૈકુંઠ ગોલોક આદિક શબ્દથી સંબોધેલી નિત્યવિભૂતિમાં અનંત દિવ્ય ભોગ્ય ભોગોપકરણ અને ભોગસ્થાનોથી સમૃદ્ધ, અનંત આશ્ચર્ય જેમાં છે, અનંત પરિભાણ જેનો છે એવા દિવ્ય લોકોનું અનંતપણું નિત્યમુક્તોના યથેચ્છ ભગવદ્ભોગૈકપ્રયોજન માટે સંભવે છે. આ અર્થ શ્રુતિ સ્મૃત્યાદિકથી જાણવામાં આવે છે. ‘અથ યદતઃ પરો...અનુત્તમેષૂત્તમેષુ લોકેષુ’ આ શ્રુતિએ અપ્રાકૃત લોકોનું અનંતપણું સૂચવ્યું છે. શ્રીભાષ્યમાં કાર્યાધકરણમાં ભગવાનના સ્વેચ્છામાત્રસિદ્ધ અપ્રાકૃત લોકો બહુ છે એમ વર્ણવ્યું છે. જેમ લીલા વિભૂતિમાં અનંત લોકો છે તેમ નિત્યવિભૂતિમાં પણ સંભવે છે. જેમ રાજા આદિકને અનંત સ્થાનો હોય છે તેમ આમાં પણ જાણી લેવું.

આ વિભૂતિ સ્વયંપ્રકાશ છે અને અત્યંત અનુકૂળ છે માટે ‘જ્ઞાનાનન્દમયા લોકાઃ’ એમ એમાં જ્ઞાનાનંદત્વનો વ્યપદેશ થાય છે. આ સ્થાનને પામેલાને જ્ઞાન શક્તિ આદિક ગુણના ઉન્મેષમાં હેતુ હોવાથી પાડ્ગુણ્ય દેશપણે એનો વ્યવહાર તે તે સ્થળે ‘આયુર્વૈ ઘૃતમ્’ એની પેઠે કર્યો છે. જે ઘૃત છે તે આયુષ નથી પણ આયુષને વધારનાર છે, તેમ આ વિભૂતિ પાડ્ગુણ્યને વધારનારી છે. એવો અર્થ સંગત સમજવો.

પંચોપનિષદ્મંત્રમાં પ્રતિપાદેલી હોવાથી પંચોપનિષદ્દાત્મિકા કહે છે. એમાં વિલક્ષણ શબ્દ સ્પર્શાદિકના આશ્રયભૂત અપ્રાકૃત પાંચ શક્તિઓ (ભૂતો) અને અપ્રાકૃત ઇન્દ્રિયો છે. ભગવાનના દિવ્ય વિગ્રહમાં પુંડરીકાક્ષત્વ અને શુચિ-
વ. મૂ. ૧૬

શ્રવત્વ (અક્ષિ કર્ણ) વર્ણવેલું હોવાથી ઇન્દ્રિયોનો સહભાવ સિદ્ધ થાય છે. ચક્ષુરાદિ-
શબ્દ ગોલકમાં મુખ્યપણે પ્રવર્તે તો નથી અને મુખ્ય અર્થ ગ્રહણ કરવો એમાં
અધિક સ્વાસ્થ્ય આવે છે, માટે ગોલક નહિ માનતાં ઇન્દ્રિયો જ માનવી હીક છે.
'ઇન્દ્રિયચ્છિદ્રવિધુરા દ્યોતમાનાશ્ચ સર્વેશઃ' આ જે કહ્યું છે તે તો કર્મકૃત ઇન્દ્રિયોના
નિષેધ માટે છે, પણ અપ્રાકૃતના નિષેધ માટે નહિ. જેમ 'અશરીરં વા વ સન્તમ્'
આ શ્રુતિમાં કર્મકૃત શરીરનો નિષેધ છે, પણ દિવ્યનો નહિ તેમ. અથવા ઇન્દ્રિયોને
અધીન જ્ઞાનપ્રસરણાદિક નથી એમ જણાવવા માટે છે. મુક્તોને ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં પણ
જ્ઞાનનું પ્રસરણ ઇન્દ્રિયોને અધીન નથી પણ સ્વતઃ છે. એમ ઇન્દ્રિયોની
સિદ્ધિ છે. 'સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ' ઇત્યાદિકથી અપ્રાકૃત ગન્ધ રસ સ્પર્શ
આદિક વિષયોની સિદ્ધિ થાય છે. શ્રીભાષ્યમાં મુક્તોને અપ્રાકૃત શરીર
ઇન્દ્રિયોનો સહભાવ સ્થાપન કર્યો છે. 'દેહેન્દ્રિયાસુહીનાનાં વૈકુણ્ઠપુરવાસિનામ્' આમાં
પણ પ્રાકૃત ઇન્દ્રિયાદિકે રહિતપણું જ કહેવા ઇચ્છ્યું છે, કેમકે 'વૈકુણ્ઠપુરવાસિનામ્'
એમ કહેવા ઉપરથી જ અપ્રાકૃત દેહાદિકનો સહભાવ જણાય છે. શિક્ષાપત્રીટીકામાં
એનો સંગત અર્થ કર્યો છે. 'અપ્રાકૃતેન્દ્રિયપ્રાણાઃ' (સં ૩૦ ૩ અ ૪૧) એમ
અપ્રાકૃત ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણ પણ વર્ણવ્યો છે. આ વિભૂતિમાં નિત્યોનાં અને
ઇશ્વરનાં કેટલાંક શરીરો નિત્યેચ્છાથી પરિગ્રહેલાં હોવાથી નિત્ય છે અને કેટલાંક
અનિત્યેચ્છાથી પરિગ્રહેલાં હોવાથી અનિત્ય છે. મુક્તો ક્યારેક અશરીર અને ક્યારેક
સશરીર છે એમ ભાષ્યકાર કહે છે. ત્યાંનાં ઇન્દ્રિયો તો સર્વપણ નિત્ય છે. તેમાં
કેટલાંક ઇન્દ્રિયો નિત્યોએ અને ઇશ્વરે નિત્ય પરિગ્રહેલાં છે. મુક્તોને તો તેનો પરિગ્રહ
શરીરવત્ કાદાચિત્ક છે એમ જણવું. આ રીતે આ વિભૂતિ પાંચ ભૂતો ઇન્દ્રિયો
પ્રાણ વિષયોરૂપે રહેલી હોવાથી જડ પ્રકૃતિની પેઠે ચતુર્વિંશતિતત્ત્વાત્મિકા
કહી શકાય. પરંતુ માયાની પેઠે આ તત્ત્વોમાં અમુક થકી અમુક થયાં છે એવો
પ્રકૃતિવિકૃતિભાવ નથી. પ્રકૃતિવિકૃતિભાવ માને તો નિત્યત્વ ઘટે નહિ. ઉપરના
નિરૂપણથી 'મુક્તોને શરીરાદિ નથી' એવા મતનું તથા 'તમસઃ પરસ્તાત્' આ
ઉક્તિથી 'પ્રકૃતિનો એક દેશ શુદ્ધસત્ત્વ ધામ છે' એવા મતનું પણ ખંડન થઈ જાય છે.

સંપ્રદાયનાં મુખ્ય માન્ય શાસ્ત્રોમાં પરમાત્માના નિવાસસ્થાન અને મુક્તપ્રાપ્ત્ય
તરીકે કોઈ સ્થળે ગોલોકને તો કોઈ સ્થળે અક્ષરને તો કોઈ સ્થળે ગોલોકમધ્ય-
વર્તિ અક્ષરને કહે છે. તો કોઈ સ્થળે બ્રહ્મપુર વૈકુંઠ પરમ પદ આદિક શબ્દથી
પણ કહે છે. તેની હવે શાસ્ત્રાનુસારે સંગતિ કરીએ—

શિક્ષાપત્રી—'ગોલોકો ધામ ચેષ્ઠિતમ્ । તત્ર બ્રહ્માત્મનાઃ કૃષ્ણસેવામુક્તિશ્ચ
ગમ્યતામ્' સત્સંગિજીવન—'સ્વમક્તગોલોકનય' (પ્ર. ૨ અ. ૨૮) 'ગોલોકધીપતિસ્ત્વં'
પ્ર. ૨ અ. ૪૪) 'ગોલોકેશ' (પ્ર. ૨ અ. ૧૮) 'વિહાય દિવ્યં પ્રતિપદ્ય દેહં તદ્ધામ

ગોલોકમવાપ મૂપ' (પ્ર. ૩ અ. ૧) 'મક્તા એતે તુ દેહાન્તે ધામ ગોલોકમુત્તમમ્ ।
લભન્તે' (પ્ર. ૩ અ. ૨૨) 'દેહાન્તે પરમં ધામ વિષ્ણોર્ગોલોકસંજિતમ્ । પ્રયાન્તિ
દિવ્યદેહાસ્તે' (પ્ર. ૪ અ. ૫૨) 'કાલેનાત્પેન ગોલોકં તદ્ધામ પરમં યયૌ' (પ્ર. ૫
અ. ૭૦) સર્વભંગાસ્તોત્ર-દેહાન્તે ચ હરેર્ધામ ગોલોકં પ્રાપ્નુયાદ્ધિ સઃ.' હ. વા.
સુધાસિંધુ-કૃષ્ણેચ્છયૈવ સંપ્રાપ્ય યાન્તિ ગોલોકધામ તે' (તરંગ ૧) 'ગોલોકાધિપતિર્યો
હિ સ એવાસ્ત્યત્ર નેતરઃ' (તરંગ ૯) વચનામૃત મધ્ય ૧૯ 'અમે ગોલોકમાં
ગયા ત્યાં ભગવાનના અનંત પાર્ષદ દીક્ષાં' આ રીતે બહુ સ્થળે પ્રકૃતિ પર ગોલોક-
નેજ પરમાત્મા શ્રીહરિના મુખ્ય નિવાસસ્થાનપણે અને મુક્તોએ પ્રાપ્યપણે કહે છે.

વળી એનાં એજ શાસ્ત્રો સત્સંગિજીવન-સ્વીયં ધામ તમઃપરં નયતિ તાન્
દેહાવસાનેઽક્ષરમ્' (પ્ર. ૧ અ. ૪) 'તવ ધામ મતં પરાત્પરં બૃહદેવાક્ષરમવ્યયં સદા'
(પ્ર. ૧ અ. ૧૯) 'હક્ષરે બૃહતિ ધાન્નિ વસન્તમ્' (પ્ર. ૨ અ. ૨૭) નિત્યં યોઽક્ષરધાન્નિ
દિવ્યમહસિ સ્વે પ્રાકૃતાઝ્યાત્પરે' (પ્ર. ૩ અ. ૧૭) 'ધામ્નિ સ્વીયેઽક્ષરાઝ્યે વિલસતિ
ભગવાન્' (પ્ર. ૪ અ. ૪૬) 'નારાયણોઽક્ષરે ધામ્નિ વાસુદેવો વ્યરાજત' (પ્ર. ૫
અ. ૫૩) વચનામૃત-એકાંતિક ભક્ત...અર્ચિર્મર્ગિ કરીને ભગવાનના અક્ષર ધામને
પામે છે' (પ્ર. ૨૧) 'ગોપીઓ...ગુણાતીત થઈને નિર્ગુણ એવું જે અક્ષર ધામ
તેને પામીયો' (પ્ર. ૪૨) 'તમે તો નારાયણ છો માટે અમને તમારું ધામ દેખાડો
ત્યારે અક્ષરધામ દેખાડ્યું' (લો. ૧૮) 'ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણ...પોતાના અક્ષરધામ
રૂપી જે તખત તેને વિષે સદા વિરાજમાન છે' (મધ્ય ૬૪) ઉપોદ્ધાત 'પોતાના
અક્ષરધામમાં જેવા પોતે સદા વિરાજમાન છે તેવું પોતાનું દર્શન આપીને' આ
રીતે ભગવાનના નિવાસસ્થાનભૂત મુક્તપ્રાપ્ય ધામને અક્ષર શબ્દથી કહે છે.

વળી એનાં એજ શાસ્ત્રો સત્સંગિજીવન-ગોલોક એવાક્ષરધામ્નિ દિવ્યે' (પ્ર. ૧
અ. ૨૨) 'ગોલોકસંસ્થાક્ષરદિવ્યધામનિ' (પ્ર. ૧ અ. ૫૯) 'નમો દિવ્યગોલોકધામ્નિ
પ્રકાશે' (પ્ર. ૨ અ. ૧૮) 'તન્મધ્યેઽસ્તિ મહત્તેજઃ' (પ્ર. ૩ અ. ૪૧) 'તેજોમણ્ડલ-
મધ્યસ્થો ગોલોકે યઃ સ એવ હિ' (પ્ર. ૪ અ. ૨૫) વચનામૃત-પોતાના ગોલોક
ધામને વિષે જે બ્રહ્મજ્યોતિ તેને વિષે રહ્યા છે' (પ્ર. ૭) 'માયાના તમ થકી
પર એવો જે ગોલોક તેને મધ્યે જે અક્ષરધામ તેને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન્
રહ્યા છે' (વર ૧૮) ઉપો. 'શ્રીગોલોકના મધ્યને વિષે ભગવાનનું અક્ષર ધામ છે'
આ રીતે ગોલોકમધ્યવર્તિ અક્ષરધામને ભગવાનના નિવાસસ્થાનપણે અને મુક્ત-
પ્રાપ્યપણે કહે છે.

હવે પ્રમાણે મુક્તપ્રાપ્ય ભગવદ્ધામને અનેક નામોથી કહે છે, એની
એકાર્થરૂપ સંગતિ થવાની જરૂર છે. જે જુદાં જુદાં માનવામાં આવે તો એકાર્થતા

ન થતાં અસંગતિ કે વિરોધનો અવધિજ રહે નહિ. અને કશું જ તત્ત્વ નક્કી કહેવાય નહિ. જેમ પરમાત્મા એક જ હોઈને તેમના વાચક શબ્દો સત્ બ્રહ્મ ઈશ આત્મા નારાયણ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ આદિક અનેક આવે છે તેની સંગતિ એક પરમાત્મામાં જ કરવામાં આવી છે તેમ ધામવાચક અનેક શબ્દોની પણ એકાર્થ સંગતિ સાથેસાથે જ્ઞાનવૃદ્ધોએ કરી છે. કાંઈ કાચું રાખ્યું નથી. વચનામૃતના ઉપોદ્ઘાતમાં પ્રથમજ 'ગોલોકના મધ્યને વિષે ભગવાનનું અક્ષરધામ છે...જેને બ્રહ્મપુર કહે છે અમૃતધામ કહે છે પરમપદ કહે છે અનંત અપાર કહે છે બ્રહ્મ કહે છે ચિદાકાશ કહે છે' આવું વાક્ય લખ્યું છે આ ઉપરથી બધા શબ્દો પર્યાયવાચી હોવાનો અભિપ્રાય ચોક્કસ થાય છે. વચનામૃતમાં એકજ પ્રકરણ ચાલતું હોય છે તેમાં જુદા જુદા શબ્દો વાપર્યાં હોય છે પણ વસ્તુ તો એકજ હોય છે. આ બાબતને પુરેપુરો ટેકો સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ કે જે ખાસ સંપૂર્ણ ધામવર્ણનપર છે તેના શ્લો. ૨-૩ 'एतद्रहस्यमस्तीति पुराणेषु महर्षिभिः । न सम्यग् विस्तरेणोक्तं प्रोक्तं नामान्तरेण च ॥ छान्दोग्योपनिषद्येतन्मोक्षधर्मेण भारत । स्कान्दादिषु पुराणेषु सङ्क्षेपेणोपवर्णितम् ॥' આ પ્રમાણે છે. આની બન્ને ટીકામાં—'નામાન્તરેણ' આ મૂળ પદનું વ્યાખ્યાન 'वैकुण्ठगोलोकादिनाम्ना' એમ કર્યું છે. અર્થ એ છે કે—વૈકુંઠ ગોલોક આદિક જુદાં જુદાં નામોથી એકજ ધામ કહ્યું છે. નામાન્તર કહો કે પર્યાય શબ્દો કહો બન્નેનો અર્થ એકજ છે. તાત્પર્યાર્થ એ નીકળ્યો કે—ધામવાચક શબ્દો વૈકુંઠ ગોલોક અક્ષર બ્રહ્મપુર આદિક અનેક આવે છે પણ વસ્તુતો એકજ છે. એકજ વસ્તુને અનેક નામથી કહે છે. એમ સર્વ શબ્દોની એકાર્થરૂપ સંગતિ સમજાવી છે. નામો જુદાં જુદાં આવતાં હોય પણ તેને એકમાં ઘટાવવા માટેનો આ એક ન્યાય લોકોના સંશયનિવારણ માટે ભગવાન્ શ્રીહરિએજ ધામવર્ણનના આરંભમાંજ જણાવી દીધો. આ ન્યાયથી હવે સર્વત્ર આવો નિર્ણય સમજવાનો આવ્યો. બીજી બાબત શ્રીહરિ એ કહે છે કે—આ જે ધામ તે ઉપ-
નિષદો ભારત પુરાણો વિગેરે પ્રાચીન પ્રબન્ધોમાં મહર્ષિઓએ રહસ્યપણે સંક્ષે-
 પમાં કહ્યું છે. આ ઉપરથી એ સાબીત થાય છે કે—આ ધામ કોઈ એ નવું શોધી કાઢ્યું છે કે કદપી કાઢ્યું છે એમ નહિ પણ પ્રાચીન પ્રામાણિક શાસ્ત્રીય છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી આ સંપ્રદાયવાળાએ પણ પ્રાચીન શાસ્ત્રોને અનુસારેજ ધામ વસ્તુ સમજવાનું છે. નહિ કે સ્વકપોળકલ્પિત રીતે જેમ તેમ ઉઠાંગ ઉભાંગડ. વળી આ વસ્તુ રામાનુજદિ ગુરુપરંપરાપ્રાપ્ત હોવાથી એમની શૈલીપણ અનુયાયીઓએ અવશ્ય અનુસરવી પડે. આવોજ શ્રીહરિનો અભિપ્રાય હોવાથી ધામનું જ્યાં નિરૂપણ કરાય છે ત્યાં અનેક શ્રુતિ-સ્મૃતિઓનો ઉપન્યાસ કરાય છે અને એમાં જુદા જુદા અનેક શબ્દો હોય છે. આ સમસ્તનો સદ્વિચાર કરતાં એકજ ધામનાં સ્મધાં નામાન્તર છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

ઘણે સ્થળે અમુક એકજ શબ્દથી કહે છે પણ તેનું સંપૂર્ણ વર્ણન તો ત્યાં હોતું નથી. સંપૂર્ણ વર્ણન તો શિક્ષાપત્રી શ્લો. ૧૨૧ ની ટીકામાં કહ્યા મુજબ શ્રીકૃષ્ણજન્મખંડમાં તથા વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં છે. એના આધારવાળું આખું વર્ણન સ-પ્ર-૩ અં ૪૧ માં છે. જ્યારે ધામનું આખું સ્વરૂપ સમજવું હોય ત્યારે તો એ પ્રકરણનો પૂર્વાપરના અનુસંધાનથી પુરેપુરો વિચાર કરવો પડે. પ્ર-૩ અં ૪૧ માં અક્ષર ધામને વર્ણવતાં પ્રથમ અષ્ટ આવરણ થકી પર ચિદાકાશ, તેની અંદર ગોલોક અને તેના મધ્યને વિષે અક્ષર ધામને કહે છે. આની સંગતિ પરમવ્યોમપર્યાય ચિદાકાશને આખા લોક કે દેશતરીકે, ગોલોકને પુર કે નગર-તરીકે અને અક્ષર ધામને તદન્તર્વર્તિ તેજોમય ચોક કે મંદિર ભવન તરીકે, એમ સમજવી ઘટે. જેમ અમુક મહાદેશમાં અમુક મહાનગર અને તેમાં અમુક મહામંદિર કહેવાય છે તેમ. કોઈ સ્થળે આખો દેશ કહેવાના તો કોઈ સ્થળે મહા-નગર તો કોઈ સ્થળે મહામંદિર કહેવાના અભિપ્રાયથી જુદા જુદા શબ્દો વપરાયા હોય પરંતુ એક આખું ધામરૂપ વસ્તુ કહેવાનો સર્વમાં અનુસ્યૂત અભિપ્રાય સમજી લેવો. એક બીજાને કશો સંબંધજ ન હોય એવી તદ્દન આ જુદી વ્યક્તિઓ સમજવાની નથી. આ બાબતને ધામવર્ણનકાર મહાજનોજ સ્પષ્ટ સમજાવે છે. સ-પ્ર-૪-૬૭ માં ‘ગોલોક ધામ ગાન્તિ હિ’ આવું મૂળ પદ છે. આનું વ્યાખ્યાન ટીકામાં ‘તાત્સ્થ્યાત્તાચ્છબ્યમ્’ ‘इति न्यायात् गोलोकमध्यावस्थितत्वेन गोलोकशब्दाभि-हितं धाम अक्षरपदम्’ આ પ્રકારે કર્યું છે. અર્થ એ છે કે-‘તેની અંદર રહેલું હોવાથી તે શબ્દથી તેને લઈ શકાય’ એવો ન્યાય હોવાથી અક્ષર ધામ એ ગોલોકના મધ્યમાં રહેલું હોવાથી ગોલોકશબ્દથી પણ કહી શકાય, જેમ કે નગર-નિવાસી જનોને નગરશબ્દથી લેવાય છે તેમ. એવા પ્રયોગો તો બહુ આવે છે. ઉપરના ન્યાયના નિર્દેશથી એ નિર્ણય થયો કે-જ્યાં એકલો ગોલોકશબ્દ આવે ત્યાં પણ તેની અંદર વર્તતું અક્ષર ધામ સમજી લેવું અને જ્યાં એકલો અક્ષર શબ્દ આવે ત્યાં ગોલોકની અંદર વર્તતું હોવાથી ગોલોક સાથે સંબંધ ધરાવતુંજ સમજી લેવું, પણ તદ્દન જુદું બીજું નહિ. એમ થતાં બન્ને જુદી વ્યક્તિ નથી એ નક્કી થયું. આ રીતે ઉપરનો ન્યાય લઈને ગોલોક અક્ષરની એકાર્થતાનો પ્રયત્ન જ્ઞાનવૃદ્ધોએ અંતરિતોના ભ્રમનિવારણ માટે પ્રથમથીજ કરેલો જેવામાં આવે છે.

ઉપર પ્રમાણે ગોલોક અક્ષરની એકાર્થતા નક્કી થઈ હવે વૈકુંઠની વાત કરીએ. રામાનુજ સંપ્રદાયમાં ‘વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે શ્રિયા સાર્થ જગત્પતિ:’ ‘લોકં વિકુણ્ઠમુપનેવ્યતિ ગોકુલં સ્મ’ ઇત્યાદિ વચનોને અનુસારે મુક્તપ્રાપ્ત્ય ભગવદ્ધામને વૈકુંઠશબ્દથી વિશેષતઃ વ્યવહારે છે. એજ ધામને ‘તદક્ષરે પરમે વ્યોમન્’ આ શ્રુતિને અનુસારે ‘અક્ષરપરમવ્યોમનિલય:’ (ગીતાભાષ્ય) એમ અક્ષર પરમાકાશ શબ્દથીપણ

કહે છે. આ ધામને નિરૂપવા શ્રુતિસ્મૃતિનાં પ્રમાણોપણ એનાં એજ સ્વપ્રથોમાં આપ્યાં છે. શિક્ષાપત્રીની ટીકામાં ‘ઇતદેવ ધામ વૈકુણ્ઠશબ્દેનાપ્યુક્તમ્’ એવી પંક્તિને લખીને વૈકુંઠ અને અક્ષરની પર્યાયતા કહી છે. લોયા ૧૪ માં રામાનુજનો મત કહેતાં ‘પોતાના અક્ષર ધામને વિષે સદા દિવ્યાકારથકા રહે છે’ એમ અભિમત વૈકુંઠ શબ્દને સ્થાને અક્ષરધામશબ્દ લીધો છે. સ. પ્ર. ૧ અ. ૧૪ માં ‘દર્શ બ્રહ્મતેજઃસ્થં લક્ષ્મીનારાયણં હૃદિ’ એમાં અહ્મતેજ શબ્દનો ‘તેજોમયાક્ષરધામનિ’ એવો અર્થ કર્યો છે. ‘લોકં વિકુણ્ઠમુપનેષ્યતિ ગોકુલં સ્મ’ આની ગોપાલાનંદમુનિકૃત ટીકામાં— ‘વિગતઃ કુણ્ઠઃ—કાલમાયાજન્યો રોધો યસ્માત્ તસ્મિન્ અક્ષરધામાભિધે લોકે બ્રહ્મપુરે’ એવો વિકુંઠશબ્દનો અવયવાર્થ કરીને અક્ષરધામપર અર્થ લીધો છે. ભાગવત સંક્ર્ધ ૧૧ અ. ૧ માં ‘સ્વપદં આનું ભકતરંજની ટીકામાં ‘ઇતત્પદં ક્વચિદક્ષરધામશબ્દેન ક્વચિદ્વૈકુણ્ઠશબ્દેનાપ્યભિધીયતે’ એમ વ્યાખ્યાન કરીને, બન્નેની પર્યાયતા જણાવી છે. ભાગ૦ સ્કં૦ ૧૧ અ. ૧૧ ‘ત્વં બ્રહ્મ પરમં...અવતીર્ણોઽસિ મગવાન્’ આનું ગોપાલાનંદકૃત ટીકામાં—‘વૈકુણ્ઠ—ગોલોક—અક્ષર—પરમપદ—પરમવ્યોમે-ત્યાદિશબ્દૈરુક્તાસ્વબ્રહ્મપુરસ્થાનાત્સ્વયમાગતોઽસિ’ આનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. અહીં શ્રીકૃષ્ણ ક્યાંથી અવતર્યા હતા ? તો પોતાના અહ્મપુર સ્થાનથી. અહ્મપુર એ શું ? તો તેને જણાવવા તેના વૈકુંઠ ગોલોક અક્ષર પરમપદ પરમવ્યોમ આદિક પર્યાયશબ્દો જણાવ્યા છે. આ રીતે આ બધા શબ્દોને પર્યાયવાચી ઠરાવીને તેના નિવાસી એકજ શ્રીકૃષ્ણને નિરૂપ્યા છે. એવો હાર્દ અભિપ્રાય હોવાથીજ તદભિન્ન શ્રીહરિને પણ ‘ગોલોકરમણઃ’ ‘વૈકુણ્ઠનાયકઃ’ ‘અક્ષરસ્થઃ’ ‘બ્રહ્મક્રીડઃ’ એવાં મંગળ નામોથી નિદેશ્યા છે.

ધામ એ એકજ વસ્તુ હોવાથી વૈકુંઠાદિ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ કરીને તેમાં ઘટાવ્યા છે. ધામશબ્દ નિવાસસ્થાન કે મંદિર માટે બહુધા વપરાયો છે. પ્રકૃતિપાર પરમ ધામને ‘જેમાં કાળમાયાકર્મજન્ય રોધ નથી તે વૈકુંઠ કહેવાય’ એવી વ્યુત્પત્તિ કરીને વૈકુંઠશબ્દથી વ્યવહારે છે. એજ પરમ પદને ‘યત્ર ગાવો મૂરિશૃંગા...પરમં પદમ-વમંતિ’ આ શ્રુતિના અનુસંધાનથી ‘નિરતિશય દીપ્તિએ યુક્ત હોવાથી ગોલોક’ એવો અર્થ કરીને ગોલોકશબ્દથી વ્યવહારે છે. એજ પદને ‘જેનો ક્ષર નથી તે અક્ષર’ એવો અર્થ કરીને અક્ષરશબ્દથી, નિરવધિ મોટું હોવાથી અહ્મશબ્દથી અને જેનાથી પર કોઈ પ્રાપ્ય નહિ હોવાથી પરમપદ શબ્દથી અને સર્વતઃ પ્રકાશમાન હોવાથી પરમાકાશ શબ્દથી અને અહ્મનું પુરવટું નિવાસસ્થાન હોવાથી અહ્મપુર શબ્દથી પણ વ્યવહારે છે. એનાં પ્રમાણો પ્રથમ આપ્યાં છે. આ રીતે જેતાં આ બધા શબ્દો ધામના વિશેષણભૂત સમજાય છે. એટલે ધામ કેવું ? તો ગોલોક વૈકુંઠ અક્ષર છે. એમ વ્યુત્પત્તિ ઉપર અનુસંધાન રખાય તો બધા શબ્દોની મંકાર્થતા સ્વયં સમજાય. કશી શંકા રહે નહિ. સ. પ્ર. ૧ અ. ૩૬ ‘ગોલોકે સોઽક્ષરે

ધામ્નિ વૈકુણ્ઠે વાપિ મક્તરાદ્ । કૃષ્ણસ્ય વર્તેતેઽસ્વઙ્ઠં સેવાયાં સર્વવન્દિતઃ' આમાં ત્રણ ધામવાચક શબ્દો છે. તેમાં ગોલોકને એક દેશ તરીકે લઈને તેમાં અક્ષર નામનું ધામ લઈને, એનેજ વૈકુંઠ અપર નામથી લઈને ત્રણેયની એકાર્થમાં સંગતિ કરી છે. પામનારો ભક્ત એક જ છે અને પમાડનારા શ્રીકૃષ્ણ એક જ છે અને કૃષ્ણ સેવારૂપ ફળ પણ એક જ છે. સેવા પ્રાપ્ત સુખને 'અનંત અક્ષય દિવ્ય' એવાં વિશેષણો આપ્યાં છે. આ બધું એક જ પ્રાપ્ય ધામ લઈએ તો જ ઘટતું આવે, નહિ તો વિરોધ આવે. આ પ્રકારે ટીકામાં અર્થ કુર્યો છે. પ્ર. ૩ અ. ૨૯ 'પુનર્વૈકુણ્ઠલોકેઽસૌ' આની ટીકામાં-વૈકુંઠ શબ્દનો 'વૈકુણ્ઠાપરપર્યા-યેઽક્ષરધામનિ' એમ અક્ષરધામ અર્થ કુર્યો છે. આવો અર્થ મેળવવાનું કારણ એ છે કે-લોયા ૧૮ માં વ્રજના ગોપોને શ્રીકૃષ્ણે અક્ષર ધામ ખતાવ્યાની વાત કહી છે. આ પ્રમાણે વૈકુંઠ અક્ષરની નામાન્તરતા બહુશઃ કહી છે.

વળી અપુનરાવૃત્તિ અપ્રાકૃત અવિનાશિ અનાદિ માયાપર સનાતન વિગેરે વિશેષણો ત્રણેયને સામાન્યપણે અપાય છે. કોઈ એવું ભેદક વ્યાવર્તક વિશેષણ નહિ હોવાથી ત્રણેયની એકાર્થતા અવશ્ય અંગીકાર કરવી પડે. વળી ઘણે સ્થળે ગોલોકાદિ શબ્દોને આગળ ધરીને તેમાં રહેનારાઓનું વર્ણન કરતાં તો રાધા લક્ષ્મી પત્નીઓ, નંદ સુનંદ શ્રીદામ ગરુડ વિશ્વિક્ષેન આદિક પાષંદો અને તે સર્વાના સ્વામી પરમાત્મા શ્રીરાધાકૃષ્ણ એના એજને વર્ણવે છે. જુદી જુદી પત્નીઓ કે જુદા જુદા પાષંદો કે જુદા જુદા ભગવાનો વર્ણવવામાં આવતા નથી. આ ઉપરથી પણ ખરી રીતે જુદી જુદી ધામ વ્યક્તિઓ નિરાળી નહિ પણ એક જ હોવી જોઈએ. વળી દ્વિભુજ ચતુર્ભુજપણાથી પણ ધામભેદ સિદ્ધ થતો નથી. અક્ષર ધામમાં જ ભગવાન ભક્તોની ઇચ્છા મુજબ દ્વિભુજ ચતુર્ભુજ અષ્ટભુજ સહસ્રભુજરૂપે દર્શન આપે છે એમ સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ માં તથા લોયા ૧૮ માં શ્રામુખે કહ્યું છે. જેમ ચતુર્ભુજાદિ ભેદથી ભગવાનમાં ભેદ નથી તેમ તેવા રૂપથી ધામનો ભેદ થઈ શકતો નથી. સ. પ્ર. ૨ અ ૪૪ માં મહાવૈકુંઠ શબ્દ આવ્યો છે તેનું 'અવ્યાકૃત ધામ' એવું વ્યાખ્યાન કુર્યું છે. પ્ર-૩ અ. ૨૯ માં અવ્યાકૃતનેજ પ્રકૃતિ પર બ્રહ્મધામ શબ્દથી કહ્યું છે. પ્ર-૬૬ માં 'તેજઃપુંજને વિષે પ્રવેશ કરીને ભૂમાપુરુષ પાસેથી બ્રાહ્મણના પુત્રથી લઈ આવ્યા' એવા શબ્દો છે. આ શબ્દોના અર્થો હૃં વાં સુધાસિંધુની ટીકામાં—'તેજઃપુંજ' શબ્દનો 'જ્યોતિર્મય અક્ષરધામ' એવો અને બ્રહ્મશબ્દનો 'અક્ષરબ્રહ્મધામ' એવો અને ભૂમાશબ્દનો અર્થ પણ 'અપરિચિન્ન સુખસ્વરૂપ' એવો કરીને શ્રીહરિપર લીધો છે. આ બધી કથા અને શ્રીહરિના શબ્દો મેળવીએ તો મહા-વૈકુંઠ અવ્યાકૃતધામ બ્રહ્મધામ અક્ષરધામ એ બધા એકાર્થ સાખીત થાય છે. માત્ર ધામભેદ છે. સમાધિપ્રકરણમાં જુદાં જુદાં ધામો ખતાવ્યાની વાત આવે છે

તેમાં શ્વેતદ્વીપ બદરિકાશ્રમ રમાવૈકુંઠો લીલાવિભૂતિસ્થ હોઈને પૃથક માન્યાં છે. ગોલોક અક્ષર વૈકુંઠની તો એકાર્થતા ઉપર કરી છે. ભગવાને પોતાની કે ભકતોની ઇચ્છાથી એવાં દર્શન આપ્યાં હોય એ ઉપરથી ધામભેદ સાબીત થતો નથી. એ કોઈ નિર્ણયક વસ્તુ નથી. નિર્ણય તો સ-પ્ર-૩ અં ૪૧ માં આપ્યો છે. સમાધિપ્રકરણમાં ધામભેદ જેવું આવે છે. પણ ધામાધિપતિતો શ્રીકૃષ્ણરૂપ શ્રીહરિ એકનેજ નક્કી કર્યા છે. જ્યારે ધામી ભગવાન અને રાધા લક્ષ્મી પત્નીઓ અને ગરુડાદિક પાર્ષદો અને બીજી વિભૂતિઓ એકજ મળતી આવે તો ધામભેદ નિર્રથક છે. અથવા ભલે ધામભેદ માનો પણ ધામીતો એકજ નક્કી કર્યા છે. ગોલોકને કહીને કે અક્ષર વૈકુંઠને કહીને કે ગોલોકમધ્ય અક્ષરને કહીને ધામી તો એકજ શ્રીરાધાકૃષ્ણને નક્કી કર્યા છે અને ઉપસંહારમાં 'એજ ભગવાન શ્રીહરિ છે' એમ પણ નક્કી કર્યું છે. મુખ્ય વિવાદ પૃથક્ પૃથક્ ધામી ઉપર છે. એકને અનેક ધામો સંભવે પણ ધામાધિપતિ સંભવે નહિ એ સત્ય વસ્તુ છે.

કોઈ સ્થળે ગોલોક મધ્યેના વૈકુંઠપર્યાય અક્ષરધામથકી જુદા વૈકુંઠ ધામનું વર્ણન આવે છે ત્યાં તો 'રક્ષાર્થ સર્વભૂતાનાં વિણ્ણુત્વમુપજગિમવાન' આમાં કહ્યા પ્રમાણે પરમાત્માના સાક્ષાત્ અવતારભૂત વિણ્ણુ ભગવાનના લોકને સમજવો. તેની સ્થિતિ બ્રહ્માંડની અંદર જિધ્વા વર્ણવી છે. રમાની સચિથી કદપેલો હોવાથી રમાવૈકુંઠ કે કાયવૈકુંઠ નામથી કહે છે. આ અર્થ 'વૈકુઠઃ કલ્પિતો યેન લોકો લોકનમ-સ્કૃતઃ' આ ભાગવતવચનમાં વ્યક્ત છે. સ. પ્ર-૨ અં ૪૪ 'વૈકુઠેડપિ રમાયા રુચ્યેડતિવિશાલે રચિતે સ્વેન ચ વિણ્ણુર્વસસિ ત્વમકાલે' એમ શ્રીહરિસ્તુતિમાં ઉપરના અર્થની સ્પષ્ટતા કરી છે. આમાં ભગવાન લક્ષ્મી વિશ્વિક્ષેનાદિ પાર્ષદો સાથે પ્રલયપર્યંત રહે છે. આ ધામને પામેલાની પણ પુનરાવૃત્તિ નથી એમ શ્રીહરિ સાં ૧૪ માં કહે છે. ભાગવત સ્કંધ ૧૦ અ-૮૮ 'તતો વૈકુઠમગમદ્ભાસ્વરં તમસઃ પરમ્ । યત્ર નારાયણઃ સાક્ષાત્ ન્યાસિનાં પરમા ગતિઃ । શાન્તાનાં ન્યસ્તદણ્ડાનાં યતો નાવર્તતે ગતઃ' ઇત્યાદિ વર્ણન જોતાં અપ્રાકૃત અક્ષર ધામની જ પ્રતિકૃતિરૂપ સમજાય છે.

આ પ્રસંગે અતિવિવાદી અક્ષરબ્રહ્મ શબ્દનો અર્થપણ સમજવાની ખાસ જરૂર છે. તે વેદસ્તુતિની ટીકામાં ગોપાળાનંદસ્વામિએ "અક્ષરબ્રહ્મસંજ્ઞાસ્ત્રયઃ સન્તિ । તત્રાયં પ્રકૃતિસમ્બન્ધરહિતં પુરુષોત્તમસ્ય નિવાસભૂતમક્ષરબ્રહ્માભિધં બ્રહ્મપુરં ધામ બોધ્યમ્ । દ્વિતીયં પુરુષોત્તમોપાસકં તદ્વામસ્થં મુક્તકોટિવૃન્દં ચ । તૃતીયઃ પુરુષોત્તમેચ્છયા બ્રહ્માણ્ડોત્પાદકઃ પ્રકૃત્યધિષ્ઠાતાઽક્ષરપુરુષશ્ચ" આ રીતે એક નિવાસસ્થાન, બીજો મુક્તવૃંદ અને ત્રીજો અક્ષરપુરુષ એમ ત્રણ અર્થો કહ્યા છે. આ ત્રણની સિદ્ધિમાટે પ્રમાણો પણ પૃથક આપ્યાં છે. આ રીતે અક્ષરબ્રહ્મ શબ્દથી ત્રણ વસ્તુઓ કહી છે, તો વચનામૃત

વિગેરેમાં આવતા એ શબ્દનો એકજ વસ્તુમાં સમન્વય નહિ કરતાં અર્થવશાત્ જેમ મળતું આવે તેમ ઘટાવવો. એકનું એક કુટ્યા ઘુટ્યા ચુંથ્યા કરવું નહિ. અહિયાં નિવાસસ્થાનનો વિમર્શ ચાલે છે તેમાં વપરાયેલો અક્ષરબ્રહ્મ શબ્દ છે. પ્રથમ ૨૧ માં “અર્ચિર્મર્ગિ” કરીને ભગવાનના અક્ષર ધામને પામે છે, તે અક્ષરનાં એ સ્વરૂપ છે એક તો નિરાકાર એકરસ ચૈતન્ય છે તેને ચિદાકાશ કહીએ બ્રહ્મમહોલ કહીએ અને એ અક્ષર બીજે રૂપે કરીને સેવામાં રહે છે... માટે આપણા સત્સંગી સર્વેને તો એમજ નિશ્ચય કરવો જે આપણે પણ એ અક્ષરરૂપ જે મુક્ત તેમની પંકિતમાં ભળવું છે” આ રીતે સાકાર નિરાકાર એ અક્ષર કહે છે, તેમાં જે સાકાર કહે છે તે સેવામાં રહેલું મુક્તવૃંદ જાણવું અને નિરાકાર કહે છે તે ચિદાકાશ બ્રહ્મમહોલ સ્થાનરૂપ જાણવું. મુક્તોની પંકિતમાં ભળવાનું કહે છે અને વળી ‘એવા અક્ષરાત્મક બ્રહ્મરૂપ પુરુષ ઘણા છે’ એમ પણ મધ્ય ૦ ૩૧માં કહ્યું છે, માટે મુક્તવૃંદજ લેવાય. મુક્તોને કર ચરણાદિ અવયવોનો યોગ હોવાથી મૂર્ત અને તેવા અવયવોએ રહિત હોવાથી સ્થાનને અમૂર્ત પણ કહે છે. અહીંથી મુક્તિ પામનારાને તો બન્ને પ્રાપ્ય છે. મુખ્ય પ્રાપ્ય તો પરમાત્મા છે. આ રીતે વચનામૃતાદિકમાં આવતા અક્ષરબ્રહ્મ શબ્દની સંગતિ સમજવી. શબ્દો ઉપર તાન નહિ રાખતાં વસ્તુ અને સંગતિ ઉપર તાન રાખવું ઉચિત છે.

કોઈ વિમુખ અંતરિતોએ તો ‘અમુક ધામ રામચંદ્રજનું છે, અમુક શ્રીકૃષ્ણનું છે, અમુક શ્રીહરિનું છે અને તેમના ઉપાસકોને તે તે ધામ જુદું જુદું પામવાનું છે’ એવો ભેદ પાડીને ધામભેદનો સમન્વય કરવાની જાતમજલપના કરી છે. આવો વિભાગ માન્ય મુખ્ય ગ્રંથોમાં નથી. અને હોઈ શકે પણ નહિ. જેને રામચંદ્રજનું કહે છે તેને જ શ્રીકૃષ્ણનું કહે છે અને જેને શ્રીકૃષ્ણનું કહે છે તેને જ શ્રીહરિનું કહે છે. સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ માં તો પરમાત્માનાં રામ કૃષ્ણાદિક અવતારોના ઉપાસનથી અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થવાની કહી છે. આ અર્થને લોયા ૧૮ પ્રપુષ્ટિ આપે છે. અવતારોના ઉપાસકોને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ અને ઉપાસ્ય અવતારોને તેની પ્રાપ્તિ નહિ એ તો અત્યંત વિપરીત અઘટિત કહેવાય. વળી કોઈએ આગ્રહથી ‘ગોલોક ધામ શ્રીકૃષ્ણનું છે અને અક્ષર ધામ શ્રીહરિનું છે’ એવી પણ અવગાઈ કરી છે. આવો વિભાગ માન્ય ગ્રંથમાં નથી. સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ શ્લો. ૬૧ માં તો શ્રીકૃષ્ણ શ્રીહરિને અનન્ય તત્ત્વ નક્કી કરીને તે બન્નેનું ધામ પણ ગોલોકાન્તર્વર્તિ એકજ અક્ષર નક્કી કરીને તેમના ઉપાસકોને પામવાનું પણ તે એક જ છે એમ શ્રીમુખે જ નક્કી કરી આપ્યું છે. એવાં વચનો એમાં અનેક છે. મધ્ય ૦ ૬૪ વરતાલ ૧૮ પણ પ્રપુષ્ટિ આપે છે. કોઈ વિમુખોએ તો સંપ્રદાય પ્રતિપાદ્ય ગોલોકાન્તર્વર્તિ અક્ષર ધામને નીચે પ્રકૃતિની અંદર ઉતારી આડીને તેથી બીજું નિરાળું બધ્વ અક્ષર ધામ બંડીયાપ્રાપ્ય પૃથક્ ઠરાવ્યું છે.

સંપ્રદાયનાં શુદ્ધ શાસ્ત્રો સાથે કરી સંબંધ જ રાખેલો નહિ હોવાથી એનો વિચાર કરવાનો રહેતો નથી.

જેતું કોઈ ઔષધ નથી એવા કોઈ અક્ષર જ્ઞાન શૂન્યોએ તો ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનોથી સમૃદ્ધ મુક્તપ્રાપ્ય ભગવન્નિવાસસ્થાનને ખાસ નિરૂપનારાં વેદાદિ શાસ્ત્રો અને સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોના સ્થાનવાચક ગોલોકાદિ શબ્દોના ઉદાગ્ર વદાતકા અસંબંધ અર્થો મૂર્ખમાન્ય કરીને, તે સ્થાનને ઉગ્રવી દર્શને કે નીચે પાડીને, મૂર્તિતેજ કે જે સ્વરૂપ રૂપ અને તેના ગુણો પછીના નંબરે આવે છે, જે નિરાકારવાદિ સંમત હોઈને શ્રીહરિને રચિકર નથી અને ખરું કહીએ તો સ્વરૂપ રૂપ ગુણવત્ કશા ઉપયોગનું નથી તેમાં જ રસબસ થઈ રહેવાનું પ્રાપ્ય અક્ષર ધામ માનવાની અને મુક્તાત્માનો દેહાદિરૂપે પરિણામ માનવાની મનઃકલ્પિત ગામઠી ગોઠવણી જુદી જ કરી છે. તેના સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રો સાથે કરી સંબંધ નહિ હોવાથી, એટલું જ નહિ પણ બધાં શાસ્ત્રોને ખોટાં પાડનાર હોવાથી સંપ્રદાયને લેશથી પણ ગ્રાહ્ય નથી. શાસ્ત્રો તો 'મુક્તાનાં તત્ત્વ પુંસાં ચ યોષિતામપિ કોટિશઃ । દિવ્યાનિ ચાતિમાસ્વન્તિ મન્દિરાણિ ભવન્તિ વૈ । અનેકશોડપિ મુક્તાનાં પુંસાં સ્ત્રીણાં ચ તત્ત્વ વૈ । ભોગસ્થાનાન્યનેકાનિ સન્તિ દિવ્યાનિ સુવ્રતાઃ । ભોગ્ય ભોગોપકરણાન્યપિ દિવ્યાનિ સર્વશઃ । વર્તન્તે સુસ્વરૂપાણિ તાનિ નિત્યાનિ તત્ત્વ ચ । યથેહ ભૌતિકા ભોગ્યાઃ પાન્નભૌતિકદેહિનામ્ । સન્તિ તેષાં તંથા તત્ત્વ ચિદ્રૂપાણાં હિ ચિન્મયાઃ ॥' (પ્ર-૩ અ-૪૧) પંચાળા ૭ 'અક્ષર ધામને વિષે દિવ્ય ભોગ્યને ભોગવતા થકા રહે છે' પ્ર. ૬૩ 'અને તે ધામમાં અપાર દિવ્ય સામગ્રી છે' આ રીતે ભોગ્ય ભોગોપકરણ અને ભોગસ્થાનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રતિપાદે છે. દિવ્ય નિલ સુખરૂપ હોવાથી દોષકર નથી. આ ધામને તેજોગુણ પ્રધાન હોવાથી તેજઃ શબ્દથી કોઈ સ્થળે કહે છે પણ કેવળ ગુણભૂત તેજોમાત્ર નહિ. આ તો તેજના આશ્રયભૂત એક દ્રવ્ય છે, તેમાંથી ચત્કિચિત્ દેહાદિ ભોગ્યાદિ બને છે, માટે જ 'તેજોમય' કહે છે. મૂર્તિતેજ એ કોઈ દ્રવ્ય નથી પણ પ્રભાભૂત એક ગુણ છે, તેમાંથી દેહાદિ ભોગ્યાદિ બને નહિ. વસ્તુ તત્ત્વ શું છે? અને સંગત શું છે? એ પ્રથમ સમજવું જોઈએ.

કોઈ નિરક્ષરોએ તો 'ગોલોકના મધ્યને વિષે અક્ષર ધામ છે' એ શબ્દોનો 'જેમ પાડાને મધ્યે હાથી મોટો છે એમ ગોલોકને મધ્યે અક્ષર ધામ મોટું છે' એવો ઉદાગ્ર બંડીયો અર્થ કરીને નિરક્ષરતા જણાવી છે. મધ્યનો અર્થ 'અંદર' એવો જ થાય. એવી જ વચનવ્યક્તિ છે. વળી મધ્યશબ્દની સાથે 'વિષે' શબ્દ વાપરેલો હોવાથી એનો ખીન્ને અર્થ થઈ શકે જ નહિ. આની ઉપર પૂર્વ વાક્યો સુધાસિંધુમાં 'અસ્તિ શ્રીમતિ ગોલોકે... નિત્યાવિમૂર્ત' એવું વાક્ય છે. એની ટીકા

‘ગોલોકારવ્યે પદે વિષયે’ એમ કુરી છે. અહીં તો મધ્યશબ્દજ નહિ લેતાં ‘ગોલોક’ નામનું પદ એને વિષે’ એમ સપ્તમી વિભક્તિ વાપરી છે. એનો અર્થ ‘અંદર’ એવો જ થાય. અહીં નિર્ધારણમાં ષષ્ઠી વિભક્તિ નથી. આ અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ સુધાર્સિંધુની ટીકામાં તથા સત્સંગિજીવનમાં ‘ગોલોકસંસ્થ’ ‘ગોલોકાન્તર્વર્તિ’ ‘ગોલોકે તત્રાપિ બ્રહ્મધામસ્થ’ ‘ગોલોકમધ્યવર્તિ’ ‘ગોલોકે સ્થિતે બ્રહ્મતેજસિ’ એમ ‘અંદર’ અર્થ થાય એવા શબ્દો સ્પષ્ટ વાપર્યા છે. સંસ્થ, અતર્વર્તિ, તત્રસ્થિત શબ્દનો ખીજો અર્થ થાય તેમ નથી. ગોલોકને નીચે પ્રકૃતિની અંદર ઠરાવીને, અક્ષરને તેની ઉપર ઠરાવીને બન્નેને તેજસ્તિમિર જેટલાં અત્યંત જુદાં ઠરાવાની વિમુખતા છે, આવા વિમુખવાદોનું વિમર્દન અન્યત્ર કરેલું હોવાથી અહીં કરવાની જરૂર નથી. આ રીતે ગોલોક વૈકુંઠ અક્ષરાદિપર્યાય નિત્યવિભૂતિનું નિરૂપણ છે.

ઉપર પ્રમાણે ઉપાસ્ય પ્રાપ્ય અહમર્થ પરમાત્મ સ્વરૂપ, તેમના જ્ઞાનાદે ગુણો, તેમનું દિવ્ય રૂપ અને તેના સૌન્દર્યાદિ ગુણો, રૂપાશ્રિત વસ્ત્રો વિભૂષણો આયુધો, રમા રાધાદિ પત્નીઓ, વિશ્વક્ષેનાદિ પરિજનો, અવતારાદિ પાંચ રૂપો અને પર રૂપના નિવાસસ્થાનભૂત મુક્તપ્રાપ્ય ભગવદ્ધામ વિગેરે વિશેષ વિષયો મુમુક્ષુ ઉપયોગી સપ્રમાણ સંક્ષેપમાં વર્ણવ્યા છે. વિસ્તાર તે તે પ્રકરણ સ્થળથી બાણવો.

ॐ

શ્રીસ્વામિનારાયણો જયતિ ।

વચનામૃત ભૂમિકા—

શાસ્ત્રિ હરિજીવનદાસ વિલિખિતા ।

(સુધારા વધારા સાથે)

(આત્મજ્ઞાનમ્)

‘જ્ઞાનં ચ જીવમાયેશરૂપાણાં સુષ્ટુ વેદનમ્’ (શિક્ષાપત્રી) આ રીતે ભગવાન શ્રીહરિ મુમુક્ષુઓને ‘મોક્તા મોગ્યં પ્રેરિતારં ચ મત્વા । ‘ક્ષરાત્માનાવીશતે દેવ એકઃ’ ‘પ્રધાનક્ષેત્રજ્ઞપતિર્ગુણેશઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં કહ્યા મુજબનાં જીવ, (ક્ષેત્રજ્ઞવર્ગ) માયા, (ક્ષેત્રાદિ વિવિધ પરિણામના આશ્રયભૂત પ્રકૃતિ) અને ઈશ્વર (તે બન્નેની અંદર પ્રવેશ કરીને તેને નિયમન કરનારા પરમાત્મા) આ ત્રણ તત્ત્વોને સુષ્ટુ જાણવાની આવશ્યકતાને કહે છે. તેમાં આત્મજ્ઞાનને પ્રથમ પદ આપવામાં આવ્યું છે. વચનામૃત પ્રથમ ૨૦ માં તો ‘અજ્ઞાનિમાં અતિશય અજ્ઞાની કોણ છે ?’ એવા પોતે પ્રશ્ન ઉદ્ભાવીને તેનો ઉત્તર પણ પોતેજ ‘આ દેહમાં રહેનારો જે જીવ છે તે રૂપને જુવેછે અને કુરૂપને જુવેછે તથા બાળ યૌવન અને વૃદ્ધપણાને જુવે છે, એવા અનંત પદાર્થને જુવેછે પણ જ્ઞેનારો પોતે પોતાને જ્ઞેતો નથી અને કેવળ બાહ્ય દષ્ટિએ કરીને પદાર્થને જ્ઞેયા કરેછે, પણ પોતે પોતાને નથી જ્ઞેતો તેજ અજ્ઞાનિમાં અતિશય અજ્ઞાની છે અને જેમ નેત્રે કરીને અનંત પ્રકારના રૂપના સ્વાદને લેછે તેમજ શ્રોત્ર રસના ઘ્રાણ ઇત્યાદિક સર્વ ઇન્દ્રિયોએ કરીને વિષય સુખને ભોગવેછે ને જાણેછે પણ પોતે પોતાના સુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતો નથી એજ સર્વ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે અને એજ ઘેલામાં અતિશય ઘેલો છે અને એજ મૂર્ખમાં અતિશય મૂર્ખ છે અને એજ સર્વ નીચમાં અતિશય નીચ છે.” આ રીતે સદાગ્રહથી ઉદ્ધૃધોષીને આત્મજ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતાને કહે છે. ‘ય આત્મા અપહતપાપ્મા...સોઽન્વેષ્ટવ્યઃ સ વિજિજ્ઞાસિતવ્યઃ’ ‘ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોર્જ્ઞાનં ચત્તજ્ઞાનં મતં મમ’ ‘ક્ષેત્રજ્ઞયોરેવમન્તરં જ્ઞાનચક્ષુષા’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં આત્મજ્ઞાનની પ્રથમ આવશ્યકતા જણાવી છે. સર્વ કોઈ મતવાદીઓ આત્માને જાણવાનું પ્રથમ કહે છે, એમાં કોઈનો વિવાદ નથી.

આત્માને જેવો જાણે તેવો તેને પુરુષાર્થ રુચે છે એવો ન્યાય છે. દેહને જ આત્માપણે માનનારાઓને તેના ભરણ પોષણરૂપ (ઐહિક) પુરુષાર્થ રુચે છે, દેહચક્રી વ્યતિરિક્ત કર્તા ભોકતા આત્માને માનનારાઓને સ્વર્ગાદિ પ્રાપ્તિરૂપ પુરુષાર્થ રુચે છે, પરમાત્માને પડ્યા મૂર્ખને કેવળ

જ્ઞાનાનંદરૂપ આત્માને માનનારાઓને કૈવલ્ય પુરુષાર્થ રુચેછે, એવા આત્માને પરમાત્માના શેષપણે માનનારાઓને પરમાત્માના સુખાનુભવરૂપ સેવાગર્ભિત પુરુષાર્થ રુચેછે. અને પોતપોતાની રુચિને અનુસરતાં તે તે સાધનોને કરેછે. આમાં ખરું તત્ત્વ શું છે ? તે જાણવાની ખાસ આવશ્યકતા હોવાથી શ્રીહરિ 'સુષ્ટુ' એમ યથાવસ્થિત વેષથી જાણવાનું કહેછે. આ અવસરે ગ્રાપ્યભૂત પરમાત્માને પામનારા જીવાત્માનો વિચાર અત્યાવશ્યક જાણીને કરવામાં આવેછે—

દેહાત્મવાદ—

લોકમાં નાસ્તિક આસ્તિક એવા ભેદથી બે પ્રકારનાં દર્શનો (મતો) જાણવામાં આવેછે. તેમાં ચાર્વાક યૌદ્ધ જૈન આદિકને વેદોને પ્રમાણપણે નહિ માનનારા હોવાથી નાસ્તિક કહેવામાં આવેછે. તેમાં ચાર્વાકો કે જેને લોકાયત અપર નામથી કહેવામાં આવેછે તેઓ જે આ મુખ્ય મસ્તક પાણી પાદ આદિક વિવિધ અવયવવાળો પિંડવિશેષાત્મક દેહ સર્વને પ્રત્યક્ષ જોવા જાણવામાં આવેછે એજ આત્મા છે એમ માનેછે. દેહચક્રી જુદો ન્યારો કોઈ આત્મા નથી. આ બાબત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. પ્રત્યક્ષને ઉલ્લંઘીને પ્રમાણાંતરથી કોઈ અર્થ સાધી શકાતો નથી. 'અહં ગચ્છામિ, સ્થૂલોઽહં, ક્ષૂણ્ણોઽહં' (હું જાઉં છું, હું સ્થૂળ છું, હું કૃશ છું.) આ જે પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ છે તે ગમન, સ્થૈલ્ય, કાશ્ય આદિકના આશ્રયપણે અહમર્થ (હું) ને (ગમન સ્થૈલ્યાદિકનો આશ્રય અહમર્થ છે, ગ્રહણ કરાવીને દેહનેજ આત્માપણે જણાવે છે, એટલે 'અહં જાનામિ' 'સ્થૂલોઽહં' આ અહંગ્રહના નિર્વાહ માટે દેહ ચક્રી જુદા અતીન્દ્રિય આત્માને માનવાની જરૂર પડતી નથી. જેમાં ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ છે. એવા શરીરરૂપ ભૂતસંઘાતથી જ તેની ઉપપત્તિ થાય છે. જેમ દેહમાં 'આ દેહ છે' એવા ઇદંગ્રહ ઘટેછે તેમ અહંગ્રહ પણ ઘટે છે. એકમાં બન્નેને ઘટાવામાં કરી અનુપપત્તિ આવતી નથી. અનુમાનની અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષની પ્રબળતા છે. આ દેહ કે જે પૃથ્વી જળ તેજ અને વાયુનો વપુરૂપે એક સંઘાત છે તેમાં ચૈતન્યના અસંભવની શંકા કરવી નહિ. ચૈતન્યનાં અનાશ્રય એવાં પણ ભૂતો જ્યારે દેહરૂપે સંઘીભૂત થાય છે ? ત્યારે તેમાં ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાયછે. જેમ સુરામઘ (દારૂ) બનાવવાનાં સાધનભૂત ખીજ અંકુરાદિક કે જેને કિણ્વ શબ્દથી કહે છે તેમાં મદશક્તિ નથી, પરંતુ જ્યારે તેમાંથી સુરા બને છે ત્યારે તેમાં મદશક્તિ આવે છે, તેમ પૃથિવ્યાદિક ભૂતોમાં ચૈતન્ય નથી, તથાપિ જ્યારે તેનો સંઘીભાવ દેહરૂપમાં થાય છે ત્યારે તેમાં ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કારણમાં ચૈતન્ય ન હતું તો કાર્યમાં ક્યાંથી આવ્યું ? એવી શંકાને સ્થાન નથી. માટે ભૂતસંઘાતચક્રી જુદો કોઈ ચેતયિતા જીવ નથી. વળી ક્યારેક દેહમાં સુખ મનાતાં રોમહર્ષ અને મુખવિલાસ આદિક ચૈતન્ય થાયછે, તો તેના કારણભૂત જે સુખ છે તે પણ દેહનોજ ધર્મ છે એમ જણાવે છે. કારણ અન્યત્ર રહે અને કાર્ય અન્યત્ર રહે એમ તો ઘટે નહિ.

દેહમાં જ બન્ને ઘટે. માટે દેહને જ આત્માપણે માનવો એ બહુ યોગ્ય છે. ચાર્વાક મતનો આ સાર છે.

દેહાત્મવાદનું ખંડન—

દેહનેજ આત્મા માનવામાં આવે તો તે દેહ તો મુખ્ય મસ્તક પાણી પાદ ઉદર આદિક બહુ અવયવવાળો છે. આત્માને ચૈતન્ય વિશિષ્ટ માનવામાં આવે છે તો તે ચૈતન્ય મસ્તકમાં કે હાથમાં કે પગમાં કયા અંગમાં માનો છે? જો કોઈ એકજ અવયવમાં ચૈતન્ય માનવામાં આવે તો બીજા અવયવોમાં તેનો ઉપલ્બ્ધ (જ્ઞાન) કેવી રીતે ઘટે? જો સમસ્ત અવયવોમાં ચૈતન્યને માનવામાં આવે તો મસ્તક આત્મા, મુખ આત્મા, હાથ આત્મા, પગ આત્મા, એમ બહુ ચેતનોનો એકમાં સમવાય પ્રસંગ આવે. એટલેજ એક દેહમાં અનેક આત્માઓનો પ્રસંગ આવે, આ માન્યતામાં એ દોષ આવે કે જ્યારે અનેક ચેતનોને પરસ્પર વૈમત્ય (કલહ) થાય ત્યારે વિવાદનો પ્રસંગ આવે (એક કહેશે આમ કરવું છે ત્યારે બીજો કહેશે એમ કરવું નથી) અને તેથી જ અવિચ્છિન્ન (એક બીજાના વિરોધ વિના) પરસ્પર વ્યવહાર અદ્વલ અનાદિ ચાલે છે તેના ઉચ્છેદનો પ્રસંગ આવે. જુદાં જુદાં શરીરોમાં જેમ જુદા જુદા અભિપ્રાયો પડે છે તેમ આમાં પણ અભિપ્રાયો જુદા જુદા પડેજ. જે ગામમાં વિરુદ્ધ અભિપ્રાયવાળી ગ્રામપંચાયત હોય ત્યાં જેમ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી, તેમ આમાં પણ પોતપોતાના કાર્યની સિદ્ધિ થાય નહિ “અવિરુદ્ધ (મળતા) અભિપ્રાયવાળા અનેક પુરુષો જેમાં વહીવટ કરે છે એવા ગામમાં જેમ અન્યોન્ય વિરોધનો સંભવ નથી, તેમ આ બધાં ચૈતન્યો એકમેક મળીને શરીરમાં પોતપોતાના વ્યવહાર કરેછે, જેથી પરસ્પર વિરોધનો પ્રસંગ આવતો નથી” એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી, ભલે થોડા દિવસ અવિરોધથી વ્યવહાર ચાલે. પરંતુ કદાચિત્ રુચિભેદ થતાં વિરોધનો પ્રસંગ તો છેજ. વિરોધ થાય તો કાર્યની સિદ્ધિ ન થાય એ નિર્વિવાદ છે. લોકમાં એવું બહુ સ્થળે જોવામાં આવેછે. પ્રત્યેક અવયવોમાં ચૈતન્ય માનવામાં આ દોષ આવેછે. વળી હસ્તાદિ મધ્યે કોઈ અવયવનો ઉચ્છેદ થતાં તેણે અનુભવેલા અર્થની સ્મૃતિ ઘટે નહિ, કેમકે જે અનુભવિતા હતો તેનો તો નાશ થઈ ગયો છે. આ પણ એક દોષ આવેછે. પ્રત્યેક અવયવોમાં ચૈતન્ય નહિ, પરંતુ મસ્તક હાથ આદિકના સંઘાતમાં ચૈતન્ય માનો તો પણ કશો અર્થ સરતો નથી. સંઘાતમાત્રથી પ્રત્યેક અવયવો થકી અવયવી કોઈ વ્યતિરિક્ત હોતો નથી, જે કહો તે અવયવોજ છે. ભલે અવયવો એકત્ર સંઘીભૂત થયા હોય તો પણ વૈમત્ય (કળ્યા) નો પ્રસંગ તો અનિવાર્ય છેજ. વળી અવયવી જે શરીર તેમાં ચૈતન્ય માનવાથી કશો વિશેષ આવતો નથી. એવો નિયમ છે કે, જો અવયવોમાં વિશેષ ગુણ (ચૈતન્ય) હોય તોજ અવયવીમાં આવી શકે. અવયવોમાં નથી અને અવયવીમાં આવે છે એમ

મનાય નહિ. એમ હોતાં પ્રત્યેક અવયવોમાં પણ ચૈતન્યનો પ્રસંગ દુર્વાર છે. કારણમાં ગુણ હોય તોજ કાર્યમાં આવે એવો નિયમ નથી, પાકથી ઘટાદિકમાં જેમ રૂપાંતર આવે છે તેમ અવયવોમાં ચૈતન્ય નથી તથાપિ અવયવોમાં આગંતુક ચૈતન્ય આવિભવે છે એમ પણ માની શકાય નહિ. કેમકે પાકજન્ય જે ગુણ તે ઘટમાં અને તેના અવયવોમાં પણ જોવામાં આવે છે. એટલે પ્રત્યેક અવયવોમાં પણ ચૈતન્યનો પ્રસંગ તો અનિવાર્ય છે. ભલે કારણગુણપૂર્વક કે પાકજન્ય હોય પણ જે ઘટાદિકના વિશેષ ગુણ રૂપાદિક છે તે જ્યાં સુધી દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી હોય છેજ. ચૈતન્ય ગુણ તો તેવો નથી. તો તેની પેઠે ચૈતન્ય એ દેહનો ધર્મ હોઈ શકે નહિ. આ ઉપરથી “જેમ સુરા-મદ્યના કારણભૂત ખીજ અંકુરાદિકમાં મદ્યશક્તિ નથી પરંતુ જ્યારે તેમાંથી સુરામદ્ય બને છે ત્યારે અપૂર્વ મદ્યશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ અવયવોમાં ચૈતન્ય નથી પરંતુ તેમાંથી જ્યારે અવયવો દેહ બને છે ત્યારે અપૂર્વ ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે” આ ચાર્વાક દ્રષ્ટાંતનું પણ ખંડન થઈ જાય છે. શક્તિ તો વિશેષ ગુણ નથી. ચૈતન્ય તો વિશેષ ગુણ છે. તે તો ઉક્ત પ્રકારે દેહમાં નથી સંભવતું, માટે દેહ થકી ખીજનોજ હોવો જોઈએ. ‘સ્થૂલોઽહં ગચ્છામિ’ આ જે પ્રતીતિ છે તે તો અહમર્થ (આત્મા) અને ઈદમર્થ (દેહ) એ બેનો ભેદ ગ્રહણ નહિ થતો હોવાથી થાય છે. ‘સ્થૂલોઽહં જાનામિ’ આ પ્રતીતિ પણ એવીજ છે. દેહમાં ચૈતન્યબુદ્ધિ અને આત્મબુદ્ધિ જે છે તે તો દેહાત્માના ગાઢ સંયોગે કરાવેલી બ્રાન્તિ છે. જેમ અતિ તપાવેલા લોહમાં અગ્નિબુદ્ધિ અને દાહકત્વબુદ્ધિ થાય છે તેમ.

વસ્તુતાએ જેમ ‘આ મારું’ ગૃહ છે, આ મારું ક્ષેત્ર છે, આ મારું વસ્ત્ર છે.’ એમ ગૃહ ક્ષેત્રાદિકની પ્રતીતિ આત્માથકી ભિન્નપણેજ જણાય છે, તેમ ‘આ મારું’ મસ્તક છે, આ મારો હાથ છે, આ મારો દેહ છે’ એમ દેહાદિક પણ આત્માથકી વ્યતિરેકપણે જણાય છે માટે ‘આ મારૂ શરીર છે’ એમ ઈદમર્થ (આ) પણ ગૃહ ક્ષેત્રાદિકની પેઠે જણાતો જે દેહ તે અહમર્થભૂત (હું શબ્દથી અને હું બુદ્ધિથી બોધ્ય) એવા આત્મા થકી જુદોજ છે. એમ પ્રતીતિના સ્વાસ્થ્યથી સ્વીકારવુંજ પડે. ‘દેહ એ આત્મા નથી, કેમકે સંઘાતરૂપ છે, ઘટાદિકની પેઠે’ ઇત્યાદિ અનુમાનથી પણ દેહથકી આત્મા જુદો ન્યારો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ અર્થ તત્ત્વમુક્તા-કલાપમાં - ‘યો મે હસ્તાદિવર્ષોત્યવયવનિવહાદ્ભ્રાન્તિ મિત્તઃ સ એકઃ પ્રત્યેકં ચેતનત્વે બહુરિહ કલહો વીતરાગો ન જાતઃ । તત્સજ્ઞાતાતિરિક્તેડ્યવયવિનિ કથં તેષ્વસિદ્ધા મતિઃ સ્યાત્ સજ્ઞાતત્વાદિમિર્વા ઘટ ઇવ તદચિત્ સ્યાન્મમાત્મેત્યગત્યા ॥’ આ રીતે વર્ણવ્યો છે. આગમથીજ આત્માની દેહથકી વ્યતિરિક્તતા સિદ્ધ થાય છે એમ કેટલાક માને છે. આ અર્થ આત્મસિદ્ધિમાં ‘આનુમાનિકીર્માપિ આત્મસિદ્ધિમશ્રદ્ધાનાઃ શ્રૌતીમેવ શ્રોત્રિયાઃ સન્નિરન્તે’ આ રીતે યામુનાચાર્યે અનુગ્રહ્યો છે.

ત્રિણ્ણપુરાણના અંશ ૨ અ. ૧૩ માં વિપ્ર જડભરત અને રાજા રહુગ-

જુના સંવાદમાં વપુ થકી આત્માનો વ્યતિરેક વ્યક્ત વર્ણવ્યો છે—એક સમયે કપિલાશ્રમમાં જ્ઞાનમાટે જતા રાજાએ જેનો પ્રભાવ બહાર નીકળવામાં નથી આવતો એવા વિપ્રને સશક્ત જાણીને બીજા વેદીયાઓની સાથે પકડીને શિબિકા (પાલખી-મેના) એ જોડ્યા. ચોગીન્દ્ર પણ ભોગથી પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થાય છે. એમ જાણીને શિબિકાને ઉપાડીને ચાલતાં બીજાઓ શીઘ્રતાથી અને પોતે મૃગમાત્રને અવલોકતાં મંદગતિથી ચાલ્યા. શિબિકાની ગતિને વિષમ થતી જોઈને કેમ વિષમ ચાલો છો, સરખા ચાલો.’ એમ રાજા બોલ્યા. કહ્યા છતાં પણ શિબિકાને આડી-અવળી ચાલતી જોઈને ફરીથી રાજા આક્રોશથી બોલ્યા કે, કેમ સીધા ચાલતા નથી. રાજાનું બહુવાર વચન સાંભળીને બીજા વાહકો બોલ્યા કે ‘આ એક નવો આવ્યો છે તે સત્વર ચાલતો નથી.’ આ ઉપરથી રાજા વિપ્ર પ્રત્યે આક્રોશથી બોલ્યા કે—

‘કિં શ્રાન્તોડસ્યલ્પમધ્વાનં ત્વયોઽઽ શિબિકા મમ । કિમાયાસસહો ન ત્વં પીવાનસિ નિરીક્ષ્યસે ॥’ (તું શું થાકી ગયો છું, થોડોકજ માર્ગ તે મારી શિબિકા ઉપાડી છે, વળી તું શું આયાસને સહન કરે એવો નથી ? કેમકે જેવામાં તો પીવા બહુ જાડો બળવાળો જણાઈ છે.)

આ રીતે દીર્ઘ આક્રોશથી પૂછવા છતાં પણ સાચા જ્ઞાસુ રાજાને દેહ થકી વ્યતિરિક્ત આત્મબુદ્ધિને ઉપજવાની ઇચ્છાથી વિપ્ર બોલ્યા કે—‘નાહં પીવા ન ચૈવોઽઽ શિબિકા ભવતો મયા । ન શ્રાન્તોડસિ ન ચાયાસઃ સોઽઽવ્યોડસિ મહીપતે ! ॥’ (હું પીવા નથી, તારી શિબિકા મેં ઉપાડી નથી, હું કંઈ થાકી ગયો નથી, મારે કશો આયાસ સહન કરવાનો નથી- આત્માતો અહુમર્થ છે, તેને પીવવાદિકનો સંબંધ નથી, પરંતુ ભૂતોના પરિણામભૂત દેહના જ તે ધર્મો છે) એમ ખરી વાત કહીને, શિબિકાને ઉપાડનારો પણ દેહનો અવયવ છે પણ આત્મા નથી એમ હવે કહે છે—“ભૂમૌ પાદયુગં ત્વાસ્તે જઙ્ઘે પાદદ્વયે સ્થિતે । ઊર્વેર્જિહ્વાદ્વયેડ્વસ્થે તદાધારં તથોદરમ્ ॥ વક્ષઃસ્થલં તથા બાહુ સ્કન્ધૌ ચોદરસંસ્થિતૌ । સ્કન્ધાશ્રિતેયં શિબિકા મમ મારોડ્ઞ કિં કૃતઃ ॥’ (જે પાદો ભૂમિ ઉપર રહ્યા છે, જે પાદ ઉપર જંઘા રહી છે, જંઘા ઉપર ઉરૂ (સાથળ) રહ્યા છે, તેના આધારે ઉદર રહ્યું છે, વક્ષઃસ્થળ, જે બાહુ અને સ્કંધ (ખભા) તે ઉદરને આધારે રહ્યા છે. ખભા ઉપર આ શિબિકા રહી છે, એમાં મને (આત્માને) ભાર કેમ હોઈ શકે ? પાદાદિક વિના દેહનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી, ઉત્તરોત્તર અવયવોના પ્રત્યે આધારપણું તો પાદાદિકનું જ છે. માટે દેહને જ બધો ભાર છે એમ કહી શકાય નહિ. અહુમર્થ તો તેનો સાક્ષી હોવાથી મને ભાર ક્યા નિમિત્તથી આવી શકે ? માટે શિબિકાને વહન કરનારો હું આત્મા નથી, આવો ઉત્તર આપતાં, આ કોઈ મહાતાની છે એમ જાણીને, શિબિકા થકી એકદમ ઉતરીને તમે કોણ છો ? એમ પગમાં પડીને, રાજાએ પૂછતાં, દેહવિષયમાં અહુ શબ્દની પ્રવૃત્તિ ભ્રાન્તિભૂળથી છે એમ જણાવતાં ‘શબ્દોડ્ઽહ-મિતિ દોષાય નાત્મન્યેષ તથૈવ તત્ । અનાત્મન્યાત્મવિજ્ઞાનં શબ્દો વા ભ્રાન્તિલક્ષણઃ ॥’

આ પ્રકારે કહીને, દેહમાં અહું શબ્દ બીલકુલ ઘટતો નથી એમ હવે સ્પષ્ટ કહે છે—‘પિંડઃ પૃથક્ યતઃ પુંસઃ શિરઃપાણ્યાદિલક્ષણઃ । તતોઽહમિતિ કુત્રૈતાં સંજ્ઞાં રાજન્ કરોમ્યહમ્ ॥ કિં ત્વમેતચ્છિરઃ કિન્નુ ગ્રીવા તવ તથોદરમ્ । કિમુ પાદાદિકં કિં વા તવૈતત્ કિં મહીપતે ॥ સમસ્તાવયવેભ્યસ્ત્વં પૃથક્ ભૂપ । વ્યવસ્થિતઃ । કોઽહમિત્યેવ નિપુણો ભૂત્વા ચિન્તય પાર્થિવ ! ॥’ (આ પિંડ કે જે મસ્તક હાથ આદિક લક્ષણવાળો છે તે આત્મા થકી જુદોજ જોવામાં આવે છે. માટે “હુ” એવી સંજ્ઞા હું કેને વિષે કરું. પિંડના અવયવો અનેક છે અને આત્મા તો એક જ છે, માટે દેહ ઇન્દ્રિયાદિક અનાત્મા હોવાથી તેમાં કેને વિષે અહું શબ્દથી વ્યપદેશ કરું? આ જે શિર છે તે તમો છો? કે આ જે ગ્રીવા છે તે તમો છો? કે આ ઉદર છે તે તમો છો? કે આ જે પાદાદિક છે તે તમો છો? એમાં તમો કોણ છો? ગાઢ અંધકારમાં ચક્ષુ મીચી જતાં નિરવયપણે આત્માનો પ્રત્યક્ષપણે ‘હુ’ એવો ભાસ થાય છે ઈદં (આ) બુદ્ધિથી બોધ્ય અને જેનો અપર ભાગ જોવામાં આવતો નથી એવો જે શિરઆદિ તે આત્મા નથી અને આત્માનો કોઈ અવયવ પણ નથી. માટે હું ભૂપ આત્મા તો હસ્તપાદાદિ સમસ્ત અવયવો થકી પૃથક્-સ્વરૂપ સ્વભાવે કરીને અત્યંત વિલક્ષણ છે. માટે ‘હુ કોણ છું’ એનો વિચાર નિપુણ થઈને કરે. તાત્પર્ય એ છે કે-પ્રત્યેક શરીરમાં ચેતન એક છે એ અનુભવ સિદ્ધ છે, દેહ છે તે અનેક અવયવોના સંઘાતરૂપ છે, અવયવો થકી વ્યતિરિક્ત કોઈ અવયવી નથી, માટે શરીર એ આત્મા નથી એ સિદ્ધાંત છે.

ગીતામાં અ. ૨ તથા ૧૩ વિગેરે, બહુ સ્થળે દેહ થકી આત્માનું વ્યતિરેક-પણું ભગવાને વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. એને માટે ‘इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥’ આ એક જ શ્લોક પર્યાપ્ત છે.

હરિવાક્ય સુધાસિંધુમાં ‘सच्चिदानन्दरूपोऽहं शरीरं तद्विपर्ययः । कथं भवेत् द्वयोरैक्यं तेजस्तिमिरयोरिव ॥’ ‘देहो जडो विकारी च कर्मतन्त्रश्च नश्वरः । आत्मा तु नित्यश्चिद्रूपो निर्विकारः प्रकाशकः ॥’ આ રીતે દેહથકી આત્માનું વિલક્ષણપણું વ્યક્તપણે વર્ણવ્યું છે.

ઇન્દ્રિયાત્મવાદ—

બીજા કોઈ (સુશિક્ષિત ચાર્વાકો કે જે પ્રાણ ઇન્દ્રિયો અને મનને આત્મા પણે માનનારા છે) તો દેહ હોવા છતાં સુષુપ્તિ દશામાં જ્યારે ઇન્દ્રિયો ઉપરમભાવને પામી જાય છે ત્યારે ચૈતન્યનો ઉપલંભ થતો નથી, માટે દેહને ચૈતન્ય ન કહેવાય, પરંતુ ઇન્દ્રિયોને જ ચૈતન્ય કહેવાય. વળી બીજું—જો ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો હોય તો રૂપાદિ જ્ઞાન થાય છે અને ન હોય તો થતું નથી, માટે રૂપાદિકનું જે જ્ઞાન તે વ. ભૂ. ૧૭

ઇન્દ્રિયનિષ્ઠ જ માનવું ઉચિત છે. વળી ‘ચક્ષુ જુએ છે, શ્રોત્ર સાંભળે છે. ઘ્રાણ સૂંઘે છે,’ ઇત્યાદિ વ્યપદેશો પણ થાય છે. તથા ‘સ્પર્શસુખવાળો વાયુ છે, શ્રવણ કટુ શબ્દ છે’ એવા પણ વ્યપદેશો થાય છે. વળી જ્યારે ઇન્દ્રિયો સકળ (રોગાદિકે રહિત) હોય ત્યારે હું સકળ છું, જ્યારે વિકળ હોય ત્યારે હું વિકળ છું એવું પણ ભાન થાય છે. માટે ઇન્દ્રિયોને જ આત્માપણે માનવાં એ સીધું સારું છે.

ઇન્દ્રિયાત્મવાદનું ખંડન—

બાહ્ય ઇન્દ્રિયો એ આત્મા હોઈ શકે નહિ, તેને જો આત્માપણે માનવામાં આવે તો તેઓ બહુ હોવાથી એકજ વપુમાં બહુ ચેતનોનો સમવાય સ્વીકાર્યો કહેવાય. બહુ હોવાથી એકબીજાને વિવાદ ન થવાનો જે નિયમ છે તે ઘટે નહિ. વિવાદ થાય તો એક બીજાના કાર્યની સિદ્ધિ થાય નહિ એ મહાન્ દોષ આવે. વળી બહુ હોવાથી એક બીજાની વાર્તાને નહિ જાણતાં હોવાથી વ્યવહારનો વિલોપ પ્રસંગ આવે. વળી તેઓના શબ્દ સ્પર્શ આદિક વિષયો પ્રતિનિયત (જુદા જુદા) હોવાથી એક બીજાએ અનુભવેલા અર્થનું પ્રતિસંધાન ઘટે નહિ. તેથી ‘જે હું જોતો હતો તે સ્પર્શ કશું છું’ એવું જે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન (એકપણાનું ઓળખાણ) થાય છે તે ઘટતું આવે નહિ. આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા તો દ્રષ્ટા અને સ્પ્રષ્ટા બન્નેની એકતાને જણાવે છે, ઇન્દ્રિયોને આત્મા માનવામાં દ્રષ્ટા જુદો અને સ્પ્રષ્ટા જુદો પડે છે. વળી જો ચક્ષુને આત્મા માનીએ તો આંધળાને રૂપની સ્મૃતિ ન થાય, જો શ્રોત્રને આત્મા માનીએ તો બહેરાને શબ્દની સ્મૃતિ ન થાય, એમ બીજા ઇન્દ્રિયોને આત્મા માનવામાં એવીજ અનુપપત્તિ આવે. માટે ઇન્દ્રિયોને આત્મા માની શકાય નહિ. વળી “સર્વ ઇન્દ્રિયો વડે સર્વ વિષયોને હું એકલો અનુભવું છું” આવું જે સર્વને અનુસંધાન થાય છે તે પણ ઘટે નહિ. તેઓમાં હરકોઈ એકને આત્મા માનવા જઈએ તો તેપણ ઘટે નહિ. તે પૈકી આનેજ આત્મા માનવો એમાં કોઈ નિયામક નથી. જેમ પ્રતિનિયત દેશવાળા રાજાઓમાં નિયામ્ય નિયામક ભાવ જોવામાં આવતો નથી. બધાજ પોત-પોતાના દેશના રાજા સરખા સ્વતંત્ર છે. ‘ઇન્દ્રિયોનો સમુદાય એ આત્મા છે’ એમ પણ કહેવાય નહિ, કેમકે ‘હું સમુદાય છું’ એવી પ્રતીતિ ક્યારેય પણ કોઈને થતી નથી. અંતે તો સમુદાયનું સમુદાયમાંજ પર્વવસાન થાય છે. જે કહો તે તેતે વ્યક્તિઓજ છે. એટલે ઇન્દ્રિયોના સમુદાયને આત્મા મનાય નહિ. વળી સ્વપ્ન દશામાં જેને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો વિરામ પામી છે તેને ‘હું વ્યાધ છું, સર્પ છું’ એમ વ્યાધાદિરૂપે આત્માનું દર્શન થાય છે તે પણ બાહ્ય ઇન્દ્રિયવર્ગથીજ અને દેહ થકી આત્માના ભેદને વ્યક્ત કરે છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયો ઉપરત થઈ હોવાથી તેનું સ્વપ્નદ્રષ્ટાપણું સંભવે નહિ. શરીરનું પણ સ્વપ્નદ્રષ્ટાપણું સંભવે નહિ. તેમાં જગત શરીરનું તે સમયે પ્રતિભાન નહિ હોવાથી. સ્વપ્નમાં જે વ્યાધાદિ શરીર જણાય છે તેતો અસત હોવાથી ચેતયિતા નથી. માટે જીવને દેહ અને

બાહ્ય ઇન્દ્રિયો થકી વિલક્ષણજ સ્વીકારવો પડશે. ઇન્દ્રિયો કે શરીર સકળ કે વિકળ હોતાં ‘હું સકળ છું, હું વિકળ છું’ ઇત્યાદિ જે બોધ થાય છે તે તો વિશિષ્ટતા કહેવાના અભિપ્રાયથી છે, એટલે ‘હું સકળ છું, હું વિકળ છું’ એનો અર્થ એ છે કે ‘હું સકળ [ઇન્દ્રિયોએ વિશિષ્ટ છું] ‘હું વિકળ-કર્ષક ઇન્દ્રિયે રહિત છું’ ઇન્દ્રિયાત્પવાદમાં તો ચક્ષુરાદિક ઇન્દ્રિયોની વિકળતા થતાં ‘હું વિકળ છું’ એવી બુદ્ધિ ઉપજે છે તે ઉપજે નહિ. ચક્ષુનો નાશ થતાં તેમજ વૈકલ્ય આવતાં તે વૈકલ્યને ખીજે કોણ જાણે ? કેમકે ચક્ષુરાદિક આત્માઓ તો જુદા જુદા છે. અન્ય આત્માના અન્ય આત્માએ સાકલ્ય કે વૈકલ્ય જાણી શકાય નહિ. ‘ઇન્દ્રિયો અન્યોન્ય જાણવા સમર્થ થાય છે’ એમ પણ કહેવાય નહિ. ‘ચક્ષુથી હું વિકળ છું’ આ બુદ્ધિથી તો ચક્ષુરાદિ ઉપકરણોએ સંપન્ન ખીજેજ કોઈ અહમર્થ (આત્મા) છે એમ સાખીત થાય છે.

મન આત્મવાદ—

કોઈ એમ કહે છે—ચક્ષુ શ્રોત્ર આદિક ઇન્દ્રિયો લિન્ન લિન્ન છે અને તેઓ પ્રતિનિયત-પોત પોતાના રૂપાદિ વિષયોનેજ પ્રકાશ કરનારાં છે, માટે તે આત્મા હોઈ શકે નહિ એ ઠીક છે. પરંતુ મનતો એક છે, તેથી અન્ય કોઈ આત્મા નથી. ચક્ષુરાદિ જે કરણો તે મનનાજ ઉપકરણ ભાવને પામે છે, માટે મનનેજ આત્મા માનવો એ વધુ ઠીક છે.

મન આત્મવાદનું ખંડન—

પ્રથમ તો મનને સ્વીકારવામાં પ્રમાણ શું માનો છે ? ‘લોકમાં ચાક્ષુષ શ્રાવણ આદિક જ્ઞાનનો આશ્રય એકજ જણાય છે તેની ઉપપત્તિ માટે મનને કલ્પ્યું છે’ એમ માનો તો તેમ નથી, કેમકે-દ્રષ્ટા, શ્રોતા, સ્પર્ષ્ટા મનતા, તો વિજ્ઞાનાત્મા એતનજ છે, એટલે શ્રાવણાદિક માટે મનને કલ્પવાની કાંઈ જરૂર નથી. એમ માનતા હો કે જેને તમે જાતા કહો છે તે મન થકી અન્ય નથી, મનજ છે, એમ અમે માનીએ છીએ, આત્માને જે માને છે તે મનને પણ માને છે, મનથીજ સર્વ નિર્વાહ થતો હોય તો તેથી ખીજા આત્માને માનવાની કાંઈ જરૂર નથી, તો તેમ નથી. જેમ રૂપાદિક અર્થો પ્રતિનિયત હોવાથી ચક્ષુરાદિકની કરણ (જ્ઞાનનાં સાધન) પણ સિદ્ધિ થાય છે તેમ સુખાદિ અર્થો પણ પ્રતિનિયત હોવાથી મનની પણ સિદ્ધિ કરણપણે થાય છે, આત્માપણે નહિ. ‘હું અન્યત્ર મનવાળો હતો, જેથી આગળ રહેલો અર્થ પણ મેં જાણ્યો નહિ.’ આ રીતે મનની અસન્નિધિમાં જ્ઞાનના અનુદયનું પ્રતિસંધાન થાય છે. (મન ન હોય તો જ્ઞાન થતું નથી) ‘અન્યત્રમના અમૂલ્યં નાદર્શમન્યત્રમના અમૂલ્યં નાશ્રૌષમ્’ એવી શ્રુતિ પણ છે. ‘અન્યત્રમનાઃ’ આ વ્યતિરેક નિર્દેશ અને ‘સાવધ મનથી સાંભળો’ આ નિર્દેશ, મનથકી આત્માની વ્યતિરિક્તતાને જણાવે છે. વળી ‘ત્રીણ્યાત્મનેઽકુરત મનો વાચં પ્રાણમ્’ ‘મનસા હ્યેવ પश्यति’

ધ્યાદિ શ્રુતિથી વાગાદિક જેમ આત્માનાં ઉપકરણો છે તેમ મન પણ આત્માનું ઉપકરણ છે એમ જાણવાનું મળે છે. મન છે તે ભોક્તા આત્માનું પ્રધાન ઉપકરણ છે, એમ ‘મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ । બન્ધાય વિષયાસક્તિ મુક્ત્યૈ નિર્વિષયં મનઃ ॥’ ધ્યાદિક સ્મૃતિમાં સૂચવ્યું છે. વળી ‘एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः’ એમ પુરાણમાં અહંકાર થકી મનની ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. જે પ્રમાણે શ્રુતિ સ્મૃતિ, મનની સિદ્ધિને કરે છે તેજ પ્રમાણે મનને આત્માના ઉપકરણપણે પ્રતિપાદે છે. માટે મન એ આત્મા હોઈ શકે નહિ. આ અર્થ તત્ત્વમુક્તા-કલાપમાં ‘बाह्याक्षेभ्योऽन्य आत्मा तदखिलविषयप्रत्यभिज्ञातुरैक्यात् कर्तुः स्मृत्या-दिकार्ये करणमिति मनो मानसिद्धं ततोऽन्यत्’ આ રીતે સંગ્રહો છે.

પ્રાણાત્મવાદ

કોઈ તો દેહ ધન્દ્રિયો મનથી આગળ જઈને એમ કહે છે—કે દેહ ધન્દ્રિયો મન આદિકની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે તે પ્રાણાધીન છે, એમ જોવામાં આવે છે. પ્રાણ ન હોય તો પ્રવૃત્તિઓ થતી નથી. વળી ‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ ધ્યાદિકમાં પ્રાણ અને આત્માનું સામાનાધિકરણ્ય (એકાર્થપણું) જોવામાં આવે છે. વળી ‘પ્રાણની સ્થિતિ હોય તો જીવ રહ્યો છે અને પ્રાણ નીકળી ગયો હોય તો જીવ નીકળી ગયો’ એવે પણ વ્યવહાર જોવામાં આવે છે. વળી દેહથકી નિષ્ક્રમણ, લોકાંતરમાં ગમન અને દેહાંતરમાં સંચાર, આ ત્રણેય પ્રાણને આત્મા માનીએ તો ઘટતું આવે, કેમકે—પ્રાણજ સત્ત્વર ગમન સ્વભાવવાળો છે. માટે પ્રાણનેજ આત્મા તરીકે માનવો એ અધિક યોગ્ય છે.

પ્રાણાત્મવાદનું ખંડન—

દેહાત્મવાદના નિરાકરણથીજ પ્રાણાત્મવાદનું નિરાકરણ થઈ જાય છે, કેમકે શરીરની પેઠેજ જે પ્રાણો છે તે પણ વાયુઅવયવોના સંઘાતરૂપ હોવાથી તેમાં પણ પ્રત્યેક અવયવોમાં ચૈતન્ય છે ? કે સમુદાયમાં ચૈતન્ય છે ? એવો વિકલ્પ કરવામાં આવે તો તે સહન થાય તેમ નથી—એનો ઉત્તર આપી શકાય એમ નથી. માટે દેહનુંજ જેમ એમ પ્રાણોનું પણ અનાત્માપણું સાબીત છે. વળી ‘मम प्राणाः’ એમ આત્મા થકી પ્રાણની વ્યતિરેકપણે પ્રતીતિ થાય છે. વળી ‘त्रीण्यात्मनेऽकुरुत मनो वाचं प्राणम्’ ધ્યાદિ શ્રુતિમાં પ્રાણને આત્માના ઉપકરણપણે પ્રતિપાદ્યો છે. વળી ‘एतस्माज्जायते प्राणः’ એમ શ્રુતિમાં પ્રાણની ઉત્પત્તિ કહી છે. ‘तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति’ આ શ્રુતિએ જીવની સાથે પ્રાણનું ઉત્ક્રમણ કહ્યું છે. દેહમાં જીવની સ્થિતિમાં પ્રાણસ્થિતિ એ સાપક છે—દેહમાં જીવ છે એમ જાણાવી આપે છે. વળી ‘अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥’ (આ ગીતાવાક્યમાં જમેલા પીધેલા આહારના પરિણામમાં પ્રાણવ્યાપારનું

હેતુપણું કહ્યું છે) બહુ સૂક્ષ્મ પૃથ્વી જળ તેજના અંશથી ઉત્તેજીત થએલા, ઉદરમાં રહેલા વાયુને પ્રાણ કહે છે. ઉપરનાં કારણોથી પ્રાણોને આત્માપણે સ્વીકારી શકાય નહિ. ‘પ્રાણોઽસ્મિ પ્રજ્ઞાત્મા’ આ શ્રુતિ તો ઇન્દ્ર પ્રાણશરીરક પરમાત્મવિષયવાળી છે. એનો અહીં પ્રસંગ નથી.

વિજ્ઞાનાત્મવાદ—

બીજો કોઈ (સૌગત-બૌદ્ધ) તો દેહાદિક થકી વ્યતિરિક્ત જે વિજ્ઞાન એજ આત્મા છે એમ માને છે, કેમકે અજડ છે. જે જડ હોય એ આત્મા હોઈ શકે નહિ, જેમ ઘટ પટાદિક જડ છે તો તે આત્મા નથી. વિજ્ઞાન એ જડ નથી એટલે અનાત્મા પણ નથી. જડ હોય તો અનાત્મા હોઈ શકે. સ્વસત્તામાત્રથી પ્રકાશમાનપણું એજ વિજ્ઞાનનું અજડપણું છે. એમાં પરાધીનપણે પ્રકાશ પામવારૂપ જડત્વ નથી. વિજ્ઞાન છે તો ઘટાદિકની પેઠે પ્રકાશ પામ્યા વિના રહી શકે નહિ—પ્રકાશ થાયજ. માટે વિજ્ઞાનનેજ આત્મા માનવો એ બહુ ઉચિત છે. વળી જે કોઈ વિજ્ઞાન થકી જુદા વિજ્ઞાતાને માને છે તે પણ વિજ્ઞાનને તો માનેજ છે, કેમકે, વિજ્ઞાન વિના તો વિજ્ઞાતા હોઈ શકે નહિ. માટે બન્ને વાદોએ સમાન્ય કરેલા વિજ્ઞાનથીજ સર્વ વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય છે, તો વિજ્ઞાનના આશ્રયપણે રહેલા, તેનાથી જુદા વિજ્ઞાતા આત્માને કલ્પવાની કશી જરૂર નથી. પ્રત્યેક દેહમાં ભિન્ન ભિન્ન સંતતિવાળી, ક્ષણે ક્ષણે જુદા જુદા જ્ઞાનની ધારા ઘટાદિજ્ઞાનને ઘટાવનારી અનુવર્તે છે એ લોકસિદ્ધ છે. એજ આત્મા છે. તે આ જ્ઞાનધારા પૂર્વપૂર્વ વાસનાની વિચિત્રતાને લીધે તેતે ઘટાદિ પદાર્થોના ઉપરાગવાળી થતાં કલુષિત થાય છે, માટેજ બંધનનો વ્યવહાર આવે છે. એ જ્ઞાનધારા જે વાસનાએ વિરહિત થઈને વિષયોના ઉપરાગે વિરહિત થઈ જાય તો વિમળ વહેતી થાય. સારે ‘મુક્તિ’ એવો વ્યવહાર થાય છે. ‘વિજ્ઞાનધારાની વિરતિ એજ અપવર્ગ (મોક્ષ) છે’ એમ કોઈ કહે છે. નીલ પીત આદિક બાહ્ય પદાર્થો કોઈ છેજ નહિ. વિજ્ઞાનજ વાસનાથી તે તે નીલ પીતાદિ અને આન્તર અર્થોના આકારે અવભાસેછે. ભલે બાહ્ય અર્થો હોય, પણ તે સ્થિર નથી, પરંતુ તમામ ભાવો ક્ષણિકજ છે. (પ્રથમ ક્ષણમાં વસ્તુ છે પણ બીજા ક્ષણમાં નાશ થઈ જાય છે. ક્ષણમાત્ર વિદ્યમાનપણું એ એનો ખરો અર્થ છે. ઉત્પત્તિ ક્ષણમાં ઘટ છે પણ તે થકી ઉત્તર બીજા ક્ષણમાં નાશ થઈ જાય છે એ એનું તાત્પર્ય છે)^૧

(૧) આ સ્થળે આટલું જાણવું-યુદ્ધને ચાર શિષ્યો-વૈભાષિક, સૌત્રાન્તિક, યોગચાર અને માધ્યમિક એવા નામલેખી હતા. તેમાં જેઓ ‘સર્વ’ શૂન્ય’ એમ યુરુએ કહેલા સર્વશૂન્યત્વરૂપ અર્થના શ્રવણમાત્રથીજ ‘અમે કૃતાર્થ થઈ ગયા’ એમ માનીને, તેની ઉપપત્તિના પ્રકારે (તે કેવી રીતે ઘટે એમ) પુછવાજ રહ્યા નહિ તેઓ માધ્યમિક નામથી કહેવાયા. શિષ્યોએ યોગ અને આચાર એ બન્ને કરવું જોઈએ એ શિષ્યોનો ધર્મ છે, તેમાં જે અર્થની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય

વિજ્ઞાનાત્મવાદનું ખંડન—

‘વિજ્ઞાનથીજ સર્વ વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય છે’ આ વાક્યમાં ‘વિજ્ઞાનથી વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય છે’ એ બાબતમાં કોઈને વિવાદ નથી. પરંતુ અવધારણમાં અને સર્વ શબ્દમાં વિવાદ છે, કેમકે, તમામ વ્યવહારો જ્ઞાન, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય આ ત્રણની અપેક્ષાવાળા છે. જેમ વ્યવહાર, વ્યવહાર્તા અને વ્યવહાર્યની અપેક્ષા નહિ રાખીને સ્વસત્તાને પામતો નથી, તેમજ તેના મૂળભૂત વિજ્ઞાન પણ વિજ્ઞાતા અને વિજ્ઞેયની નહિ અપેક્ષા રાખીને સ્વસત્તાને પામતું નથી. જેમ વ્યવહાર્તા અને વ્યવહાર્ય હોય તોજ વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય છે તેમ વિજ્ઞાતા અને વિજ્ઞેય હોય તોજ વિજ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે. એકલા વિજ્ઞાનથી કંઈ વળે નહિ.

હલે વિજ્ઞાતા અને વિજ્ઞેયની અપેક્ષા રાખો, પણ તે બન્ને પરમાર્થિકજ હોવા જોઈએ એવો શો નિયમ? અપારમાર્થિકથી પણ કામ લઈ શકાય છે એમ કહેતા હો તો, તે બન્ને અપારમાર્થિકજ જોઈએ એવો પણ શો નિયમ? પારમાર્થિકથી પણ કામ લઈ શકાય છે. (બૌદ્ધો જ્ઞાતા અને જ્ઞેયને પારમાર્થિક માનતા નથી) એમ કહેતા હો કે—વિજ્ઞાન વિના કોઈનો પ્રકાશ નથી. પ્રકાશપથને ન પામે તે વ્યવહારપથને પામતો નથી. (ઘટ જો પ્રકાશને પામેછે તો તેનો ‘અર્થ ઘટ:’ એવો વ્યવહાર થાયછે) માટે વ્યવહારના નિર્વાહ સાર વિજ્ઞાનને તો પારમાર્થિકપણે સ્વીકારવું પડે. બીજા બેને પરમાર્થિકપણે ન સ્વીકારીએ તો પણ ચાલે તેમ છે. સ્વપ્નમાંજ જેમ એમ વિજ્ઞાનજ તેતે ઘટાદિ અર્થરૂપે અવભાસે છે. માટે સર્વ

તેની પ્રાપ્તિ માટે પર્યયુગ્મ (પરિપ્રશ્ન) કરવો તેને યોગ કહે છે અને ગુરુએ કહેલો અર્થ અંગીકાર કરવો તેને આચાર કહે છે. ગુરુએ કહેલી બાબતનો અંગીકાર કરવાથી ઉત્તમ અને પર્યયુગ્મ નહિ કરવાથી અધમ કહેવા પડે. એ કારણથી એમની માધ્યમિક સંજ્ઞાથી પ્રસિદ્ધિ થઈ. તેઓ સર્વને શૂન્ય કહેનારા છે. (વસ્તુસ્થિતિમાં કોઈ પદાર્થનું અસ્તિત્વજ માનતા નથી. સંવૃત્તિ—જ્ઞાન્તિથી તે તે વસ્તુઓ જણાય છે) જેઓ ગુરુએ કહેલા સર્વશૂન્યત્વમાં માત્ર બાહ્ય અર્થ (ઘટપટદિ)નું શૂન્યત્વ સ્વીકારીને, આંતર (જ્ઞાનાદિક)નું પણ શૂન્યત્વ કેમ સંભવે? એવો પર્યયુગ્મ કરી બેઠા તેઓ પર્યયુગ્મ અને આચાર આ બન્નેના અંગીકારથી યોગાચાર નામથી પ્રસિદ્ધિને પામ્યા. જેઓ સૂત્રને અંતે પૂછવા આવેલા હતા તેમને બુદ્ધ ગુરુએ “સૌત્રાન્તિક થાવ” એમ કહેવાથી તેઓ સૌત્રાન્તિક સંજ્ઞાથી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા. આ તો ‘બાહ્ય આંતર સર્વ પદાર્થોનું સત્યત્વજ છે, પરંતુ ક્ષણિકત્વ છે, બાહ્ય અર્થો અનુમાનથી જાણી શકાય છે.’ એમ કહે છે. જેઓ ગુરુના પ્રત્યે આક્ષેપથી એમ બોલ્યા કે—‘તેમોએ માધ્યમિકના પ્રત્યે સર્વશૂન્યત્વનો ઉપદેશ કર્યો, વળી યોગાચારોના પ્રત્યે બાહ્ય અર્થની શૂન્યતાનો ઉપદેશ કર્યો વળી સૌત્રાન્તિકના પ્રત્યે ‘બાહ્ય આંતર સર્વ અર્થનું સત્યત્વજ છે, છતાં પણ ક્ષણિકત્વ છે, બાહ્ય અર્થો અનુમાનથીજ ગમ્ય છે’ એમ કહ્યું. માટે “તમારી ભાષા વિરુદ્ધ છે.” એમ બોલ્યા તેઓ ‘વૈભાષિક’ સંજ્ઞાથી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા. તેઓ બાહ્ય આંતર સર્વ પદાર્થોનું અત્યક્ષત્વ, ક્ષણિકત્વ અને સત્યત્વ-અસ્તિત્વ કહેનારા છે. આ કારણથી ચાર પ્રકારના બૌદ્ધો કહેવામાં આવે છે.

વ્યવહાર સારો ઘટતો આવે છે. એમાં કશો વાંધો આવતો નથી. વાહરે વાહ !!! તમારી વસ્તુતત્ત્વના સ્વીકારવામાં લાઘવ પર્યાલોચનાની કુશળતા !! જેથી પ્રત્યક્ષને પણ અપલપવા સમર્થ થાઓ છો. (જ્ઞાતા જ્ઞેય બન્ને સત્યપણે સર્વને પ્રત્યક્ષ થાય છે.)

વળી ‘વિજ્ઞાનધારા અનુવર્તે છે’ એમ માનવામાત્રથી ‘એજ હું છું, અથવા જેને મેં પૂર્વે જ્ઞેયો હતો એજ આ છે.’ એવી સર્વેને જે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા (ઓળખાણ) થાય છે તેનો નિર્વાહ થતો નથી, કેમકે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા તો વિજ્ઞાન થકી વ્યતિરિક્ત સ્થિર વિજ્ઞાતાની અપેક્ષા રાખે છે. (તમે તો સ્થિર વિજ્ઞાતાને માનતા નથી.) એજ રીતે સ્મૃતિ કે જે પૂર્વે અનુભવેલા અર્થના અનુસંધાનરૂપ છે તે પણ સંસ્કારના આધારવાળા સ્થિર આત્માના સ્વીકાર વિના ઘટતી આવે નહિ. જેમાં પૂર્વે અનુભવેલા અર્થનો સંસ્કાર રહે એવો કોઈ સ્થિર આત્મા હોય તોજ એવી સ્મૃતિ થાય. જ્ઞાનધારા એક છે એમ માનો એ તો માત્ર વચના છે. ધારા અવિચ્છિન્ન સ્થિર પણ એક જુદી હોય તો એમ બને. તે તો નથી. પરંતુ વહેતું જતું જુદું જુદું જ્ઞાનરૂપ છે. વળી વિજ્ઞાનને ક્ષણિક માનનારાના મતમાં કોઈ પણ જ્ઞાન સ્થિર નથી. ક્ષણે ક્ષણે નવું નવું નિષ્પન્ન થઈ છે. દર્શન સમયે જુદુંજ જ્ઞાન છે અને સ્મરણ સમયે જુદુંજ જ્ઞાન છે એમ સતે કોણ અનુભવે છે ? અને કોણ સ્મરે છે ? એ કશું કહી શકાય એમ નથી. ઉત્તરોત્તરને વિષે સંસ્કારનો સંક્રમ થાય છે, એમ માનો તો તે સંક્રમ શો ? એવો સવાલ આવશે. ઉત્તરોત્તર વિષે જે સંબન્ધ એને જ સંક્રમ માનો તો તે તો જે એક સ્થિર હોય તેનો જ ઘટતો આવે પણ ક્ષણે ક્ષણે વિનાશ પામનારાનો ઘટે નહિ. ‘કસ્તુરી નીચે વેરી હોય પણ તેના અણુઓ સર્વતઃ સૂક્ષ્મ હોવાથી ઉપર ઉપર વસ્ત્રોમાં પ્રસરી જતાં સૌરભનું ભાન થાય છે’ એમ પણ આમાં કહી શકાય તેમ નથી. કસ્તુરીના અણુઓ કાંઈ ક્ષણવિનાશી નથી, તે તો સ્થિર છે, તેથી જ સુગંધનું ભાન થાય છે, માટે જ્ઞાતાને સ્થિર માન્યા વિના ‘સોડહ’-તે જ હું છું’ એવી પ્રત્યક્ષિજ્ઞા કાંઈ રીતે ઘટતી આવતી નથી. (અતીત તથા વર્તમાન આ બન્ને કાળમાં વર્તતા એક વસ્તુના વિષયવાળું જે એક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એને જ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા કહે છે. ‘તેજ આ’ ‘તેજ હું’ આ જ્ઞાનમાં બન્ને કાળના સંબન્ધે વિશિષ્ટ જ એવું એક વસ્તુ વિષય થાય છે.) “તત્સ્યાદાલયવિજ્ઞાનં યદ્ભવેદહમાસ્પદમ્ । તત્સ્યા-ત્પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનં યન્નીલાદિકમુલ્લિખેત્” (વિજ્ઞાન એ પ્રકારનું છે-એક પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન અને બીજું આલયવિજ્ઞાન, તેમાં નીલપીતાદિ જ્ઞાનને પ્રથમનું કહેછે અને ‘અહં’ આકાર આત્મારૂપ જ્ઞાનને બીજું કહે છે) એમાં કહ્યા મુજબ આલયવિજ્ઞાનની કલ્પના કરવાથી પણ નિસ્તાર આવવાનો નથી, કેમકે તે પણ ક્ષણધ્વંસી હોવાથી પ્રત્યક્ષિજ્ઞા વિગેરે કાંઈ ઘટતું આવે નહિ. વળી ‘અહં જાનામિ’ ‘હું જાણું છું’ આ રીતે અહમર્થના ધર્મપણે જણાતા જ્ઞાનને આત્માપણે કલ્પવો એ બીલકુલ ઘટે નહિ, કેમકે આલયવિજ્ઞાનનું વસ્તુતઃ જ્ઞાતાપણું તમે સ્વીકારતા નથી. જ્ઞાતાપણાની

પ્રતીતિ થાય છે તે તો ભ્રાન્તિ છે એમ પણ કહેવાય તેમ નથી. કેમકે ‘નાહં જાનામિ’ હું જાણતો નથી એવી એની બાધબુદ્ધિ થતી જોવામાં આવતી નથી. આ બધી બાબત તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં—‘જ્ઞાનં ચ જ્ઞાતૃધર્મઃ ક્ષણિકમપિ ચ વસ્તેન નાસ્યાત્મભાવઃ’ આ રીતે સંગ્રહી છે.

વળી બન્ને પ્રકારનું જ્ઞાન તો ક્ષણભંગુર છે, પણ આલયવિજ્ઞાનની ધારા (એક પછી એક સંતાન) અનુવર્તે છે, માટે ઉક્ત પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ઘટતી આવે છે એમ સંતાનના આશ્રયણથી પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનું ઉપપાદન કરવા જવું તે સાર નથી, કેમકે, એમ કરવા જતાં તો વિજ્ઞાનક્ષણ (વિજ્ઞાન એજ ક્ષણ) થકી વ્યતિરિક્ત સ્થાયી અનુસંધાયી (પૂર્વે અનુભવેલા અર્થનું પ્રતિસંધાન કરનારો સ્થિર) સંતાન સ્વીકાર્યો ગણાય. એમ સ્વીકારતાં સ્વસિદ્ધાંત જે ‘સર્વ ક્ષણિક’ એવો છે તેનો ત્યાગ થાય છે અને પરના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર થાય છે. એટલે પ્રકારાંતરે જ્ઞાન થકી વ્યતિરિક્ત જ્ઞાતાના સ્વીકારનો પ્રસંગ આવે છે. એમ જો સ્વીકાર ન કરે તો ઉક્ત પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ઘટતી ન જ આવે. અન્યે અનુભવેલા અર્થનું અન્યતે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થાય છે એમ તો સંભવે નહિ. અનુભવિતા એક સ્થિર હોવો જોઈએ એ ન્યાયની વાત છે.

વળી સ્થિર જ્ઞાતા આત્મા માન્યા વિના સ્મૃતિમાત્રની ઉપપત્તિ થતી નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ તેથી ઉપાયનું અનુષ્ઠાન, તેના ફળનો અનુભવ, વિગેરેની પણ ઉપપત્તિ થતી નથી. જેણે કર્મ કર્યું હોય તેનો નાશ થઈ જાય (ફળ મળે નહિ) અને ન કર્યું હોય એને ફળ મળી જાય. કોઈ એક ભાઈ ખેતીની મહેનત કરે અને તેનું ફળ બીજા ભાઈને ફળે આવે એના જેવું કહેવાય. ત્યારે તો ‘ઉદાસીનામપિ ચૈવ સિદ્ધિઃ’ (પ્રયત્ન નહિ કરનારાઓને પણ ઔદિક આમુષ્મિક ઇષ્ટપ્રાપ્ત અનિષ્ટનિવૃત્તિરૂપ સર્વ અર્થની સિદ્ધિ થવાનો પ્રસંગ આવે. કેમકે પ્રયત્નાદિકનો અનુષ્ઠાતા તે જ સમયે નષ્ટ થઈ ગયો છે, અને તેનો તેનો સ્થિર સંસ્કારાદિ અનુવર્તે છે એમ પણ માનતા નથી) આ ન્યાયે કોઈની પણ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ નહિ થાય. કેમકે ફળ પોતાને મળવાનું નથી. શા માટે નિષ્ફળ મહેનત કરે. આ અર્થ અભિયુક્તોએ ‘કૃતપ્રણાશાકૃતકર્મભોગમવપ્રમોક્ષસ્મૃતિમજ્જદોષાન્ । ઉપેક્ષ્ય સાક્ષાત્ ક્ષણમજ્જમિચ્છન્ અહો મહાસાહસિકઃ પરોઽસૌ ॥’ આ રીતે સંગ્રહ્યો છે. (કરેલા કર્મનો નાશ થાય છે, ફળ મળતું નથી, ન કર્યું હોય એવા ઉદાસીઓને ફળ મળે છે, ભવ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા થતી નથી, સ્મૃતિની ઉપપત્તિ થતી નથી, ઇલાદિ અનેક દોષોને નહિ ગણીને ક્ષણભંગને ઇચ્છનારા જે બૌદ્ધો છે તે અહો!! મહાન્ સાહસિક છે.) ‘ભવિષ્યમાં જે ભોકતા તે હું હોઈશ’ એવા ભ્રમથી કર્મમાં પ્રવૃત્તિ થશે’ એમ પણ કહી શકાય નહિ. ‘હું ક્ષણમાં જ નાશ થઈ જવાનો છું’ એવા નિશ્ચયવાળાને તો એવો ભ્રમ પણ સંભવે નહિ અને પ્રવૃત્તિ કોઈ રીતે ઘટે

નહિ. ‘આ હું અને આ બીજો’ એવો ભેદ જાણવા છતાં પણ આ કર્મનું ફળ પુત્ર-પૌત્રાદિક પરંપરામાં અનુભવમાં આવશે એવી ઇચ્છાથી કર્મમાં પ્રવૃત્તિ થતી લોકમાં જોવામાં આવે છે એમ આમાં પણ પ્રવૃત્તિ સંભવે છે. તેમાં કાર્યકારણ-ભાવને નિયામક તરીકે કલ્પના કરી લેવાય છે.” એમ પણ કહી શકાય નહિ. ત્યારે તો પિતાએ કરેલાં કર્મોનું ફળ, તેને થતા અનુભવાદિકનું ફળ અને સ્મરણ આ સર્વે પણ પુત્ર પૌત્ર આદિક પરંપરામાં પણ લાગુ થાય. કેમકે, કાર્યકારણ-ભાવ જેમ પોતાના જ્ઞાનસંતાનમાં છે તેમ પુત્ર પૌત્રાદિ પરંપરામાં પણ આવે છે. પુત્ર પૌત્ર આદિકમાં પિતાના અનુભવ ફળ સ્મરણ આદિકનો પ્રસંગ નહિ આવે, કેમકે પિતા પુત્રના કાર્યકારણ ભાવ હોવા છતાં પિતાની જ્ઞાન સંતતિ જુદી છે અને પુત્રની જ્ઞાન સંતતિ જુદી છે, એક જ જ્ઞાન સંતતિમાં પૂર્વ પૂર્વ જ્ઞાનવાસના ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનમાં આવે પણ બીજી જ્ઞાન સંતતિમાં ન આવે, એમ માનતા હો, તો એ પણ ઠીક નહી. કેમકે સંતાનની એકતા છે તથાપિ વ્યક્તિ જુદી જુદી હોવાથી અન્યમાં રહેલો સંસ્કાર અન્યત્ર સ્મરણ આદિકનું હેતુ બને એ તો અયુક્ત છે. હવે એમ કહેતા હો કે જેમ કપાસના બીજ સાથે એક પ્રકારના ખાતરનો સંસ્કાર કરતાં કાળાંતરે તેના ફળ પુષ્પાદિકમાં રૂપ રસ વગેરે બદલાઈ જાય છે. આમાં સંસ્કાર કારણ હોય છે. તેમજ ‘યસ્મિન્નેવ હિ સંતાને આર્હિતા કર્મવાસના । ફલં તત્રૈવ બધ્નાતિ કાર્પાસે રક્તતા યથા ॥’ એમાં કહ્યા મુજબ સંતાનની એકતા છતાં જેમાં કર્મવાસનાનો સંક્રમ થાય તેમાંજ ફળાનુભવનો પ્રસંગ આવે. એટલે પુત્ર-પૌત્રાદિકમાં ફળાનુભવનો પ્રસંગ આવશે નહિ એમ પણ કહેવાય તેમ નથી. કેમકે, વાસનાના આધારભૂત સ્થિર અવયવ અનુવર્તે છે. દષ્ટાંતમાં ખાતરનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે જ્યાં સુધી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મરૂપે રહે છે. કંઈ પણ એનો અવયવ રહે છે તેથી કાર્ય થાય છે. આ બાબત વૃક્ષ શાસ્ત્રમાં અને આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. આ જ્ઞાન સંતાનમાં તો વાસનાના આધારભૂત કોઈ સ્થિર નહિ હોવાથી ઉપાયનું અનુષ્ઠાન અને તેના ફળનો અનુભવ વિગેરે કાંઈ વ્યવસ્થિતરૂપે ઘટતું આવે નહિ. આથી ચિત્તવિજ્ઞાન અને આલયવિજ્ઞાન એવો જ્ઞાન સંતાનમાં ભેદ કલ્પીને ‘અહં જાનામિ’ આ જે ધર્મ ધર્મિભાવની પ્રતીતિનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે તેનું પણ ખંડન થઈ જાય છે. વળી જ્ઞાનમાત્ર આત્મવાદમાં પૂર્વોક્ત પ્રતિસંધાન આદિકની અનેક અનુપપત્તિઓ આવે છે અને સંતાનની એકતાને ગ્રહણ કરનારો કોઈ નથી, માટે સંતાનની જ સિદ્ધિ થતી નથી. તેમના મતમાં ઉક્ત રીતે પ્રત્યભિજ્ઞાતાનો અસંભવ હોવાથી ઐક્યનો કોઈ ગ્રાહક નથી, માટે ગ્રાહ્ય પણ સિદ્ધ થતું નથી. યોગાચારો ‘અવિ-માગોડપિ બુદ્ધ્યાત્મા વિપર્યાસિતદર્શનૈઃ । ગ્રાહ્યગ્રાહકસંવિત્તિમેદવાનિવ લક્ષ્યતે ॥’ આ પ્રમાણે કહે છે તે તો તેમનાજ વિપર્યાસિત દર્શન (બ્રાન્તિ)નું ફળ છે. અર્થ એવો

છે કે જ્ઞાનજ્ઞ આત્મા છે, તે જ્ઞાન નિર્ભેદ (એમાં કશો ભેદ નથી) છે તથાપિ બ્રાન્તિજ્ઞાનોએ કરીને નીલ પીતાદ ગ્રાહ્ય (વિષય) ભેદ, ચૈત્ર મૈત્ર આદિક ગ્રાહક (જ્ઞાતા) ભેદ અને પ્રત્યક્ષત્વ અનુમાનત્વ આદિકરૂપ જ્ઞાન ભેદવાળું જાણે થતું હોય એમ જણાય છે. એટલે જ્ઞાન નિર્ભેદ છે છતાં બ્રાંતિથી જ્ઞાત-જ્ઞાન-જ્ઞેય આદિક ભેદવાળું જણાતું હોય એમ જણાય છે. આ મતનું પણ ખંડન ઉકત રીતે થઈ જાય છે. ઉપર પ્રમાણે અનેક અસમાધેય દોષો આવતાં ‘હું જાણું છું’ એમ જ્ઞાતા અહમર્થના ધર્મપણે જણાતા અને ‘મને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને નષ્ટ થયું’ એમ સ્ફુર્તિને પામતા વિજ્ઞાનને કોઈ રીતે આત્મા તરીકે માની શકાય નહિ. ‘જ્ઞાતા અહમર્થજ આત્મા છે’ એ સિદ્ધાંત વાત છે. આ વાદમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન સંવિત સંવિત્તિ બુદ્ધિ અનુભૂતિ અવગતિ વિગેરે શબ્દો પર્યાય તરીકે વાપરવામાં આવે છે.

દેહપરિમાણાત્મવાદ—

જૈનો કે જેમને આર્હત અપર નામથી કહેવામાં આવે છે તેમનું જલ્પન વળી બહુ જુદુજ્ઞ જણાય છે—આત્માને દેહપરિમાણવાળો માને છે. એમાં એમનું એમ ઉધડ કહેવું છે કે જો દેહપરિમાણ ન માનીએ તો ‘હું સ્થૂળ છું, હું કૃશ છું, મારા પાદમાં વેદના થાય છે, મારા મસ્તકે સુખ થાય છે’ ઇત્યાદિ પ્રકારે પાદથી પ્રારંભીને મસ્તકપર્યંત સર્વ અવયવાવચ્છેદથી દેહમાં સ્થૂળત્વ કૃશત્વ સુખિત્વ દુઃખિત્વ આદિકનો અનુભવ થાય છે તે ઘટે નહિ. મારે આત્મા પોતાના શુભાશુભ કર્મને અનુસારે પરિગ્રહેલા હાથી કીડી આદિક દેહોને અનુરૂપ રૂપે (દેહના માપ પ્રમાણે) પરિણામ પામીને તે તે દેહપરિમાણવાળો (હાથી દેહમાં હાથી, દેહ જેવડો મોટો અને કીડી દેહમાં કીડીદેહ જેવડો નાનો) થાય છે એમ માનવું પડશે. આ રીતે આત્માના પરિમાણમાં દેહાભિમાનનેજ પ્રમાણપણે માનનારા જૈનોની માન્યતા છે તે તદ્દન અસત છે.

દેહપરિમાણાત્મવાદનું ખંડન—

જો ‘હું સ્થૂળ છું, હું કૃશ છું,’ આ પ્રતીતિને અનુસારે દેહને અનુસારે જુદો જુદો માપ સ્વીકારવામાં આવે તો ‘હું ગૌર છું, હું નીલ છું,’ આ પ્રતીતિને અનુસારે રૂપાદિકની પણ કલ્પનાનો પ્રસંગ આવે. જો આત્માને સંકોચ વિકાસરૂપ અવસ્થા સ્વીકારવામાં આવે તો સ્વરૂપમાં અન્યથાભાવ (વૃદ્ધિ હાસ) થવારૂપ વિકારનો પ્રસંગ આવે. વળી સિદ્ધયોગી સૌભરી વિગેરે એક સાથે અનેક દેહોને પરિગ્રહે છે તેમાં સ્વરૂપને અનેક પ્રકારે કરીને તેતે દેહને પરિગ્રહે છે એમ કહેવાનો પ્રસંગ આવે. અથવા પરકાયપ્રવેશમાં અનેક શરીરોને સ્વીકારતા યોગિઓને સ્થૂળ શરીરનો ત્યાગ કરીને, તે થકી પૂક્ષ્મ શરીરના સ્વીકાર સમયે તે સર્વ સ્થૂળાત્મ પ્રદેશનો અવકાશ નહિ મળતો હોવાથી શિથિલતાનો (વિકળપણું) પ્રસંગ આવે.

આત્મા શિથિલ થાય તોજ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રવેશી શકે. આ અર્થ 'एवं चात्माऽ-
 कात्स्न्यम्' આ સૂત્રમાં વ્યાસે વર્ણવ્યો છે. સકોચ વિકાસરૂપ અવસ્થાન્તરના યોગથી
 પણ વિરોધનો પરિહાર કરી શકાય તેમ નથી. ત્યારે તો ઘટપટાદિકની પેઠેજ
 વિકાર અને તેના સંબન્ધથી આવનારા અન્ય અનિત્યત્વાદિ અનેક દોષોના
 સ્થાનરૂપ થવાનો પ્રસંગ આવે. આ અર્થ 'न च पर्यायादप्यविरोधो
 विकारादिभ्यः' આ સૂત્રમાં વ્યાસે વર્ણવ્યો છે. વળી પોતાના દેહને અધીન
 આત્માનો માપ માનવા જતાં મુક્તિદશામાં પરિભ્રાણના અભાવનો પ્રસંગ આવશે
 પરિભ્રાણની સંગતિ માટેજ મુક્તિદશામાં ધ્વજા ભોગાદિકનો અભાવ છતાં પણ
 કોઈ દેહનો પરિગ્રહ માનવો એ તો અગતિકગતિ છે-છેવટની વાત છે. માટે
 આત્માનો માપ કિંચિત્ સ્વાભાવિક મુક્તિકાળનો માનવો પડશે. આત્માને મોક્ષ
 થયા પછી દેહાંતરનો પરિગ્રહ નથી અને આત્મા તો સ્થિર રહેવાનો છે. માટે
 મોક્ષદશામાં રહેલો આત્મા અને તેનો પરિભ્રાણ એ બન્નેનું નિત્યત્વ આવતું હોવાથી
 એજ આત્માનો સ્વાભાવિક માપ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એટલે મુક્તિ પહેલાં
 બન્ધ અવસ્થામાં પણ એજ પરિભ્રાણ માનવો યોગ્ય છે. માટે આત્માનો દેહપરિ-
 ભ્રાણ કોઈ રીતે થઈ શકે નહિ. માટે આ મત અસંગત છે. આ અર્થ 'अन्त्याव-
 स्थितेऽचोभयनित्यत्वादविशेषः' આ સૂત્રમાં વ્યાસે જણાવ્યો છે. આ સઘળા અર્થોનો
 સંગ્રહ તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં-‘નાત્મા દેહાનુરૂપં વિવિધપરિણતિર્નિર્વિકારોક્તિબાધાત્
 સ્થૂલોઽહં મૂર્ધ્નિ જાતં સુખમિતિ ચ મતિસ્તસ્ય દેહાત્મમોહાત્ । નાનાદેહશ્ચ યોગી
 પ્રસજતિ મિદરઃ પુંસિ દેહપ્રમાણે મુક્તૌ દેહાત્યયાત્સ્યાત્પરિમિતિરિહસ્તત્પ્રયુક્તેઽત્ર માને ॥
 નિર્મુક્તસ્ત્વન્મતે સ્યાત્કથમપરિમિતો નિત્યમૂર્ચ્વં પ્રધાવન્ દેહઃ કશ્ચિત્તદાનીમપિ યદિ
 નિયતઃ સ્યાત્તુ તન્નિવ્રતાઽસ્ય । ઇચ્છાતો દેહમેકં વિશતિ ચ પરિમિત્યર્થમેવેતિ હાસ્યં
 તસ્માદસ્માકનીત્યા પરિમિતિરિહ સાં સ્થાયિની યા વિમુક્તૌ ॥’ આ રીતે કુર્યો છે.

વળી આ જૈન મત કેવળ યુક્તિથીજ નહિ પણ શ્રુતિ-સ્મૃતિથી પણ આધિત
 થાય છે. ‘અમૃતાક્ષરં હરઃ’ ‘આત્મા શુદ્ધોક્ષરઃ’ ‘एकं सदैकं’ ‘कूटस्थोऽक्षर उच्यते’
 ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓ આત્મા એ અક્ષરશબ્દવાચ્ય વસ્તુ હોવાથી, ક્ષરણસ્વભાવવાળી
 હોવાથી ક્ષરશબ્દવાચ્ય પ્રકૃતિના વિકારિત્વ વિના સદા એકરૂપે રહેનાર છે. એમ
 અવિકારિપણાને પ્રતિપાદન કરેછે. માટેજ ભગવાન ગીતામાં ‘अविकार्योऽयमुच्यते’
 એમ સ્પષ્ટ કહે છે. આ રીતે સદા અવિકારી હોવાથી આત્મામાં શસ્ત્ર અગ્નિ
 જળ વાયુ આદિકો પોતાની છેદન દહન કલેદન શોષણ આદિક ક્રિયાને કરી
 શકતા નથી, એમ પણ ભગવાન ‘नैनं चिह्नन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
 न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः ॥ अच्छेद्योऽयनदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव
 च ॥’ આ રીતે કહે છે. એમ કરીને આત્માની નિર્વિકારતા સ્થિર કરી છે. વળી
 ‘एषोऽणुरात्मा’ ‘वाळाग्रशतभागस्य’ ‘आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः’ ‘स्वरूपमणुमात्रं

સ્યાજ્ઞાનાનન્દૈકલક્ષણમ્' ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓ આત્માના અણુપરિમાણને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેછે. આ આત્મા અણુપરિમાણ હોઈને માત્ર હૃદય પ્રદેશમાં રહે છે ? તો 'મારા પાદમાં વેદના થાય છે, મારા મસ્તકમાં વેદના થાય છે, મારા પાદમાં સુખ થાય છે, મારા મસ્તકમાં સુખ થાય છે' ઇત્યાદિ પ્રકારે પાદને આરંભીને મસ્તકપર્યંત સર્વ શરીરાવચ્છેદથી સુખ:દુખનો અનુભવ થાય છે તે કેમ થટે ? આ એક જૈનોની શંકા છે, તેનું સમાધાન એમ કરવામાં આવ્યું છે કે-જેમ મણિ, સૂર્ય, દીપ, આદિક પ્રભાવાળા પદાર્થો, એક દેશમાંજ રહ્યા હોય છે, તથાપિ પ્રભા (તેજ) જેમ સર્વત્ર વ્યાપે છે તેમ એક હૃદય પ્રદેશમાં રહેલા પણ આત્માનું ધર્મભૂત જ્ઞાન સર્વત્ર દેહમાં વ્યાપે છે, તેથી સર્વત્ર શરીરમાં સુખ દુ:ખના ઉપ-ભોગમાં કશી પ્રતિહતિ આવતી નથી. આ અર્થ 'ગુણાદ્વાડ્લોકવત્' આ વ્યાસસૂત્રમાં વ્યક્ત છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા ગીતામાં 'યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્ન લોકમિમં રવિઃ । ક્ષેત્રી ક્ષેત્રં તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ ભારત !' આ રીતે સૂર્યના દષ્ટ દષ્ટાંતથી કરી છે. હવે આમાં શંકાને સ્થાન રહેતું નથી. આથી જૈન મતની અત્યંત અસત્યતા સાબીત થાયછે.

અદ્વૈતિમતનો નિરાસ—

ઉપર કહેલા પ્રકટ બૌદ્ધના મતખંડનથી નિત્ય એક વિજ્ઞાનને પકડીને વેદાન્ત હાઈના નિરૂપણ માટે પ્રવર્તેલા બૌદ્ધગન્ધી અદ્વૈતિઓના મતનું પણ ખંડન આપોઆપ થઈ જાય છે. એટલે બૌદ્ધોને જે દૂષણો આપ્યાં છે તે અદ્વૈતિઓને પણ લાગુ થાય છે. કેમકે, માન્યતામાં બહુધા મળતાપણું છે. તમે એમ કહેશો કે બૌદ્ધન્યાયનો અતિદેશ (ખીજા માટે કહ્યું હોય પણ મળતાપણાને લીધે ખીજાને પણ લાગુ કરાય એને અતિદેશ કહે છે) અદ્વૈત મતમાં કરવો એ યોગ્ય નથી. બૌદ્ધો સ્થિતિને સ્થિર માનતા નહિ હોવાથી 'સ એવાહં' 'એજ હું છું' આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ઘટતું નહિ આવવારૂપ દૂષણ બૌદ્ધ મતમાં અપાય છે. અમે તો સ્થિતિને સ્થિર માનતા હોવાથી 'તેજ હું છું' આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ઘટતું આવે છે, એટલે બૌદ્ધોને આપેલો દોષ અમને લાગુ નહિ કરાય. ભલે સ્થિતિને સ્થિર માનો તથાપિ જેમાં કોઈ વિષય (ઘટાદિ સત્ય પદાર્થ) નથી અને જેનો કોઈ આશ્રય (અહમર્થ) નથી એવી કેવળ સ્થિતિ પ્રમાણપ્રતિપત્ત નહિ હોવાથી 'સ એવાહં' આ અહંપ્રત્યયમાં વિષયપણું સંભવતું નથી. એટલે સ્થિતિનો કોઈ વિષય હોય કોઈ આશ્રય હોય તોજ 'તેજ હું છું' એવી પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ઘટતી આવે. એટલે બૌદ્ધને આપેલો દોષ અદ્વૈત મતમાં પણ લાગુ થાયજ. કદાચ આ દોષના પરિહાર માટે એમ કહો કે, સ્થિતિને આશ્રય-વિષય જોઈએજ એવો નિયમ નથી, બ્રાંતિજ્ઞાન (દોરડીમાં સર્પની બ્રાંતિ થાય છે) માં વિષય (સર્પ) ની અપેક્ષા જોવામાં આવતી નથી એમ સ્થિતિને વિષયની અપેક્ષા નથી. ભલે વિષયની અપેક્ષાનો નિયમ ન

માનીએ પરંતુ આશ્રય (અનુભવિતા અહમર્થ) ની અપેક્ષાનો નિયમ તો છેજ. આશ્રય વિના સંપત્તિની સિદ્ધિ થતી નથી એટલે ‘સોડહં’ આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ઘટતી આવે નહિ. આ અર્થ શ્રીભાષ્યમાં ‘અનુભૂતિને આત્મા માનો અને તેણીને નિત્ય માનો તો પણ ‘સોડહં,’ આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન તો ઘટતું આવતું નથી. એની તો એની એજ અવદશા છે. કારણ કે, જે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે તે પૂર્વ કાળ અને ઉત્તર કાળમાં સ્થાયિ અનુભવિતાને ઉપસ્થાપન કરે છે, પરંતુ અનુભૂતિમાત્રને નહિ,’ આ રીતે અનુગ્રહો છે. એમ માનો કે, જે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે તે તો ભ્રમ છે, એટલે એમાં જેમ પરમાર્થ વિષયની અપેક્ષા નથી તેમ આશ્રયની પણ અપેક્ષા નથી. એમ માનવા જતાં અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવે છે. એટલે બ્રાન્તિને જ્ઞાતાની અપેક્ષા અને જ્ઞાતાને બ્રાન્તિની અપેક્ષા (બ્રાંતિથી જ્ઞાતાપણાની સિદ્ધિ અને જ્ઞાતાપણાથી બ્રાંતિની સિદ્ધિ થાય) એમ અન્યોન્યાશ્રય દોષના પ્રસંગથી અનવસ્થા દોષ પણ આવે. (કેમકે ભ્રમ જ્ઞાતાથી સિદ્ધ થાય. જ્ઞાતા પણ પૂર્વભ્રમથી, પૂર્વ ભ્રમપણ તત્પૂર્વ જ્ઞાતાથી, એમ જ્ઞાત અને ભ્રમેની અનવસ્થા આવે). બીજાંકુર ન્યાયથી (બીજામાંથી અંકુર અને અંકુરમાંથી બીજ થાય છે) અનવસ્થાને અદોષ માનવા જશો તો, અવિદ્યાના અનાદિત્વનો અને અધિષ્ઠાનના સત્યત્વનો પણ પરિત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવશે. અવિદ્યાને સાદિ માને તો તેના નિર્વાહ માટે અવિદ્યાન્તરની અપેક્ષા આવે અને અધિષ્ઠાનને અસત્ય માને તો તેના નિર્વાહ માટે અધિષ્ઠાનાન્તરની અપેક્ષા આવે, એમ અનવસ્થાના લયથી તો તમો અવિદ્યાનું અનાદિત્વ અને અધિષ્ઠાનનું સત્યત્વ સ્વીકારવા જાઓ છો. અનવસ્થાને અદોષ માનો તો તે બન્ને નહિ થાય. એટલે અનવસ્થાને દોષ તરીકે માન્યા વિના છુટકોજ નથી. એટલે ભલે સંપત્તિને સ્થિર માનો કે જ્ઞાતાને બ્રાન્તિસિદ્ધ માનો પરંતુ બૌદ્ધ મતમાં જેમ ‘સોડહં’ આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ઘટતી આવતી નથી તેમ અદ્વૈત મતમાં પણ ઘટતી આવતી નથી. એ કારણથી બૌદ્ધોને જે દૂષણો આપ્યાં છે તે અદ્વૈતિઓને પણ લાગુ કરી શકાય. બૌદ્ધો પ્રકટ છે અને આ અપ્રકટ છે એટલું જ અંતર છે. વસ્તુતાએ તે અદ્વૈતિઓનો જે આત્મવાદ તે બ્રહ્મવાદમાં જાય છે અને જે બ્રહ્મવાદ છે તે બૌદ્ધવાદમાં જાય છે, તો બૌદ્ધદૂષણ એ મતમાં પણ લાગેજ.

વળી સૌગતો તો જ્ઞેય (ઘટપટાદિ અર્થો)ને અપલપે છે—તદ્ન ખોટા કહે છે, અમે તો જ્ઞેયને અપલપતા નથી, ફક્ત અનૃત કહીએ છીએ, માટે સૌગતની સાથે અમને નહિ મુકાય ? એમ કહેતા હો તો, આ સમગ્ર જગતને સાંવૃત્તિક (આવરણકલ્પિત ખોટું) કહેનારા સૌગત અને આવિદ્યક (અવિદ્યાકલ્પિત) અનૃત કહેનારા તમારામાં શો વિશેષ છે ? કશો તફાવત નથી. અર્થમાં તો એકજ છે, ફક્ત શબ્દમાં ભેદ છે. જે એમ કહો કે—સૌગતો જ્ઞાનજ્ઞ જ્ઞેયરૂપે જણાય છે એમ માને છે, અમે તો નિત્ય વિજ્ઞાનાત્મામાં છીંપમાં રૂપુંજ જેમ એમ અજ્ઞાનથી પરિ-

કલ્પેલું જ્યાંસુધી વ્યવહાર ચાલે છે ત્યાંસુધી અનુવર્તે છે. વ્યવહારના મૂળભૂત જે અજ્ઞાન તે વિનષ્ટ થતાં આ સર્વે જ્ઞાતા જ્ઞેય ભેદ નિવર્તે છે—જ્ઞાતા જ્ઞેય કાંઈ રહેતું નથી. અજ્ઞાનથી પરિકલ્પેલું હોવાથી અને અજ્ઞાનથીજ નિવર્તનીય હોવાથી એને અમે અનૃત કહીએ છીએ. આ બાબતમાં શાલિકાનાથ પ્રકરણપંચિકામાં—“આ પણ એક બૌદ્ધમત-માં પ્રવેશ કરનારા બ્રહ્મવાદિઓનો વ્યામોહ જ છે, ‘ઘટમહં જાનામિ’ આ જે જ્ઞાત જ્ઞાન અને જ્ઞેયનો ભેદ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે તેને શુક્તિમાં રજતની પેઠે ‘અનૃત છે’ એમ કહીને પ્રમાણમર્યાદાને પણ અતિલંઘે છે. તે આ અદ્વૈતિઓ “પ્રમાણ જ નેમને શરણ છે એવાઓની કોટીમાં પ્રવેશ કરવાને લાયક નથી,” એમ ઉપાલંબથી કહે છે. એમ કહો કે પ્રત્યક્ષપ્રતિપન્નપણ અર્થ વેદથી બાધિત થતો હોવાથી પ્રત્યક્ષ પણ તત્ત્વને જણાવનાર નથી. જ્યાં સુધી વ્યવહાર થતો હોય ત્યાં સુધી બાધ કરાતો નથી. એવી પ્રમાણની વ્યવસ્થા છે. તો આ વચનો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે—પ્રમાણ છે અપ્રમાણ છે. શંકા—અપ્રમાણ છે એમ કોણ કહે છે? વ્યવહારમાર્ગમાં વર્તનારાઓને માટે જ પ્રમાણ અપ્રમાણની ચિંતા છે, સારે તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છેજ, એમ કહેતા હો તો વેદ પણ વ્યવહારમાર્ગમાં વર્તનારાને અધિકાર કરીને જ પ્રવર્ત્યો છે એમ કહેવું જોઈએ. એમ સતે વેદથી પ્રત્યક્ષનો બાધ કેમ થાય? નજ થાય. જો એમ કહો કે, વેદનું પ્રાબલ્ય છે. માટે વેદથી પ્રત્યક્ષનો બાધ થશે, તો તેનું પ્રાબલ્ય શું? વેદ નામથીજ તેમનું પ્રાબલ્ય છે. તો એમ નથી. શબ્દરાશિમાં લૌકિક વચનો અને શ્રૌત વચનોને જ્યારે પરસ્પર વિરોધ આવે ત્યારે પુરુષની બુદ્ધિનો દોષ (બ્રમ વંચના વિગેરે) મૂળમાં હોવાથી પૌરુષેય વચનોનું દૈર્ઘ્ય અને અપૌરુષેય (કોઈ પુરુષે પ્રણીત નહિ) કોઈને નિલ નિર્દોષ હોવાથી વેદવચનોનું પ્રાબલ્ય છે એમ કહેવું એ યોગ્ય છે. પરંતુ અબાધિત એવા પણ પ્રત્યક્ષને બાધ કરે છે—ખોટું પાડે છે એમ કહેવું તે યોગ્ય નથી. જે શ્રુતિમાં પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ જ અર્થ હોય, જેમ કે ‘આદિત્યો યૂપઃ’ આ શ્રુતિમાં આદિત્યને યૂપ (યજ્ઞ સ્તંભ) કહે છે તે પ્રત્યક્ષથી વિરુદ્ધ જ છે, તેમાં પણ ગૌણી વૃત્તિથી પ્રત્યક્ષથી અવિરુદ્ધ જ અર્થ લેવો જોઈએ. પ્રમાણ ઘટાવવામાં આજમાર્ગ સારો છે. જો અમે એવી વ્યવસ્થા સ્વીકારવા જઈએ તો ‘તત્ત્વમસિ’ ઇત્યાદિ જે ભેદને નિષેધ કરનારી શ્રુતિઓ છે તેના પ્રામાણ્યને હાનિ પહોંચે? એમ કહેતા હો તો, ‘નિત્યો નિત્યાનાં’ ‘ચસ્યાત્મા શરીરં’ ઇત્યાદિ જે ભેદને પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિઓ છે તેના પ્રામાણ્યને હાનિ પહોંચે, એમાં કાંઈ સારો વિચાર તમોએ કર્યો છે? જો એમ કહો કે, વ્યવહારથી જાણવામાં આવતા ભેદનો પ્રથમ અનુવાદ કરીને તત્ત્વને જણાવતાં તો શ્રુતિ ભેદનો પ્રતિષેધ કરે છે. તો લોકથી નહિ જાણવામાં આવતો પ્રકૃતિ પુરુષનો ભેદ તથા પુરુષનો પરસ્પર ભેદ તથા તે સર્વથકી ઈશ્વરનો ભેદ, આ સઘળા અપ્રાપ્ત અર્થને જણાવીને શ્રુતિ તેને જ બાધ કરે છે એમ કેમ ઘટે? પ્રથમ પ્રતિપાદન કરે અને પછી તેનો પ્રતિષેધ કરે એવી વાત શ્રુતિમાં

ઘટે નહિ. એતો શ્રુતિનું ગાંડપાણું કહેવાય. જો એમ કહો કે—આધ તો વ્યક્ત છે, તેથી ભેદને પ્રતિપાદન કરનારાં શ્રુતિવચનોનો આધ થાય છે, તો એમ નથી. વિષય ભેદની વ્યવસ્થાથી (ભેદ શ્રુતિઓનો વિષય જુદો છે અને અભેદ શ્રુતિઓને વિષય જુદો છે એમ) ભેદ અને તેના નિષેધની શ્રુતિઓને અવિરોધથી (વિરોધ ન આવે એ રીતે) ઘટાવવામાં તમારે પ્રદેષ શા માટે રાખવો જોઈએ ?

એનું ઉપપાદન એમ છે કે—જે કાર્ય છે તે કારણ થકી જુદું નથી, એમ ભેદનો નિષેધ કરવામાં આવે છે. જેમ ઘટ શરાવ આદિક પોતાના રૂપથી પરસ્પર ભિન્ન છે તથાપિ મૃતિકા થકી ભિન્ન નથી. બ્રહ્મ પણ સમસ્ત જગતનું ઉપાદાન છે એમ તેતે શ્રુતિમાં નિરૂપ્યું છે. અસત્ થકી કાર્ય થાય છે એમ તો શ્રુતિ માનતી નથી. એક છતાં પણ નાના રૂપથી પરિણામ પામતા બ્રહ્મનું કારણવ્યવસ્થા તથા કાર્ય અવસ્થાનાં ભેદથી એકત્વ અને નાનાત્વ (બહુત્વ) અબાધિત અને ન્યાયસમન્વિત છે. કારણરૂપથી એકત્વ અને કાર્યરૂપથી બહુત્વ સારી રીતે સંભવે છે. આ રીતે વિષય ભેદથી વિરોધનો પરિહાર સુખેથી થઈ શકતો હોય તો બન્ને પ્રકારની શ્રુતિઓમાં પરસ્પર ઉપમર્દ ઉપમર્દક ભાવ (ભેદશ્રુતિ બાધિત છે અને અભેદ શ્રુતિ બાધક છે એમ) શા માટે કદપો છો ? બન્ને શ્રુતિઓનું પ્રામાણ્ય સરખું હોવાથી એવો ભેદભાવ કદપી શકાય નહિ એ ન્યાયની વાત છે. જો એમ કહો કે—બન્ને વચનોનું સરખું બળ હોય ત્યારે તેનો વિષય ભેદ (આ શ્રુતિ આ વિષયવાળી છે અને આ શ્રુતિ આ વિષયવાળી છે એમ) સંપાદવો પડે. એમ તો નથી. ‘તત્ત્વમસિ’ આદિક ભેદ નિષેધક શ્રુતિ તો પ્રખ્યાત છે અને ‘નિત્યો નિત્યાનાં’ ‘યસ્યાત્મા શરીર’ ઇત્યાદિ ભેદ પ્રતિપાદક શ્રુતિઓ તો દુર્બળ છે. એટલે એમાં વિષય ભેદની જરૂર નથી. ભેદ નિષેધક શ્રુતિઓનું પ્રાબલ્ય શાથી ? એમ પુછતા હો તો ભેદને ઉપમર્દન કરીને જ નિષેધ શ્રુતિ ઉદય પામે છે, માટે પ્રાબલ્ય છે. ત્યારે તો ‘અગ્નીષોમીયં પશુમાલમેત’ આ શ્રુતિને ઉપમર્દન કરીને જ ‘મા હિંસ્યા-ત્સર્વાભૂતાનિ’ આ શ્રુતિ ઉદયને પામે છે, માટે આલલન શ્રુતિની અપેક્ષાએ હિંસા નિષેધ શ્રુતિનું પ્રાબલ્ય આવતાં આલલન શ્રુતિનો તો બાધ જ થઈ જાય. આ તો અત્યંત અવળું કહેવાય, એમ કોઈ માનતું નથી. જો એમ કહો કે આ જે આક્ષેપ તે તો ઉત્સર્ગાપવાદ ન્યાયને નહિ જાણનારોનો છે—જાણતા હોય તે તો આવો આક્ષેપ કરે જ નહિ. એ ન્યાયમાં ‘મા હિંસ્યાત્’ આ જે નિષેધ શ્રુતિ છે તે ‘અગ્નોષોમીયં’ આ શ્રુતિએ વિધિ કરાતું જે આલલન તે થકી અન્યત્ર અવ-કાશને પામતાં (અગ્નિષોમીય પશુ થકી વ્યતિરિક્તની હિંસા ન કરવી એમ) પોતે વિધાને નહિ ઉપમર્દન કરીનેજ ખસી જાય છે. એવોજ આગ્રહ સેવતા હો તો, આમાં પણ એમ સુખેથી કહી શકાય છે કે—શ્રુતિમાં જે ભેદ કહ્યો છે તેને ઉપ-મર્દન કર્યા વિનાજ નિષેધ શ્રુતિ વિષયાંતરનો (વિષય થકી બીજા વિષયમાં) લાલ

મળવાથી ખરી જાય છે. બન્ને બાબતમાં તુલ્યજ ગતિ છે. જો એવોજ આગ્રહ રાખતા હો કે—‘નેહ નાનાસ્તિ કિંજન’ આ નિષેધશ્રુતિ વિધિપ્રાપ્ત ભેદમાત્રને વિષયી કરે છે (નિષેધ કરે છે) તો ‘મા હિંસ્યાત્સર્વાભૂતાનિ’ આ શ્રુતિ ભૂતમાત્રને (અગ્નિ-ષોભીય પશુને પણ) વિષયી કરે છે. એમ તેમાં પણ તુલ્યપણું આવશે. પરંતુ એવો વૈદિક મત નથી. પૂર્વમીમાંસામાં જે અપચ્છેદ ન્યાય કહ્યો છે, તે તો પ્રયોગમાં વર્તે છે પણ શ્રુતિવચનના અર્થના નિર્ણયમાં નહિ. એટલે એનો આમાં કશો ઉપયોગ નથી. વળી જો ભેદપ્રતિપાદક શ્રુતિ દુર્બળ છે અને ભેદનિષેધક શ્રુતિ પ્રબળ છે, એવોજ હઠાગ્રહ સેવતા હો તો, કોઈ બાબત માટે વિવાદમાં ઉતરતાં એક કહે ‘અસ્તિ’ (છે) તો બીજો કહે ‘નાસ્તિ’ (નથી) એમ પોતપોતાનો પક્ષ સાધવા માટે પ્રતિજ્ઞાવાક્યનો પ્રયોગ કરતા વાદી પ્રતિવાદીને મધ્યે ‘નાસ્તિ’ એમ નિષેધનો પ્રયોગ કરનાર પ્રતિવાદી ‘નાસ્તિ’ વચનનું ‘અસ્તિ’ વચનના ઉપમર્દનપૂર્વકજ સમુત્થાન થતું હોવાને લીધે પ્રાબલ્ય આવતાં ‘નાસ્તિ’ આટલા પ્રતિજ્ઞાવાક્યના પ્રયોગ માત્રથીજ વિજયી થાય. ‘અસ્તિ’ એમ કહેનારાનો પરાજય થાય.. માટે જેનું સરખુંજ પ્રામાણ્ય છે એવી શ્રુતિઓમાં પ્રાબલ્ય-દૌર્બલ્યની ચર્ચા કરવી એ અત્યંત અસ્થાને છે.

જો એમ કહેતા હો કે—કારણ માત્રની સત્યતા અને કાર્ય માત્રની અસત્યતાને ‘વાચારમ્ભળં વિકારો નામધેયં મૃતિકેત્યેવ સત્યં’ આ શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે. આથી કારણભૂત બ્રહ્મની સત્યતા અને કાર્યભૂત જગતની અસત્યતા વ્યક્ત જાણવામાં આવે છે, તો તેમ નથી. એ શ્રુતિ કાર્ય માત્રની કારણ થકી અનન્યતા (જેને અભિન્નતા કહે છે) ને જ પ્રતિપાદે છે, પણ અસત્યતાને નહિ. જુદી જુદી અવસ્થા છતાં પણ ઘટ શરાવ આદિક કાર્યમાત્ર કારણભૂત મૃતિકા દ્રવ્યથકી પદાર્થાન્તર નથી—બીજું પદાર્થ થઈ જતું નથી. તે સર્વમાં મૃતિકાજ અખાંધિત પ્રત્યક્ષથી જાણવામાં આવે છે. જેનો બાધ નથી એવી પ્રતીતિથી સિદ્ધપણું એને જ સત્યપણું કહે છે. જો એવી શંકા કરતા હો કે—જ્યારે કાર્ય સત જ છે, કાંઈ અપૂર્વ નથી, તો જુદા જુદા વ્યવહારો (આ ઘટ છે આ શરાવ છે એમ)નું આલંબન શું છે? તો એનું સમાધાન એમ છે કે—જે આ અવસ્થાવિશેષ (ઘટ શરાવાદિ) રૂપ જુદા વિકારો છે અને તેના સંબન્ધથી ઘટ શરાવ આદિક જુદાં જુદાં નામો આવે છે, તે બન્ને જ ‘વાચારમ્ભળં’ જુદા જુદા વ્યવહારોમાં આલંબન છે. માટે કાંઈ હતું જ નહિ, અસત જ ઉપજે છે, એ મતનું ખંડન થઈ જાય છે. આ રીતે શ્રુતિનું રહસ્ય, વાક્યથી જ સ્વરસતઃ જાણવામાં આવે છે, તો એમાં અધ્યાસવાદ (દોરડીમાં સર્પનો જ જેમ એમ બ્રહ્મમાં જગતનો અધ્યાસ)નો પ્રસંગજ ક્યાં છે? ‘યેનાશ્રુતં શ્રુતં ભવત્યમતં મતં’ આ શ્રુતિ જે એક વિજ્ઞાનથી સર્વ વિજ્ઞાનનું પ્રતિજ્ઞાન કરે છે તે તો કાર્યની કારણ થકી અનન્યતાને જ સાબીત કરી આપે છે, પણ

મિથ્યાપણાને નહિ. જેમ શુકિતનું સ્વરૂપ સમજતાં તેમાં ભ્રમથી કલ્પેલા રજતનો બાધ થાય છે પણ જાણવામાં આવતું નથી તેમ. વિસ્તાર અન્ય થકી જાણવો. માટે ‘ઘટમહં જાનામિ’ (હું ઘટને જાણું છું) આ જે જ્ઞાતા, (અહમર્થ) જ્ઞેય, (ઘટાદિ અર્થ) અને જ્ઞાન (જાણું છું) એ બધો વસ્તુભેદ (જુદી જુદી વસ્તુઓ) તે અબાધત (જેનો કદાપિ બાધ થતો નથી) પ્રતીતિ (આબાજ સર્વ લોકોને જોવા જાણવામાં આવે છે) થી સિદ્ધ થતો હોવાથી યથાર્થ છે. પણ મિથ્યા નથી. તો જ્ઞાતા (અહમર્થ) જ્ઞેય (ઘટાદિ અર્થ) વિનાનું કેવળ વિજ્ઞાન એ આત્મા હોઈ શકે નહિ. આત્મા તો વિજ્ઞાનથી ન્યારો અહમર્થ જ્ઞાતા છે. આ રીતે અદ્વૈત મતનું ખંડન છે.

દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, પ્રાણ અને બુદ્ધિ થકી આત્માનું પૃથક્પણું તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં અન્નમય પ્રાણમય મનોમય થકી અન્યપણું, વિજ્ઞાનમય જ્ઞાતાને વિષે પ્રીતિપાદન કરેલું હોવાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે. તથા આત્માને રથિપણું અને શરીરાદિકને રથાદિકપણું રૂપક દ્વારા ઉપકરણી-ઉપકરણભાવથી પ્રતિપાદન કરેલું હોવાથી પૃથક્પણું આત્માને જાણી શકાય છે. કઠવલ્લીમાં તેવી શ્રુતિઓ ‘આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ શરીરં રથમેવ ચ । બુદ્ધિં તુ સારથિં વિદ્ધિ મનઃ પ્રગ્રહમેવ ચ ॥ ઇન્દ્રિયાણિ હયાનાહુર્વિષયાંસ્તેષુ ગોચરાન્ । આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્તં મોક્તેભ્યાહુર્મનીષિણઃ ॥’ આ રીતની છે. છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં પ્રજ્ઞપતિએ ઇન્દ્ર પ્રત્યે બહુ યુક્તિ પ્રયુક્તિથી આત્માનું દેહાદિક થકી પ્રથક્પણું નિરૂપ્યું છે તે તે થકી જાણવું.

ઉપરનો યુક્તિયુક્ત શાસ્ત્રસિદ્ધ અર્થ શ્રીરામાનુજાપે સિદ્ધિત્રય ગ્રંથમાં ‘દેહેન્દ્રિયમનઃપ્રાણધોમ્યોડ્વયોડનન્યસાધનઃ । નિત્યો વ્યાપી પ્રતિક્ષેત્રમાત્મા મિન્નઃ સ્વતઃ સુખી ॥’ આ એક જ શ્લોકમાં અનુગ્રહો છે. અર્થ—જાતમા દેહ ઇન્દ્રિયો મન પ્રાણ અને ધી થકી જુદો, સ્વયંપ્રકાશ, નિત્ય, સૂક્ષ્મ હોવાથી સર્વમાં વ્યાપવા સમર્થ, પ્રત્યેક શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન અને સ્વતઃ સુખી છે. વિષયોને પ્રકાશ કરનારું જ્ઞાન કે જે આત્માના ધર્મભૂત છે તેનો આધાર અહમર્થ જ્ઞાતા આત્મા હોવાથી તેના થકી પણ આત્માની વિલક્ષણતા જણાય છે. ધીશબ્દથી જ્ઞાન લેવું, જેને બૌદ્ધ્યો તથા અદ્વૈતિઓ આત્મા તરીકે માને છે. દેહાદિક થકી આત્માનું પૃથક્પણું આત્મસિદ્ધિમાં બહુ યુક્તિ ન્યોય પ્રમાણથી સવિસ્તર સમર્થન કર્યું છે. જ્ઞાસુઓએ તે થકી જાણવું.

તત્ત્વત્રય ગ્રંથમાં—દેહ એ આત્મા નહિ, ઇન્દ્રિયો એ આત્મા નહિ, એમ પ્રત્યેકનું ખંડન કરવા જતાં ગ્રંથનો વિસ્તાર થઈ જવાનો ભય જણાવીને, મંદ-મંતિઓને પણ સુખેથી જ્ઞાન થવા માટે જેના જેના થકી આત્માની ભિન્નતા વ. મૂ. ૧૮

કહેવી છે તે સર્વેને એક સાથે લઈને તેના થકી આત્માનું વૈલક્ષણ્ય કોઈ યુક્તિ વિશેષોથી સંક્ષેપમાં સમજાવ્યું છે. દેહાદિક થકી આત્મસ્વરૂપની વિલક્ષણતા કેવી રીતે ? તો જે આ દેહાદિક છે તે ‘મારો દેહ, મારાં ઇન્દ્રિયો, મારું મન, મારો પ્રાણ, મારી બુદ્ધિ’ એમ મમતા-બુદ્ધિના વ્યવહારોમાં વિષય થાય છે, આ ઉપરથી **અહમર્થ** (આત્મા) થકી દેહાદિકનો જુદો જ ઉપલંભ (જાણવાપણું) સાબીત થાય છે. વળી દેહાદિકનો તો ‘ઈદં’ (આ) એવી રીતે ઉપલંભ થાય છે અને આત્માનો તો સદા ‘અહં’ (હું) એવો જ ઉપલંભ (જ્ઞાન) થાય છે. એમ બંનેનો ઉપલંભ શબ્દથી જ ન્યારો થાય છે. વળી આ દેહાદિકનો તો ક્યારેક ઉપલંભ થાય છે અને ક્યારેક નથી પણ થતો. જાગૃત દશામાં ‘હું સ્થૂળ છું, હું કૃશ છું.’ એમ **અહં** બુદ્ધિના વ્યવહારોમાં વિષયપણે આત્મા ભાસે છે. (દેહાદિકજ આત્માપણે જણાય છે) તથાપિ સુષુપ્તિ દશામાં તેવો ઉપલંભ નથી. માટે દેહાદિકનો સદા ઉપલંભ નથી, આત્માનો તો સદા ઉપલંભ છે, એમ સાબીત થાય છે. “સુષુપ્તિ પહેલાં આ સર્વને જાણતો હું આ સુષુપ્તિમાં તો મારા શરીરને પણ હું જાણતો નથી” એવી પ્રત્યભિજ્ઞા થતી હોવાથી બંને દશામાં પણ દેહ થકી અતિરિક્ત કોઈ આત્મા છે એવો ઉપલંભ થાય છે. એમ આત્માનો સદા ઉપલંભ છે. અથવા દેહાદિકનો જન્મ મરણને પામનાર હોવાથી તેનો ક્યારેક ઉપલંભ છે અને ક્યારેક નથી. ‘મેં જન્માંતરમાં કરેલા કર્મનું આ ફળ છે’ એવા લોકવ્યવહારથી આત્માને જન્મમરણાદિક નહિ હોવાથી તેનો સદા ઉપલંભ છે. એજ રીતે ચક્ષુરાદિ રૂપથી જણાતાં ઇન્દ્રિયોનો અંધ બધિર આદિક અવસ્થામાં ઉપલંભ નથી. મન કે જે સંકલ્પાદિકમાં હેતુપણે જણાય છે તેનો ક્યારેક મૂઢશા આવતાં ઉપલંભ નથી. પ્રાણ કે જે ઉચ્છવાસ નિઃશ્વાસાદિપણે જણાય છે તેનો ક્યારેક મોહાદિ દશામાં ઉપલંભ નથી. જ્ઞાન કે જે વિષય ગ્રહણ વેળાએ જણાય છે તેનો વિષય ગ્રહણની અભાવદશામાં ઉપલંભ નથી. આત્માનો તો “હું પહેલો ચક્ષુઃ શ્રોત્રથી સુસંપન્ન હતો પણ હાલમાં આંધળો બહેરો બની ગયો છું, હું પહેલાં સુવિશદ મનવાળો હતો પણ હાલમાં કંઈ જ જાણતો નથી, હું તે સમયે નિષ્પ્રાણ હતો પણ હમણાં સપ્રાણ થયો છું, મને પહેલાં જ્ઞાન હતું પણ હમણાં નષ્ટ થયું છે,” એમ આ ઇન્દ્રિયાદિકની ઉપલંભ દશામાં સરખી રીતે ‘અહં’ એમ ઉપલંભ થાય છે. ક્યારેય અનુપલંભ નથી. આ રીતે દેહાદિકનો સર્વદા ઉપલંભ નથી અને આત્માનો સર્વદા ઉપલંભ છે. (પ્રતીતિ થાય છે.) આ કારણથી પણ દેહાદિક થકી આત્માની પૃથક્તા સાબીત થાય છે—જે દેહાદિક છે તે **અનેક** છે અને આત્મા **એકજ** છે. કેવી રીતે ? તો જે દેહ છે તે **મુખ મસ્તક પાદ પાણિ** આદિક અનેક અવયવોના સંઘાતરૂપ હોવાથી તેનું **અનેકત્વ** છે, ચક્ષુ શ્રોત્ર ઇત્યાદિ જુદી જુદી વ્યક્તિઓને લીધે ઇન્દ્રિયોનું **અનેકત્વ** છે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એવા

ભેદથી મનનું પણ અનેકત્વ છે, પ્રાણ અપાન વ્યાન આદિક ભેદથી પ્રાણનું પણ અનેકત્વ છે, જુદા જુદા જ્ઞાન લીધે બુદ્ધિનું અનેકત્વ છે, એમ દેહાદિ પ્રત્યેકનું અનેકત્વ જોવામાં આવે છે અને આત્મા કે જે અહુ'બુદ્ધિ વ્યવહારને યોગ્ય છે તેનું તો એકત્વ છે. આ રીતે દેહાદિકનો પ્રકાર અને આત્માનો પ્રકાર નિરૂપણ કરવા જતાં આત્મા દેહાદિક થકી પૃથક્ જ વસ્તુ છે એ સર્વેએ અનિવાર્ય સ્વીકારવું પડે છે.

કોઈ ઉપરની યુક્તિઓમાં બાધનું ઉદ્ભાવન કરવા જાય પણ તે કોઈથી પણ સર્વ પ્રકારે કરી શકાય તેમ નથી. ભલે યુક્તિઓથી સાધેલા અર્થમાં બાધનું ઉદ્ભાવન કરો, પરંતુ આ અર્થ શ્રુતિ-સ્મૃતિ આદિક સમગ્ર શાસ્ત્રોથી, સિદ્ધ હોવાથી નિર્બાધ શાસ્ત્ર જ આ અર્થને સાધી આપે છે. માટે સર્વશાસ્ત્રસંપ્રતિપન્ન એવું જે આત્માનું દેહાદિક થકી વિલક્ષણપણું તે કોઈ પ્રકારે છેતરી શકાય એવું નથી. શાસ્ત્રથી આ અર્થ સુનિશ્ચિત છે. આ રીતે ટુંકામાં આત્માનું દેહાદિકથી પૃથક્પણું પ્રતિપ્રાદન કર્યું છે.

સંપ્રદાયના મુખ્ય ગ્રંથ સત્સંગિજીવનમાં દેહ ઇન્દ્રિય આદિક થકી આત્માનું અત્યંત વિલક્ષણપણું વ્યક્તપણે વર્ણવ્યું છે—‘આત્મા જીવ इति प्रोक्तो व्याप्य सर्वं वपुः स्थितः । बाह्यान्तःकरणानां तद्देवतानां प्रकाशकः । जाग्रतादिष्ववस्थासु स्थूलादिषु वपुषु च । बद्धस्तादात्म्यसम्बन्धाद्वस्तुतस्तद्विलक्षणः ॥’ ‘ચિદ્રૂપ આત્મા વિજ્ઞેયઃ સાક્ષ્યવસ્થાત્રયસ્ય ચ । દેહેન્દ્રિયમનઃપ્રાણબુદ્ધયાદીનાં પ્રકાશકઃ ॥’ ‘સ્થૂલાદિ-દેહત્રિતયં સહાધ્યાત્મ્યાધિદૈવતમ્ । ગુણાભ્યસ્તથાઽવસ્થા એતક્ષેત્રમિતીરિતમ્ । ય એત-દ્વેતિ સ ત્વાત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ इति कथ्यते ॥’ ‘શ્રોત્રમધ્યાત્મમિત્યુક્તં दिशस्तत्राधिदैवतम् ॥ શ્રોતવ્યમધિભૂત તત્પુમાંસ્તાભ્યાં પ્રપચતે ॥’ આને આરંભીને ‘અધ્યાત્માદિવિભાગોઽયં સ્ફુટં ત્રેધા નિરૂપિતઃ । તત્ર દ્વે કરણે જ્ઞેયે જ્ઞેયં કર્મ તૃતીયકમ્ ॥ સ ત્રિવિવચ્ચતમાભાવે કર્તુ ન ક્ષમતે ક્રિયાઃ । તથાપિ સંવિદ્રૂપોઽસ્તિ સ્વયં તેભ્યઃ પૃથક્ સ્થિતઃ ॥’ ઇત્યાદિ. હરિવાક્યસુધાર્સિંધુમાં—‘દેહેન્દ્રિયાન્તઃકરણદેવતાવિષયાદિતઃ । બોદ્યવ્યઃ પૃથગાત્મા તુ’ ‘ચતુર્વિંશતિતત્ત્વેભ્ય આત્મા જ્ઞેયઃ પૃથક્ પરઃ’ ઇત્યાદિ.

વચનામૃતમાં તો આત્માની દેહાદિકથકી વ્યતિરિક્તતા વધુ વ્યક્તપણે વર્ણવી છે—પ્ર. ૭ ‘અને એ ત્રણ દેહથી પૃથકપણે સત્તામાત્ર જે કહેવો તે જીવનું વ્યતિરેક-પણું છે’ પ્ર. ૧૬ ‘તું દેહ ઇન્દ્રિય મન પ્રાણથી જુદો છું’ પ્ર. ૨૧ ‘દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ દેવતા વિષય એ સર્વથી પોતાનું સ્વરૂપ જુદું સમજવું’ પ્ર. ૩૮ ‘દેહ ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા તેથી જુદો જે જીવાત્મા તેનું રૂપ કેવી રીતે છે ?—દેહ ને ઇન્દ્રિયાદિકના સ્વરૂપનો જે વક્તા તે સર્વેના સ્વરૂપને જુદું જુદું કરીને શ્રોતાને સમજાવે છે તે જે સમજનારો વક્તા તે દેહાદિક સર્વના પ્રમાણનો

કરનારો છે ને જાણનારો છે ને એ સર્વેથી જુદો છે એનેજ જીવ કહીએ અને જે શ્રોતા છે તે દેહાદિકના રૂપને જુદાં જુદાં સમજે છે ને એનું પ્રમાણ કરે છે ને એને જાણે છે તે એ સર્વેથી જુદો છે એનેજ જીવ કહીએ. એવી રીતે જીવના સ્વરૂપને સમજવાની રીતિ છે' (આથી આત્માની દેહાદિક થકી પૃથક્તા જાણવાનો પ્રકાર કહ્યો) મધ્ય ૨ 'પણ વસ્તુગત્યે જીવ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થકી નોંખે છે' વસ્તાલ ૨૦ 'અને પોતાને દેહ ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ તે થકી નોંખે આત્મારૂપે જાણે' અંત્ય ૩૯ 'આત્મનિષ્ઠા તે શું ? તો પોતાના આત્માને દેહથી પૃથક્ જાણવો' ઇત્યાદિ. ઉપર પ્રમાણે દેહ ઇન્દ્રિયો મન પ્રાણ બુદ્ધિ એ કોઈ પણ આત્મા નહિ, પણ તેનાથી જુદોજ અહમર્થ છે.

આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપપણું અને સ્વયંપ્રકાશપણું—

જ્યારે સિદ્ધાંતમાં પણ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ મનાય છે, તો પછી બૌદ્ધ અને અદ્વૈતી સાથેના વાદમાં આત્માની જ્ઞાનરૂપતાનો નિષેધ કેમ કરવામાં આવે છે ? આવી શંકાનું સમાધાન એ છે કે—જે આ ઘટપટાદિ વિષયોના સંબન્ધવાળું જ્ઞાન છે તે 'ઘટમહં જાનામિ' (હું ઘટને જાણું છું) આવી સર્વ લોકોને થતી પ્રતીતિ જોતાં અહમર્થના ધર્મપણેજ જણાય છે, તે વિષયાવલંબિ જ્ઞાનમાત્રને અમે આત્મા માનતા નથી. અર્થાત્ 'જાણું છું' એ જે જ્ઞાન તે 'હું' આ જે અહમર્થ તેના ધર્મપણેજ સદા જણાવું હોવાથી તેને આત્મા તરીકે માની શકાય નહિ. પરંતુ 'ઘટને હું જાણું છું' આ પ્રયોગમાં ઘટવિષયવાળા જ્ઞાનનો આશ્રય અહમર્થજ કે જે ધર્મી (ગુણી-વિશેષ્ય) પણ જણાય છે એજ આત્મા છે. 'હું જાણું છું' એમાં જાણવારૂપ જે જ્ઞાન તેનો આશ્રય તો વિષયિ જ્ઞાન થકી પૃથક્ અહમર્થજ હોય છે. જ્ઞાનમાત્ર જ્યારે હુંમાં વિષય થાય છે ત્યારેજ તેનો વ્યવહાર થાય છે, નહિ તો થતો નથી એ બખત સર્વલોકસાક્ષિક છે. જ્ઞાનાશ્રયપણું એટલે જ્ઞાનનું આધારપણું, જ્ઞાન કેને આધારે રહે છે ? તો અહમર્થના આધારે. જેમ દીપ અને તેની પ્રભા એ બન્ને પણ તેજોદ્રવ્ય હોવા છતાં પ્રભાનો આધાર તો દીપ હોય છે તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે છતાં પણ પોતાના ધર્મભૂત જ્ઞાનની જે રીતે પૃથક્ સ્થિતિ અને ઉપત્તંભ ન થાય એ રીતે તેનું આધારપણું આત્માનુંજ હોય છે. અર્થ એ નિશ્ચિત થયો કે જ્ઞાનમાત્ર આત્મા નહિ પણ તેનો આધાર જે અહમર્થ એજ આત્મા છે.

જ્યારે આત્મા જ્ઞાન નહિ પણ જ્ઞાનાશ્રય છે, તો એને 'યો વિજ્ઞાને તિષ્ઠન્' 'વિજ્ઞાનમયઃ' 'વિજ્ઞાનં યજ્ઞં તનુતં' 'જ્ઞાનસ્વરૂપમત્યન્તં નિર્મલં પરમાર્થતઃ' 'વિજ્ઞાન પરમાર્થો હિ' ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં જ્ઞાનરૂપપણે કેમ નિર્દેશ કરવામાં આવે છે ? એવી શંકાનું સમાધાન એમ છે કે—જેમ જ્ઞાન પોતાનો આશ્રય જે અહમર્થ તેના

પ્રત્યે સ્વયં પ્રકાશે છે તેમ આત્મા પણ જ્ઞાનની અપેક્ષા વિના પોતાના પ્રત્યે ‘હું’ ‘હું’ એમ સ્વયં પ્રકાશે છે. વળી જે જ્ઞાન છે તે જ્ઞાનાશ્રય આત્માનો સારભૂત ગુણ (ધર્મ) સ્વરૂપાનુબંધી હોઈને સ્વરૂપને નિરૂપનારો ખાસ ધર્મ છે માટે જ્ઞાન શબ્દથી આત્માનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. આ અર્થ ‘તદ્ગુણસારત્વાત્તદ્વયપદેશઃ પ્રાજ્ઞવત્’ ‘યાવદાત્મભાવિત્વાચ્ચ ન દોષસ્તદ્દર્શનાત’ આ બે સૂત્રોથી વ્યાસે સમર્થન કર્યો છે. સૂત્રાર્થ એવો છે કે-વિજ્ઞાનજ્ઞ આત્માનો સારભૂત ગુણ હોવાથી તેનો વિજ્ઞાન શબ્દથી વ્યપદેશ થઈ શકે છે. જેમ પ્રાણ (પરમાત્મા)નો ‘સ એકો બ્રહ્મણ આનન્દઃ’ ‘આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ આનંદ એ સારભૂત ગુણ હોવાથી ‘યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્’ ‘આનન્દો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં આનંદ શબ્દથી વ્યપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, તેમ જ્યાં સુધી આત્મા છે ત્યાં સુધી જ્ઞાન પણ એનો સહજ ધર્મ હોવાથી તેનો જ્ઞાન શબ્દથી વ્યપદેશ કરવામાં કશો દોષ આવતો નથી. જેમ ખંડ મુંડાદિ ગાયો જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તેમાં સહજ ગોત્વધર્મ ગાયના સ્વરૂપને નિરૂપનારો હોઈને સદા રહેનાર હોવાથી ‘ગૌ’ શબ્દથી તેનો વ્યપદેશ થતો જેવામાં આવે છે તેમ. સૂત્રમાં મુકેલ ચ શબ્દથી આત્મા સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી તેનો જ્ઞાન શબ્દથી વ્યપદેશ કરવામાં કશો દોષ નથી એમ પણ સૂચવવામાં આવ્યું છે. તાત્પર્યાર્થ એ થયો કે-આત્મા સ્વપ્રકાશ છે અને સારભૂત સ્વરૂપાનુબંધી જ્ઞાનધર્મથી નિરૂપણીય છે માટે આત્માનો જ્ઞાન શબ્દથી વ્યપદેશ અસંકોચથી થઈ શકે છે. આત્માની સ્વયંપ્રકાશતાથી જ્ઞાનરૂપતા ‘ક્તમ આત્મેતિ યોડ્યં વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ હ્યવન્તર્જ્યોતિઃ પુરુષઃ’ ‘અત્રાયં પુરુષઃ સ્વયંજ્યોતિર્ભવતિ’ ‘વિજ્ઞાનાત્મા પુરુષઃ’ ‘યથા સૈન્ધવઘનોડનન્તરોડ્બાહ્યઃ કૃત્સો રસઘન એવ એવં વારે અયમાત્માડનન્તરોડ્બાહ્યઃ કૃત્સનો પ્રજ્ઞાનઘન એવ’ ‘વિજ્ઞાનઘન એવ’ ‘આત્મા જ્ઞાનમયોડમલઃ’ ‘તચ્ચ જ્ઞાનમયં વ્યાપિ’ ‘સ્વસંવેશ્ચમનુપમમાત્મસંવેશં તજ્જ્ઞાનમ્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં સંનિરૂપી છે. શ્રુતિમાં વર્તતો જ્યોતિઃ શબ્દ સ્વયંપ્રકાશરૂપ અર્થમાં સ્વરસથી પ્રવર્તે છે. આત્માને અજડ કહેવામાં આવે છે તેનું પણ કારણ અનન્યાધીન પ્રકાશપણારૂપ સ્વયંપ્રકાશપણું જાણવું. એટલે જેમ દીપના વ્યવહારમાં અન્ય દીપની અપેક્ષા પડતી નથી તેમ પોતાના વ્યવહારમાં પ્રકાશાંતરની અપેક્ષા ન પડે એ જાણવું.

“જે જ્ઞાન છે તે ઘટપટાદિ હરકોઈ વિષયવાળું હોવાના નિયમવાળું છે, વિષય વિના જ્ઞાનનું નિરૂપણ શક્ય નથી, જે આત્મસ્વરૂપ છે તે તો તેવા વિષયે વર્ણીત નિર્વિષયક છે, તો તેનું જ્ઞાનરૂપપણું શી રીતે ઘટે ? એવી શંકાનું સમાધાન એમ છે કે-જે સ્વરૂપભૂત જ્ઞાન છે તે પણ ‘હું છું’ એમ સ્વરૂપજ વિષય હોવાથી (એમાં સ્વયં સ્વરૂપજ વિષય છે) સવિષયકપણું ઘટતું આવે છે. જ્ઞાન છે તે પોતાના થકી ભિન્નવિષયક (ઘટને જાણું છું એમ) પણ જેવામાં આવે છે ? એમ કહો તો તે સત્ય છે.

તે તો ધર્મભૂત જ્ઞાનનું છે. એટલે ધર્મભૂત જ્ઞાન જ ઘટાદિકને વિષયી કરે છે. જે ધર્મી જ્ઞાન છે તેનું તો સ્વરૂપવિષયકપણું છે. એમાં ધર્મી અહમર્થજ વિષય થાય છે. પોતે જ પોતામાં વિષય થાય છે. વસ્તુતાએ ધર્મજ્ઞાનનું પણ પ્રત્યક્ષપણું એકપણું અનુકૂળપણું વિગરે વિષયકપણું છેજ. એટલે જે અહમર્થ છે તે પ્રત્યક્ષપણે એકત્વપણે અને અનુકૂળપણે સ્વતઃ ભાસે છે, માટેજ સ્વાત્મામાં કદાપિ ‘હું એક છું કે અનેક છું’ એવો સંદેહ કે ‘અહું છું કે અનહું છું’ એવો સંદેહ પણ કદાપિ ઉદય પામતો નથી. જે ધર્મી જ્ઞાન સ્વયંપ્રકાશ ન હોય તો એવો સંદેહનો સંભવ આવેજ.

તાત્પર્યાર્થ એવો છે કે-પ્રત્યેક પદાર્થના પ્રતિપાદનમાં ‘તે શું દ્રવ્ય છે’ એવો વિચાર પ્રથમ પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રવ્યનો વિભાગ ‘ચિત્ અચિત્ અથવા અજડ જડ’ એવા ભેદથી શાસ્ત્રોમાં સમજાવ્યો છે. જીવાત્માને નિરૂપતાં તેને ચિત્દ્રવ્યપણે અને પ્રકૃતિને નિરૂપતાં તેને અચિત્દ્રવ્યપણે નિરૂપે છે. જેમ ઘટ એ મૃત્તિકાદ્રવ્ય છે અને પટ એ તંતુદ્રવ્ય છે તેમ આત્મા એ જ્ઞાનદ્રવ્ય છે. માટેજ એને શ્રુતિ સ્મૃતિમાં જ્ઞાનસ્વરૂપ કહે છે. ‘જ્ઞાન એજ સ્વરૂપ જેનું છે’ એવો એનો અર્થ છે. જ્ઞાનસ્વરૂપપણે નિરૂપેલા આત્મામાં જ્ઞાન ધર્મ પણ છે. જેમ મણિ છુમણિ દીપ આદિક પદાર્થો સ્વયં તેજઃસ્વરૂપ હોઈને પ્રભાભૂત તેજ ગુણના આશ્રય છે, જેથી ‘તેજ તેજસ્વી’ એમ બન્ને પ્રકારે વ્યપદેશાય છે. તેમ આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાન શબ્દથી અને જ્ઞાનગુણનો આશ્રય હોવાથી જ્ઞાતા એમ બન્ને પ્રકારે વ્યપદેશાય છે. જ્ઞાનગુણનું આશ્રયપણું એજ જ્ઞાતાપણું જાણવું. આવો અભિપ્રાય હોવાથી શિક્ષાપત્રીમાં આત્માને ‘ચિદ્રૂપઃ’ એમ કહીને ‘જ્ઞાતા’ એમ જ્ઞાતાપણે પણ નિરૂપ્યો છે. ‘ચિત્-ચૈતન્યમેવ રૂપં-સ્વરૂપં યસ્ય સઃ, જ્ઞાનસ્વરૂપ ઇતિ ચાવત્’ એમ ટીકામાં વ્યાખ્યાન કર્યું છે. આથી ચિદ્રૂપ કહે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ કહે બન્નેનો એક જ અર્થ છે. આ બોતાં ચિત્, ચૈતન્ય, જ્ઞાન, આ બધા શબ્દો પર્યાય છે. ‘ચેતનશ્ચેતનાનાં’ આ શ્રુતિમાં આત્માઓને ચેતન શબ્દથી કહ્યા છે. ચેતન એટલે ચૈતન્યાશ્રય જ્ઞાતા છે.

જ્ઞાનપદ કવચિત્ ધર્મિપર તો કવચિત્ ધર્મિપર લેવામાં આવે છે, તો તેનું પ્રવૃત્તિનું અનુગત નિમિત્ત સ્વયંપ્રકાશપણું લેવું. આત્મા અને તેનું ગુણભૂત જ્ઞાન બન્ને સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી જ્ઞાન શબ્દથી નિર્દેશ થઈ શકે છે. સામાન્યતઃ જ્ઞાન એટલે ઘટર પ્રકાશકની અપેક્ષા વિના પોતેજ પ્રકાશ પામે તે જાણવું. ‘હું હું’ એવો જે પ્રકાશ કે અનુભવ થાય છે તે પોતાને આત્માનેજ થાય છે અને એમાં બીજા કોઈની અપેક્ષા પડતી નથી, પોતાની મેળેજ થાય છે, તેથી તેને સ્વયંપ્રકાશ કહેવાય. એનેજ ધર્મભૂત જ્ઞાન સમજવું. આત્મસ્વરૂપની સ્વયંપ્રકાશતા ‘સુખમહમખાપ્સમ્’ આ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના સ્વાસ્થ્યથી સિદ્ધ છે. સુષુપ્તિ સમયે આત્માની

તેવા રૂપથી પ્રકાશતા ન હોય તો તે આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ઘટતું આવે નહિ. ધર્મભૂત જ્ઞાન તો ‘જાણું છું’ એમ અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા વિના પોતે પ્રકાશમાન (વ્યવહારમાં આવવું) થઈને પોતાનો આશ્રય અહમર્થ આત્માને માટે પ્રકાશમાન તે જાણવું. વળી આ ધર્મભૂત જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ હોવા છતાં બહારના વિષયોને પણ ‘આને હું જાણું છું’ એમ પ્રકાશ (વ્યવહાર) કરી આપે છે, એમાં એને અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા નહિ હોવાથી એને પણ સ્વયંપ્રકાશ કહેવાય. જેમ સ્વયંભાસમાન દીપને જેવા માટે અન્ય દીપની અપેક્ષા પડતી નથી તેમ આમાં જાણી લેવું. આ રીતિએ ધર્મભૂત જ્ઞાન અને તેનો આધાર અહમર્થ આત્મા એ બંનેની સ્વયંપ્રકાશતા કહેવાય છે. જ્ઞાન અને જ્ઞાનાશ્રય આત્મા વચ્ચે ધર્મ-ધર્મિભાવ સાબીત છે, તેમાં ‘જાનાત્યેવાયં પુરુષઃ’ આ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. તેમાં પણ ‘હું હું’ એ રીતે સ્વયંભાસમાન થતા ચેતનનેજ પ્રત્યક્ષ કહેવાય. કેમકે ‘સ્વસ્મે સ્વેનૈવ ભાસમાનત્વં પ્રત્યક્ત્વં’ એવું પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કયું છે તે એમાંજ ઘટતું આવે. પ્રત્યક્ષ તો ‘કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રલગ્નાત્મનમૈક્ષત્’ આ શ્રુતિમાં જીવાત્માને કહેવામાં આવ્યો છે. પરને ભાસ થાય તે પરાક્ષ કહેવાય. ચેતન સ્વરૂપ થકી બીજું બધુંજ પરાક્ષ કહેવાય, કેમકે તેનો ભાસ પર જે જ્ઞાનાધાર અહમર્થ તેનેજ થાય છે. એમ હોવાથીજ ‘પરસ્મે ભાસમાનત્વં પરાક્ત્વં’ એવું પરાક્ષનું લક્ષણ કયું છે. ધર્મભૂત જ્ઞાનનો પ્રકાશ પણ પોતાનો આશ્રય જે આત્મા અહમર્થ તેને થતો હોવાથી તેને પણ પરાક્ષ કહેવું પડે. અહમર્થ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અને તેના ધર્મભૂત જ્ઞાનને પણ સ્વયંપ્રકાશ કહેવામાં આવે છે પરંતુ તેમાં આવો સૂક્ષ્મ ભેદ સમજવો પડે. જે ‘હું’ એમ ન ભાસે તે પ્રત્યક્ષ ન કહેવાય. જેમ ઘટ એ ક્યારેય પણ ‘હું’ એમ ભાસ પામતો નથી તો તે પ્રત્યક્ષ ન કહેવાય. આવો પ્રત્યક્ષ પરાક્ષ તત્ત્વવિવેક જાણવો. ઉપર પ્રમાણે આત્માની જ્ઞાનરૂપતા અને સ્વયંપ્રકાશતા છે. વ્યવહારની અનુગુણતાને પ્રકાશ કહે છે.

સત્સંગિજીવનમાં ‘સચ્ચિદ્રૂપોક્ષરઃ સૂક્ષ્મઃ’ ‘નિરંશશ્ચ પ્રકાશકઃ’ એમ આત્માની જ્ઞાનરૂપતા અને સ્વયંપ્રકાશતા નિરૂપી છે. ચિત્તશબ્દ જ્ઞાનપર્યાય છે. ઉપરનો અર્થ વચનામૃતમાં બહુ સ્પષ્ટ છે. સા. ૧૨ ‘જ્ઞાનરૂપ સુખરૂપ સત્તારૂપ એ જે સર્વે આત્માના ભાવ’ (આથી આત્માની જ્ઞાનરૂપતા જણાવી) કા. ૧ ‘એ જીવને દેહાદિકના પ્રકાશકપણે જાણીએ ત્યારે તો જીવે બહુ મોટો જણાય છે’ લોયા ૭ ‘હું આત્મા છું...ચેતન છું’ (આથી આત્માની ચેતનરૂપતા જણાવી) પંચાણા ૩ ‘હું તો એનો જાણનારો છું ચેતન છું’ મધ્ય ૬૬ ‘જીવ જે તે સ્વરૂપ સ્વભાવે કરીને તો સત્તામાત્ર છે ને ચૈતન્ય વસ્તુ છે’ અંત્ય ૨૨ ‘એ તો સત્તામાત્ર ચૈતન્ય છે’ અંત્ય ૩૩ ‘આ દેહથી નાંખો જે આત્મા તે હું છું ને તે હું પ્રકાશમાન સત્તારૂપ છું’ (આથી સ્વપ્રકાશતા જણાવી.) અંત્ય ૩૯ ‘અને એ આત્મા તો

સૂર્ય તથા અગ્નિ જેવો તેજસ્વી છે તે જાણપણે યુક્ત છે અને તે અગ્નિની જ્વાળા તથા સૂર્યના કિરણ તેવો જડ છે, કેમ જે તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસે નહિ અને કાઠી હોય તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસીને અવળી ચાલે માટે આત્મા તે જાણપણે યુક્ત છે અને એને સૂર્ય અગ્નિ જેવો કહીએ છીએ તે તો એનો આકાર એવો તેજસ્વી છે તે માટે કહીએ છીએ, (આથી આત્માની જ્ઞાનાશ્રયતા અને સ્વયં પ્રકાશતા જણાવી.) આ ગ્રંથમાં એવાં વચનો અનેક છે.

આત્માનું અહમર્થપણું—

સ્વપ્રકાશ આ આત્મા ‘હું હું’ એમજ સદા પ્રકાશે છે; કેમકે પ્રત્યક્ છે. ‘આ પ્રત્યક્ છે આ પરાક્ છે’ એવો તત્ત્વવિવેક તો અહંબુદ્ધિ તથા અહંશબ્દ અને ઇદંબુદ્ધિ તથા ઇદંશબ્દથી થઈ શકે છે. ‘અહમિદં જાનામિ’ (હું, આને, જાણું છું) એવો સર્વ કોઈને અનુભવ થાય છે તેમાં ‘હું’ એવો જે ઉલ્લેખ (ભાન) થાય છે તે સ્વયં ચેતન આત્માનો છે, ‘આ’ એવો જે કોઈ વસ્તુનો ઉલ્લેખ થાય છે તે બહારના જડ વિષયનો છે, ‘જાણું છું’ એવો જે ઉલ્લેખ થાય છે તે જાણવારૂપ જ્ઞાનનો છે. આત્માનો જ્યારે જ્યારે અનુભવ કે વ્યવહાર થાય છે ત્યારે ત્યારે ‘હું’ એવા શબ્દથી અને ‘હું’ એવી બુદ્ધિથી થાય છે. હુંશબ્દ કે હુંબુદ્ધિ વિના આત્માનો અનુભવ કે વ્યવહાર કોઈને પણ કદાપિ થઈ શકે નહિ. પોતાના આત્માનો અનુભવ કે વ્યવહાર હુંશબ્દ કે હુંબુદ્ધિથી થાય છે એ આખાળવૃદ્ધ સર્વને સુવિદિત છે. જેનો હુંબુદ્ધિથી અને હુંશબ્દથી વ્યવહાર ન થતાં ઇદંબુદ્ધિથી અને ઇદંશબ્દથી વ્યવહાર થાય તે પરાક્ કહેવાય. ઘટપટાદિ વસ્તુઓનો જ્યારે જ્યારે વ્યવહાર થાય છે ત્યારે ત્યારે ઇદંશબ્દ અને ઇદંબુદ્ધિથી જ થાય છે પણ ‘હું’ બુદ્ધિથી કે હું શબ્દથી ક્યારેય પણ કોઈને પણ થતો નથી, આ બાબત પણ સર્વને સુવિદિત છે, કેમકે ઘટાદિ અર્થો પરાક્ (જડ) છે. આવી તત્ત્વસ્થિતિ હોવાથી ‘સ્વસ્મૈ સ્વેનૈવ ભાસમાનત્વં પ્રત્યક્ત્વં’ ‘પરસ્મૈ ભાસમાનત્વં પરાક્ત્વં’ એવું પ્રત્યક્-પરાક્ત્વં લક્ષણ કયું છે. જેનો અહંબુદ્ધિ તથા અહંશબ્દથી વ્યવહાર થાય એજ પ્રત્યક્ અને જેનો ઇદંબુદ્ધિ તથા ઇદંશબ્દથી વ્યવહાર થાય એ પરાક્ એવું તાત્પર્ય સમજવું. ચેતનને જ પ્રત્યક્ અને અચેતનને જ પરાક્ કહેવાય એ ખાસ મુદ્દો છે. પોતાને પોતે પ્રકાશ પામવારૂપ જે પ્રત્યક્પણું તે સ્વયં પ્રકાશ-ત્વમાત્ર નહિ, પરંતુ તે અહંબુદ્ધિ અને અહંશબ્દથી વ્યવસ્થા કરેલું સમજવું. એટલે સ્વયં પ્રકાશતાની સાથે જેનો અહંશબ્દથી અને અહંબુદ્ધિથી અનુભવ કે વ્યવહાર થાય એજ ખરી રીતે પ્રત્યક્પણું છે. આવું પ્રત્યક્પણું તો એક ચેતન આત્માને વિષે જ સંભવતું હોવાથી ‘કશ્ચિદ્ધીરઃ પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષત’ આ શ્રુતિમાં આત્માને પ્રત્યક્ શબ્દથી સંબોધ્યો છે. આત્મા પ્રત્યક્ હોવાથી ‘હું હું’ એમજ સદા પ્રકાશે છે.

કોઈ એવી શંકા કરે કે-‘હું સ્થૂળ છું, હું કૃશ છું, હું ગૌર છું’ એમ જડ એવો પણ દેહ ‘હું’ એમ ભાસે છે? તો તે સત્ય છે. દેહને વિષે આત્માપણના ભ્રમવાળાઓને એવી જ પ્રતીતિ થાય છે, પરંતુ આ તો ‘જીવસ્ય ચાહમમતાહેતુર્માયા’ એમાં કહ્યા મુજબ માયાનું કાર્ય છે. દેહ-આત્માના વિવેકવાળાઓને તો ‘નાહં દેવો મનુષ્યો વા ન તિર્યક્ સ્થાવરોઽપિ ચ । શરીરાકૃતિમેદાસ્તુ દેવાદ્યાઃ કર્મયોનયઃ ॥’ (હું દેવ નથી, મનુષ્ય નથી, પશુ-પક્ષી નથી, સ્થાવર પણ નથી, દેવાદિક જે ભેદો છે તે તો શરીરની આકૃતિના છે, તેમાં કર્મ જ કારણ છે.) એમજ આત્મા જણાય છે. એમ કેમ? તો દેહમાં ‘હું’ એવા આત્મભ્રમનો આકાર ‘હું સ્થૂળ છું, હું કૃશ છું’ એવો જ હોય છે, આથી પણ આત્માનું અહમર્થપણું સાખીત થાય છે.

કોઈ ગાઢ નિદ્રારૂપ સુષુપ્તિમાં ગયો હોય અને પછી જાગે ત્યારે ‘આટલા કાળમાં મેં કંઈ પણ જાણ્યું નહિ’ એવું પ્રતિસંધાન કરે છે. આ ઉપરથી સુષુપ્તિ સમયે વિષય જ્ઞાનનો અભાવ અને અહમર્થની સ્ફૂર્તિ સિદ્ધ થાય છે. માટે સુષુપ્તિ સમયે પણ સ્વતઃસિદ્ધ થતો આત્મા અહમર્થજ છે. અજ્ઞાનના સાક્ષિપણે ચૈતન્ય જ સુષુપ્તિમાં વર્તે છે, અહમર્થતો અંતઃકરણ તે સમયે લીન થયું હતું નહિ? એવું કોઈ કહે તો તેમાં ઉપસંભવનો વિરોધ આવે છે. ઉપસંભવો અહમર્થ આત્માનો જ છે. આ પ્રતિસંધાનથી તો અહમર્થનો પ્રકાશ અને સવિષય જ્ઞાન માત્રનો અભાવ એ બે બાબત જ સિદ્ધ થાય છે. કોઈ એમ કહે કે-‘સુષુપ્તિમાં ગએલો હું તે મને પણ જાણતો નથી’ એવી પ્રતીતિ થાય છે, એમાં અહમર્થની જ પ્રતીતિનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે? એનું સમાધાન એ છે કે-જગત્તાદિ અવસ્થામાં ‘હું દેવ છું, મનુષ્ય છું, સુખી છું, દુઃખી છું’ એવી પ્રતીતિ રહે છે, તેવી પ્રતીતિ સુષુપ્તિ સમયે નહિ રહેતી હોવાથી સૂઈને ઉઠેલો માણસ એમ બોલે છે. જો સુષુપ્તિ સમયે અહમર્થની જ પ્રતીતિ ન રહેતી હોય તો તેજ સમયની અહમર્થની અવસ્થિતિનો પરામર્શ ‘હું સૂઈ ગયો હતો’ એવો થાય છે તે થાય નહિ. વળી સ્વાપ પહેલાં જે કાર્ય કર્યું હોય તેનું બીજે દિવસે પ્રતિસંધાન સર્વેને થતું હોવાથી અહમર્થનો સ્વાપમાં નાશ થઈ જાય છે એમ અંગીકાર કરવું તે ઉચિત નથી. તો સુષુપ્તિમાં પણ અહમર્થ આત્મા સ્થિરજ છે.

કોઈ એમ માને છે કે-મુક્તિદશામાં અહમર્થની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે; અનુવૃત્તિ રહેતી નથી. આ માન્યતા અતિ ક્ષુદ્ર છે. કારણ કે જો તેમજ માનવામાં આવે તો બૌદ્ધદર્શનમાં જ જેમ એમ ‘આત્મનાશ જ મોક્ષ છે’ એમ પ્રકારાંતરે (અહંભાવની અનુવૃત્તિ કહેવા દ્વારા) સ્વીકાર્યો કહેવાય. વળી જે સાંસારિક દુઃખોએ કરીને દુઃખીપણે આત્માને તત્ત્વથી કે બ્રાંતિથી ‘હું દુઃખી છું’ એમ સમજે છે તે ‘આ સમસ્ત અનિષ્ટ માત્ર ફરી ઉદય ન પામે એ રીતે સમૂળ ટાળીને વ્યાકુળતાએ

રહિત થઈને સ્વસ્થ થઈ રહું” આ રીતની મુમુક્ષુતા થતાં તેના સાધનોમાં પ્રવર્તે છે. તે જો સાધનોના અનુષ્ઠાનથી ‘હું જ નહિ રહું’ એમ જાણે તો મોક્ષના કથા પ્રસ્તાવના ગંધથી પણ ખસી જાય—મોક્ષના ઉપાયમાં કોઈ પ્રવર્તે જ નહિ. સુખદુઃખનું ભોક્તાપણું અને અધ્યાત્માદિ ત્રણ દુઃખોના અભિઘાતથી મુમુક્ષુપણું તે જ્ઞાતા અહમર્થને જ હોય છે. તે જો પોતાના જ વિનાશને મુક્તિમાં જાણે તો તેની સ્પૃહાને ન જ કરે. જેને માટે સઘળો પ્રયાસ હતો એ સ્વરૂપનો જ નાશ થઈ જાય એ તો અપુરુષાર્થ જ કહેવાય. જો એમ કહે કે—મારું પોતાનું સ્વરૂપ નિર્વિશેષ સચ્ચિદાનંદરૂપ છે, તેને પામવાની ઇચ્છાથી મોક્ષોપાયમાં પ્રવૃત્તિ સંભવે છે? તો તેમ નથી. કોઈ યજ્ઞાદિ કર્મને કરે છે, તેનું સ્વર્ગાદિ ફળ તો દેહલ્યાગ પછી મળવાનું છે, ફળનો ભોક્તા જે દેહાતિરિક્ત છે તેનો તો દેહ નાશ થવા છતાં પણ નાશ નહિ થતો હોવાથી સ્વર્ગ મેળવવાની ઇચ્છા થતાં તેના ઉપાયોમાં ભલે પ્રવૃત્તિ થાય, પરંતુ મોક્ષદશામાં તો ભોક્તા જે અહમર્થ તેનો જ નાશ થવાનો જાણવામાં આવે તો તેવા આત્મનાશરૂપ મોક્ષને માટે કોઈ પણ પરીક્ષક મનઃપૂર્વક સ્પૃહા કરે નહિ. આ સ્થિતિમાં જ્યારે મોક્ષ સાધનમાં કોઈ પ્રવર્તે નહિ ત્યારે બધા જ વેદવિધિઓ અને તમામ મોક્ષશાસ્ત્રો પ્રામાણ્ય થકી પ્રત્યુત્તિને પામી જાય. અર્થાત્ સ્થાપકપણે અનુષ્ઠાપકપણે પ્રામાણ્યને લજ્જતા મોક્ષશાસ્ત્રોના પ્રામાણ્યનો ભંગ થાય—એની નિરર્થકતા થઈ જાય. આ તો બહુ ખોટું કહેવાય. માટે મુક્તિદશામાં પણ અહમર્થ અનુવર્તે છે એમજ માનવું યોગ્ય છે.

મુક્તાત્મા પણ પોતાને ‘હું’ એમજ સદા પ્રકાશે છે, કેમકે પોતાને પોતેજ પ્રકાશે છે, જે જે પોતાને પ્રકાશે છે તે સર્વ પણ ‘હું’ એમજ પ્રકાશમાન થતો જોવામાં આવે છે. જેમ ઉભયવાદિસંમત સંસારી આત્મા એવી જ રીતે પ્રકાશે છે તેમ. જે તો ‘હું’ એમ ચકાસે નહિ તે પોતાને ચકાસતો નથી, જેમ ઘટાદિક. આ ન્યાયથી મુક્તિમાં પણ આત્મા પોતાને ‘હું’ એમજ પ્રકાશે છે એમ સ્વીકારવું પડે. ‘હું’પણે પ્રકાશે છે તો મુક્તાત્માને પણ સંસારિની પેઠે અજ્ઞતાદિ સંસારિત્વ આદિકનો પ્રસંગ આવશે? તો તેમ નથી. તે તો મુક્તપણામાં વિરોધી થાય. જ્યારે મુક્ત થાયછે ત્યારે અજ્ઞાનાદિ દોષની નિવૃત્તિ થાયછે એ બાબત શાસ્ત્રસિદ્ધ છે તેમાં વિરોધ આવે. વળી મુક્તાત્માનો જે અહ પ્રત્યય છે તે કાંઈ અજ્ઞાન ઉપાધિથી નથી, સ્વતઃ છે, એમ હોવાથીજ મુક્તાત્માનો વ્યવહાર ‘અહમન્નમહમન્નમહમન્નાદોઽહમન્નાદઃ અહં શ્લોકકૃદહં શ્લોકકૃત્’ આ રીતે અહ પ્રત્યયથીજ થાય છે. બ્રહ્માત્મ સાક્ષાત્કારજ્ઞાનથી જેના અવિદ્યાદિ સમગ્ર દોષો નિવૃત્ત થયા છે એવા ઋષિ વામદેવ તથા મહાદેવ આદિકનો પણ ‘હું’ ‘હું’ એવોજ સ્વાત્માનુભવ જોવામાં આવે છે. એમાં ‘તદ્વૈતત્પ-શ્યન્ ઋષિર્વામદેવઃ પ્રતિપેદે અહં મનુરભવં સૂર્યશ્ચ’ ‘અહમેવ ચ વર્તામિ મવિધ્યામિ’ આ શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે. આ રીતે વાસનાસહિત અવિદ્યાદિ દોષોની નિવૃત્તિવાળાનો

પણ અહ પ્રત્યયથી વ્યવહાર જોવામાં આવતો હોવાથી એવો વ્યવહાર અજ્ઞાનો-
પાધિથી છે એમ કદપી શકાય નહિ. નિરુપાધિક સત્યજ્ઞ અનુભવ અને વ્યવહાર
છે. વેદપુરુષ પણ ‘મુમુક્ષુર્વે શરણમહં પ્રપદ્યે’ એમ સ્વરૂપને ‘હુ’ એમજ નિર્દેશ છે.

મુકતાત્માઓને જે અહ પ્રત્યય છે તે આધિતાનુવૃત્તિરૂપ છે એમ પણ કહેવું
હોય તો કદાચ કહી શકાય, કેમકે તેઓ પ્રથમ બદ્ધ હોઈને અવિદ્યાદિદોષના સંસ-
ર્ગવાળા હતા. પરમાત્મા કે જેને ‘ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરામૃષ્ટઃ પુરુષવિશેષ ईश्वरः’
આ યોગસૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે અવિદ્યાદિ દોષનો લેશથી પણ ક્યારેય પણ સ્પર્શ
નથી, તેમનો પણ ‘હુ’ એવોજ સ્વાત્માનુભવ જોવામાં આવે છે. સર્વદા સર્વથા
અવિદ્યાદિદોષરહિત પરમેશ્વરનો ‘હુ’ એવો જે સ્વાત્મામાં પ્રત્યય છે તે અવિદ્યાદિ
ભૂળવાળો છે એમ સંભવે નહિ. એનું હાઈ એ છે. ‘હન્તાહમિમાસ્તિષ્ઠો દેવતાઃ’ ‘બહુ
સ્યાં પ્રજાયેય’ ‘સ ईक्षत लोकान्તु सृजा इति’ આ સૃષ્ટિ અને સંકલ્પ વાક્યમાં
સૃષ્ટિ પહેલાંના સમયમાં અહંકારાદિ ઉપાધિનો અભાવ હોઈને તે સમયનો જે
આ અહ પ્રત્યય છે તે પરમેશ્વરને પરોપાધિપ્રયુક્ત નથી પણ સ્વરૂપપ્રયુક્ત છે
એમ પ્રદર્શવ્યું છે. ‘હન્તાહં’ આ જે અહંશબ્દ છે તે ચિદ્વ્યિતના અંતર્યામિસ્વરૂપને
પરામર્શ કરનારો છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ ગીતામાં ક્ષરાક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ
સ્વાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કે વ્યવહાર ‘यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः’ ‘अतो-
ऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः’ ‘अहमात्मा गुडाकेश’ ‘अहं कृत्स्नस्य जगतः’
‘अहं सर्वस्य प्रभवः’ ‘वेदाहं समतोत्तानि’ ‘अहं त्वां सर्वपापेभ्यः’ ‘तेषामहं समुद्धर्ता’
‘अहं बीजप्रदः पिता’ આ રીતે અહ પ્રત્યયથી કરેલો બહુશ છે. ભગવાન શ્રીહરિએ
પણ વચનામૃત પ્ર. ૧૮ ‘અને હું તો અનાદિ મુકતજ છું’ પ્ર. ૩૫ ‘તે હું
તમને જેવી તેવી’ મધ્ય ૧૦ ‘હું તો દત્તાત્રેય’ એમ હુંપણે આત્મસ્વરૂપનો
વ્યવહાર બહુધા કર્યો છે. આ બધા નિષ્કૃષ્ટ સ્વરૂપ વિષયવાળા બહુ અહંશબ્દોનું
અમુખ્યપણું કલ્પવું તે યોગ્ય નથી. પરંતુ પ્રત્યક્ષણની પ્રવૃત્તિ નિમિત્તતાને લીધે
મુખ્યપણુંજ સામીત છે. માટે ખરી રીતે અહમર્થ પ્રત્યયનો વિષય આત્માજ છે.

આ અર્થ શ્રીભાષ્યમાં-‘अहमर्थो न चेदात्मा प्रत्यक्तत्वं नात्मनो भवेत् । अहं
बुद्ध्या परागर्थात् प्रत्यगर्थो हि भिद्यते ॥’ (જો આત્માને અહમર્થ ન માનીએ તો
તેનું પ્રત્યક્ષણું ઘટે નહિ. અહંબુદ્ધિથીજ પરાગર્થ થકી પ્રત્યગર્થની ભિન્નતા
સાધવામાં આવે છે. તાત્પર્ય એ છે કે-પોતાને પોતેજ પ્રકાશ પામવાપણું એને
પ્રત્યક્ષણું અને પરને પ્રકાશ પામવાપણું એને પરાક્ષણું કહે છે. આ વિભાગ
અહંબુદ્ધિથી અને ઇદંબુદ્ધિથી સમજાવવામાં આવે છે. માટે અહંબુદ્ધિના અભા-
વમાં તો આત્માનું પ્રત્યક્ષણુંજ સાધી શકાય નહિ. ‘અહમર્થજ આત્મા છે’ એમ
સિદ્ધ કરી આપનાર તો પ્રત્યક્ષણુંજ છે. જ્ઞાનમાં તેવું પ્રત્યક્ષણું નહિ હોવાથી

એને આત્મા માની શકાય નહિ. (વળી જો આત્માને અહમર્થ માનવામાં ન આવે તો ‘કોઽહમિત્યેવ નિપુણઃ’ ‘શબ્દોઽહમિતિ દોષાય, નાત્મન્યેષ’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોનો પણ વિરોધ આવે એમ પણ જાણી લેવું) ‘નિરસ્તાશ્ચિલદુઃખોઽહમનન્તાનન્દભાક્ સ્વરાટ્ । મવેયમિતિ મોક્ષાર્થી શ્રવણાદૌ પ્રવર્તે ॥ અહમર્થવિનાશશ્ચેત મોક્ષ ઇત્યધ્યવસ્યતિ । અપસર્પેદસૌ મોક્ષકથાપ્રસ્તાવગન્ધતઃ ॥’ (પ્રથમ તો મુમુક્ષુમાત્ર ‘હું સમસ્ત દુઃખે રહિત અને અનંત આનંદને ભજનારો અને સ્વરાટ્ થઉં’ એવી અભિસન્ધિથીજ મોક્ષનાં સાધન શ્રવણાદિકમાં પ્રવર્તે છે. જેના સંબંધિપણે દુઃખનું જ્ઞાન અને જેના સંબંધી દુઃખનિવૃત્તિ અને સુખપ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે તે અહમર્થનોજ નાશ એજ મોક્ષ છે એમ જો જાણે તો મોક્ષકથાપ્રસ્તાવનાના ગંધથી પણ પાછો વળી જાય. કોઈ પ્રવર્તેજ નહિ. એટલે અધિકારીના અભાવને લીધે. મોક્ષશાસ્ત્રની પણ નિરર્થકતા આવે. ‘મયિ નષ્ટેઽપિ મત્તોઽન્યા કાચિજ્ઞપ્તિરવસ્થિતા । ઇતિ તત્પ્રાપ્તયે યત્નઃ કસ્યાપિ ન ભવિષ્યતિ ॥ સ્વસમ્બન્ધિતયા હ્યસ્યાઃ સત્તાવિજ્ઞપ્તિતાદિ ચ । સ્વસમ્બન્ધવિયોગે તુ જ્ઞપ્તિરેવ ન સિદ્ધયતિ ॥ છેત્તુશ્ચેયસ્ય ચાભાવે છેદનાદેગસિદ્ધિવત્ । અત્તોઽહમર્થો જ્ઞાતૈવ પ્રત્યગાત્મેતિ નિશ્ચિતમ્ ॥’ (અહમર્થનો નાશ થતાં પણ મારા થકી અન્ય કોઈ શક્તિ નિત્ય રહે એમ માનીને તેના સુખ સંપાદનમાટે કોઈનો પ્રયત્ન નહિજ થાય. જેમ હું નષ્ટ થતાં પણ સ્તંભ રહે છે એમ માનીને પોતાના શિરનો છેદ કરવો એ પુરુષાર્થ કહેવાય નહિ તેમ. કેવળ શક્તિની મોક્ષસાધન શ્રવણાદિકમાં પ્રવૃત્તિ ઘટે નહિ. પરંતુ અહમર્થનીજ ઘટે. માટે મોક્ષ માટે પ્રવર્તતો આ પુરુષ સ્વનાશ માટે તો નજ પ્રવર્તે. વસ્તુવિચાર કરતાં તો અહમર્થનો નાશ થતાં તેથી ભિન્ન કોઈ શક્તિ કે તેની સત્તાસ્થિતિ (વિશ્વપ્રતિનો સામાન્ય આકાર) કહો કે વિશ્વપ્રતિના (વિષયોને પ્રકાશ કરી આપવા રૂપ વિશેષ આકાર) કહો, કે સ્વયંપ્રકાશપણું કહો, ઇત્યાદિક સર્વે પણ સિદ્ધ થતાં નથી, કેમકે શક્તિ કે તેના ધર્મો, વિદ્યમાન જ્ઞાતા (પ્રતિસંબંધી)ની અપેક્ષા રાખીનેજ સિદ્ધ થાયછે. ‘હું છું’ ‘હું જાણું છું’ એવોજ અનુભવ કે વચન વર્તે છે, તો જેના (આશ્રય) સંબંધથી સત્તાલક્ષણ કે શક્તિલક્ષણ સિદ્ધ થાય છે તેનોજ નાશ થતાં શક્તિ કે સત્તા આદિક કેવી રીતે રહે ? આધારજ ગયો તો તેના આધારે રહેનારની સ્થિતિ નજ રહે એ અર્થસિદ્ધ છે. એમાં ઉદાહરણ એ છે કે છેત્તા (કર્તા) નથી અને છેદ્ય (વૃક્ષાદિક) નથી, તો છેદનાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી. અભિપ્રાય એવો છે કે-સત્તા કે શક્તિ એ છેદનાદિકની પેઠે એક ક્રિયારૂપ હોવાથી તેના સ્વરૂપની સિદ્ધિ કર્તા અને કર્મના અવલંબનથીજ થાય. તેમાં કર્તા કે કર્મનો અભાવ હોય તો સત્તા કે શક્તિ શી રીતે સિદ્ધ થાય ? નજ થાય. તો જ્ઞાનાશ્રય અહમર્થજ પ્રત્યગાત્મા છે એમ નિશ્ચિત થાય છે.

ઉપરના સમગ્ર અર્થનો સંગ્રહ અભિયુક્તોએ એક જ શ્લોકમાં ‘પ્રત્યક્ત્વા-

દુપલમ્ભતો મમ સુખં ભાવીતિ મોક્ષેચ્છયા મુક્તબ્રહ્મમુમુક્ષુવેદવચસા સુપ્તોઽહમિત્યુક્તિતઃ ।
 માં નાજ્ઞાસિષમિત્યપિ સ્વવપુરાયજ્ઞાનમાત્રાશ્રયાત્ સ્વાપપ્રાચ્યનિજક્રિયાસ્મરણતોઽઽપ્યાત્માઢ
 હમર્થઃ સ્થિરઃ ॥’ આ રીતે કુર્યો છે. તાત્પર્યાર્થ એવો છે કે-એકતો આત્માનું
 સ્વયંપ્રકાશપણારૂપ પ્રત્યક્ષપણું છે, તે અહંબુદ્ધિથી જ પરાગર્થ (ઇદંશબ્દથી બોધ્ય
 જડ અર્થ) થકી જુદું પડે છે, અહંબુદ્ધિના વિનાશમાં તો પ્રત્યક્ષપણું સિદ્ધ થાય
 નહિ, માટે પ્રત્યક્ષપણું અહમર્થનું જ સંભવિત હોવાથી એનું જ આત્માપણું છે.
 બીજી-‘હું જ્ઞાતા છું’ એમ અહંપણાની સાથે જ જ્ઞાતાપણાનો ઉપલંભ થાય છે.
 બન્નેનું એકાશ્રયપણું છે. એક એકનો ત્યાગ કરીને નહિ. એથી અહમર્થને જ
 અકામે પણ આત્મા માનવો પડે. ત્રીજી-‘મને નિરતિશય સુખ મળશે’ એમ
 માનીને જ સર્વ કોઈને મોક્ષની આકાંક્ષા થતી જેવામાં આવે છે, એથી અહમર્થને
 જ આત્મા અવશ્ય માનવો પડે. ‘મને’ એ અહમર્થ છે. ચોથું-‘અહમન્નમહમન્ન’
 ‘અહં મનુરભવમ્’ ઇત્યાદિ મુક્તવચનો તથા ‘હન્તાઽહમિમાસ્તિસો દેવતાઃ’ ‘एकोઽહં
 बहु स्याम्’ ઇત્યાદિ પરબ્રહ્મવચનો તથા ‘અહં વૈ ત્વમસિ મગવો દેવતે’ ‘અહમેકઃ
 प्रथममासं’ ‘मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये’ ઇત્યાદિ મુમુક્ષુવચનો તથા ‘અહમેવાધસ્તાત્
 अहं पुरस्तात्’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ ઇત્યાદિ વેદવચનો, આ બધાં વેદોક્ત વચનોમાં જેમાં
 અવિદ્યાદિ દોષનો સર્વથા અભાવ છે એવા મુક્તાદિકને વિષે અહંશબ્દનો પ્રયોગ કરેલો
 જેવામાં આવે છે, માટે અહમર્થ અવિદ્યક આહંકારિક નહિ, પણ આત્માજ છે. પાંચમું
 -સુધને ઉઠેલો પુરુષ ‘હું સુધ ગયો હતો’ એમ વચન બોલે છે. જે અહમર્થ અંતઃકરણ
 હોય તો સુષુપ્તિ સમયે તેનો અભાવ હોવાથી ‘હું નાશ પામી ગયો’ એવીજ પ્રતીતિ
 થાય, પણ ‘સપ્તોઽહં’ એવી પ્રતીતિ નજ થાય. સુષુપ્તિમાં અહમર્થ સ્થિર રહેતો
 હોય તોજ એવી પ્રતિતિ થાય, આથી પણ અહમર્થનેજ આત્મા માનવો પડે.
 છઠું-જ્યારે સુષુપ્તિ દશામાં અહમર્થ પ્રકાશે છે તો ‘મને પણ હું જાણતો
 નથી.’ એવી પ્રતીતિ કેમ થાય છે? તો તેનું કારણ એ છે કે-તે સમયે દેવત્વ
 મુનુષ્યત્વ આદિક કે જે દેહાદિકની સાથે સંબંધ ધરાવે છે તેના તે તે વર્ણાશ્રમ
 ધર્મના અજ્ઞાનને લીધે તેની પ્રતીતિ થાય છે. સાતમું-‘મેં પૂર્વ દિવસે આ
 દેખ્યું હતું’ ઇત્યાદિક સુષુપ્તિ પહેલાંના કાળની પોતાની બધી ક્રિયાઓનું સ્મરણ
 થાયછે-મુલી જતો નથી. આ તો આબાલવૃદ્ધ સર્વના અનુભવની છે. જે અહ-
 મર્થનો સુષુપ્તિમાં લોપ થતો હોય તો પૂર્વની સ્મૃતિ નજ થાય. આ બધી
 નિર્બાધ બાબતોનો સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી પૂર્વાપરના અનુસંધાનથી વિમર્શ કરવામાં આવે તો
 અહમર્થજ સ્થિર આત્મા સુસિદ્ધ થાય છે

વચનામૃતમાં આ બાબત વધુ વિશદ છે-પ્ર. ૩૨ ‘હું તો સંકલ્પ થકી
 જુદો છું ને આત્મા છું’ (આથી આત્મા અહંપ્રત્યયવિષય કહ્યો (પ્ર. ૭૩ ‘પદ્મી
 એમ વિચારે જે હું તો આત્મા છું સચ્ચિદાનંદરૂપ છું અને પિંડ બ્રહ્માંડ તો માયિક

છે ને નાશવંત છે માટે હું ક્યાં ને એ પિંડ બ્રહ્માંડ ક્યાં ?' સા. ૧ 'આત્મનિષ્ઠા તો એવી રીતની જોઈએ જે 'હું' ચૈતન્ય છું ને દેહ જડ છે અને હું શુદ્ધ છું ને દેહ નરકરૂપ છે. અને હું અવિનાશી છું ને તે દેહ નાશવંત છે અને હું આનંદરૂપ છું ને દેહ દુઃખરૂપ છે' (આથી આત્માને અહ પ્રત્યય ગોચર કહ્યો) સા. ૪ 'હું આત્મા તે મારા જેવો ગુણ દેહને વિષે એકેય આવતો નથી અને જડ દુઃખ મિથ્યારૂપ જે દેહ તેના જે ગુણ તે હું ચૈતન્ય તે મારે વિષે એકેય આવતો નથી.' સા. ૬ 'હું તો આત્મા છું. હું તો ગુણાતીત છું' લોયા ૮ 'હું આત્મા છું બ્રહ્મ છું અલિંગ છું અને આકાશની પેઠે સ્થિર છું' લોયા ૧૦. 'એમ વિચારે જે 'હું આત્મા છું, શુદ્ધ છું ચેતન છું, નિર્વિકાર છું, સુખરૂપ અવિનાશી છું' મધ્ય ૧ 'હું આત્મા છું પણ દેહ તે હું નહિ' ઇત્યાદિ. આ રીતે આત્માનું અહમથપણું ચોક્કસ છે. 'અહં' એ અહંકાર નહિ પણ આત્મા છે. દેહને વિષે જે અહંભાવ મનાય છે એજ દોષરૂપ હોવાથી ત્યાજ્ય છે.

આત્માનું જ્ઞાતાપણું—

'અહં જાનામિ' 'હું જાણું છું' આવી પ્રતીતિ સર્વ કોઈને થતી હોવાથી અહમર્થ આત્માનું જ્ઞાનાશ્રયપણું પણ સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાનનું આશ્રયપણું એજ જ્ઞાતાપણું સમજવું. જેમ તેજઃસ્વરૂપ દીપનું તેજોરૂપ પ્રભાનું આશ્રયપણું સ્વાભાવિક છે, તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું જ્ઞાનાશ્રયપણું (જ્ઞાતાપણું) સ્વાભાવિક છે. એમાં કશી ક્ષતિ નથી. આથી આત્માના જ્ઞાતાપણાને ઔપાધિક કે આરોપિત માનનારાના મતનું ખંડન થઈ જાય છે. કોઈ એવી શંકા કરે છે કે આત્માનું જ્ઞાતાપણું સ્વાભાવિક કેમ ઘટે ? આત્મા તો ચિદ્રૂપ નિર્વિકાર છે, જ્ઞાતાપણું કે જે જ્ઞાન ક્રિયામાં કર્તાપણારૂપ છે તે વિક્રિયારૂપ છે. આ શંકા અસત છે, જ્ઞાતાપણું વિક્રિયારૂપ નથી. કેમકે સ્વરૂપમાં અન્યથાભાવ થતો નથી. 'જ્ઞાતા' એમાં તૃત્વ પ્રત્યયનો યોગ છે તે વિક્રિયારૂપ અર્થને જણાવનારો નથી. એમ હોય તો 'સંવિદસ્તિ ભવતિ' ઇત્યાદિકના યોગથી પણ સંવિદની વિક્રિયારૂપતાનો પ્રસંગ આવે. માટે જ્ઞાતાપણું એ વિક્રિયારૂપ નહિ પણ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે જ્ઞાતાપણું સ્વાભાવિક છે તો જ્ઞાનનો સંકોચ અને વળી વિકાસરૂપ વિષમતા કેમ આવે છે ? એવી શંકાનું સમાધાન એમ છે કે-વિષમતામાં તો નિમિત્ત કર્મ છે. કર્મની તરતમતાને લીધે જ્ઞાનનો સંકોચ વિકાસ થાય છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું જ્ઞાતાપણું શ્રુતિઓએજ સમર્થન કર્યું છે તેનો અપલાપ કોઈ રીતે થઈ શકે એમ નથી. જુઓ 'एष हि दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः' (પ્ર. ૩.) (આમાં વિજ્ઞાનાત્માનેજ દૃષ્ટા શ્રોતા ઘ્રાતા રસયિતા મન્તા બોદ્ધા કર્તા વિજ્ઞાનાત્મા પુરુષઃ) 'यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा' (છાં.

૩.) (જે જાણે છે, જે સુંઘે છે, તે આત્માને જ્ઞાતા કહ્યો છે) 'एवमेवास्य परि-
 द्रष्टुरिमाः षोडश कलाः' (પ્રશ્ન ૩.) (પરિદેશપદ ઉપર તાત્પર્ય છે) 'न विज्ञातुर्विज्ञाते-
 विपरिलोपो विद्यते' 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' (વૃ. ૩.) 'जानात्येवायं पुरुषः'
 'न पश्यो मृत्युं पश्यति' (છાં. ૩.) (આત્માને પશ્ય-દૃષ્ટા કહ્યો છે.) ઇત્યાદિ બહુ
 શ્રુતિઓ છે. **જો એમ કહેવામાં આવે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું જ્ઞાનાશ્રયપણું લોકમાં**
જોવામાં આવતું નથી ? તો તેનું સ્વતંત્રપણું પણ લોકમાં ક્યાં જોવામાં આવે છે.
 જો શાસ્ત્રબળથી સ્વતંત્રપણું ઇચ્છતા હો તો એજ શાસ્ત્રબળથી જ્ઞાતાપણું પણ
 ઇચ્છવું જોઈશે. ન્યાયની આગળ બીજું બોલાયજ નહિ. ધર્મભૂત જે જ્ઞાન છે
 તેનું પરતંત્રપણું અને જ્ઞાનનું અનાશ્રયપણું છે, પણ જે ધર્મભૂત જ્ઞાન છે તેનું તો
 સ્વતંત્રપણું અને જ્ઞાનાશ્રયપણું સુસિદ્ધ છે. જેમ તેજઃસ્વરૂપ પ્રદીપનું તેજોરૂપ પ્રભાનું
 આશ્રયપણું યોગ્ય છે તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું પણ જ્ઞાનાશ્રયપણું યોગ્યજ છે.
 એમાં શંકાને સ્થાન નથી.

જો આત્માને જ્ઞાનનો આશ્રય નહિ માનતાં કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપજ માને તો 'હું
 જ્ઞાન છું' એમ આત્માને જ્ઞાનપણે જ પ્રતિસંધાન કરે, પણ 'હું જાણું છું' એમ
 જ્ઞાતાપણે પ્રતિસંધાન ન કરે. 'અમુક અર્થને હું જાણું છું' એમ કહેવાથી વિષયને
 ગ્રહણ કરનારા કોઈ જ્ઞાનનો કોઈ આશ્રય છે એમ જાણી શકાય છે. આ રીતે
 જ્ઞાતાપણું પ્રત્યક્ષસિદ્ધ હોવાથી અબાધિતજ છે.

ઉપરનો અર્થ વ્યાસે 'જોડત એવ' આ સૂત્રમાં શંકા સમાધાન સાથે સમર્થન
 કર્યો છે. **સૂત્રાર્થ એવો છે કે—આત્મા જ એવ—જ્ઞાતૃત્વસ્વરૂપજ છે પણ જ્ઞાનમાત્ર**
નહિ. તેમ જડસ્વરૂપ પણ નહિ. કેમકે એમાં શ્રુતિઓ પ્રમાણભૂત છે. કોઈ (બૌદ્ધ)
આત્માને ચિન્માત્ર સ્વરૂપ માને છે, તો કોઈ આત્માને પાષાણતુલ્ય અચિત્સ્વભાવ-
વાળો આગંતુક ચૈતન્યગુણવાળો માને છે, તેનું ખંડન કરીને આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ
છે અને જ્ઞાનગુણવાળો (જ્ઞાતા) છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

હરિવાક્યસુધાસિન્ધુમાં આત્માનું જ્ઞાનસ્વરૂપપણું અને જ્ઞાનાશ્રયપણું
 વર્ણવ્યું છે. 'ततो जीवः स्वरूपतः स्वभावतश्च चिद्रूपः' 'चिद्रूपो ज्ञानवान् नित्यो
 निर्विकारः सुखात्मकः' આ રીતે વ્યક્ત વર્ણવ્યું છે. આમાં આત્માને સ્વરૂપથી અને
 સ્વભાવથી ચિદ્રૂપ કહીને વળી જ્ઞાનવાન કહ્યો છે. આથી જ્ઞાનસ્વરૂપ અને જ્ઞાનગુણક
 સાબીત થાય છે.

કોઈ એમ માને છે કે અંતઃકરણ જ અહમર્થ છે, તેમાં ચિત્તની છાયા
 પડવાથી 'હું જાણું છું' એવો ભ્રમ થાય છે. એનો હવે વિચાર કરીએ—ચિત્તની
 છાયા પડે છે એટલે શું ? જો એમ કહો કે—ચિત્ એટલે શક્તિમાત્ર અને તેની
 છાયા પડે છે એટલે અહમર્થ અંતઃકરણમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડે છે, જેમ દર્પણમાં

મુખ્યત્વે પ્રતિબિંબ પડે છે તેમ. મુખ્યતો જેમ દર્પણનિષ્ઠપણે આરોપ થાય છે તેમ જ્ઞાનતો અહમર્થનિષ્ઠપણે ‘હું જાણું છું’ એવો આરોપ થાય છે. વસ્તુતાએ આત્માનું જ્ઞાતાપણું નથી પણ ભ્રાંતિથી મનાય છે. આ બાબત ઘટતી આવતી નથી. લોકમાં જેનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે વસ્તુ રૂપી અને આકૃષ્ટ હોવું જોઈએ. અને જેમાં પ્રતિબિંબ પડે છે તે પણ રૂપી આકૃષ્ટ હોવું જોઈએ. તેમાંજ બિંબ પ્રતિબિંબ ભાવનો યોગ લોકમાં જોવામાં આવેછે, પણ અરૂપી અઆકૃષ્ટનો બિંબ પ્રતિબિંબભાવ જોવામાં આવતો નથી. એટલે એ દષ્ટાંત ઘટવું આવવું નથી. જે છાયાપત્તિ શબ્દનો મુખ્યાર્થ પડી મૂકીને અધ્યાસમાત્રપર અર્થ લેશો તો, કેનો કેને વિષે અધ્યાસ થાય છે એવો પ્રશ્ન આવશે. જે ઉત્તરમાં એમ કહેશો કે-જ્ઞાનનો અહમર્થ અંતઃકરણમાં અધ્યાસ (આરોપ) થાય છે. તો તે પણ ઘટવું નથી. જે એક સ્થળે વિદ્યમાન હોય તેનો અન્ય સ્થળે આરોપ થાય છે એને અધ્યાસ કહેવામાં આવે છે. જેમ હાટમાં રજત છે તો તેનો આરોપ શુકિત (છીપ)માં થાય છે. અહમર્થકી અન્યત્ર જ્ઞાન વિદ્યમાનપણે કુત્રાપિ જોવામાં આવવું નથી. કદાચ એમ માનો કે જેનો અધ્યાસ થવાનો છે તે અન્યત્ર સત્ય હોવું જોઈએ, એવો નિયમ નથી, તત્ત્વતઃ તેમાં અસત્ય હોવું જોઈએ એટલું જ. એમ માનવા જતાંતો અધ્યસ્તનું અનૃતપણું (ખોટાપણું) આવતાં જ્ઞાનમાત્રનું અનૃતપણું આવશે. તમારે મતે સત્ય જ્ઞાનજ સિદ્ધ થશે નહિ. ‘અધ્યાસ પામેલું જ્ઞાન સ્વતંત્ર નિરાશ્રય નિર્વિશેષ છે તે સત્ય છે એમ માનો તો તેવા જ્ઞાનમાં કોઈ પણ પ્રમાણજ નથી. પ્રમાણ વિનાના એવા જ્ઞાનને પ્રામાણિકો માને નહિ. વળી છોંપમાં રૂપુંજ જેમ એમ અહમર્થ અંતઃકરણમાં જ્ઞાન કલ્પિત છે એમ માનો તો તે કલ્પિત જ્ઞાનનો કદાચિત્ બાધ અવશ્ય થવો જોઈએ. ‘હું જ્ઞાતા નથી’ એવો બાધ તો કદાપિ થતો નથી. ઉલ્લટો ‘જ્ઞાતા કર્તા ભોકતા હુંજ છું’ એવો અબાધિત પ્રત્યય થાય છે. ભલે અબાધિત પ્રત્યય થતો હોય, અહમર્થ તો અંતઃકરણજ છે પણ આત્મા નહિ, એમ માનો તો તેથી લાલ શો મેળવ્યો ? ‘અહમર્થ અંતઃકરણમાં જ્ઞાનનો અધ્યાસ થાય છે’ એ જે પોતાનો પક્ષ તેનો તો પરિત્યાગ થઈ જાય છે. આથી જેમ અગ્નિના સંપર્કથી લોહિપિંડમાં ઉજ્જ્વળતાનો ભ્રમ થાય છે, તેમ ચિત્તના સંપર્કથી અહમર્થ અંતઃકરણમાં જ્ઞાતાપણાનો ભ્રમ થાય છે, આ બાબતનું પણ ખંડન થઈ જાય છે. જેમ લોહિપિંડની સન્નિધિમાં રહેલા અગ્નિમાં ઉજ્જ્વળતા સ્વભાવતઃ રહેલી છે તેમ અંતઃકરણની સન્નિધિમાં રહેલા ચિન્માત્રમાં જ્ઞાતાપણું સ્વતઃ નથી કે જેના સંપર્કથી જ્ઞાતાપણાનો અધ્યાસ અંતઃકરણમાં થાય છે એમ કહી શકાય. ચિન્માત્રમાં જ્ઞાતાપણું સ્વતઃ નથી તો અંતઃકરણમાં જ્ઞાતાપણાનો અધ્યાસ ઘટેજ નહિ. વસ્તુતાએ અંતઃકરણ કે જે યુગ્મદર્થ (જડ પરાક) છે તેમાં અસ્મદર્થ (હું) પણ ઉત્પન્ન થાયજ નહિ. માટે ‘હું જાણું છું’ આ અબાધિત પ્રતીતિથીજ જ્ઞાન એ આત્માનો

ધર્મ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે જ્ઞાતા અહમર્થજ આત્મા છે એ સિદ્ધ થયું.

આ અર્થની અધિક સ્પષ્ટતા વચનામૃતમાં છે—પ્ર. ૧૬ ‘અને એનો જાણનારો છું,’ પ્ર. ૩૨ ‘તે સંકલ્પને જાણનારો છું.’” પ્ર. ૩૮ ‘સમજાવનારો વક્તા તે દેહાદિક સર્વના પ્રમાણનો કરનારો છે ને જાણનારો છે...અને જે શ્રોતા છે તે દેહાદિકના રૂપને જુદાં જુદાં સમજે છે ને એનું પ્રમાણ કરે છે ને એને જાણે છે ને એ સર્વેથી જુદો છે એને જ જીવ કહીએ’ (આથી આત્માનું જાણવારૂપ જ્ઞાતાપણું કહ્યું) સા. ૧૨ ‘ઇન્દ્રિયોના ગોલકને વિષે જે જોનારો દષ્ટા તેને આકારે વિચાર કરવો’ કા. ૧ ‘તે જીવ કેવો છે તો બુદ્ધિએ કયો જે નિશ્ચય તેને જાણે છે અને મનના સંકલ્પને જાણે છે અને ચિત્તના ચિંતવનને જાણે છે અને અહંકારની અહંમતિને જાણે છે, એવી રીતે ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇન્દ્રિયો ને તેના વિષય ને તે વિષયની વિગતિ કરનારા જે દેવતા એ સર્વેને એક કાળાવચ્છિન્ન જાણે છે’ (આથી આત્માનું જ્ઞાતાપણું સ્પષ્ટ કહ્યું) કા. ૪ ‘જીવના જાણપણાને કહેવે કરીને બુદ્ધિનું જાણપણું કહેવાયુ’ લોયા ૭ ‘અને અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયો પર જે જીવસત્તા તદાશ્રિત જે અનુભવ જ્ઞાન’ (આથી જીવાત્માનું જ્ઞાતાશ્રયપણું કહ્યું) પંચાંગા ૩ ‘હું તો એનો જાણનારો છું ને અતિ શુદ્ધ છું ને અરૂપ છું અલિંગ છું ચેતન છું’ (આથી અહમર્થ ચિદ્રૂપ આત્માનું જ્ઞાતાપણું કહ્યું) અંત્ય ૦ ૩૯ ‘અને એ આત્મા તો સૂર્ય તથા અગ્નિ જેવો તેજસ્વી છે ને જાણપણે યુક્ત છે અને તે અગ્નિની જ્વાળા તથા સૂર્યનાં કિરણો તે તો જડ છે કેમકે તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસે નહિ અને કાડી હોય ને તેને આંગળી અડાડીએ તો ખસીને અવળી ચાલે, માટે આત્મા તે જાણપણે યુક્ત છે અને એને સૂર્ય અગ્નિ જેવો કહીએ છીએ તે તો એનો આકાર એવો તેજસ્વી છે તે માટે કહીએ છીએ’ (આથી આત્માનું જ્ઞાનાશ્રયપણું કહ્યું) ઇત્યાદિ. આ રીતે અંતઃકરણનું જ્ઞાતાપણું નહિ, પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું જ સ્વાભાવિક જ્ઞાતાપણું સુસિદ્ધ થાય છે.

આત્માનું કર્તાપણું—

જેમ જ્ઞાન એ આત્માનો ધર્મ છે તેમ કર્તાપણું પણ આત્માનો જ ધર્મ છે, કેમકે કર્તાપણું એ જ્ઞાતાનો જ ધર્મ છે. માટે જ ‘ચેતનોઽહં કરોમિ’ આ જે ચેતનપણાનો અને કર્તાપણાનો એકાશ્રયપણે પ્રત્યય થાય છે તે પણ ઘટતો આવે છે. કર્તાપણું ચેતનનું ન માને તો આ પ્રત્યય ઘટતો આવે નહિ. ‘મોક્ષા મોગ્યં પ્રેરિતારં ચ મત્વા’ એમ ચિત્ અચિત્ અને ઇશ્વરરૂપ ત્રણ તત્ત્વને નિરૂપણ વ. મૂ. ૧૯

કરનારી શ્રુતિ ચેતનને ભોક્તાપણે પ્રતિપાદે છે. ભોક્તાપણું જીવગત હોવાથી તેમાં હેતુભૂત જે કર્તાપણું તે પણ જીવનું જ છે. અન્ય કરે છે અને અન્ય ભોગવે છે એમ તો ઘટતું આવે નહિ. કર્મકર્તાને જ કર્મનું ફળ મળે છે. ‘શાસ્ત્રફલં પ્રયોક્તરિ’ એવો ન્યાય છે. ‘અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા’ ‘एष हि बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः’ આ સ્મૃતિ શ્રુતિ બોદ્ધા વિજ્ઞાનાત્માને જ કર્તા તરીકે સ્પષ્ટ કહે છે. માટે અહમર્થ જ્ઞાતા આત્માને જ કર્તાપણે માનવો પડે.

વ્યાસે ‘કર્તા શાસ્ત્રાર્થવત્વાત’ આ સૂત્રમાં આત્માનું કર્તાપણું સમર્થન કયું છે. સૂત્રાર્થ એવો છે કે—આત્મા જે કર્તા છે, પણ ગુણો નહિ, કેમકે શાસ્ત્રોનું અર્થવત્ત્વ આવે છે. ‘यजेत स्वर्गकामः’ ‘मुमुक्षुर्ब्रह्मोपासीत’ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રો સ્વર્ગ મોક્ષ આદિક ફળનો જે ભોક્તા એને જ કર્તાપણામાં નિયોજે છે. અચેતનને કર્તાપણામાં અન્ય નિયોજી શકતો નથી. શાસન (ઉપદેશ) કરનારું હોવાથી શાસ્ત્ર કહેવાય છે. શાસન એટલે પ્રવર્તન, શાસ્ત્રનું પ્રવર્તકપણું બોધ ઉપજાવવા દ્વારા ઘટે, અચેતન પ્રધાનને બોધ આપી શકાય નહિ, માટે શાસ્ત્રોનું સાર્થક્ય ભોક્તા ચેતનને જ કર્તા માનીએ તો જ થાય. અચેતન પ્રકૃતિ કે તેના ગુણોને કર્તા માનીએ તો શાસ્ત્રોની નિરર્થકતા આવે. ‘यजेत’ ‘उपासीत’ એમ કર્તામાં લકાર આવે છે, માટે કર્તાને જ શાસ્ત્રો બોધ આપે છે. જડ પ્રકૃતિ કે તેના ગુણોને બોધ આપતાં નથી. વળી બૃહદ્દારણ્યકમાં ‘स यथा महाराजः’ એવો પ્રક્રમ કરીને, ‘एवमैवैष एतान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते’ આ રીતે પ્રાણોના ઉપાધાનમાં અને વિહારમાં આત્માનું કર્તાપણું ઉપદેશેલું છે. વળી ‘विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च’ (તૈ. ડ.) આ રીતે લૌકિક વૈદિક સર્વ ક્રિયાઓમાં કર્તાપણાનો વ્યપદેશ કરેલો હોવાથી આત્માનું જ કર્તાપણું કહેવું પડે. બુદ્ધિને જે કર્તા માને તો મોક્ષના સાધનભૂત જે સમાધિ એમાં પણ બુદ્ધિને જ કર્તા માનવી પડે. પ્રકૃતિ થકી હું અન્ય (જુદો) છું એમ સમજવું એને જ સમાધિ કહે છે. ‘હું’ પ્રકૃતિ થકી અન્ય છું’ એવી સમાધિને પોતે જડ પ્રકૃતિ કરવા શક્તિમતી નથી. આ કારણથી પણ આત્માને કર્તા માનવો પડે. આ બાબતની સ્પષ્ટતા હરિવાક્ય-સુધાસિંધુમાં—‘ज्ञाता देहेन्द्रियादीनामात्मा बोध्यः पृथक् पृथक् । एषां स्वरूपवक्ता च श्रोता मन्ता प्रमापकः ॥ सर्वक्रियाणां कर्तेत्यमात्माऽस्मीत्यवधार्यनाम् ॥ આ રીતે કરી છે.

કોઈ વાદિઓ પ્રકૃતિનું કર્તાપણું માને છે તે તો પ્રત્યક્ષથી પરાસ્ત થાય છે. ‘હું’ આને જાણું છું’ એવી પેઠે ‘હું’ આને કરું છું’ એવી જ પ્રતીતિ થાય છે. આથી જ્ઞાનની પેઠે કૃતિ પણ આત્માનો જ ધર્મ છે એમ જાણી શકાય છે. ‘જાણું છે બીજો અને કરે છે બીજો એમ તો ઘટે નહિ. કોઈ એવો આક્ષેપ કરતા હોય કે ‘प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते’

આ વચનથી ભગવાને આત્માના કર્તાપણાનો પ્રતિષેધ કર્યો છે, તો તેમ નથી. વચનના તાત્પર્યને નહિ જાણનારાનો આ આક્ષેપ છે. આનું હોદ્દા એ છે કે- જ્ઞાન જ જેમ એમ ધ્યેય અને કૃતિ એ આત્માનો જ ધર્મ છે. આ કૃતિ કર્મ માત્રમાં સાધારણ કારણ છે. સત્ત્વાદિ ગુણવિશેષના ઉન્મેષને અનુસારે નિપ- જતાં કર્મો સાત્ત્વિકાદિ ભેદથી ભિન્ન ભિન્ન કહેવાય છે, માટે તે તે કર્મોમાં અસાધારણ કારણો ગુણ વિશેષ જ હોવાથી ગુણમયી પ્રકૃતિના ગુણ વિશેષોએ કરાતાં કર્મોમાં ગુણોની વિષમતામાં પ્રયોજક કોણ છે? તેને સમજ્યા વિના ‘હું જ કર્તા છું’ એમ જે અહંકાર વિમૂઢાત્મા છે તે માને છે. આ અભિપ્રાય ભગવાને આગળ ઉપર વ્યક્ત કર્યો છે-‘પञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधा च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् । शरीर- वाङ्मनोभिर्यत्કर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः । तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥’ ઇત્યાદિ. આમાં ‘કર્તા’ શબ્દથી આત્માનો નિર્દેશ કરેલો છે. આથી કૃતિ એ આત્માનો ધર્મ છે એમ સ્પષ્ટ જાણી શકાય છે. ‘દૈવં’ આ પદથી અધિષ્ઠાન આદિક ચારમાં આત્માપણે રહીને સત્તા પ્રવૃત્તિ શક્તિ આદિકનું આધાન કરનારા સર્વાન્તરાત્મા સર્વેશ્વર કહ્યા છે. ‘દૈવં ચૈવાત્ર પञ्चमम्’ આ રીતે સર્વની ઉપર નિર્દેશ હોવાથી પાંચમાનું પ્રાધાન્ય જણાય છે. એટલે પરમાત્માનું પ્રાધાન્ય છે. ‘ન્યાય્યં વા વિપરીતં વા’ (વિહિત કે પ્રતિષિદ્ધ) આથી કર્મમાં સત્ત્વાદિ ગુણની વિષમતા જ મૂળ છે એમ જણાય છે. આ રીતે જેમાં પાંચ હેતુઓની અપેક્ષા છે અને ગુણોની વિષમતાને અનુસારે થનારાં એવાં કર્મોમાં જે જન તો કારણા- તરની સાપેક્ષતાને સમજ્યા વિના દુરભિમતિથી કેવળ આત્માને જ કર્તાપણે માને છે તે આ દુર્મતિ (વિપરીત ભતિવાળો) અધ્યાત્મ શાસ્ત્રો વડે બુદ્ધિને જોઈએ તેવી કેળવેલી નહિ હોવાથી જોતો નથી. એટલે યથાવસ્થિત કર્તાને જોતો નથી. આ વચનમાં ભગવાન કર્તૃત્વનો અત્યંત નિષેધ કરતા નથી, એવો અર્થ લઈએ તો કેવળ પદની વ્યર્થતા આવે. વળી ‘શરીરવાङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते’ આ જે નિર્દેશ કર્યો છે તેના પણ અસ્વારસ્યનો પ્રસંગ આવે. ‘आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनी- षिणः’ આ શ્રુતિ અંતઃકરણનું કર્તૃત્વ જણાવતી નથી, તેમજ આત્માના કર્તૃત્વને પ્રતિષેધતી નથી, પરંતુ જીવના ભોક્તાપણામાં શરીર મન આદિક ઉપકરણો છે એમ ફક્ત જણાવે છે. જે અંતઃકરણનું કર્તાપણું માનવામાં આવે તો શરીર ઇન્દ્રિયાદિકનું પણ કર્તાપણું માનવું પડે. કારણ કે આત્માને જેવો મનનો યોગ છે તેવો જ શરીર ઇન્દ્રિયો આદિકનો પણ યોગ છે. માટે કર્તાપણું એ બીજા કોઈનો ધર્મ નથી, પરંતુ જ્ઞાતા અહમર્થ આત્માનો જ સ્વાભાવિક છે.

વળી કર્તાપણું ઔપાધિકજ છે એવી અભિમતિ શા માટે રાખવી પડે ?

મુક્તિદશામાં અનુવર્તિતું નહિ હોવાથી ઔપાધિક માનવું પડે એમ કહેતા હો. તો તેમ નથી. મુક્તિદશામાં પણ ‘જક્ષન્ ક્રીડન્ રમમાણઃ’ ‘સ એકદા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ કર્તાપણાને નિરૂપે છે. જે એમ કહે કે કર્તાપણું દુઃખરૂપ હોવાથી તેને સ્વાભાવિક કહીએ તો મુક્તિમાં પણ દુઃખના સંબંધનો પ્રસંગ આવે, માટે આત્મામાં કર્તાપણાનો અધ્યાસ જ માનવો સમુચિત છે. તો તેમ નથી. કર્તૃત્વમાત્ર દુઃખરૂપ છે એમ જેવામાં આવતું નથી. પુણ્ય ચંદન આદિકના ઉપભોગમાં કર્તાપણું સુખરૂપ જેવામાં આવે છે. જે એમ માનો કે તેમાં પણ જે કોઈ પ્રકારે દુઃખનો સંબંધ દેખાય છે. તો અકર્તાપણામાં પણ દુઃખનો સંબંધ જેવામાં આવે છે. લોકમાં જે કોઈને કશું કરવાનું ન હોય તો તે દુઃખમાં કારણ થાય છે. વળી શાસ્ત્રીય કર્મોમાં અપ્રવૃત્તિ એ તો નરકને માટેજ થાય છે એમ શાસ્ત્રથી જોઈ શકાય છે. માટે જ્ઞાનસ્વભાવ એવા પણ આત્માને જેમ પ્રતિકૂળ વિષયોના આલંબનમાંજ દુઃખનો સંબંધ છે પણ અનુકૂળ વિષયોના આલંબનમાં નથી એમજ કર્તૃત્વ સ્વભાવવાળા પણ આત્માને પ્રતિકૂળને વિષે જ જે પ્રવૃત્તિ છે તે દુઃખ માટે છે પણ અનુકૂળને વિષે નથી. માટે કર્તાપણું અનધ્યસ્ત (સ્વાભાવિક) માનવામાં કશી ક્ષતિ નથી.

જ્ઞાતાપણું કહેવાથીજ કર્તાપણું કહેવાઈ જાય છે. એ ત્રણેયનો સહ સંબંધ છે. કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું એ તો જ્ઞાનની અવસ્થાવિશેષ છે. એક પ્રકારનું એ જ્ઞાન છે. ‘હેયોપાદેયવિજ્ઞાનમૂલ જ્ઞાતૃત્વમાત્મનઃ । તત્તત્પ્રહાણોપાદાનચિકીર્ષા કર્તૃતાશ્રયાઃ’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે આત્માનું જે જ્ઞાતાપણું તે ‘આ હેય છે આ ઉપાદેય છે’ એવી પ્રતિપત્તિમાં હેતુ છે. તે તે હેય પદાર્થોના પરિત્યાગમાં અને ઉપાદેય પદાર્થોના પરિગ્રહમાં ચિકીર્ષા (કરવાની ઇચ્છા) થાય છે તે કર્તૃત્વ મૂળથી થાય છે. જે કર્તા હોય એનેજ ચિકીર્ષા થાય છે. તે આ ચિકીર્ષા જ્ઞાનની એક પ્રકારની અવસ્થા છે. ભોક્તાપણું શું ? તો ભોગનું આશ્રયપણું. ભોગ શો ? તો સુખદુઃખરૂપ અનુભવ જ્ઞાન. તે પણ જ્ઞાનની એક પ્રકારની અવસ્થાજ છે. માટે જ્ઞાતાપણું કહેવાથીજ કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું કહેવાઈ જાય છે, એમાં કશો વિરોધ આવતો નથી.

ઉપર પ્રમાણે આત્માનું કર્તાપણું સુસિદ્ધ થયું. આ પ્રસંગથી કર્તાપણામાં જે વિશેષ છે તેનો હવે વિચાર કરવામાં આવે છે. આ કર્તાપણું સ્વાધીન છે ? કે પરાધીન છે ? એવી શંકામાં સ્વાધીન નહિ પણ પરમેશ્વરાધીન છે. શાસ્ત્રોકત વિધિ નિષેધની સાર્થકતા માટે કર્તાપણું એ આત્માનો ધર્મ છે એમ સ્વીકારવું પડે છે. કર્તા જીવના ધર્મભૂત જે જ્ઞાન, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન એ સર્વે લગવાનને અધીન હોવાથી તે જ્ઞાનાદિકનું લગવાનની અનુમતિ વિના ક્રિયામાં હેતુપણું સંભવતું નહિ હોવાથી જીવનું કર્તૃત્વ પરમાત્માને અધીન છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

આ અર્થ—‘પરાત્તુ તચ્છુતે:’ આ સૂત્રમાં વ્યાસે પ્રતિપાદ્યો છે. એમાં ‘અન્તઃ પ્રવિષ્ટઃ શાસ્તા જનાનાં સર્વાત્મા’ ‘ય આત્મનિ તિષ્ઠન્નાત્મનોઽન્તરો યમાત્મા ન વેદ યસ્યાત્મા શરીરં ય આત્માનમન્તરો યમયતિ સ ત આત્માઽન્તર્યામ્યમૃતઃ’ ‘સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિઃ જ્ઞાનમપોહનં ચ’ ‘ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદેશેઽર્જુન તિષ્ઠતિ । ભ્રામયન્ સર્વભૂતાનિ યન્ત્રારૂઢાનિ માયયા’ ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ સ્મૃતિઓ પ્રમાણ છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં ‘બોદ્ધા કર્તા ચ ભોક્તા દૃઢમવગમિતઃ પ્રત્યગર્થઃ પ્રમાણૈઃ કર્તૃત્વાભાવવાદે સ્વયમિહ ભગવાનાન્યપર્યં ત્વગાયત્ । કર્તા શાસ્ત્રાર્થ-વત્ત્વાત્ કૃતિષુ ચ સ પરાધીન આભાષિ સૂત્રૈશ્ચિત્રૈઃ કર્મપ્રવાહૈર્યતનવિષમતા સર્વતન્ત્રા-વિગીતા ॥’ આ રીતે કરી છે.—‘જીવાનાં પારતન્ત્ર્યં ચ સ્વતન્ત્રત્વં ‘પરાત્મનઃ’ ‘તં વિનાંક્ષરપર્યન્તં સ્થૂલં સૂક્ષ્મં યદસ્તિ તત્ । પરતન્ત્રમિતિ જ્ઞેયં સ્વતન્ત્રસ્ત્વેક એવ સઃ’ ઇત્યાદિ. સંતસંગિજીવનમાં પણ ‘એવં હિ માતઃ સર્વેઽપિ પરતન્ત્રા ભવન્તિ હિ । કૃષ્ણ એવ સ્વતન્ત્રોઽસ્તિ સર્વસેવ્યસ્તતસ્તુ સઃ’ આ રીતે સર્વેનું પરમાત્મપરતન્ત્રપણું કહ્યું છે.

આ ઉપર એવી એક શંકા આવે છે કે—જો જીવનું કર્તાપણું પરમાત્માને અધીન છે તો વિધિનિષેધ શાસ્ત્રની અનર્થકતાનો પ્રસંગ આવશે ? કારણ કે, જે સ્વચ્છુદ્ધિથી પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિના આરંભમાં શકત હોય એનેજ ‘આ કરો આ ન કરો’ એવો નિયોગ કરવામાં આવે છે. અને એજ નિગ્રહ અનુગ્રહનું પાત્ર થાય છે. પરંતુ પ્રેરણાને અનુસારેજ કર્મ કરનારા પરતન્ત્રને વિધિ કે નિષેધ સંભવે નહિ. આ શંકાનો પરિહાર ‘કુતપ્રયત્નાપેક્ષસ્તુ વિહિતપ્રતિષિદ્ધાવૈયર્થ્યાદિભ્યઃ’ આ સૂત્રથી વ્યાસેજ કર્યો છે. સૂત્રાર્થ એવો છે કે સર્વ ક્રિયાઓમાં જીવે કરેલો જે પ્રયત્ન (ઉદ્યોગ) તેની અપેક્ષા રાખીને અંતર્યામી પરમાત્મા એને ઉત્તરોત્તર પ્રવર્તવે છે, પણ તેની અપેક્ષા નહિ રાખીને નહિ. માટે વિધિ વિષેધ શાસ્ત્રની વ્યર્થતા આવતી નથી અને તેથીજ નિગ્રહ અનુગ્રહનું પાત્ર બને છે. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે—તમામ જીવોને ચિત્શક્તિ અને કરણ ક્ષેત્રરૂપ પરિકરનો લાભ એ બધું પરમાત્માને અધીન હોવાથી પ્રવૃત્તિમાત્રમાં પરમાત્માનું સાધારણ હેતુપણું તો છેજ. કાળ અદૃષ્ટ આદિકની પેઠે કર્તૃત્વમાત્રમાં સાધારણ કારણ એવા પણ પરમાત્માનું ‘અન્તઃ પ્રવિષ્ટઃ શાસ્તા જનાનાં સર્વાત્મા’ ‘અધ્યક્ષશ્ચાનુમન્તા ચ’ ‘એષ એવ સાધુ કર્મ કારયતિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓનું સ્વારસ્ય જોતાં અસાધારણ કારણપણું પણ પરમાત્માનું સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ આ તો દ્વિતીયાદિ પ્રવૃત્તિમાંજ છે. જો જીવની પ્રથમ પ્રવૃત્તિમાં પણ સ્વીકારીએ તો સર્વથા પર પ્રેરણાથીજ પ્રવર્તનારા જીવમાં વિધિનિષેધનો અવકાશ આવે નહિ. માટે પ્રથમ જીવ સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણોની ન્યૂનાધિકતા અને વાસનાવિશેષનો ઉદ્બોધ આદિક અસાધારણ કારણોએ કરીને કંઈક ઇચ્છે છે અને કંઈક પ્રયત્નને કરે છે. આ પ્રાથમિકી ઇચ્છામાં અને પ્રવૃ-

તિમાં પરમાત્મા કેવળ ઉદાસી રહે છે. તથાપિ તેમાં પરમાત્માનું સાધારણ કારણ-પાણું જતું રહેતું નથી. તે તો કાયમજ છે. વાયુ અને જળે પ્રેરાતા તૃણની પેઠે પૂર્વપૂર્વ વાસનાથી પ્રેરાતા જીવનું સર્વથા પરતંત્રતાપણું નથી, કેમકે આ તો ચેતન છે, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે અને ચૈતન્ય છે તો વાસનાથી થતી પણ પ્રાથમિકી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યવાય માટે થાયજ. તો આ રીતે પ્રથમ જીવની સ્વતઃ પ્રવૃત્તિની અપેક્ષા રાખીને પરમાત્મા અનુમતિ આપે છે. તે પછી દ્વિતીયાદિ પ્રવૃત્તિ થાય છે. દ્વિતીયાદિ પ્રવૃત્તિમાં અનુમતિ આપવારૂપ પ્રવર્તકપણું પરમાત્માનું છે. તે આ જે અનુમતિદાન તે પ્રથમ પ્રવૃત્તિના ફળદાનરૂપ છે. જીવે કરેલી પ્રથમ પ્રવૃત્તિના ફળપણે દ્વિતીયાદિ પ્રવૃત્તિમાં અનુમતિપૂર્વક નિયોજે છે. સર્વ પ્રકારે તે તે પ્રવૃત્તિને અનુસારે તે તે જીવને વ્યવસ્થિત ફળને પરમેશ્વર આપે છે, માટે બધું સમંજસ છે. આ અર્થ પૂર્વાચાર્યોએ ‘આદાવીશ્વરદત્તયૈવ પુરુષઃ સ્વાતન્ત્ર્યશક્તયા સ્વયં તત્તજ્ઞાનચિકીર્ષણપ્રય-તનાન્યુત્પાદયન્ વર્તતે । તત્રોપેક્ષ્ય તતોઽનુમત્ય વિદધતન્નિગ્રહાનુગ્રહૌ તત્તત્કર્મફલં પ્રયચ્છતિ તતઃ સર્વસ્ય પુંસો હરિઃ ॥’ આ રીતે સંગ્રહો છે. અર્થ એવો છે કે—પ્રથમ સર્વનિયંતા સર્વાન્તર્યામીએ પોતાને ઉપજીવીને આપેલી જ્ઞાતૃત્વરૂપ શક્તિથી આ પુરુષ પોતેજ તેને વિષયોમાં જ્ઞાન ચિકીર્ષા અને પ્રયતનને કરતો રહે છે. તેમાં અશાસ્ત્રીય કર્મોમાં ઉપેક્ષા અને શાસ્ત્રીય કર્મોમાં અનુમતિને કરીને તેને વિષયોમાં નિગ્રહ અને અનુગ્રહને કરતા થકા તે તે કર્મોના ફળને સર્વેશ્વર આપે છે.

પરમાત્માની અનુમતિ વિના જીવની પ્રવૃત્તિ ઘટતી આવતી નથી, એમ શાથી ? તો જેમ કોઈ ધન ઉપર બન્નેનો હક હોય, એમાંથી અમુક ભાગ એક જણને બીજા કોઈને આપવાનો વિચાર થાય, પરંતુ બીજાની અનુમતિ વિના આપી શકાય નહિ. અથાપિ જે બીજાની અનુમતિ લઈને આપે તો તે કામ પોતેજ કરેલું હોવાથી તેનું ફળ તેનેજ થાય. અથવા જેમ કોઈ મોટી શિક્ષા કે કાળને ધારણ કરવા માટે કોઈ અબળ પુરુષ બીજા બલિષ્ઠની સહાયથી ધારણ કરે તથાપિ તેમાં પોતાનોજ પ્રયત્ન હોવાથી વિધિનિષેધને યોગ્ય થાય છે, તેમજ જીવ પરમાત્માની અનુમતિના સહકારથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. છતાં વિધિનિષેધને યોગ્ય થાય છે અને તેથી નિગ્રહ તથા અનુગ્રહનું પાત્ર થાય છે, માટે કશો વિરોધ આવતો નથી.

ન્યારે પરમાત્મા જીવકૃત પ્રથમ પ્રવૃત્તિમાં ઉદાસીન રહીને દ્વિતીયાદિ પ્રવૃત્તિમાં જીવને કર્માનુસારે પ્રવર્તવે છે એમ કહે છે તો ‘एष एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमघो निनीषति’ આ શ્રુતિ જે ઉન્નિનીષાથી અને અઘોનિનીષાથી સર્વેશ્વર પોતેજ સારા નરસાં કર્મોને કરાવે છે એમ કહે છે તે ઘટતું આવશે નહિ. આ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે આ બાબત સર્વ સાધારણ નથી. પરંતુ જે જન પરમાત્માની અત્યંત અનુ-

કૂળતા (અનુરાગરૂપ)માં વ્યવસ્થિત વર્તે છે તેની ઉપર અનુગ્રહ કરીને ભગવાન પોતે જ પોતાની પ્રાપ્તિના ઉપાયભૂત અતિકલ્યાણ કર્મોમાંજ રુચિને ઉપજાવે છે અને જે જન્ય (આસુરી) તો અત્યંત પ્રતિકૂળતા (વિદ્વેષરૂપ)માં વ્યવસ્થિત વર્તે છે તેને નિગ્રહ કરીને પોતાની પ્રાપ્તિનાં વિરોધિભૂત અધોગતિસાધન કર્મોમાં સંગને કરાવે છે, એવો એ શ્રુતિનો અર્થ છે. આ અર્થ ભગવાને ગીતામાં પોતેજ ‘અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः’ આ શ્લોકને આરંભીને, ‘तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥’ એમ અનુકૂળો માટે અનુગ્રહ કહીને, ‘असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।’ આ શ્લોકને આરંભીને ‘मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ।’ આ શ્લોક પર્યંત આસુરીની અત્યંત પ્રતિકૂળતા કહીને, ‘तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥’ એમ પ્રતિકૂળો માટે નિગ્રહ કહ્યો છે. માટે પરમાત્માનું અનુમંતાપણુંજ સર્વસાધારણ છે પ્રયોજકપણું તો વિશેષ વિષયવાળું સ્વીકારવું પડે. જે પ્રથમ પ્રવૃત્તિમાંજ ઈશ્વરનું અસાધારણ કારણપણું માનીએ તો • વિધિનિષેધ શાસ્ત્રીની વ્યર્થતા આવે. તેની સફળતા માટે આદ્ય પ્રવૃત્તિમાં સાધારણ કારણપણુંજ ઈશ્વરાભિમત છે એમ માનવું સાચું છે. આ અર્થ શ્રુતપ્રકાશિકામાં ‘वैयर्थ्यं यावता न स्याद्विधानप्रतिषेधयोः । नियन्तृत्व-श्रुतेस्तावान् सङ्कोचो न त्वतः परः ॥’ આ રીતે સંગ્રહ્યો છે. આ રીતે પરમેશ્વરનું કવચિત્ ‘य आत्मानमन्तरो यमयति’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા મુજબનું સત્તામાત્રથી તો કવચિત્ ‘अध्यक्षश्चानुमन्ता च’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા મુજબનું અનુમતિદાનથી તો કવચિત્ ‘एष एव साधु कर्म कारयति’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા મુજબનું પ્રયોજકત્વથી પ્રવર્તાવવાપણું છે.

‘यस्यात्मा शरीरं स त आत्माऽन्तर्यामी’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા પ્રમાણે શરીરી પરમાત્મા અંતરાત્માપણે આત્મામાં રહેલા હોવાથી આત્મવસ્તુ પરમાત્માએ વ્યાપ્ય ધાર્ય નિયામ્ય અને શેષ થાય છે. આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો જેમ આપણા શરીરની સમગ્ર પ્રવૃત્તિઓ શરીરીની બુદ્ધિને આધીન છે તેમ શરીરભૂત આત્મવસ્તુના સમગ્ર વ્યાપારો પણ શરીરી પરમાત્માની બુદ્ધિને આધીન છે એમાં કાંઈ કહેવાનુંજ રહેતું નથી. આ રીતે આત્મવસ્તુ પરમાત્માનું શરીર હોવાથી તેમને અધીન સમગ્ર પ્રવૃત્તિવાળું છે છતાં પણ અચેતન શરીરની પેઠે પોતે કાંઈક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સમર્થ નથી એમ નહિ. જ્ઞાતાપણું, ભોક્તાપણું, ઇત્યાદિક ધર્મો સ્વાભાવિક હોવાથી જ્ઞાન ચિકીર્ષા પ્રયત્નપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવા સ્વયં સમર્થ છે. સમસ્ત પ્રવૃત્તિમાં પણ જીવકૃત પ્રથમ પ્રયત્નની અપેક્ષા રાખીને ઈશ્વર અનુમતિ આપતા હોવાથી વિધિનિષેધ શાસ્ત્રનું વ્યર્થપણું આવતું નથી. જીવની પ્રવૃત્તિમૂળથી ઈશ્વરે કરાતા

નિગ્રહ અને અનુગ્રહ અને તેને અનુગુણ અપાતા ફળમાં કશે વિરોધ આવતો નથી. આ બાબત પ્રથમ કહી દીધી છે. આ રીતે જીવનું કર્તાપણું પરમાત્માને અધીન કહ્યું.

આ અર્થ વચનામૃતમાં વધુ વિશદ છે-પ્ર. ૩૭ 'ભગવાન્ વિના સૂકું પાદ્મું પણ ફરવાને સમર્થ નથી' પ્ર. ૬૪ 'અને ભગવાન જે તે સ્વતંત્ર છે તે આત્મા ને અક્ષર તે તો ભગવાનને આધીન છે-પરતંત્ર છે, ભગવાનની આગળ અતિ અસમર્થ છે.' પ્ર. ૬૫ 'અને એવી રીતનો જ્યારે એ જીવ થઈ જાય છે ત્યારે જે ભગવાન છે તે એને જ્ઞાનશક્તિએ કરીને સુષુપ્તિમાંથી જગાડીને અને એની સર્વે ક્રિયાનું જ્ઞાન આપે છે તેને જ્ઞાનશક્તિ કહીએ અને જીવ જે જે ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તે છે તે ભગવાનની જે ક્રિયાશક્તિ તેનું અવલંબન કરીને પ્રવર્તે છે તેને ક્રિયાશક્તિ કહીએ અને એ જીવ જે જે કોઈ પદાર્થની ઇચ્છાને પ્રાપ્ત થાય છે તેને ઇચ્છાશક્તિ કહીએ. એવી રીતે ભગવાનને વિષે જ્ઞાનશક્તિ ક્રિયાશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ તે રહી છે.' (આથી પરમાત્માની જ્ઞાન ઇચ્છા ક્રિયાશક્તિને આધીન જીવાત્માની જ્ઞાન ઇચ્છા ક્રિયાશક્તિ જણાવી) પ્ર. ૭૮ 'અને તે ભગવાનના ડોલાવ્યા વિના એકતુણ્ણ પણ ડોલવાને સમર્થ નથી.' સા. ૬ 'અને એ જે અવસ્થાના ભેદ તેનું જે જ્ઞાન તે જીવાત્માને જે વર્તે થાય છે અને વળી તે તે અવસ્થાને વિષે એ જીવને કર્મનુસારે જે ફળના પમાડનારા છે તેને તૂર્ક પદ કહે છે, અંતર્યામિ કહે છે.' કા. ૪ 'આ દેહને વિષે જીવનું જાણપણું કેટલું છે ને સાક્ષીનું જાણપણું કેટલું છે ? જીવના જાણપણાને કહેવે કરીને બુદ્ધિનું જાણપણું કહેવાયું અને તે જીવને વિષે સાક્ષી રહ્યા છે માટે સાક્ષીના જાણપણાને કહેવે કરીને જીવનું જાણપણું કહેવાયું.' (આથી જીવના જ્ઞાનાદિકની પરમાત્મપરતંત્રતા જણાવી) લો. ૧૨ 'ભગવાન તો સર્વના કર્તા છે ને પરમેશ્વર છે ને સર્વના ભોક્તા છે માટે જે જે ક્રિયા પ્રવર્તે છે તે અન્વયપણે નિયંત્રારૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા જે ભગવાન તે થકીજ પ્રવર્તે છે. મધ્ય ૨૧ 'જીવ તથા ઈશ્વર એમાંથી કોઈ સ્વપ્નસૃષ્ટિને સર્જતા નથી અને પોતે પણ સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે થતા નથી. એ તો એ જીવ ઈશ્વર થકી પર જે પરમેશ્વર કર્મફળ પ્રદાતા છે તે એ જીવ ઈશ્વરના કર્મને અનુસારે એ સ્વપ્ન સૃષ્ટિને સર્જે છે.' વર. ૬ 'સૃષ્ટિ સમયને વિષે એ જીવોને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દેહની પ્રાપ્તિ થઈ તથા દેવ મનુષ્ય પશુ પક્ષી આદિકરૂપ જે વિચિત્રપણું થયું તે કર્મે કરીને થયું ? અથવા ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને થયું ? અને જો કર્મે કરીને થયું એમ કહીએ તો જૈન મતની સત્યતા થાય અને જો ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને થયું એમ કહીએ તો ભગવાનને વિષે વિષમપણું ને નિર્દયપણું આવે માટે એ જેવી રીતે હોય તેમ કહો ?' ...પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્યા...અને જેમ પૃથ્વીને વિષે બીજ રહ્યાં છે તે વર્ષા કાળે જળના યોગને પામીને હગી નિસરે છે તેમ માયાને વિષે કારણ શરીરે

યુક્તચક્ર રહ્યા એવા જે જીવ તે ઉત્પત્તિ કાળને વિષે ફળપ્રદતા એવા જે પરમેશ્વર તેની દૃષ્ટિને પામીને પોતપોતાના કર્મને અનુસારે નાના પ્રકારના દેહને પામે છે.” તાત્પર્યાર્થ એ છે કે—‘જેમ બીજમાત્ર, પૃથ્વી જળાદિકના સંબન્ધથી જ અંકુરિત થાય છે, માટે અંકુર થવામાં પૃથ્વી જળાદિક એ સાધારણ કારણ મનાય છે. અંકુરોમાં જે વિચિત્રતા લાવવી તે પૃથ્વી જળાદિકમાં નથી, પરંતુ પોતપોતાના બીજમાંજ છે, માટે વિચિત્રતામાં સ્વસ્વબીજજ અસાધારણ કારણ મનાય છે. એટલે આમ નિંચ આદિક પ્રત્યેક બીજના અંકુરોમાં પૃથ્વી જળાદિક કારણ છે પરંતુ જેવું બીજ હોય તેવી જ અંકુરોમાં વિચિત્રતા આવે છે. ‘જ્યાંસુધી સાધારણ કારણથી નિર્વાહ થતો હોય ત્યાંસુધી પૃથ્વી જળાદિકને અસાધારણ કારણ માનવાની જરૂર નથી’ એવો ન્યાય છે. આ ન્યાયે જગનની સૃષ્ટિ પરમાત્માની ઇચ્છા વિના થતી નથી, માટે સૃષ્ટિ થવામાં પરમાત્મા સાધારણ કારણ છે. પણ તેમાં જે દેવ મનુષ્યાદિ અને સુખી દુઃખી વિગેરે વિચિત્રતા થઈ તેમાં પરમાત્મા અસાધારણ કારણ નથી, તેમાં તો જીવગત જે અનાદિ કર્મવિશેષ એજ અસાધારણ કારણ છે, માટે પરમાત્મામાં પક્ષપાત કે નિર્દયતા રૂપ દોષ નથી. (આ અર્થ વ્યાસે સૂત્રમાં સમર્થન કર્યો છે.) અં. ૩૭ ‘અને એ ભગવાન છે તે સર્વ જીવના જીવન છે ને એ વિના એ જીવ કાંઈ કરવાને ને ભોગવવા સમર્થ થતો નથી’ (આથી જીવાત્માનું કર્તાપણું પરમાત્માને આયત્ત જણાવ્યું.) અં. ૩૮ ‘માટે સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તાવનારા ને સર્વના સ્વામી એકજ ભગવાન છે’ ઇત્યાદિ. ‘મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું ન તોડાય’ એમ શ્રીહરિએ કહ્યું છે. આ રીતે જીવાત્માનું કર્તાપણું પરમાત્માને પરતંત્ર છે પણ સ્વતંત્ર નથી.

આત્માનું આનન્દિપણું—

આ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ્ઞાતા અહમર્થ આત્મા સ્વતઃ આનંદી છે. સ્વતઃ ઈષ્ટિત્વ એજ આનંદરૂપત્વ છે, તે તો સ્વભાવથી જ અનુકૂળપણારૂપ જાણવું. આનંદસ્વરૂપ કહો કે સુખસ્વરૂપ કહો, બંનેનો એક જ અર્થ છે. ‘અનુકૂલં સુખં દુઃખં પ્રતિકૂલમિતિ સ્થિતે । સ્વાત્મા સ્વસ્યાનુકૂલો હીત્યાત્મસાક્ષિક એવ સઃ ।’ આ વચનમાં કહ્યા પ્રમાણે પોતાને પોતે જ સુખરૂપ થાય છે. આનંદ એ કોઈ પૃથક્ પદાર્થ નથી પણ જ્ઞાનની જ અવસ્થા વિશેષ છે. અનુકૂળ જ્ઞાનને જ આનંદ કહેવામાં આવે છે. આત્મસ્વરૂપ પોતાને સર્વથા સતત અનુકૂળ છે. આત્માની સ્વયંપ્રકાશતા કહેવી હોય ત્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપ અને અનુકૂળતા કહેવી હોય ત્યારે આનંદસ્વરૂપ કહેવાય છે. એમ પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત પૃથક્ છે, પણ જ્ઞાન આનંદનો વિષય તો પૃથક્ નથી, એક જ છે.

આત્માની આનંદરૂપતા ‘જ્ઞાનાનન્દમયસ્ત્વાત્મા’ ‘જ્ઞાનાનન્દૈકલક્ષમ્’ ‘નિર્વાણમયઃ

‘આત્મા જ્ઞાનાનન્દમયોઽમલઃ’ (વિ. પુ.) ઇત્યાદિ પ્રમાણસિદ્ધ છે. ‘આત્મા મિન્નઃ સ્વતઃ સુખી’ એમ આત્માની સ્વતઃ સુખરૂપતા શ્રીયામુનાચાર્યે અનુગ્રહી છે. હરિવાક્ય-સુધાસિંધુમાં ‘નિર્વિકારઃ સુખાત્મકઃ’ ‘આત્મૈકઃ સુખરૂપોઽસ્તિ’ એમ સ્વતઃ સુખરૂપતા સન્નિરૂપી છે.

આત્માની સુખરૂપતામાં સૂઝને ઉઠેલા પુરુષે ‘સુખમહમસ્વાપ્સમ્’ એમ કરેલી પ્રત્યક્ષિતા જ ખાસ પ્રમાણ છે. સુષુપ્તિ સમયે અનુભવેલું સ્વતઃ અનુકૂળત્વરૂપ સુખનું પ્રતિસંધાન થાય છે. સ્વપ્ન સમયે ‘વિષયાનુભવજન્ય સુખ અનુભવ્યું છે’ એમ કહેવાય નહિ’ કારણ કે ખાવું પીવું જોવું વિગેરે તમામ વિષયોના અનુભવનો અભાવ છે. વિષયોનો જ અભાવ છે તો તેના અનુભવજન્ય સુખ હોય જ ક્યાંથી ? તે સમયે ફક્ત અહમર્થના સ્ફુરણનો સદ્ભાવ હોવાથી સૂઝને ઉઠેલા પુરુષે ‘હું સુખેથી સૂઈ ગયો હતો.’ એમ પરામર્શ કરાવું સુખ સ્વરૂપસુખ જ હોવું જોઈએ. બીજા સુખનો સંભવ નથી. ‘સુખમહમસ્વાપ્સમ્’ આ પ્રત્યક્ષિતાનો ‘જેમ હાલમાં મને સુખ આવે તેમ હું પૂર્વે સૂઈ ગયો હતો’ એવા અર્થની કલ્પના થઈ શકતી નથી. કેમ કે પ્રતિપત્તિ તેના પ્રકારની કોઈને થતી નથી. પણ સ્વાપ સમયના જ સુખની સ્વરસતઃ પ્રતિપત્તિ થાય છે. ‘સુખમહમસ્વાપ્સમ્’ આમાં ‘સુખ’ એ જે સ્વાપક્રિયાનું વિશેષણ થાય છે તે ક્રિયાના સમાન સમયે હોવું જોઈએ. એટલે સ્વાપ સમયે સુખ હોવું જ જોઈએ. જેમ કે ‘મન્દમગચ્છં, મધુરમગાયં’ ‘હું મંદ ચાલ્યો, મેં મધુર ગાયું’ ઇત્યાદિ પ્રયોગોમાં ગતિ સમ સમયની જ મંદતા અને ગાયન સમ સમયની જ મધુરતા જાણવામાં આવે છે, પણ ગમન થકી કે ગાયન થકી પછીની મંદતા કે મધુરતા જાણવામાં આવતી નથી. માટે આત્મસ્વરૂપ સ્વતઃ સુખપણે સ્વાપ સમયે અનુભવેલું તેનું જ પ્રત્યક્ષિતાન થાય છે એમજ કહેવું યોગ્ય છે. શ્રીભાષ્યમાં ‘एवं हि सुप्तोत्थितस्य परामर्शः सुखमहमस्वाप्समिति । अनेन प्रत्यवमर्शेन तदानीमप्यहमर्थस्यैवात्मनः सुखित्वं ज्ञातृत्वं च ज्ञायते ॥’ આવાં વાક્યો લખીને આત્માની સુખરૂપતા સચુકિત સમર્થન કરી છે. “સ્વાપ સમ સમયની સુખતા લેવાથી પણ સ્વાપની જ સુખતા આવશે પરંતુ આત્માની નહિ આવે” એવી શંકા કરવી નહિ. સમસ્ત સંકલ્પ વિકલ્પ સ્વરૂપે સર્વથા રહિત થઈ જવું એને જ સ્વાપ કહેવામાં આવે છે. ગાઢ નિદ્રામાં ગએલાને મન ઇન્દ્રિયોની સમગ્ર પ્રવૃત્તિ બંધ પડી જાય છે. એવા સ્વાપની અને તેના સુખત્વની સ્વરૂપસુખમાં જ વિશ્રાંતિ થાય છે. આત્મસ્વરૂપ અને તેનું સુખપણું સ્વાપમાં પણ સ્વરૂપથી જ અનુભવાય છે. જાગૃતમાં પણ એમજ ગ્રહણ થાય છે. આત્માનુભવરૂપ કૈવલ્યના અર્થીઓની પ્રવૃત્તિથી પણ આત્માની સુખરૂપતા જાણી શકાય છે. તેઓ આત્મસુખને જ ઇચ્છે છે. સુષુપ્તિ માટે જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે આત્મસ્વરૂપના સુખના અનુભવ માટે છે, એવા અભિપ્રાયનું અભિયુક્ત વચન ‘સ્વાપે

સુખત્વાભિજ્ઞાનાત્તદ્વિચ્છેદે ચ રોષતઃ । તદર્થમન્યત્યાગાચ્ચ શ્રુતિસ્મૃતિશતૈરપિ ॥’ આ રીતે છે. સ્વાપમાં જે સુખ આવે છે તે દુઃખે રહિત કેવળ સુખ આવતું હોવાથી જ તેમાં વિધન કરનારા ઉપર રીસ ચઢી જાય છે, વળી તેને માટે બધી પ્રવૃત્તિઓ છોડી દે છે. માટે આ સુખ સુખસ્વરૂપ આત્માનું છે એમ અવશ્ય માનવું પડે.

સુખરૂપ આત્માને જે દુઃખનો સંબંધ છે તે તો કર્મરૂપ ઉપાધિને લીધે છે. આ અર્થ ‘અવિદ્યા કર્મસંજ્ઞાડન્યા તૃતીયા શક્તિરિષ્યતે । યયા ક્ષેત્રજ્ઞશક્તિઃ સા વેષ્ટિતા નૃપ સર્વગા । સંસારતાપાનખિલ્લાનવાપ્નોત્યતિસન્તતાન’ (વિ. પુ.) આ વચનમાં વિશદ છે. જેમ સ્વતઃ નિર્વિકારી શીતળ એવા પણ જળમાં અગ્નિના સંસર્ગવાળી સ્થાળીના સંસર્ગથી ઔષ્ણ્ય શબ્દોદ્રેક આદિરૂપ વિકારો થાય છે, તેમ સ્વતઃ જ્ઞાનાનંદામલસ્વરૂપ એવા પણ આત્મામાં ત્રિગુણ માયાના સંબંધથી અવિદ્યા કર્મ વાસના રુચિ વિગેરે પ્રાકૃત ધર્મો જણાય છે. માયાની નિવૃત્તિ થતાં તે અવિદ્યાદિ ધર્મો નિવૃત્ત થાય છે. માટે દુઃખ એ સ્વરૂપાનુબંધિ ધર્મ નથી - આગતુંક છે. સ્વરૂપાનુબંધિ ધર્મ તો સુખ છે.

આ અર્થ વચનામૃતમાં વ્યક્ત છે—પ્ર. ૨૦ ‘સર્વ ઇન્દ્રિયોએ કરીને વિષય સુખને ભોગવે છે ને જાણે છે પણ પોતે પોતાના સુખને ભોગવતો નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતો નથી એજ સર્વ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે’ (આથી સુખરૂપતા સૂચવી) પ્ર. ૫૬ ‘સુખરૂપ એવો જે આત્મા’ પ્ર. ૭૩ ‘હું તો આત્મા છું. સચ્ચિદાનંદરૂપ છું’ સા. ૧ ‘અને હું આનંદરૂપ છું.’ સા. ૧૨ ‘જ્ઞાનરૂપ સુખરૂપ સત્તારૂપ એ જે સર્વે આત્માના ભાવ છે.’ કા. ૩ ‘હું આત્મા છું ને સુખરૂપ છું’ અંત્ય. ૩૯ ‘અને વળી સુષુપ્તિમાં અવસ્થાને વિષે એ જીવને ભગવાન મોહું સુખ પમાડે છે, તે ગમે તેવી વેદના થઈ હોય ને સુષુપ્તિમાં જાય ત્યારે સુખીયો થઈ જાય છે’ (આથી સુષુપ્તિ અવસ્થાથી આત્માની સુખરૂપતા સમજવાની કહી) ઇત્યાદિ.

આત્માનું આણુપરિમાણપણું—

લોકમાં સર્વકોઈ પદાર્થનો હરકોઈ પરિમાણ (માપ) પ્રમાણપ્રતિનંત છે, પરિમાણમાં આણુ મધ્યમ અને વિભુ એમ ત્રણ પ્રકારો માન્યા છે. જે સર્વવ્યાપક હોય તે વિભુ કહે છે. જેનો ખંડ ન થાય એવા સૂક્ષ્મતમ પદાર્થને આણુ કહે છે. આણુ અને વિભુ વચ્ચેના માપવાળા પદાર્થોને મધ્યમ કહે છે. એમાં આત્મા એ મધ્યમ કે વિભુ પરિમાણ નહિ પણ આણુપરિમાણ છે. જળીયામાં સૂર્યના કિરણો પડે છે તેમાં જે જણા જણા રજઃકણો ઉડતા જણાય છે તેને પરમાણુ કહે છે, તેના કરતાં પણ જે ઝીણા હોઈને દષ્ટિએ દેખાય નહિ અને જેનો ભાગ થઈ શકે નહિ તેને આણુ કહે છે. એજ માપ જીવનું જાણવું, ‘હૃદિ હ્યયમાત્મા તત્રૈકશતં

નાડીનામ્' (પ્ર. ડ.) 'યોડ્યં વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ હૃદયન્તર્જ્યોતિઃ' (પ્ર. ડ.) આ શ્રુતિ જીવની અદ્વિતીયતાનું હૃદયમાં સ્થિતિને કહે છે, તે સ્થાની જીવની અદ્વિતીયતાને જણાવે છે.

આ અર્થ શ્રુતિ સ્મૃતિ અને તેની અર્થાપત્તિથી સિદ્ધ છે—'એષોડશરાત્મા ચેતસા વેદિતવ્યો યસ્મિન્ પ્રાણઃ પચ્ચઘા સંવિવેશ' (મું. ડ.) 'આરાગ્રમાત્રો હૃદયોડપિ દૃષ્ટઃ' (શ્વે. ડ.) (આરા જે ચર્મ સીવવાની સોઈ તેના અગ્ર કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે) 'બાલાગ્રશતમાગસ્ય શતઘા કલ્પિતસ્ય ચ। માગો જીવઃ સ વિજ્ઞેયઃ' (શ્વે. ડ.) (વાળના અગ્રનો સોમો ભાગ કુર્યો હોય અને તે સોમા ભાગનો વળી સોમો ભાગ કુર્યો હોય એટલો જીવ જાણવો. અદ્વિતીયતામાં તાત્પર્ય છે) 'સ્વરૂપમણુમાત્રં સ્યાત્ જ્ઞાનાનન્દૈકલક્ષણમ્। ત્રસરેણુપ્રમાણાસ્તે રસ્મિકોટિવિભૂષિતાઃ' (સ્મૃતિ.) ઇત્યાદિ. 'સૂક્ષ્માણામપ્યહં જીવઃ' (માગ. સ્ક. ૧૧) એમ ભગવાને જીવની નિરતિશય સૂક્ષ્મતા કહી છે, તેનું પણ તાત્પર્ય આજીવનપરિભાણમાં છે.

વળી 'તસ્ય હ વા એતસ્ય હૃદયસ્યાગ્રં પ્રયોતતે તેન પ્રયોતેનેષ આત્મા નિષ્ક્રામતિ ચક્ષુષો વા મૂર્ત્નો વાડન્યેભ્યો વા શરીરપ્રદેશેભ્યઃ' (બૃ. ડ.) એમ શરીરથી જીવની ઉત્ક્રાંતિને (નિકળવું) કહે છે. વળી 'યે વૈ કે ચાસ્માલ્લોકાત્પ્રયાન્તિ ચન્દ્રમસમેવ તે સર્વે ગચ્છન્તિ' (કૌ. ડ.) એમ આ લોકથી કુર્માનુસારે અન્ય લોકપ્રતિ જીવની ગતિ (જવું) ને કહે છે. વળી 'તસ્માલ્લોકાન્પુનરેત્યસ્મૈ લોકાય કર્મણે' (બૃ. ડ.) એમ કર્મફળ ક્ષીણ થતાં તે લોકથી પ્રત્યાગતિ (પાછું આવવું) ને કહે છે. વળી 'આસુ તદા નાડીષુ સ્થિતો ભવતિ' (છાં. ડ.) 'તામિઃ પ્રત્યવસૃપ્ય પુરીતતિ શેતે' (છાં. ડ.) એમ સ્વપ્નના સ્થાનભૂત નાડીઓમાં તથા સુષુપ્તિના સ્થાનભૂત પુરીતતિ નામની નાડીમાં જીવસ્વરૂપનીજ ગતિને કહે છે. આ બધી બાબતો જીવના આજીવનપરિભાણમાંજ ઘટતી આવે પણ વિભુ પરિભાણમાં આવે નહિ. જે વિભુ હોય તેની ઉત્ક્રાંતિ કે ગતિ કે આગતિ ઘટતી આવે નહિ. માટે આત્માને આજીવનપરિભાણ જ માનવો પડે.

સૂત્રકારે જીવનું આજીવન 'ઉત્ક્રાન્તિગત્યાગતીનામ્' 'સ્વાત્મના ચોત્તરયોઃ' 'નાણરચ્છુતેરિતિ ચેન્ન ઇતરાધિકારાત્' 'સ્વશબ્દોન્માનામ્બ્યાં ચ' ઇત્યાદિ સૂત્રોથી સમર્થન કર્યું છે. સૂત્રાર્થ એવો છે કે—આત્મા સર્વગત નથી પણ આજીવન છે, કેમકે શ્રુતિઓમાં આત્માની શરીરથી ઉત્ક્રાંતિ લોકાંતર પ્રતિ ગતિ અને આગતિ કહી છે. આત્માના વિભુપણમાં ઉત્ક્રાંતિઆદિક ઘટતી આવે નહિ. યદ્યપિ ત્રણને મધ્યે જે ઉત્ક્રાંતિ છે તે શરીરથી વિયોગરૂપ હોવાથી સ્થિત એવા પણ આત્માને કોઈરીતે (ઉપચારથી) ઘટાવી શકાય, પરંતુ ઉત્તર જે ગતિ આગતિ તેતો આત્માને કોઈ રીતે ઘટાવી શકાય નહિ. કેમકે તેતો આત્માએજ અવશ્ય સંપાદનીય છે. ઉત્ક્રાંતિને ઉપચારથી અન્ય અર્થમાં લઈ જવાય પણ ગતિ આગતિને તો ઉપચારથી

અન્ય અર્થમાં લઈ જવાય નહિ. આત્માનુંજ લોકાંતરપ્રતિ જવાપણું અને પાછું આવવાપણું સ્વીકારીએ તોજ ગતિ આગતિ ઘટતી આવે. ગતિ આગતિને ઘટાવા માટે આત્માને અણુજ માનવો પડે. વિભુપણામાં ગતિ આગતિ ઘટતી આવે નહિ એ તત્ત્વ છે. ‘યોડ્યં વિજ્ઞાનમયઃ પ્રાણેષુ’ એમ પ્રસ્તુતિ કરીને, ‘સ વા એષ મહાનજ આત્મા’ (બૃ. ઇ.) આ શ્રુતિમાં અણુત્વવિરોધિ વિભુત્વ મહત્ત્વ શબ્દથી જણાવેલું હોવાથી જીવ અણુ નથી? એમ કહેવાય તેમ નથી. કેમકે એ વાક્ય જીવ થકી ધર્તર જે પ્રાણ પરમાત્મા તેને અધિકાર કરીને પ્રવર્તેલું છે. યદ્યપિ ઉપક્રમમાં જીવનો પ્રસ્તાવ છે તથાપિ ‘યસ્યાનુવિત્તઃ પ્રતિબુદ્ધ આત્મા’ (બૃ. ઇ.) એમ મધ્યે પરમાત્માનું પ્રતિપાદન છે, માટે જે મહત્ત્વ કહ્યું છે તે વિભુ પરમાત્મા સંબંધિ સમજવું પણ જીવનું નહિ. જીવતો અણુજ છે. વળી ‘એષોઽણુરાત્મા’ આ શ્રુતિમાંજ અણુપણાનો ઓધક સાક્ષાત્ શબ્દજ છે. વળી ‘આરાગ્રમાત્રઃ’ ‘વાલાગ્રશતભાગસ્ય’ આ શ્રુતિમાંજ અણુસદૃશ આરાગ્ર તથા વાલાગ્રને દૃષ્ટાંતપણે લઈને આત્માનું ઉન્માન (માપ) કરવામાં આવ્યું છે. આ કારણથી પણ આત્માનું અણુત્વ માનવું જોઈએ.

‘એસોઽણુરાત્મા ચેતસા વેદિતવ્ય.’ ‘આ શ્રુતિનો કોઈ ‘આત્મા મહાન્ છે પણ ચિત્તરૂપ ઉપાધિને લીધે અણુ જાણવો’ એવો અર્થ કરે છે તે યોગ્ય નથી. એવો અર્થ કરવા જતાં તો ‘વિવેકવાળા ચિત્તથી આત્મા જાણવો’ એવો જે અન્વય સ્વરસ છે તેનો ભંગ થાય છે. વળી આત્માનું મહત્ત્વપણું કહેવા માટે પદ જોઈએ તે પણ નથી. ‘આ શ્રુતિમાં જે અણુત્વનો નિર્દેશ છે તે અણુમાપને કહેવાનો નથી, પણ સૂક્ષ્મપણું કે જે દુર્જ્ઞેયતામાં પર્યાવસાન પામનારું છે તેને કહે છે. એવો કોઈ અર્થ કરે છે તે પણ યોગ્ય નથી. કેમકે ‘આરાગ્રમાત્રઃ’ ‘વાલાગ્રશતભાગસ્ય’ ઇત્યાદિક જે દૃષ્ટાંત સાથે માપ-વિશેષને કહેનારાં વચનો તેની સાથે ‘એષોઽણુરાત્મા’ આ શ્રુતિની એકાર્થતા છે. એટલે એનો અન્યથા અર્થ થઈ શકતો નથી. ‘બુદ્ધેર્ગુણેનારાત્મગુણેન ચૈવ આરાગ્રમાત્રઃ’ આ શ્રુતિનો “બુદ્ધિના ગુણથી આત્મા આરાગ્રમાત્ર છે પણ આત્મગુણથી તો મહાન્ છે” એવો અર્થ કરવો તે ઘટતો આવતો નથી, કેમકે શ્રુતિમાં મહાન્ એવું પદ આવતું નથી. અધ્યાહારથી લેવા જાય તો તે કલેશાવહ છે. બુદ્ધિના પરિમાણથી જે આરાગ્રમાત્રપણું તેતો બુદ્ધિનો સુષુપ્તિ દશામાં અત્યંત સંકોચ થતો હોવાથી સમજવું.

જ્યારે જીવ અણુ છે તો ‘સ ચાનન્ત્યાય કલ્પતે’ (શ્વે. ઇ.) ‘નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુઃ’ (ગીતા), ‘યયા ક્ષેત્રજ્ઞશક્તિઃ સા વેષ્ટિતા નૃપ સર્વગા’ ‘તસ્યાત્મપરદેહેષુ સતોઽવ્યેકમયં હિ તત્’ (વિ. પુ.) ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓએ આત્માનું સર્વગતપણું પ્રતિપાદ્યું છે તે કેમ ઘટે? એવી શંકા કરવી નહિ. મુક્તિદશામાં આનંત્યને કહેનારી એ શ્રુતિ ધર્મભૂતજ્ઞાનના આનંત્યપર સમજવી. ધર્મભૂત જ્ઞાન કે જેનું પ્રસરણ

બદ્ધશામાં કર્મવશાત્ રોકાઈ ગયું હતું તે કર્માદિ તિરોધાનની નિવૃત્તિ થતાં મુક્તિ-દશામાં સર્વાત્ર પ્રસરે છે એવું તાત્પર્ય છે. ઘણું આત્માના ધર્મપણેજ સદા રહેવાના સ્વભાવવાળા (અપૃથક્સિદ્ધ) જ્ઞાનનો આત્માથકી અન્ય હસ્ત પાદાદિકમાં એમેર સંબંધ કેમ ઘટે? જે વસ્તુનો જે નિયત ધર્મ હોય તે તેમાં જ હોઈ શકે પણ બીજામાં તેનો સંબંધ સંભવે નહિ? એ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે—જેમ પ્રભાવાળા દીપાદિ પદાર્થની ગુણભૂત પ્રભા સ્વાશ્રય દેશથકી અન્યત્ર ભીંત આદિક દેશમાં પ્રસરે છે અન્યત્ર પ્રસરે છે. એટલા માત્રથી પ્રભાને દીપાદિકના ધર્મ તરીકે શું ન કહેવાય? કહેવાય છેજ. શુકલ આદિક રૂપાદિ ધર્મો કે જે અદ્રવ્ય છે તેમાં એવો નિયમ છે કે, તે સ્વાશ્રય થકી અન્યત્ર પ્રસરી શકે છે. એમાં દીપ સૂર્ય મણિ આદિક અનેક દૃષ્ટાંતો છે. જ્ઞાનને ગુણ અને દ્રવ્ય પણ કહેવાય છે. એનો વિમર્શ આગળ ઉપર આવશે. ‘નિત્યો વ્યાપી પ્રતિક્ષેત્રં’ આ આત્મસિદ્ધિ વચનના ‘વ્યાપી પદ્મું’ ‘અતિસૂક્ષ્મતયા સર્વાચેતનાન્તઃપ્રવેશસ્વભાવઃ’ એવું વ્યાખ્યાન શ્રીભાષ્યમાં કયું છે. આત્મસિદ્ધિમાં—‘વ્યાપ્તિરપિ ચૈતન્યમાત્રોઞૈવ ન સ્વરૂપેણ’ એમ જીવની વ્યાપ્તિ ધર્મભૂત જ્ઞાનથી છે પણ સ્વરૂપથી નહિ એમ કહ્યું છે. આ અર્થ ‘સ્વરૂપેણાણુરાત્માડયં ગુણદ્વારેણ સર્વેગ । ઉભયવ્યવહારોડપિ યુજ્યતે પ્રત્યગાત્મનઃ ॥’ (પ્રજ્ઞાપરિત્રાણ) એમ સુસ્પષ્ટ કહ્યો છે. જે જે સ્થળે જીવની વ્યાપ્તિને કહેનારા શબ્દો હોય તે તે સ્થળે આવોજ અર્થ સમજ લેવો.

જો આત્મા અણુપરિમાણ હોઈને માત્ર હૃદય પ્રદેશમાં રહ્યો હોય તો ‘મને પાદમાં વેદના થાય છે, મને મસ્તકે વેદના થાય છે, મને મસ્તકે સુખ થાય છે.’ એમ આપાદતળ મસ્તક સર્વાત્ર શરીરમાં તુલ્યપણે સુખદુઃખનો અનુભવ થાય છે તે કેમ ઘટતો આવે? એવી શંકા આવે છે. એનું સમાધાન વ્યાસે ‘ગુણાદ્વાડલોકવત્’ આ સૂત્રથી આપ્યું છે. અર્થ એ છે કે—જેમ મણિ સૂર્ય દીપ આદિક જે પ્રભાવાળા પદાર્થો તે એક દેશમાં રહ્યા હોય છે છતાં પણ તેની પ્રભા સર્વાત્ર વ્યાપ્ત જોવામાં આવે છે તેમ અણુ આત્મા હૃદયપ્રદેશમાં સ્વરૂપથી રહ્યો છે છતાં પણ તેનું જે પ્રભાસ્થાનીય ધર્મભૂત જ્ઞાનને પોતે જ્યાં રહ્યો છે તે થકી દેહમાં વ્યાપે છે. માટે તેથકી અન્યત્ર સર્વાત્ર શરીરમાં સુખદુઃખનો અનુભવ થવામાં કશી ક્ષતિ આવતી નથી. આ રીતે ગુણભૂત જ્ઞાનવ્યાપ્તિથી સુખદુઃખાદિકને અનુભવે છે. આ અર્થ ‘પ્રજ્ઞયા વાચં સમારુહ્ય વાચા સર્વાણિ નામાન્યાપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયા ઘ્રાણં સમારુહ્ય ઘ્રાણેન સર્વાન્ ગન્ધાનાપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયા ચક્ષુઃ સમારુહ્ય ચક્ષુષાં સર્વાણિ રૂપાણ્યાપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયા શ્રોત્રં સમારુહ્ય શ્રોત્રેણ સર્વાન્ શબ્દાનાપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયા જિહ્વાં સમારુહ્ય જિહ્વાયા સર્વાન્ રસાનાપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયા હસ્તૌ સમારુહ્ય શરીરેણ સુખદુઃખે આપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયોપસ્થં સમારુહ્ય હસ્તાભ્યાં સર્વાણિ કર્માણ્યાપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયા શરીરં સમારુહ્ય શરીરેણ સમારુહ્ય શરીરેણ સુખેદુઃખે આપ્નોતિ, પ્રજ્ઞયોપસ્થં સમારુહ્યોપસ્થેનાન્દરર્તિ પ્રજ્ઞાં ચાપ્નોતિ । પ્રજ્ઞયા

પાદૌ સમારુહ્ય પાદાભ્યાં સર્વા ગતીરાજ્ઞોતિ, પ્રજ્ઞયા ધિયં સમારુહ્ય ધિયા વિજ્ઞાનં કામમાજ્ઞોતિ' (બૃ. ડ.) આ રીતે શબ્દોથી સ્પષ્ટાર્થ સમજાવ્યો છે. આ અર્થ સ્મૃતિમાં 'સ્વરૂપતોડણુભૂતોડપિ પ્રકાશેન શરીરગઃ । એકદેશસ્થિતો વેતિ હરિચન્દન-બિન્દુવત ॥ પ્રમયા માસ્કરો યદ્વદ્ બ્રહ્માણ્ડં વ્યાપ્ય વર્તતે । એકદેશે સ્થિતો દીપઃ કૃત્સ્નં ગેહં પ્રકાશતે ॥ (બૃહદ્બ્રહ્મસંહિતા) આ રીતે સ્પષ્ટ છે.

ગીતા, વિ. પુ. આદિકમાં આણુ એવા પણ આત્માના જે સર્વગતપણાના વ્યપદેશો કર્યા છે તે સમુદાયની અપેક્ષાએ નિર્વાહ કરવા, એટલે 'વાયુઃ સર્વત્રગો મહાન્' (ગીતા) આ વાક્યમાં વાયુનું સર્વગતપણું કહ્યું છે તે એકજ વાયુવ્યક્તિનું ઘટતું નહિ આવતું હોવાથી અનંત વાયુ વ્યક્તિઓનું સમજવું પડે છે. વાયુત્વ જાતિએ નહિ આકાંત કરેલો કોઈપણ પ્રદેશ નથી એટલેજ ભાવાર્થ છે. તેમજ સિદ્ધાંતમાં જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ વ્યાપ્ત છે, જેમ તિલમાં તૈલ વ્યાપ્ત છે તેમ ચેતનસમુદાયે અચેતનસમુદાય વ્યાપ્ત છે. ચેતનોએ નહિ આકાંત કરેલો કોઈપણ પ્રદેશ નથી, એવા અભિપ્રાયથી સર્વગતપણું કહ્યું છે. અથવા અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી એની ગતિને કોઈપણ રોકી શકતું નથી. સર્વત્ર અચેતનમાં પ્રવેશનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. આવા અભિપ્રાયથી સર્વગતપણું કહ્યું છે પણ સ્વરૂપથી નહિ.

જ્યારે જીવ આણુપરિમાણ છે તો સૌભરી અદિકે યોગબળથી એક સાથે અનેક શરીરોનો સ્વીકાર કર્યો છે તે કેમ ઘટે? આણુસ્વરૂપની અનેક શરીરોમાં એક સાથે સન્નિધિ ધર્મભૂત જ્ઞાનથી પણ સંભવતી નથી અને તેથી એક સાથે અનેક શરીરાવચ્છેદથી સુખદુઃખનો અનુભવ પણ સંભવતો નથી. આ શંકાનું સમાધાન પણ જ્ઞાનવ્યાપ્તિથી થાય છે. જ્યાં સુધી ધર્મભૂત જ્ઞાનનું પ્રસરણ થાય છે ત્યાંસુધી એક કે બહુ શરીરનું ધારણ સંભવે છે. શરીરધારણમાં ધર્મભૂત જ્ઞાનનું પ્રસરણજ પ્રયોજક છે. તે ધર્મભૂત જ્ઞાન જેમાં આત્મા રહ્યો છે એવા શરીરમાં આપાદતળ મસ્તક કર્માનુસરે પ્રસરે છે. અન્ય શરીરોમાં તો યોગમહિમાથી પ્રસરે છે એવો વિશેષ છે. વિકાસમાં પર્યાસિન પામનાર જ્ઞાનપ્રસરણ કે જે વિલક્ષણ સંયોગરૂપ છે તે કર્મનિમિત્તવાળા શરીરમાં સુષુપ્તિ સમયે પણ કાયમજ હોવાથી તે સમયે પણ તે તે શરીરનું ધારણ ઘટતું આવે છે.

અભિપ્રાય એ છે કે-જીવની જે જ્ઞાનપ્રભા છે તે તેતે દેહને આરંભ કરનારા કર્મના વશપણથી જ્ઞાનાશ્રય ચેતનવાળા દેહમાં જ અધિજ્ઞાન માટે પ્રસરે છે. પણ અન્ય દેહમાં નહિ. યોગમહિમાથી તો સૌભરી ઋષિની પેઠે અન્ય દેહોમાં પણ પ્રસરે છે, માટે સૌભરી આદિકે કરેલો અનેક દેહનો પરિગ્રહ અને તદ્વચ્છેદથી થતો સુખાદિકનો અનુભવ ઘટતો આવે છે. તેતે હસ્તપાદાદિ અવયવાવચ્છેદથી થતા ભોગમાં પ્રયોજક કર્મનો નાશ થતાં તો તેતે અવયવમાં ધર્મભૂત જ્ઞાનની વ્યાપ્ત

થતી નથી, આવા અભિપ્રાયને જણાવનારું ‘અથ સોમ્ય મહતો વૃક્ષસ્ય...યદૈકાં શાખાં જીવો જહાતિ અથ સા શુષ્યતિ દ્વિતીયાં જહાત્યથ સા શુષ્યતિ’ (છાં. ડ.) ઇત્યાદિ વચન છે. શરીરના શોષણમાં અને અશોષણમાં ધર્મભૂતજ્ઞાનનો સંકોચ અને વિકાસ એજ પ્રયોજક છે.

વળી મુક્તનિરૂપણમાં ‘પ્રદોષવદાવેશસ્તાહિ દર્જયથતિ’ આ સૂત્રથી પ્રદીપના દષ્ટાંતે કરીને ઉપરોક્ત અર્થ સમજાવ્યો છે. પ્રદીપ જેમ એક પ્રદેશમાં વર્તે છે પણ પોતાની પ્રભાથી પ્રદેશાંતરમાં પ્રવેશે છે, તેમ આત્મા એક દેશ હૃદયમાં રહ્યો છે, પણ પોતાના જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્યથી સર્વ શરીરમાં પ્રવેશે છે.

‘અઙ્ગુષ્ઠમાત્રો રવિતુલ્યરૂપઃ’ (શ્વે. ડ.) આ શ્રુતિમાં આરાગ્રમાત્ર એવા પણ આત્માનું અંગુષ્ઠમાત્રપણું કહ્યું તે તો જીવનું નિવાસસ્થાન જે હૃદય તે અંગુષ્ઠમાત્ર હોવાથી ઘટનું આવે છે. હૃદય અંગુષ્ઠપરિમિત હોવાથી તેમાં રહેલા આત્માને અંગુષ્ઠમાત્ર કહે છે, એથી આણુપણામાં કશો વિરોધ નથી. ‘રવિતુલ્યરૂપઃ’ એનો અર્થ એ છે કે, જેમ રાવ એક દેશ આકાશમાં રહ્યો છે પણ પોતાની તેજસ્વ્ય પ્રભાથી સર્વને પ્રકાશે છે, એમ જીવ હૃદય કે જે શરીરનો એક દેશ છે તેમાં રહ્યો છે તથાપિ પોતાની જ્ઞાનપ્રભાથી વ્યાપીને સર્વને પ્રકાશે છે, આ અર્થ ભગવાને ‘યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ । ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ ભારત ॥’ (ગીતા) સર્વ કોઈના હૃદયમાં વિશેષતઃ (સ્વરૂપથી) રહેલું અને અવયવાંતરમાં તો સામાન્યતઃ (ધર્મભૂત જ્ઞાનથી) રહેલું એવો વિશેષ સમજવો.

ઉપર પ્રમાણે સઘળી શંકાઓનું સમાધાન સરસ રીતે થાય છે, તો એને માટે આત્માને વિભુપણે કલ્પવાની કાંઈ જરૂર નથી. જે સ્વયંપ્રકાશ આત્માને વિભુ માનવામાં આવે તો તેની સર્વત્ર ઉપલબ્ધિનો પ્રસંગ આવે. સર્વત્ર ઉપલબ્ધિ થતી નથી પણ હૃદય પ્રદેશાવચ્છેદથી જ થાય છે. માટે આત્મા વિભુ નથી એમ પણ સમજવું. તત્ત્વજ્ઞાનવિધુર કોઈ એમ પણ માને છે કે—આત્મા બદ્ધશામાં આણુ છે પણ મુક્તિદશામાં વિભુ થાય છે. એમ માનનારા મૂર્ખાએ આત્મસ્વરૂપની નિરંશતા અને નિર્પિકારતા શી રીતે સમર્થન કરવી એનો વિમર્શ કરવો પડશે. એમાં કોઈ પ્રમાણ કે યુક્તિ કે ન્યાય નથી. જોનો ‘આત્માનું કોઈ માપજ નથી, જેવડો દેહ એવડો આત્મા થઈ રહે છે’ એમ માને છે. એનું ખંડન પ્રથમ આવી ગયું છે.

પ્રત્યેક આત્માઓને વિભુપણે માનનારા કાણાદે એવો આક્ષેપ કરે છે કે—આત્માને આણુ માનીએ તો તેની જે મનની પ્રત્યક્ષતા થાય છે તે ઘટશે નહિ, તો તેમ નથી. વિભુપણામાં પણ આકાશાદિકની પેઠે માનસ પ્રત્યક્ષની અનુપપત્તિનો પ્રસંગ તો આવે જ છે. આકાશ વિભુ છે તો તે કોઈના મનને પ્રત્યક્ષ નથી.

જેમ જણાતું હોય તેમ વ્યવસ્થાતો અણુત્વપક્ષમાં પણ ઘટાવી શકાય છે. વળી ‘एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः’ આ શ્રુતિ અણુ એવા પણ આત્માનું મનોગ્રાહ્ય-પાણું સ્પષ્ટ કહે છે. માટે આત્માને વિભુ માનવાની કશી જરૂર નથી.

વળી ‘દેશાંતરમાં ભોગ્ય પદ્ધર્થોની ઉત્પત્તિ થાય છે તે ભોકતાના અદૃષ્ટને અધીન છે, અદૃષ્ટની જે સન્નિધિ તે જેનું અદૃષ્ટ હોય એવા પુરુષની સન્નિધિ વિના સંભવતી નહિ હોવાથી તેને માટે પુરુષનું વિભુત્વ ધૃચ્છવું જોઈએ. વળી જો વિભુ માનીએ તો શરીરના ગમનમાત્રથી દેશાંતરમાં ભોગનો નિર્વાહ થઈ શકે છે, અણુ માનવામાં તો આત્માનું પણ ગમન કલ્પવું પડે એ ગૌરવ આવે છે.” આ શંકા તો અતિ મંદ છે. પુણ્ય પાપ જે અદૃષ્ટ તે વિહિતનિષિદ્ધ ક્રિયાજન્ય છે, વિહિત ક્રિયાથી પુણ્ય અને નિષિદ્ધ ક્રિયાથી પાપ જન્મે છે એજ અદૃષ્ટ છે, તે તો તેના કર્તા વિષયની જે પરમેશ્વરની પ્રીતિ કે ક્રોધ તે રૂપ છે. (ક્રોધએ પુણ્ય કયું હોય તો પરમેશ્વર પ્રીતિને જણાવે છે અને પાપ કયું હોય તો ક્રોધને જણાવે છે) પ્રીતિ ક્રોધ સિવાય ચેતનનો અદૃષ્ટ નામનો કોઈ અન્ય ધર્મ સિદ્ધ થતો નથી. શ્રુતિ સ્મૃતિ એ ‘શ્રુતિઃ સ્મૃતિઃ સમૈવાજ્ઞા’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે ભગવાનની આજ્ઞારૂપ છે, માટે પરમેશ્વરના પ્રશાસનની અનુવૃત્તિ અને અતિવૃત્તિથી પરમેશ્વરની તેના તેના કર્તા જીવોની ઉપર અનુગ્રહ નિગ્રહનો સંકલ્પ નથી સંભવતો એમ નહિ, સંભવેજ છે. માટે તેને તે દેશ કાળમાં અનુભવ કરવાનાં તે તે ફળોનો ઉદય સર્વાત્ર સંભવતો હોવાથી તેને માટે જીવની વિભુત્વ કલ્પનાનો અવસર નથી. વળી વિભુપણમાં જીવને બીજાના દેહાવચ્છેદથી પણ બીજાના ઉપભોગનો પણ પ્રસંગ આવશે તેના પોતાના અદૃષ્ટથી જન્ય જે દેહાદિક તેણે કરીને તેના ઉપભોગ કરી શકે પણ અન્યના અદૃષ્ટથી જન્ય અન્યના દેહાદિકથી અન્યના ભોગને ભોગવી શકે નહિ એવી વ્યવસ્થા ઘટતી આવે નહિ, કેમ કે આત્માને વિભુ માને તો અદૃષ્ટ પણ પ્રત્યેક આત્માનું નિયમિત જુદું જુદું ઘટતું આવે નહિ. પંચાગ્નિ-વિદ્યામાં આત્માનું ગમન નિરૂપ્યું છે. માટે શ્રુતિપ્રતિપાદ્ય અર્થમાં લાઘવ-ગૌરવની ચર્ચા ઉતારવી તે બીજકુલ ઘટે નહિ. એ તો દૃષ્ટ અર્થમાં ઘટે. ઉપર પ્રમાણે તે તે શ્રુતિસ્મૃતિઓમાં જણાવેલાં ચિહ્નો અને શબ્દોનો વિચાર કરતાં આત્માનું અવિભુત્વ અને અણુત્વ સુસિદ્ધ થાય છે.

આ અર્થનું સમર્થન સત્સંગિજીવનમાં ‘સામાન્યસત્ત્વ દેહં સ સર્વં વ્યાપ્ય વર્તતે । વિશેષસત્ત્વ ત્વાસ્તે હૃદિ ક્ષેત્રજ્ઞ એવ ચ ॥ રત્નદીપપ્રતિકાશો જ્ઞાતા સૂક્ષ્મો-ઽણુવદ્ધ્રુવઃ’ આ રીતે સદૃષ્ટાંત કયું છે.

વચનામૃતમાં તો વિશેષતઃ વ્યકત છે-કા. ૧ ‘જીવ જે તે એક દેહસ્થ વ. મૂ. ૨૦

જણાય છે અને ખરછીની અણી જેવો તીખો જણાય છે અને અતિશય સૂક્ષ્મ જણાય છે તે બુદ્ધિએ સહિત છે માટે એવો સૂક્ષ્મ જણાય છે” મધ્ય ૩ ‘અને આ જીવ છે તે પોતે વિશેષસત્તાએ (આણુ સ્વરૂપથી) કરીને હૃદયને વિષે રહ્યો છે ને પોતાની સામાન્ય સત્તાએ (જ્ઞાનરૂપ ગુણથી) કરીને દેહ મન્દ્રિયો અંતઃકરણમાં તદાત્મકપણે મળ્યો છે, તેણે કરીને એ દેહાદિક ચૈતન્ય જેવાં જણાય છે પણ એ તો જડજ છે’ અંત્ય. ૪ ‘આ દેહને વિષે જીવ રહ્યો છે તે એક ઠેકાણે કેવી રીતે રહ્યો છે તે સર્વ દેહમાં કેવી રીતે વ્યાપી રહ્યો છે તે કહો?...અને જેમ મંદિરને વિષે એક સ્થળમાં દીવો મૂક્યો હોય તે દીવાના અગ્નિની જ્યોતિ તે વિશેષે કરીને (સ્વરૂપથી) વાટને વિષે વ્યાપી રહી છે અને સામાન્યપણે (પ્રભા ગુણે કરીને) તો બધા ઘરને વિષે વ્યાપી રહી છે, તેમ જીવાત્મા છે તે પણ વિશેષે કરીને તો હૃદયને વિષે વ્યાપીને રહ્યો છે અને સામાન્યપણે કરીને તો બધા દેહમાં વ્યાપીને રહ્યો છે’ ઇત્યાદિ. ઉપર પ્રમાણે આત્માનું આણુપરિમાણપણું સાખીત છે.

આત્માનું નિત્યપણું—

આ આણુપરિમાણ આત્મા નિત્ય છે, સર્વ કાળમાં વર્તવાપણું એને જ નિત્યપણું કહે છે. આત્માના નિત્યપણાનું સમર્થન શ્રુતિઓએ સુંદર રીતે નિરૂપ્યું છે—‘નિત્યો નિત્યાનાં ચેતનચેતનાનાં’ (શ્વે. ૩.) ‘અવિનાશી વાડ્યમાત્મા’ ‘જ્ઞાજૈ દ્વાવજૈ’ ‘ન જાયતે મ્રિયતે વા વિપશ્ચિન્નાયં કુતશ્ચિન્નં વમૂવ કશ્ચિત્ । અજો નિત્યઃ શાશ્વતોડયં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥ હન્તા ચેન્મન્યતે હન્તું હતશ્ચેન્મન્યતે હતમ્ । ડમૌ તૌ ન વિજાનીતો નાયં હન્તિ ન હન્યતે ॥’ (કઠ. ૩.) ઇત્યાદિ. ગીતામાં દેહનું વિનાશિપણું અને આત્માનું નિત્યપણું ‘નત્વેવાહં જાતુ નાસં ન ત્વ નેમે જનાધિપાઃ । ન ચૈવ ન ભવિશ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ્ ॥’ ‘અવિનાશિ તુ તદ્વિ દ્વિ યેન સર્વમિદં તતમ્ । વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ ॥ અન્તવન્ત ઇમે દેહા નિત્યસ્યોક્તાઃ શરીરિણઃ । અનાશિનોડપ્રમેયસ્ય તસ્માદ્યુદ્ધયસ્વ ભારત ॥ વેદાવિનાશિનં નિત્યં ય એનમજમવ્યયમ્ । નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનં દહતિ પાવકઃ । ન ચૈન વ્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુતઃ । અચ્છેદ્યોડયમદાહ્યોડયમવ્લેદ્યોડશોઘ્ય એવ ચ । નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચ્લોડયં સનાતનઃ ॥’ ઇત્યાદિ વચનોથી સવિસ્તર વર્ણવ્યું છે.

‘વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય’ આ ગીતાશ્લોકમાં એકજ આત્માના પૂર્વપૂર્વ દેહના પરિત્યાગપૂર્વક ઉત્તરોત્તર બહુવિધ નૂતન દેહનો પરિગ્રહ કહ્યો છે. વળી દેહપાત પછી પ્રાપ્ત થનારાં સ્વર્ગાદિ ફળોનાં જે યજ્ઞાદિ સાધનો તેના જે બધા વિધિઓ વેદમાં જણાવ્યા છે તે ભોક્તા આત્માના નિત્યપણા વિના ઘટતા નહિ આવતા હોવાથી તે આત્માની નિત્યતાને અવશ્ય સાધી આપે છે. આત્માને નિત્ય માને તો જ વૈદિક કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. આત્મામાં વિશેષ જ્ઞાનની વાત

તો આગળ ઉપર છે, પણ ‘હું નિત્ય છું’ એટલા જ્ઞાનની તો કર્માધિકારી સર્વ કોઈને પ્રથમ જરૂર છે. વળી જગત્સર્ગના પ્રાથમિક પ્રારંભમાં ‘ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટઃ ગુણકર્માનુસારતઃ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે વિષમ સૃષ્ટિમાં પૂર્વપૂર્વ કલ્પના જીવોનાં ‘ન કર્માવિભાગાદિતિ ચેન્ન અનાદિત્વાદુપલભ્યતે ચાપ્યુપપચતે ચ’ આ વ્યાસસૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે અનાદિ કર્મોને વિચિત્રતામાં હેતુપણે કહેવામાં આવે છે. એ ઉપરથી જીવનું અનાદિપણું સિદ્ધ થાય છે. જે અનાદિ હોય તેના સ્વરૂપનો આત્મતિક ઉચ્છેદ નહિ ઘટતો હોવાથી નિત્યપણું આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. જીવનું અનાદિપણું પણ ‘પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ વિદ્વ્યનાદી ઉભાવપિ’ આ ગીતાવચનમાં વિરપષ્ટ છે.

વળી આત્માના અનિત્યપણામાં તો જેણે પુણ્યકર્મ કર્યું હોય તેને ફળ નહિ મળવાથી તેની હાનિ થાય છે અને જેણે પુણ્યકર્મ ન કર્યું હોય તેને વગર મહેનતે ફળ મળી જાય એવા પણ અવળા ગોટાળાનો પ્રસંગ આવે. આત્માને નિત્ય માને તો તેને જ તે તે કર્મોનું ફળ મળતાં કરેલાં કર્મોને હાનિ પહોંચે નહિ અને તે ખીજાને ન જ મળે. વળી અનિત્યપણામાં તો મોક્ષશાસ્ત્રોની પણ નિર્રથકતાનો પ્રસંગ આવે. આત્માનો જ્યારે નાશ થઈ જવાનો છે ત્યારે તેને મતે કશો મોક્ષ જ નથી. મર્યો એ જ મોક્ષ છે. વળી પરમાત્મામાં વિષમતા અને નિર્દયતાનો પ્રસંગ આવે. વળી સંસારદશામાં નિત્ય આત્માના અભાવમાં તો પરમેશ્વરનું ઉપાધાનકારણપણું શ્રુતિમાં કહ્યું છે તે પણ ઘટતું આવે નહિ, માટે આત્માનું નિત્યત્વ અવશ્ય અંગીકાર કરવું પડે.

આત્માની ઉત્પત્તિ નથી એમ વ્યાસે ‘નાત્મા શ્રુતેર્નિત્યત્વાચ્ચ તામ્યઃ’ આ સૂત્રથી સમર્થન કર્યું છે. સૂત્રાર્થ એવો છે કે—આત્મા ઉત્પન્ન થતો નથી; કેમકે, ‘ન જાયતે’ ઉત્પાદિ શ્રુતિઓમાં જીવની ઉત્પત્તિનો પ્રતિષેધ કર્યો છે. આત્માનું નિત્યપણું તો ‘નિત્યો નિત્યાનાં’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી જ સાબીત થાય છે. જ્યારે આત્મા નિત્ય છે તો ‘યેનાશ્રુતં શ્રુતં ભવતિ’ આ શ્રુતિમાં કહેલું એકત્વ કેમ ઘટે ? આ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે પ્રસય સમયે કોઈનું નામ કે રૂપનો વિભાગ નહિ હોવાથી તે ઘટતું આવે છે.

“જ્યારે આત્મા સર્વ કાળમાં વર્તતો નિત્ય છે તો ‘પ્રજાપતિઃ પ્રજા અસૃજત’ (યજુ) ‘યતઃ પ્રસૃતા જગતઃ પ્રસૂતિસ્તોયેન જીવાન્ વિસસર્જ ભૂમ્યામ્’ (તૈ. અમ્મ) ‘યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે’ (છાં. ડ.) ‘સન્મૂલાઃ સોમ્યેમાઃ સર્વાઃ પ્રજાઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં જીવોની ઉત્પત્તિ અને મરણાદિક કહ્યું છે તે કેમ ઘટે ? આ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે—જીવની ઉત્પત્તિને કહેનારી જે શ્રુતિઓ છે તે જ્ઞાનના સંકેત વિકાસને કરનારા તે તે દેહના યોગ અને વિયોગના અભિપ્રાયવાળી બાણવી. એટલે દેહનો યોગ એ ઉત્પત્તિ અને દેહનો વિયોગ એજ મરણ બાણવું.

‘ન જાયતે’ ‘નિત્યો નિત્યાનાં’ ‘ધૃત્યાદિ ઉત્પત્તિને નિષેધ કરનારી અને નિત્યત્વને નિરૂપ-
નારી શ્રુતિઓ છે તે જડાંશની પેઠે આત્મસ્વરૂપમાં અન્યથાભાવના અભાવરૂપ
અભિપ્રાયવાળી બાળવી. માયાની પેઠે આત્મસ્વરૂપમાં કશો અન્યથાભાવ થતો નથી.
અચિતમાં જેમ વિકારો થાય છે તેમ આત્મામાં કશા વિકારો થતા નથી. સદાય
એકરૂપે રહેવું એજ એનું નિર્વિકારિપણું છે. માટે આત્માને ‘અમૃતાક્ષરં હરઃ’
‘આત્મા શુદ્ધોદ્ધરઃ’ આ શ્રુતિમાં એને અક્ષરશબ્દથી કહ્યો છે. માટે જ ગીતામાં
‘અવિકાર્યોઽયમુચ્યતે’ એમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. એમ અવિકારી હોવાથી જ
આત્મા છેદન દહન કલેદન શોષણાદિકને અયોગ્ય છે એમ ગીતા ગાય છે. ‘જન્માદ્યાઃ
ષડ્ભિમે ભાવા દૃષ્ટા દેહસ્ય નાત્મનઃ । ફલાનામિવ વૃક્ષસ્ય કાલેનૈશ્વરમૂર્તિના ॥ આત્મા
નિત્યોઽવ્યયઃ શુદ્ધ એકઃ ક્ષેત્રજ આશ્રયઃ’ (ભા. સ્કં. ૭) એમ નિત્યત્વાદિ નિરૂપ્યું છે.

સત્સંગિજીવનમાં આત્માનું નિત્યત્વાદિ ‘નાનાદુઃખવિકારાદયો યોઽયં દેહોઽસ્તિ
દેહિનામ્ । આત્મા તતોઽસ્તિ મિન્નો બૈ નિર્વિકારઃ સુખાત્મકઃ ॥ અચ્છેદ્યોઽસાવમેયશ્ચ
નિત્યોઽજઃ શાશ્વતોઽક્ષરઃ ।’ આ રીતે નિરૂપ્યું છે. હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં-‘શ્રુતૌ
હિ નિત્યો નિત્યાનામિતિ તન્નિત્યતોદિતા । ન ત્વેવાહં જાતુ નાસમિત્યાદૌ ચ સ્મૃતા-
વપિ ॥’ ‘અતો નિત્યાચેતનાશ્ચ જીવા ઈશાશ્ચ સર્વશઃ । કૃષ્ણાદ્વિન્ના ભવન્તીતિ
શ્રીભાષ્યે નિર્ણયઃ કૃતઃ ।’ ‘જીવાઃ સ્વરૂપતો નિત્યાઃ કૃષ્ણાદ્વિન્નાઃ પરસ્પરમ્ । અસંલ-
ગ્નાશ્ચ વિજ્ઞેયા ચિદ્રૂપા માયયાવૃતાઃ ॥’ ‘ઉત્પત્તિરાવિર્ભાવશ્ચ તિગેભાવો લયઃ સ્મૃતઃ ।
કૃષ્ણેચ્છયૈવ જીવાદેર્જન્મનાશૌ તુ ન ક્વચિત્ ॥’ ‘નિત્યસિદ્ધા એવ જીવા માયાયાં
સન્તિ સર્વશઃ । પૃથિવ્યામિવ બીજાનિ તે નોદ્રચ્છન્તિ નૂતનાઃ ॥’ ધૃત્યાદિકથી આત્માની
નિત્યત્વાદિ બધી બાબતો વ્યક્ત વર્ણવી છે. ઉપર પ્રમાણે આત્માનું નિત્યપણું
સદા સાખીત છે.

આત્માઓનો પરસ્પર ભેદ—

આ આત્મા પ્રત્યેક શરીરમાં જુદો જુદો છે પણ એકજ આત્મા સર્વ શરીરોમાં
રહ્યો છે એમ નહિ. કોઈ વાદીઓ ‘આત્મા પૃથક્ પૃથક્ નથી પણ એકજ આત્મા
છે.’ એમ માને છે તેના પક્ષમાં સુખદુઃખની વ્યવસ્થા ઘટતી આવતી નથી. ‘હું
સુખી છું’ એમ કોઈને જણાવું હોય, તેજ કાળમાં બીજા કોઈને ‘હું દુઃખી
છું’ એમ દુઃખાતુરપણું જણાવું હોય છે. આ જે વ્યવસ્થા તે ઘટે નહિ, કેમકે,
સુખદુઃખ બન્નેનો આશ્રય એકજ આત્મા હોવાથી બન્નેનું પ્રતિસંધાન એકને જ
થાય. તો સુખદુઃખની નિયત વિચિત્રતાના નિર્વાહ માટે આત્મભેદ અવશ્ય અંગીકાર
કરવો પડે. જો એમ કહો કે-‘એવી સુખદુઃખની વ્યવસ્થામાં હેતુ દેહભેદ છે પણ
આત્મભેદ નથી ? તો અનેક દેહના પરિગ્રહવાળા સૌભરી આદિકના શરીરમાં પણ
એ નિયમ જોવામાં આવે, તે તો આવતો નથી. જો એમ કહો કે-‘દેહભેદને સુખ

દુઃખના નિયામકપણામાં હેતુ ન માનીએ તો જન્માન્તરનો જે અનુભવતે આ જન્મમાં કેમ સ્મૃતિમાં આવતો નથી ? આ શંકાનું સમાધાન એ છે કે સંસ્કારના અનુદ્ભવને લીધે અથવા તેના નાશને લીધે તે સ્મરણનો અભાવ વર્તે છે, માટે સુખદુઃખના નિયમમાં હેતુ દેહભેદ છે એમ કહી શકાય નહિ. આત્મભેદજ હેતુ છે.

એકાત્મપક્ષમાં સુખદુઃખ વ્યવસ્થાની અનુપપત્તિજ દોષ આવે છે, એટલુંજ નહિ, પરંતુ ‘અનેકજન્મસાહસ્રીં સંસારપદવીં બ્રજન્ । મોહશ્રમં પ્રયાતોઽસૌ વાસના-રેણુગુઠિતઃ ॥’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે કોઈ સંસ્મૃતિ પામે છે તો કોઈ ‘શુકો મુક્તઃ’ ‘વામદેવો મુક્તઃ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે મુક્ત થાય છે. વળી ‘તદ્વિજ્ઞાનાર્થ સ ગુરુમેવા-ભિગચ્છેત્’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે કોઈ શિષ્ય થઈને ગુરુની ઉપસત્તિને કરે છે, તો કોઈ આચાર્ય થઈને શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે. આ જે બંધ મોક્ષ અને ગુરુ શિષ્યની વ્યવસ્થા તે ઘટતી આવતી નથી. આ મહાન દોષ આવે છે. વળી જે એકજ આત્મા હોય તો કોઈ દેવ તો કોઈ મનુષ્ય તો કોઈ પશુ પક્ષી તો કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી, આવી સૃષ્ટિમાં વિષમતા આવે છે તે ઘટતી આવશે નહિ. વિષમ સૃષ્ટિમાં કારણ તો જીવભેદ અને કર્મની તરતમતાજ છે. તેને લીધેજ ઈશ્વરકૃત સૃષ્ટિમાં વિષમતા આવી છે. આ રીતે અનેક વિરોધો યુક્તિથી આવે છે.

એકાત્મવાદમાં યુક્તિવિરોધ છે એટલુંજ નહિ પણ ‘નિત્યો નિત્યાનાં ચેતન-શ્વેતનાનામેકો બહૂનાં’ ઇત્યાદિ આત્મભેદને કહેનારી અનેક શ્રુતિઓનો પણ પ્રબળ વિરોધ છે.

આ શ્રુતિ આત્મભેદને કહે છે એમ માનો છો તો ‘મોક્તા મોગ્યં’ ‘પૃથગાત્માનં’ ‘જ્ઞાજ્ઞૌ દ્વાવજાવીશનીશૌ’ ‘અન્યોઽન્તર આત્મા વિજ્ઞાનમયઃ’ ઇત્યાદિ જીવના એકપણાને કહેનારી અનેક શ્રુતિઓનો વિરોધ આવશે ? માટે ‘નિત્યો નિત્યાનાં’ આ શ્રુતિ વાસ્તવિક નહિ પણ ઔપાધિક આત્મભેદને કહે છે એમ માનવું જોઈએ. દેવ મનુષ્યાદિક ભેદ અને મનુષ્યાદિક ભેદ અને કામક્રોધાદિ ભેદને ઔપાધિક ભેદ કહે છે. એનું સમાધાન એમ છે કે—એ શ્રુતિ ઔપાધિક ભેદને નહિ પણ વાસ્તવિક ભેદને કહે છે. કેમકે, મોક્ષદશામાંજ આત્મભેદનું પ્રતિપાદન ‘નિરજનઃ પરમં સામ્યમુપૈતિ’ ‘સદા પश्यन्ति सूरयः’ ‘मम साधर्म्यमागताः’ ‘मुक्तानां परमा गतिः’ ‘सायुज्यं प्रतिपन्ना ये’ ‘यस्मिन्त्वदे विराजन्ते मुक्ताः संसारबन्धनैः’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં વર્તે છે. સર્વ ઉપાધિયક્ષી વિનિર્મુક્ત દશાને મોક્ષદશા કહે છે. જ્યારે મોક્ષ-દશામાં આત્મભેદ શ્રુતિસિદ્ધ છે તો ‘નિત્યો નિત્યાનાં’ આ શ્રુતિ પણ બદ્ધદશામાં આત્મભેદને કહે એમાં કાંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. ‘निर्दोषं हि समं ब्रह्म’ (ગીતા) આ વચનમાં જેના અવિદ્યાદિ દોષો નિવૃત્ત થયા છે એવા આત્માઓનું પરસ્પર સામ્ય માત્ર કહ્યું છે, પણ આત્માઓનો અભેદ કહ્યો નથી. ‘यथोदकं शुद्धं शुद्धमासिक्तं

તાદૃગેવ ભવતિ । एवं पुनर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥’ (કળ્ઠ. ૩.) આ કંઠ-શ્રુતિમાં બ્રહ્મસારૂપ્યજ્ઞ મુક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે. દષ્ટાંતમાં પણ જળની સ્વરૂપતઃ એકતા થતી નથી. બ્રહ્મરૂપનો આવિર્ભાવ થવા થકીજ બ્રહ્મની સાથે અભેદ વ્યવહાર ‘બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે થાય છે. સૂત્રકાર પણ ‘સુષુપ્ત્યુત્ક્રાન્ત્યોર્ભેદન’ ‘મુક્તોપસૃપ્યવ્યપદેશાચ્ચ’ ઇત્યાદિ સૂત્રોથી મુક્તિદશામાં પણ ભેદને કહે છે. મુક્તોનું ભોગમાત્રથી પરમાત્માની સાથે સમપાણ્યું છે, પણ જગત્કારણત્વાદિકથી નહિ એમ ‘જગદ્વ્યાપારવર્જ’ ‘ભોગમાત્રસામ્યલિજ્ઞાચ્ચ’ આ સૂત્રમાં વર્ણન કર્યું છે. મુક્તિમાં ભેદને પ્રતિપાદન કરનારી જે શ્રુતિઓ છે તે અર્વાચીન મુક્તિ-વિષયવાળી છે, પણ પરમ મુક્તિ વિષયવાળી નથી ? એમ કહી શકાય તેમ નથી. **પ્રજાપતિ** વાક્ય અને **આનંદવદ્દી** આદિકમાં પરમા મુક્તિમાં પણ આત્મભેદનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ જોતાં મુક્તિ અવસ્થામાં પણ આત્મભેદ સુસ્થિત છે, તો બદ્ધ દશામાં હોય એમાં કાંઈ કહેવાનું નથી.

‘જ્યારે શરીરભેદમાં પણ આત્મભેદ કાયમનો છે, તો ‘યદ્યન્યોઽસ્તિ પરઃ કોઽપિ મત્તઃ પાર્થિવસત્તમ । તદૈષોઽહમયં ચાન્યો વક્તુમેવમપીઘ્યતે ॥’ ‘તસ્યાત્મપરદેહેષુ સત્તોઽપ્યેકમયં હિ તત્’ (વિ. પુ.) આ વચનમાં તેનો નિષેધ કેમ કરવામાં આવે છે ? તો તેમ નથી. આ વચન પ્રકારભેદના નિષેધ પર છે. પ્રત્યેક શરીરમાં ન્યારા ન્યારા એવા પણ જીવોનું સ્વરૂપ એકરૂપ છે. તમામ આત્માઓ વિજ્ઞાનરૂપ એક આકાર-વાળા હોઈને સરખા છે. દેવત્વ મનુષ્યત્વ આદિક જે બધો ભેદ વર્તે છે તે શરીરના સંબંધવાળો છે. આ બાબત ‘પુમાન્ન દેવો ન નરો ન પશુર્નચ પાદપઃ । ‘ચતુર્વિધો વિમેદોઽયં મિથ્યાઽજ્ઞાનનિબન્ધનઃ ॥’ ‘દેવાદિમેદે વિધ્વસ્તે નાસ્ત્યેવાવરણો હિ સઃ ॥’ (વિ. પુ.) આ વચનમાં વ્યક્ત છે. પ્રકારની એકતાના અભિપ્રાયથી એક શબ્દનો પ્રયોગ અને ભેદનિષેધ ‘આ એકજ વ્રીહિ છે. આ વ્રીહિ થકી અન્ય નથી.’ એમ સારી રીતે કહી શકાય છે. માટે આવાં જે વચનો છે તે આત્માઓ વચ્ચે વિષમતાને પ્રતિષેધ કરનારાં છે પણ આત્મભેદને નહિ, એમ જાણવું.

પ્રત્યેક શરીરમાં આત્મા જુદો જુદો છે એમ વેદનું પ્રામાણ્ય માનનારા સર્વ કોઈ દર્શનકારોએ સ્વીકાર્યું છે. ભગવાન **શ્રીહરિએ** પણ ‘એકૈકસ્મિન્નતો દેહે જીવ એકૈક એવ હિ’ એમ આત્મભેદ સ્વીકાર્યો છે, આ બધોજ તત્ત્વાર્થ સત્સંગિજીવનમાં સ્પષ્ટ કહ્યો છે—‘મેદો હિ વાસ્તવો નૂનં જીવેશબ્રહ્મણાં હરેઃ । નિત્યાનાં નિત્ય ઇત્યાદિ શ્રુતિભિઃ પ્રતિપાદિતઃ ॥ બ્રહ્મવિત્પરમાજ્ઞોતીત્યેષા શ્રુતિરપિ સ્ફુટમ્ । પ્રાહ્ બ્રહ્મવિદાં સેવ્યં પરં બ્રહ્મેતિ સન્મતે ! ॥ આત્મા શરીરં યસ્યાતિ નૈવાત્મા વેત્તિ યં તથા । ય આન્તરો યમયતિ હ્યાત્માનમમૃતઃ પ્રમુઃ ॥ શરીરમક્ષરં યસ્ય નૈવ યં વેત્તિ ચાક્ષરમ્ । આન્તરો યો યમયતિ હ્યક્ષરં સોઽમૃતઃ પ્રમુઃ ॥’ ઇત્યાદિર્થઃ શ્રુતિગણા

સ્ત્વક્ષરબ્રહ્મણોડપિ ચ । પ્રાહુઃ કૃષ્ણશરીરત્વં તદ્વિન્નત્વં તથા સ્ફુટમ્ ॥' ઇત્યાદિ. માટે આત્મભેદ અવશ્ય અંગીકાર્ય છે.

આ સ્થળે આટલું ખાસ જાણવું-વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપ્રાદન કરેલું અદ્વૈત એ પ્રકારનું છે-એક બ્રહ્માદ્વૈત અને બીજું જીવાદ્વૈત, તેમાં પ્રકારીનું જે અદ્વૈત તેને બ્રહ્માદ્વૈત કહે છે અને પ્રકારનું જે અદ્વૈત એને જીવાદ્વૈત, કહે છે. આમાં નિયામક શું છે ? તો 'સર્વં સત્ત્વિદં બ્રહ્મ' ઇત્યાદિ બ્રહ્મપ્રકરણમાં સામાનાધિકરણ્યથી બ્રહ્મનું અદ્વૈતપણું પ્રતિપાદન કર્યું છે. 'ન તત્સમશ્ચાભ્યધિકશ્ચ દૃશ્યતે' આ. શ્રુતિ બ્રહ્મને તુલ્ય અન્ય પ્રકારીનો પ્રતિષેધ કરે છે માટે પ્રકારીનું અદ્વૈત એજ બ્રહ્માદ્વૈત કહેવાય. બ્રહ્મને સમ્મતીય દ્વિતીય કોઈ નથી એજ બ્રહ્માદ્વૈત શાસ્ત્રપ્રતિપાદ્ય સમજવું. જીવોનું બહુત્વ 'નિત્યો નિત્યાનાં' ઇત્યાદિ શ્રુતિસિદ્ધ છે, જે એમ ન માને તો બદ્ધ મુક્ત વ્યવસ્થા, સુખ દુઃખની વ્યવસ્થા અને ઉપદેશાદિકની વ્યવસ્થા ઘટતી આવે નહિ. 'પુમાન્ન દેવો...દેવાદિમેદેડપધ્વસ્તે' ઇત્યાદિકમાં ભેદનિષેધ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યો છે. વળી મુક્તોનું સામ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. માટે 'एको ब्रीहिः' એની પેઠે એક શબ્દનો એક જાતીય પર અર્થ લઈએ તો ઘટતો આવે. માટે જે જીવાદ્વૈત કહેવું છે તે પ્રકારાદ્વૈત જ જાણવું. જ્ઞાનરૂપ પ્રકારથી સમગ્ર આત્માઓ સમ્મતીય હોઈને બધા સરખા જ છે. શાસ્ત્રે કહેલા આવા જીવાદ્વૈતના રહસ્યને નહિ જાણીને કોઈ વાદીઓ 'આત્મભેદ નથી, એક જ આત્મા છે.' એમ વૃથા જલપે છે તે તદ્દન અસત્ય છે. આત્માઓ અનંત છે અને તે તમામ સ્વરૂપથી અલગ છે. તેમના થકી પરમાત્મા તો અત્યંત જુદા છે. કોઈનું પણ સ્વરૂપથી ઐક્ય નથી. તાત્પર્ય એ છે કે બ્રહ્મને સમ્મતીય દ્વિતીય કોઈ નહિ હોવાથી 'एकमेवाद्वितीय' એમ કહેવાય છે. તમામ જીવો જ્ઞાનરૂપ એક આકારથી સમ્મતીય હોઈને બધા જ સરખા હોવાથી 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म' 'एकमयं हि यत्' 'विज्ञानं परमार्थो हि' એમ જીવાદ્વૈત કહેવાય છે. આ બાબત સર્વેએ ખાસ સમજવાની છે. લોકમાં જે અદ્વૈતનું કુટણું સુંઘણું ગતાનુગતિ ન્યાયે ચાલ્યું છે તે તદ્દન વિપરીત છે.

આત્માઓનું ત્રિવિધપણું—

આત્માઓમાં ત્રણ પ્રકાર છે-એક બદ્ધ, બીજા મુક્ત અને ત્રીજા નિત્યમુક્ત-બદ્ધો કેને કહેવાય ? તો તિલમાં તૈલજ જેમ અને કાષમાં અગ્નિજ જેમ એમ વિવેચન કરી શકાય નહિ એવી ત્રિગુણાત્મક અનાદિ લગવન્માયાથી જેમનાં સ્વરૂપો તિરોહિત થયાં છે અને અનાદિ અવિદ્યાથી સંચિત થએલાં જે પુણ્યપાપ કર્મો તેનાથી વિંટાએલા અને તે તે કર્મને અનુસારે વિવિધ વિચિત્ર દેવ મનુષ્યાદિ દેહમાં પ્રવેશેલા અને તે તે દેહમાં અહંબુદ્ધિ અને દેહસંબંધિ સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં મમતા-

બુદ્ધિને કરનારા અને વળી દુર્વાસના રુચિને પરવશ થઈને પોત પોતાના કર્મને અનુસારે સુખદુઃખ પરંપરાને અનુભવનારા જે છે તે બદ્ધો કહેવાય છે. મુક્તો કેને કહેવાય ? તો અનાદિ કર્મ પ્રવાહના સંબંધથી પ્રાપ્ત થએલા સંસારસંબંધમાં રહીને મોક્ષરુચિમાં પ્રતિબંધક એવાં કર્મોના ભોગથી કે સામાન્યપણે અનુષ્ઠાન કરેલાં પ્રાયશ્ચિત્તોથી કે ફળાનુસંધાન વિના થએલાં ઉત્કટ યાદાચ્છક પુણ્યોથી નષ્ટ થતાં, તેથી જ જ્યમાન દશામાં ભગવાનના કટાક્ષથી થએલા સત્વાધિક્યથી મોક્ષરુચિ ઉપજતાં, સદ્ગુરુના સમાશ્રયથી પ્રાપ્ત થએલા વેદાંતવેદ પરમાત્માના જ્ઞાનથી તેમની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષસિદ્ધિ માટે સ્વવર્ણાશ્રમોચિત કર્મોને ફળસંગ કર્તૃત્વ મમત્વના ત્યાગપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરીને, ‘ધર્મેણ પાપમપનુદતિ’ ‘કષાયે કર્મેભિઃ પક્ષવે તતો જ્ઞાનં પ્રવર્તતે’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે તેવાં સત્કર્મોના અનુષ્ઠાનથી, જ્ઞાનોત્પત્તિમાં વિરોધી એવાં પ્રાચીન કર્મોના પ્રક્ષય થતાં, નિર્મળ થએલા અંતઃકરણમાં ભગવાનના જ એક અવલંબવાળા સમ્યક્ જ્ઞાનનો ઉદય થતાં, ‘જન્માન્તરસહસ્રેષુ તપોધ્યાનસમાધિભિઃ । નરાણાં ક્ષીણપાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિર્હિ સાધ્યતે ॥’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે બહુ જન્મ સાધ્ય એવા કર્મ તથા જ્ઞાનથી ઉપજેલી તૈલ ધારાદત્ત અવિચ્છિન્નસ્મૃતિ સંતતિરૂપ જે ભકિત તે મૂળથી ઉપજેલી ભગવાનની પ્રસન્નતાથી સાંસારિક સમગ્ર દુરિતો નિવૃત્ત થતાં, પોતાના આત્મસ્વરૂપના આવિર્ભાવને પામીને ભગવાનના દાસપણાને એક મુખ્ય ભોગ માનનારા જે છે તેમને મુક્તો કહે છે. નિત્યમુક્તો કેને કહેવાય ? તો ક્યારેય પણ સંસારને નહિ પામેલા જે છે તેમને નિત્યમુક્તો કહે છે. એથી મુક્તો થકી નિત્યોની વિલક્ષણતા જણાવી. સંસારના બંધથી નિવૃત્તિને પામેલા એ મુક્તો અને કદાપિ સંસારગંધના સ્પર્શને નહિ પામેલા તે નિત્યમુક્તો એવા પ્રકારથી ભેદ જાણવો. ‘નિત્યો નિત્યાનાં જ્ઞાજ્ઞૌ દ્વાવજૌ’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપ તો સર્વેનું નિત્ય છે તથાપિ ‘અસન્નેવ સ ભવતિ, સન્તમેનં તતો વિદુઃ’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે ભગવદ્વિષયક જ્ઞાનવાળાને સત્ અને જ્ઞાન વિનાનાને અસત્ કહે છે, તો મુક્તોને ભગવાનનું જ્ઞાન સદાકાળ નથી, બદ્ધશામાં સંકુચિત હતું. નિત્યમુક્તોને કદાચિત્ પણ જ્ઞાનના સંકોચનો અભાવ હોવાથી એમને ‘નિત્યમુક્ત’ એવા નામથી કહેવા જોઈએ. એને જ અનાદિમુક્ત નામથી પણ કહેવાય છે. આ કારણથી જ ‘યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ’ ‘યત્રર્ષયઃ પ્રથમજાઃ યે પુરાણાઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ નિત્યમુક્તોને વખાણે છે. ‘ક્યારેય પણ સંસારને નહિ પામેલા’ એ નિત્ય મુક્તોનો મહાન વૈભવ છે. આ નિત્યમુક્તો અનંત છે, તેમાં શય્યારૂપ શેષ, વાહનરૂપ ગરુડ, સેનાનીરૂપ વિશ્વક્ષેન આદિકને નામથી નિર્દેશ્યા છે. ભગવત્સેવા પર આવા નામાકિતોને નિત્યસિદ્ધ નામથી પણ કહે છે. ટુંકામાં તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે સંસારમાં બંધાઈ રહેલા જે છે તે બદ્ધ, સંસારથી છુટી ગએલા તે મુક્ત અને કદાપિ સંસારમાં નહિ

આવેલા તે નિત્યમુક્તો. આ રીતે જીવોમાં ત્રિવિધતા જાણવી. ત્રણેય આણુપરિમાણુ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ જ્ઞાતા છે. જ્ઞાનની ન્યૂનાધિકતાથી ભેદ છે.

આત્માઓનું પરમાત્મશેષપણું—

આ ત્રિવિધ આત્માઓ પરમાત્માના શેષભૂત છે. આ અર્થ ‘યસ્યાસ્મિ ન તમન્તરૈમિ’ ‘પતિં વિશ્વસ્ય આત્મેશ્વરમ્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. ‘યસ્યાત્મા શરીરં’ આ શ્રુતિ આત્માઓની પરમાત્મશરીરતાને કહે છે, આથી પણ પરમાત્મશેષતા સિદ્ધ થાય છે. જે શરીર છે તે શરીરીના અતિશયને સંપાદન કરી આપનાર હોવાથી આપોઆપ તેનું શેષભૂત થાય છે. ‘જ્ઞાનાનન્દમયસ્ત્વાત્મા શેષો હિ પરમાત્મનઃ’ ‘પરવાનસ્મિ કાકુત્સ્થ ત્વયિ વર્ષશતં સ્થિતે’ ‘દાસોઽહં કોસલેન્દ્રસ્ય રામસ્યાકિલષ્ટકર્મણઃ’ ‘દાસભૂતાઃ સ્વતઃ સર્વે હ્યાત્માનઃ પરમાત્મનઃ । નાન્યથા લક્ષણં તેષાં બન્ધે મોક્ષે તથૈવ ચ ॥’ (આત્માઓનું દાસપણું સ્વાભાવિક છે અને એનું સર્વ દશામાં દાસત્વ એજ લક્ષણ છે) ‘સ્વજીવનેચ્છા યદિ તે સ્વસત્તાયાં સ્પૃહા યદે । આત્મદાસ્યં હરેઃ સ્વામ્યં સ્વભાવં ચ સદા સ્મર ॥’ ‘સ્વત્વમાત્મનિ સજ્ઞાતં સ્વામિત્વં બ્રહ્મણિ સ્થિતમ્ । ઉભયોરેષ સમ્બન્ધો ન પરોઽભિમતો મમ ॥’ (આત્મા પરમાત્મા વચ્ચે બીજા કોઈ તાદાત્મ્યાદિ નહિ પણ સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ સદાનો હોવાથી આત્મતિક શ્રેયમાટે તેનીજ સદા સ્મૃતિ રાખવાની કહે છે) ‘અહમાત્મા ન દેહોઽસ્મિ વિષ્ણુશેષોઽપરિગ્રહઃ’ (આત્માને દેહવિગ્રહણ શુદ્ધ અને વિષ્ણુના શેષપણે જાણવાનું કહે છે) ‘કૃણસ્ય હિ કૃતે સર્વમિદં વિશ્વં ચરાચરમ્’ (આ ચરાચર વિશ્વ કૃણ્યને માટે છે, એટલે કૃણ્યનું શેષભૂત છે) ઇત્યાદિ અનેક અધ્યાત્મશાસ્ત્રોનાં વચનો આત્મા પરમાત્મા વચ્ચે શેષશેષિભાવ સંબંધને સમર્થ છે.

આ અર્થની સ્પષ્ટતા સત્સંગિજીવનમાં ‘બ્રહ્માઽહં કૃણ્ણદાસોઽસ્મિ’ આ અષ્ટાક્ષર મંત્રથી કરી છે. શિક્ષાપત્રીમાં ‘કૃણ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્’ આ વચનથી મુક્તિદશામાં પણ પરમાત્મદાસતા સુદઢ કરી છે. હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં—‘આત્માઽહં બ્રહ્મરૂપોઽસ્મિ મહાંપુરુષસેવયા । તથાવિધોઽપિ કૃણ્ણસ્ય દાસોઽહં રાધિકાપતેઃ ॥’ ‘દેહત્રયપૃથક્સત્તારૂપ આત્મૈવ કેવલમ્ । હરિદાસોઽહમસ્મીતિ વેદનં જ્ઞાનમુત્તમમ્ ॥’ ‘સચ્ચિદ્રૂપઃ સ એવાસ્મિ હરેર્દાસઃ સદા સુચિઃ । વિલક્ષ્ણોઽતિમલિનાત્ ક્ષેત્રાદસ્મિ જડાદહમ્ ॥’ “બ્રહ્માહં કૃણ્ણદાસોઽસ્મીત્યેવં યર્હ્યસ્ય નિશ્ચયઃ । સુદઢો જાયતે તર્હિ મુક્તસંજ્ઞામુપૈતિ હિ ॥” ઇત્યાદિ બહુ વચનોથી પરમાત્મદાસતાનું સ્પષ્ટ સમર્થન કયું છે. આત્માને પરમાત્માનો દાસ સમજવો એનેજ ઉત્તમ વિજ્ઞાન કહે છે અને ભગવદ્દાસ્યનો નિશ્ચય થાય છે ત્યારેજ મુક્તસંજ્ઞાની પ્રાપ્તિને કહે છે. એમ કરીને પરમાત્મશેષતાને કાયમની નક્કી કરે છે. એમાં હવે શંકાને સ્થાન રહેતું નથી.

કોઈ સ્વતંત્રપણાના મોહ અભિમાનીઓ એમ માને છે કે—‘શેષપણું છે તે

તો દુઃખરૂપ હોવાથી આત્મસ્વરૂપ સાથે જડાએલું નથી. એમજ માને તો આત્મ-સ્વરૂપનું જે આનંદમયપણું છે તેમાં ઉપરોધ આવે' આ માન્યતા ખોટી છે. જે કર્મોપાધિવાળું શેષત્વ હોય તેજ દુઃખરૂપ જોવામાં આવે છે. વળી જો સ્વામી દુર્ગુણી હોય તો તેનું શેષત્વ દુઃખરૂપ થાય. સ્વામી સુગુણી હોય તો શેષપણુંજ બહુ આનંદ માટે થાય. જેમ સતીને સુગુણ ભર્તાની અનુવૃત્તિ મહા આનંદ માટે કલ્પાય છે પણ દુઃખ માટે નહિ, તેમ સુગુણસાગર ભગવાનનું શેષપણું અતિશય આનંદ માટે થાય છે. આ અર્થ તત્ત્વસારમાં-‘શેષત્વં નનુ દુઃખમીક્ષિતમતો મુક્તેષુ યુક્તં ન તન્મૈવં માધવદાસ્યમૌપનિષદં જાગર્તિ ભૂયઃ પ્રિયમ્ । ધર્મિગ્રાહકમાનબાધિ-તમતસ્તદ્દુઃખતાસાધનં યદ્વા તદ્વ્યતિરિક્તદાસ્યમસુખં સાધ્યેત સિદ્ધં હિ તત્ ॥’ આ રીતે સંગ્રહો છે. આ અર્થ અધ્યાત્મશાસ્ત્રોના રહસ્યભૂત હોવાથી સ્વીકાર્ય છે. ભાગવતમાં-‘સેવાનુક્તમનસામભવોઽપિ ફલ્ગુઃ’ ‘મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિ ચતુ-ષ્ટયમ્ । નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ કુતોઽન્યત્કાલવિચ્છિન્નતમ્ ’ ‘નૈદાત્મતાં મે સ્પૃહ્યન્તિ કેચિન્મત્પાદસેવાભિરતા મદીહાઃ ॥’ ‘અપર્વર્ગમાલ્યન્તિકં પરમપુરુષાર્થમપિ નો એવાદ્રિયન્તે ભગવદીયત્ત્વેનૈવ પરિસમાપ્તસર્વાર્થાઃ ॥’ આ રીતે પરમ પુરુષાર્થ કરતાં પણ ભગવ-ત્સેવાની સમધિક્તા કહી છે.

‘યથેષ્ટં વિનિયોગાર્હઃ શેષશબ્દેન કથ્યતે । ईश्वरेण जगत्सर्वं यथेष्टं विनियुज्यते ॥’ આવું વચન છે, તો જે યથેષ્ટ વિનિયોગને યોગ્ય તે શેષ કહેવાય. સમસ્ત જગતનો વિનિયોગ પરમાત્માએ લીલાર્થે યથેષ્ટ કરાય છે, માટે જગત્ એ પરમાત્માનું શેષ કહેવાય. જેમ લોકમાં ચંદન પુષ્પાદિ પદાર્થોને પોતાનો સ્વાર્થલેશ નથી, ધારનારને જ તેનો ઉપયોગ છે, તેમ આત્માઓને પોતાને કશો સ્વાર્થ નથી, પરમાત્માના ઉપભોગ માટેજ એમનું સ્વરૂપ સ્વભાવાદિ કલ્પાએલું છે. જેમ ગૃહ ક્ષેત્ર પુત્ર કુલત્ર ધન ધાન્ય આરામ દાસ દાસી વિગરે પદાર્થો ધણીના શેષભૂત હોય છે પણ તે પૃથક્ સ્થિતિને યોગ્ય છે, તેમ આ આત્મવસ્તુ પરમાત્માથી પૃથક્ સ્થિતિને કદાપિ યોગ્ય નથી. જેમ શરીર છે તે શરીરીયકી પૃથક્ સ્થિતિને યોગ્ય નથી તેમ આત્મવસ્તુ ‘યસ્માત્મા શરીરં’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પરમાત્માનું શરીર હોવાથી પરમાત્માથી કદાપિ પૃથક હોઈ શકે નહિ. શરીરશરીરીનું અપૃથકપણું છે. ચંદન પુષ્પાદિ અચેતન વસ્તુનું ચેતન આત્મવસ્તુમાં દષ્ટાંત દેવામાં આવે છે તે તો પરમાત્માની આગળ આત્માની અત્યંત પરતંત્રતા જણાવવા માટે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી ભાષ્યકારે ‘પરગતાતિશયાધાનેચ્છયૈવોપાદેયત્વમેવ यस્ય સ્વરૂપં સ શેષઃ, પર શેષી’ એમ શેષશેષિભાવનું લક્ષણ કયું છે. આ રીતે આત્મા સ્વતંત્ર નહિ પણ પરમાત્માનો શેષ છે. એમના વચ્ચે શેષશેષિભાવ સંબન્ધ છે. આ અર્થ વચનામૃતમાં લોયા ૧૨ ‘ભગવાન તો સર્વાના ભોક્તા છે’ (આથી સર્વેની ભગવદ્ભોજ્યતા જણાવી. જે ભોજ્ય હોય તે તેનું શેષ કહેવાય) અંત્ય.

૧૩ ‘આપણે તો ભગવાનથી કાંઈ અધિક નથી, ને આપણું મન છે તે ભગવા-
વના ચરણારવિંદમાં ચોટાડયું છે...અને જે ભગવાન છે તેજ આ દેહના પ્રવર્તાવનારા
છે તે ગમે તો આ દેહને હાથીએ ખેસારે કે ગમે તો બંધીખાનામાં નંખાવે
અને ગમે તો આ દેહમાં કોઈક રોગ પ્રેરે પણ કોઈ દિવસ ભગવાન આગળ
આવી પ્રાર્થના કરવી નથી જે હે મહારાજ ! આ મારું દુઃખ છે તેને ટાળો. શા
માટે જે આપણે પોતાના દેહને ભગવાનના ગમતામાં વર્તાવે છે, જેમ એ
ભગવાનનું ગમતું હોય તેમજ આપણે ગમે છે પણ ભગવાનના ગમતાથી પોતાનું
ગમતું લેશપણ નોંખું રાખવું નથી અને આપણે જ્યારે તન મન ધન ભગવાનને
અર્પણ કર્યું ત્યારે હવે ભગવાનની ઇચ્છા તેજ આપણું પ્રારબ્ધ છે તે વિના
બીજું પ્રારબ્ધ નથી. તેની રક્ષાને તો ભગવાન પોતેજ કરે છે (આમાં વર્ણવેલી
આખત શેષશેષિભાવને મળતી છે. જેની સ્વાર્થ વિના ભગવદર્થેજ પ્રવૃત્તિ છે
તેને શેષ કહેવાય) ઇત્યાદિ.

આત્મા જેમ શેષભૂત છે તેમ પરમાત્માએ નિયામ્ય છે, પરમેશ્વરની બુદ્ધિને
અધીન સમગ્ર વ્યાપારપણું એજ નિયામ્યપણું જાણવું. જેમ શરીરની સમગ્ર પ્રવૃ-
ત્તિઓ બુદ્ધિને આધીનપણે થાય છે તેમ શરીરભૂત આત્મવસ્તુના સમગ્ર વ્યાપારો
પણ શરીર પરમાત્માની બુદ્ધિને અધીનપણે પ્રવર્તે છે. આ અર્થ ‘ય આત્મનિ
તિષ્ઠન્...ય આત્માનમન્તરો યમયતિ સ ત આત્માડન્તર્યામ્યમૃતઃ’ ઇત્યાદિ અનેક
શ્રુતિસિદ્ધ છે. જેમ નિયામ્ય છે તેમ પરમાત્માએ ધાર્ય છે. ‘एष सेतुर्विधरणः’
‘तत्सर्वं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्’ ‘एवमेव चास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्व एवात्मानः
समर्पिताः’ ‘एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्यावन्दमसौ विधृतौ तिष्ठतः’
‘परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमैश्वरः’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓમાં પરમાત્માને સર્વ
ધારકપણે નિરૂપેલા હોવાથી આત્માનું પરમાત્માએ ધાર્યપણું સુસિદ્ધ છે. આત્મા
પરમાત્મા વચ્ચે આ રીતે નિયામ્ય-નિયામક ભાવ તથા ધાર્ય-ધારક ભાવ
સંબંધ કાયમનો સાબીત છે. આનું વિવેચન પ્રથમ આવી ગયું છે.

આત્માના ધર્મભૂત જે આણુપણું શેષપણું વિગેરે છે તે તો શાસ્ત્રથી અને
ઉપપત્તિથી સમજવામાં આવે છે; પરંતુ સ્વયંપ્રકાશાત્મક જે સ્વસ્વરૂપ તેનાથી
સમજવામાં આવતા નથી. કેમકે પ્રત્યક્ષપણું, અનુકૂળપણું અને એકત્વપણું
તેણે કરીને જ આત્માનું સ્વયંપ્રકાશમાનપણું છે, માટે જ સ્વયંપ્રકાશ એવા
પણ આત્મામાં નિત્યત્વ અનિત્યત્વ વિમુક્ત્ય અણુત્વ આદિક બાબતોમાં વિવાદ થાય
છે તે ઘટતો આવે છે, એમ આત્મા શબ્દપ્રમાણથી ગમ્ય છે. જે આત્મા છે તે
દેહાદિક થકી વ્યતિરિક્ત છે, કેમકે અજડ છે. આત્મા આણુ છે, કેમકે નિરવયવ
હોઈને ક્રિયાવાન છે, ઇત્યાદિ અનુમાનને પણ ગોચર છે. પર શરીર આત્માએ
સહિત છે, કેમકે એ એષ્ટાવાળું છે. ઇત્યાદિ અનુમાનથી પણ આત્માનું ગ્રહણ થાય

છે. આ રીતે આત્મા અનુમાનગોચર પણ છે. યોગજન્ય ધર્મોથી સંસ્કૃત શુદ્ધ થએલા મનવડે અણુત્વ શેષત્વ આદિક ધર્મોએ વિશિષ્ટ એવો આત્મા સાક્ષાત્ કરાય છે. આ અર્થ આત્મસિદ્ધિમાં 'एवमात्मा स्वतः सिद्ध्यन्नागमेनानुमानतः । योगाभ्यासभुवा स्पष्टं प्रत्यक्षेण प्रकाशते ॥' આ રીતે અનુગ્રહો છે. આમાં જ્ઞાનાન્તરમાં ગોચર થાય એ ઉપરથી તેના સ્વયંપ્રકાશપણામાં કશે વિરોધ આવતો નથી. કેમકે જ્ઞાનાન્તર વિના પણ સ્વરૂપ સ્વયંપ્રકાશે છે. આ રીતે આત્મા સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી મિતિરૂપ (જ્ઞાનરૂપ) છે અને જ્ઞાનમાં વિષય થતો હોવાથી મેય (જ્ઞેય) થાય છે અને જ્ઞાનનો આશ્રય હોવાથી માતા (જ્ઞાતા) પણ થાય છે. આ અર્થ પ્રજ્ઞાપરિત્રાણમાં 'प्रमाता च प्रमेयं च प्रमाणं च भवेत्पुमान् ॥' આ વચનમાં વ્યક્ત છે. પ્રમાણ પદનો અર્થ 'પ્રમા' એમ જાણવો. જે ધર્મભૂત જ્ઞાન છે તે સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી જ્ઞાનરૂપ અને જ્ઞાનાન્તરમાં વિષય થતું હોવાથી જ્ઞેયરૂપ થાય છે. પરંતુ જ્ઞાતા હોઈ શકે નહિ. ઘટાદિ પદાર્થો તો કેવળ જ્ઞેય થાય છે. આ અર્થ પ્રજ્ઞાપરિત્રાણમાં 'प्रमा मेया च धीरेव मेया एव घटादयः' આ વાક્યમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે આત્મા શાસ્ત્ર, અનુમાન અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ગમ્ય છે.

ઉપર પ્રમાણે જીવનું સ્વરૂપ સ્વભાવાદિ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. બદ્ધ મુક્ત નિત્ય એવા લેદ્ધી ત્રણ પ્રકારે મનાતા આત્માઓનું નિષ્કૃષ્ટ લક્ષણ 'શેષત્વે સતિ જ્ઞાતૃત્વમ્' એવું કયું છે. જે શેષત્વ એટલું લક્ષણ કરે તો અચિત પણ શેષ હોવાથી તેમાં તે લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે સાથે જ્ઞાતૃત્વ મુકયું છે. અચિત્ દ્રવ્ય શેષ છે પણ જ્ઞાતા નથી. જે 'જ્ઞાતૃત્વ' એટલું જ લક્ષણ કરે તો, પરમાત્મા પણ જ્ઞાતા હોવાથી તેમાં તે લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે સાથે શેષત્વ મુકયું છે. પરમાત્મા જ્ઞાતા છે પણ કોઈના શેષ નથી. એમ જ્ઞાતા હોઈને શેષ હોવાથી લક્ષણની સંગતિ થાય છે. અસાધારણ ધર્મને લક્ષણ કહે છે. 'અણુત્વે સતિ ચેતનત્વ' એવું પણ લક્ષણ થાય છે. જે ચેતનત્વ માત્ર લક્ષણ કરે તો, પરમાત્મા પણ ચેતન હોવાથી તેમાં તે લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ સાથે અણુત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. પરમાત્મા તો અણુ નહિ પણ વિભુ છે. જે 'અણુત્વ' માત્ર લક્ષણ કરે તો ખીજાં અણુ જડ પદાર્થમાં લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે સાથે 'ચેતનત્વ' કહેવું છે. જડ વસ્તુ એ ચેતન નથી. આત્મા તો ચેતન છે. એમ આત્મા અણુપરિમાણ અને ચેતન હોવાથી લક્ષણની સંગતિ થાય છે. આત્માનાં ખીજાં પણ લક્ષણો 'ચેતનત્વે સતિ આધેયત્વ વિધેયત્વ-પરાધીનકર્તૃત્વ-પરતન્ત્રત્વ'-વિગેરે છે. આધેયત્વ એટલે આશ્રિતપણું અને વિધેયત્વ એટલે નિયામ્યપણું જાણવું. આધેયત્વ વિગેરે અચેતનમાં પણ હોય છે, તો ચેતનપણાની સાથેનું આધેયત્વ વિગેરે આત્માનું લક્ષણ જાણવું.

ઉપર પ્રમાણે જીવનું જ્ઞાતાપણું વિગેરે લક્ષણ વર્ણવ્યું છે. દેહાદિકને જીવા-

ડનાર હોવાથી એને જીવ શબ્દથી કહે છે. આ અર્થ હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં—
‘પ્રકાશકત્વાત્તિદ્રૂપો જીવનાજ્જીવ ડચ્યતે’ આ રીતે જણાવ્યો છે. સર્વ કોઈ પદાર્થ
‘ઈદં’ એમજ બીજાને જ પ્રકાશે છે. આત્મા તો ‘હુ હુ’ એમ પોતાને પોતે જ
પ્રકાશે છે માટે એને પ્રત્યક્ કહે છે. આ અર્થ ‘પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષત’ આ શ્રુતિસિદ્ધ
છે. શરીરને વિષે ધારકપણે, નિયંતાપણે અને શેષિપણે વ્યાપીને રહ્યો છે માટે
‘આત્મા’ શબ્દથી કહ્યો છે. અથવા વિષયોનું અદ્વન કરે છે એથી પણ એને આત્મા
કહે છે. શરીરરૂપ પુરમાં વસે છે માટે પુરુષ શબ્દથી પણ કહે છે. ક્ષેત્રશબ્દવાચ્ય
શરીરને જાણનારો હોવાથી એને ક્ષેત્રજ્ઞ નામથી કહે છે. એનું સ્વરૂપ સદાય
ભાસમાન હોવાથી જ્ઞાનસ્વરૂપ અને વિષયોને ગ્રહણ કરે છે માટે જ્ઞાતા કહેવાય છે.

ધર્મભૂત જ્ઞાનનું નિરૂપણ—(જ્ઞાનનું લક્ષણ)

હવે જ્ઞાનનું જે ધર્મભૂત જ્ઞાન તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે—‘નિત્ય
વિભૂતિયકી ભિન્નપણાની સાથે અચેતનપણું હોઈને સ્વયંપ્રકાશપણું’ એ જ્ઞાનનું
લક્ષણ છે. જે સ્વયંપ્રકાશત્વમાત્ર કહે તો જીવાત્મા પરમાત્મા બન્ને સ્વયંપ્રકાશ
હોવાથી એમાં એ લક્ષણ જતું રહે, તેની નિવૃત્તિ માટે અચેતનત્વ કહ્યું છે.
જીવાત્મા પરમાત્મા તો અચેતન નહિ પણ ચેતન જ્ઞાતા છે. જે અચેતન હોઈને
સ્વયં પ્રકાશત્વ માત્ર લક્ષણ કરે તો નિત્યવિભૂતિ પણ અચેતન હોઈને
સ્વયં પ્રકાશ હોવાથી તેમાં તે લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે નિત્યવિભૂતિ-
ભિન્નત્વ કહ્યું છે. જે નિત્યવિભૂતિભિન્નત્વ હોઈને અચેતનત્વ માત્ર લક્ષણ કરે
તો પ્રકૃત્યાદિક પણ નિત્યવિભૂતિ થકી ભિન્ન હોઈને અચેતન હોવાથી તેમાં એ
લક્ષણ જતું રહે, એના નિવારણ માટે સ્વયંપ્રકાશત્વ કહ્યું છે. પ્રકૃત્યાદિ જડ
હોવાથી સ્વયંપ્રકાશ નથી. આ રીતે આ જ્ઞાન લક્ષણની સંગતિ છે.

અથવા વિભૂત્ય સાથે કાળ થકી અન્યપણું હોઈને અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મપણું એ જ્ઞાનનું
લક્ષણ છે. જે અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મત્વમાત્ર લક્ષણ કરે તો સત્ત્વાદિક ધર્મો પણ ધર્મીથકી
અપૃથક્સિદ્ધ હોવાથી તેમાં તે લક્ષણ જતું રહે, તેની વ્યવૃત્તિ માટે વિભૂત્ય કહેવામાં આવ્યું
છે. સત્ત્વાદિ ગુણો અપૃથક્સિદ્ધ છે પણ વિભુ નથી. જ્ઞાન તો વિભુ છે. જે વિભુ
હોઈને અપૃથક્સિદ્ધધર્મત્વમાત્ર લક્ષણ કરે તો કાળ પણ વિભુ અને પરમાત્મા થકી
અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મ હોવાથી તેમાં એ લક્ષણ જતું રહે, તેની નિવૃત્તિ માટે કાળથકી
અન્યપણું કહ્યું છે. કાળનું કાળથકી અન્યત્વ કહેવાય નહિ. જે કાળથકી અન્ય
હોઈને વિભૂત્યમાત્ર લક્ષણ કરે તો પરમેશ્વર પણ વિભુ હોઈને કાળથકી અન્ય
હોવાથી એમાં એ લક્ષણ જતું રહે, એના નિવારણ માટે અપૃથક્સિદ્ધત્વ કહ્યું છે.
ઈશ્વર છે તે કોઈના અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મ નથી. જ્ઞાન છે તે તો અહમર્થ આત્માનો
અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મ છે એ બાબત ‘હું જાણું છું’ આ પ્રતીતિથી સાબીત થાય છે.

અથવા “ઘટાદિ અર્થોના પ્રકાશમાં જે અસાધારણ કારણ થાય તે જ્ઞાન છે”

એવું પણ જ્ઞાનનું લક્ષણ થાય છે. ‘ઘટાદિ અર્થોનો પ્રકાશ’ એટલે વ્યવહારની અનુગુણતા જાણવી. જ્ઞાનમાં જ્યારે ઘટાદિ અર્થો વિષય થાય છે ત્યારેજ તેનો ‘અયં ઘટઃ અયં પટઃ’ એવો વ્યવહાર થાય છે. જ્ઞાનમાં ગોચર ન થાય ત્યાં સુધી તેનો વ્યવહાર થતો નથી એ બાબત પ્રસિદ્ધ છે. તો તેમાં અસાધારણ કારણ જ્ઞાનજ છે. યદ્યપિ જીવ-જ્ઞાનનું સર્વ દ્રવ્યની સાથે સંયોગ ધરાવારૂપ વિભુપણું નથી તથાપિ તેની યોગ્યતા માત્ર અહીં કહેવાની ઇચ્છા છે. સુષુપ્તિમાં જ્ઞાન છે તથાપિ તેનું ભાન થતું નથી તે તો અતિસંકોચ અવસ્થાને પામવાથી છે. વિષયોના પ્રકાશ સમયમાં તો પોતાના આશ્રય (અહમર્થ આત્મા) ને આ જ્ઞાન સ્વયં પ્રકાશે છે. જ્યારે ઘટજ્ઞાન થાય છે ત્યારે ‘હું ઘટ જ્ઞાનવાળો છું કે નહિ?’ એવો સંશય કોઈને ઉદય પામતો નહિ હોવાથી ઘટજ્ઞાનનો પ્રકાશ કહેવો જોઈએ. તેમાં જો ‘અન્યને આધીન એ પ્રકાશ છે’ એવી કલ્પના કરવા જાય તો બહુ ગૌરવ આવે છે, માટે ‘બીજાનો પણ નિર્વાહ કરી આપે છે અને પોતે પોતાનો નિર્વાહ કરે છે’ એવા ન્યાયને આશરીને સ્વાધી-નપણાની કલ્પનાજ યોગ્ય હોવાથી જ્ઞાન પોતે પ્રકાશે છે અને ઘટાદિ અર્થને પણ પ્રકાશ કરી આપે છે. જ્ઞાનનું સ્વયંપ્રકાશપણું તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં ‘ધીત્વાદ્વેદ્મીતિ સિદ્ધા’ આ કારિકાથી સિદ્ધ કર્યું છે.

જ્ઞાનનું નિત્યપણું

જેમ આત્મસ્વરૂપ નિત્ય છે તેમ તેનું ધર્મભૂત જ્ઞાન પણ નિત્ય છે. કેમકે નિત્ય આત્માના સ્વરૂપને નિરૂપનારો એ અસાધારણ ધર્મ છે. આ અર્થના સમ-ર્થનમાં શ્રુતિ-સ્મૃતિઓ છે—‘અવિનાશી વા અરે અયમાત્મા અનુચ્છિત્તિધર્મા’ (બૃ. ડ.) (આત્માની ઉચ્છિત્તિ નથી તેમ તેના ધર્મની પણ ઉચ્છિત્તિ નથી, માટે નિત્ય છે) ‘एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति’ (પ્રશ્ન. ડ.) પ્રાણાદિ સોળ કળાના લય સમયેપણ સ્વરૂપને નિરૂપનારા ધર્મપણે પરિદર્શન (જ્ઞાન)નો નિર્દેશ કર્યો હોવાથી તેનો લય નહિ થતો હોવાથી તેનું નિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. ‘न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलीपो विद्यते’ (બૃ. ડ.) (એક તો વિજ્ઞાતિશબ્દ વાચ્ય જ્ઞાનનો સ્વરૂપ નિરૂપક ધર્મપણે નિર્દેશ કર્યો છે અને વળી જેમ આત્માનો વિપરિલોપ નથી તેમ તેના જ્ઞાનનો પણ વિપરિલોપ નથી એમ કહેલું હોવાથી જ્ઞાનનું નિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે) જ્ઞાનં વૈરાગ્યમૈશ્વર્યં ધર્મશ્ચ મનુજેશ્વર ! । આત્મનો બ્રહ્મભૂતસ્ય નિત્યમેતત્તત્તુષ્ટયમ્ (વિ. પુ.) (આમાં જ્ઞાનની નિત્યતા સ્પષ્ટ છે. ધર્મ—શબ્દથી શેષત્વ લેવું) ‘यथोदपानकणात् क्रियते न जलाम्बरम् । सेदेव नीयते व्यक्तमसतः सम्भवः कुतः ॥ तथा हेयगुणव्वंसादवबोधादयो गुणाः । प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते ॥’ (આ વચનમાં જ્ઞાનાદિ ગુણોની નિત્યતા સ્પષ્ટ કહી) ‘જોડત એવ’ આ બ્રહ્મસૂત્રમાં અતઃ—શ્રુતિપ્રમાણથીજ આત્મા ‘જા એવ’ એમ અવધારણથી ‘જ્ઞાન છે એ આત્માનો સ્વભાવ છે’ એવી વ્યવસ્થા કરેલી હોવાથી જ્ઞાનનું નિત્યત્વ ફલિત થાય છે. આ રીતે આત્માના ધર્મભૂત જ્ઞાનનું નિત્યત્વ શ્રુતિસ્મૃતિસૂત્રસિદ્ધ છે.

‘જ્ઞાનને નિત્ય માનીએ તો સુષુપ્તિ ઘટતી નહિ આવે, કેમકે સર્વ વિજ્ઞાનની ઉપરતિનેજ સુષુપ્તિ કહે છે.’ આ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે, જ્ઞાન તો વિઘ્નમાન છે પણ સુષુપ્તિ સમયે ઉદ્ભૂત તમોગુણથી ધન્દ્રિયાદિ ઉપકરણોનો પરાભવ થતો હોવાથી વિષયોનો પ્રકાશ થતો નથી, માટે સુષુપ્તિ ઘટતી આવે છે. ‘પુંસ્ત્વાદિ-વત્ત્વસ્ય સતોઽભિવ્યક્તિયોગાત્’ આ સૂત્રમાં જેમ પુનરવાદિકને અસાધારણ એવો ધાતુ (વીર્ય) બાહ્યાવસ્થામાં પણ વર્તે છે, પણ તેની અભિવ્યક્તિ થતી નથી, યુવાવયમાં તો અભિવ્યક્તિ થાય છે. તેમ જ્ઞાન સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થામાં વિઘ્નમાન છતાં પણ જગ્રતાદિ દશામાંજ વિષયગ્રહણ સમયે તેની અભિવ્યક્તિ (પ્રકાશ) થાય છે. મુક્તિ અવસ્થામાં તો જ્ઞાન છેજ. કેમકે ‘સર્વં હિ પદ્યઃ પદ્યતિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં મુક્તને સર્વેનો સાક્ષાત્કાર કહ્યો છે. ‘ન પ્રેલ્ય સંજ્ઞાઽસ્તિ’ આ શ્રુતિ મુક્તને જ્ઞાનનો અભાવ કહેતી નથી. પરંતુ સંસારદશામાં જે ભૂતોને અનુસરવાથી જન્મનાશાદિકનું દર્શન થાય છે તે મુક્તોને નથી. એટલુંજ કહે છે. આવો સંગત અર્થ કરવાથી ‘ન પદ્યો મૃત્યુ પદ્યતિ ન રોગં નોત દુઃખતામ્’ ‘નોપજનં સ્મરન્નિદં શરીરં’ ‘મનસૈતાન્ કામાન્ પદ્યન્ રમતે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓની સાથે એકાર્થતા થાય છે, નહિ તો વિરોધ આવે. આ રીતે સુષુપ્તિ મુક્તિમાં સ્વરૂપાનુબંધિ જ્ઞાનનો અન્વય હોવાથી જ્ઞાનનું નિત્યપણું સુદઢ થાય છે.

જ્ઞાનનો વિકાસ અને સંકેત—

નિત્ય આત્માનું નિત્યભૂત એવું જે જ્ઞાન તે એક એક આત્માને એક એક છે. પ્રત્યેક શરીરમાં જેમ આત્મા પૃથક્ પૃથક્ છે તેમ તેનું જ્ઞાન પણ પૃથક્ પૃથક્ છે. એમ કહેવું એજ બહુ યોગ્ય છે. ‘જ્યારે જ્ઞાન નિત્ય છે તો ‘મને હમણાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, મને જ્ઞાન નષ્ટ થયું’ એ રીતે ઉત્પત્તિ અને વિનાશભાવે અનુભવાતા જ્ઞાનનું નિત્યપણું કેમ ઘટે? એવી શંકા આવે છે. તેનું સમાધાન એમ છે કે—‘સર્વં હિ પદ્યઃ પદ્યતિ’ ‘સ ચાનન્ત્યાય કલ્પતે’ આ શ્રુતિ મુક્તિદશામાં જ્ઞાનનું સર્વ વિષયકપણું કહેતી હોવાથી સર્વના સાક્ષાત્કારમાં સમર્થ છે, તથાપિ ‘પ્રજ્ઞા ચ તસ્માત્પ્રસૂતા પુરાણી’ (શ્વે. ડ.) ‘આવૃતં જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવૈરિણા’ (ગીતા) ‘અવિદ્યા કર્મસંજ્ઞાન્યા તૃતીયા શક્તિરિષ્યતે । યયા ક્ષેત્રજ્ઞશક્તિઃ સા વેષ્ટિતા નૃપ સર્વગા । સંસારતાપાનખિલાનવાપ્નોત્યતિસન્નતાન્ ॥’ (વિ. પુ.) આમાં કહ્યા પ્રમાણે કર્મને લીધે જ્ઞાન સંકુચિત થાય છે. ‘તયા તિરોહિતત્વાચ્ચ શક્તિઃ ક્ષેત્રજ્ઞસંજ્ઞિતા । સર્વભૂતેષુ ભૂપાલ ! તારતમ્યેન વર્તતે । અપ્રાણવત્સુ સ્વલ્પા સા સ્થાવરેષુ તતોઽધિકા । સરીસૃપેષુ તેભ્યોઽપિ હ્યતિશક્ત્યા પતિત્રિષુ । પતત્રિભ્યો મૃગાસ્તેભ્યસ્તચ્છક્ત્યા પશવોઽધિકાઃ । પશુભ્યો મનુજાશ્ચાતિશક્ત્યા પુંસઃ પ્રભાવિતાઃ । તેભ્યોઽપિ નાગગન્ધર્વયક્ષાદ્યા દેવતા નૃપ । શક્રઃ સમસ્તદેવેભ્યસ્તતશ્ચાતિ પ્રજાપતિઃ । હિરણ્યગર્ભોઽપિ તતઃ પુંસઃ શક્ત્યુપલક્ષિતઃ ॥

(વિ. પુ.) આમાં કહ્યા પ્રમાણે સ્વસ્વ કર્મને અનુસારે જ્ઞાન ન્યૂનાધિક્કલાવવાળું થાય છે. ‘ઇન્દ્રિયાણાં હિ ચરતાં યદેકં ક્ષરતીન્દ્રિયમ્ । તેનાસ્ય ક્ષરતિ પ્રજ્ઞા દૃતેઃ પાદાદિવોદકમ્ ॥’ (મનુઃ) આમાં કહ્યા મુજબ તે તે શ્રોત્ર ચક્ષુ આદિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર નીકળીને શબ્દરૂપ આદિક વિષયોને ગ્રહણ કરે છે અને વળી તે થકી નિવૃત્તિને પામે છે, આવા વિકાસ અને સંકોચને લીધે થતો જે પ્રકાશ અને અપ્રકાશ તેને અવલંબીને ‘જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, નષ્ટ થયું’ એવો વ્યવહાર થાય છે. ‘આ રીતે ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રસરતું જ્ઞાન જ્યારે એક છે તો વિષયગ્રહણવેળાએ થતા પ્રકાશ અવસરમાં શ્રવણ દર્શન આદિક જુદી જુદી સંજ્ઞાવાળું થઈને અનેકપણે કેમ પ્રકાશે છે ?’ આવી એક શંકા આવે છે, તેનું સમાધાન એમ છે કે-યદ્યપિ જ્ઞાન તો એક જ છે પણ એક દ્વારે પ્રસરણ નહિ થતાં શ્રોત્ર ચક્ષુ આદિક અનેક ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર પ્રસરીને શબ્દરૂપ આદિક અનેક વિષયોને ગ્રહણ કરે છે, એથી એ જ્ઞાનની શ્રવણ દર્શન આદિક ન્યારી ન્યારી સંજ્ઞાઓ આવે છે, તેથી એ જ્ઞાનનું અનેકત્વ કહેવાય છે. આમાં કારણ તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા જુદા જુદા વિષયો પ્રત્યે પૃથક્ પૃથક્ પ્રસરણ જ છે. આ રીતે નિત્ય એવા પણ જ્ઞાનનો જે ઉત્પત્તિ વિનાશનો વ્યવહાર થાય છે તેનો હેતુ તથા તે પ્રસંગથી એક એવા પણ જ્ઞાનના અનેકત્વ વ્યવહારમાં હેતુ કહ્યો.

તાત્પર્યાર્થ એ છે કે જ્ઞાન સ્વતઃ સર્વ વિષયોમાં પ્રવેશવા સમર્થ છે, પરંતુ બદ્ધશામાં કર્મથી સંકુચિત થવાથી તે તે જીવો સાથે સંબંધ ધરાવતા સુકૃતની ન્યૂનાધિક્કતાને લીધે પ્રત્યેક જીવોમાં ન્યૂનાધિક્કલાવવાળું વિષયગ્રહણાત્મક જ્ઞાન વર્તે છે. ન્યૂનાધિક્કલાવથી થતું વિષયગ્રહણ પણ તે તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતા જુદા જુદા પ્રસરણને લીધે છે. ‘ઘટજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, પટજ્ઞાન નષ્ટ થયું’ ઇત્યાદિ જે જ્ઞાનમાં ઉત્પત્તિવિનાશ લાવતો વ્યવહાર થાય છે તે પ્રસરણ અને તેની નિવૃત્તિને લીધે છે. આ અર્થનું સમર્થન શ્રીભાષ્યકારે ‘અતઃ ક્ષેત્રજ્ઞાવસ્થાયાં કર્મણા સંકુચિતસ્વરૂપં તત્તત્કર્માનુગુણેન તમતરભાવેન વર્તતે । તત્ત્વેન્દ્રિયદ્વારેણ વ્યવસ્થિતમ્ । તમિમમિન્દ્રિયદ્વારા જ્ઞાનપ્રસરમપેક્ષ્યોદયાસ્તમયવ્યપદેશઃ પ્રવર્તતે’ આ રીતે કયું છે.

યોગિઓને તો ઉત્કૃષ્ટ અદૃષ્ટના સહકારને લીધે જ્ઞાનનું બહુ દૂર રહેલા પણ અર્થોનું પ્રકાશ કરી આપવાપણું (દૂર દર્શન દૂર શ્રવણ વિગેરે) વર્તે છે. મુક્ત જ્ઞાનનો તો કર્મકૃત તિરોધાનની આત્યંતિક નિવૃત્તિ થઈ જવાથી સર્વ વિષયોમાં પ્રવેશવારૂપ વૈભવાતિશય વર્તે છે. સર્વશપણું પ્રાપ્ત થાય છે. સૂત્રકારે ‘પરામિધ્યાનાતુ તિરોહિતં તતો હ્યસ્ય બન્ધવિપર્યયૌ’ ‘દેહયોગાદ્વા સોડપિ’ ‘સમ્પદ્યાવિર્ભાવઃ સ્વેન શબ્દાત્’ ઇત્યાદિ સૂત્રો વડે “સંસાર દશામાં કર્માનુસારે થતા ભગવાનના સંકલ્પે કરીને જીવના જ્ઞાનાદિકની જે સ્વાભાવિક અવસ્થા તેનું તિરોધાન થાય છે અને ઉપાસના આદિકથી પ્રસન્ન થએલા એજ ભગવાનના સંકલ્પવિશેષને લીધે

તિરોધાનની નિવૃત્તિ થતાં સ્વાભાવિક નિરતિશય વિકાસનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે” આ રીતે સમર્થન કયું છે. જેમ ઉદય પામતા સહસ્રકિરણ સૂર્યની રશ્મિઓ ઘુલોક પૃથ્વી લોકના સમગ્ર અંતરાળપ્રવેશમાં વ્યાપી જાય છે તેમ મુક્તજ્ઞાન પણ એકદમ અથવા બે ત્રણ ક્ષણની અંદર સર્વ બ્રહ્માંડની અંદર વર્તતી વસ્તુઓમાં વ્યાપવાપણું વેગાતિશયથી અને ભગવાનના સંકલ્પબળથી ઘટતું આવે છે. આ બધી આબતો તત્ત્વમુક્તાકુલાપમાં ‘જ્ઞાતુર્જ્ઞપ્તેરલોપં કથયતિ નિગમઃ’ ઇત્યાદિ ત્રણ કારિકાથી સંગ્રહી છે. આ રીતે જ્ઞાનનો વિકાસ સંકોચ સમજવો.

‘જ્યારે સર્વ ચેતનોને ઉક્તવિધ જ્ઞાન છે તો તે જણાતું કેમ નથી?’ તો તેમાં સંકોચ અસંકોચને લીધે તારતમ્ય છે. તેમાં ‘અજ્ઞાનશૂન્યા અમરાઃ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે ક્યારેય પણ ભગવાનના જ્ઞાનનો અભાવ નહિ હોવાથી તેમનું સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભૂતિઓને સદા અનુભવનારા નિત્યમુક્તોને જે જ્ઞાન છે તે સદા વિભુ છે. મિથ્યાજ્ઞાન દુષ્કર્મ મલિન દેહ આદિકના સંસર્ગવાળા બદ્ધોને જે જ્ઞાન છે તે કર્માનુગુણ સંકોચ વિકાસવાળું સદા હોવાથી અવિભુ છે. ‘તીરં દૃષ્ટવન્તઃ’ એમાં કહ્યા પ્રકારે ભગવાનના અનુગ્રહથી સંસારસાગરને તરીને તેના પર તીરને પામેલા મુક્તોને જે જ્ઞાન છે તે પૂર્વ અવસ્થામાં અવિભુ છે પણ ઉત્તર અવસ્થામાં ‘સર્વં હ પश्यः पश्यति’ એમાં કહ્યા પ્રકારે વિભુ થાય છે. આ રીતે જ્ઞાનભેદને લીધે જીવાદિ ત્રણ ભેદો જણાવ્યા છે.

જ્ઞાનનું દ્રવ્યપણું અને આત્મગુણપણું—

દ્રવ્યત્વ કેવી રીતે? તો સંકોચ વિકાસરૂપ ક્રિયા અને સંયોગ વિયોગરૂપ ગુણનો આશ્રય છે, વળી સ્વયંપ્રકાશરૂપ અજડપણું છે, માટે જ્ઞાનને દ્રવ્ય કહેવાય. ‘ગુણક્રિયાશ્રયો દ્રવ્યમ્’ એવું દ્રવ્યનું લક્ષણ કયું છે. ઇન્દ્રિયદ્વારા પ્રસરીને દ્રવ્યની સાથે સંયોગ થાય છે માટે જ્ઞાનનું દ્રવ્યપણું સાબીત થાય છે. ક્રિયાનું આશ્રયપણું કે ગુણોનું આશ્રયપણું એ પ્રત્યેક દ્રવ્યપણાને સાધી આપનાર છે. આ બેની સાથે અજડપણું કહ્યું છે તે પણ દ્રવ્યત્વને સાધી આપનાર છે. જડ વસ્તુઓમાં દ્રવ્ય અદ્રવ્ય એવો ભેદ વર્તે છે. અજડ વસ્તુઓમાં તો કોઈપણ અદ્રવ્ય નથી, માટે ‘જ્ઞાન એ દ્રવ્ય છે, કેમકે અજડ છે’ જે અજડ છે તે દ્રવ્ય છે, જેમકે ‘આત્મા’ આ રીતે અજડપણાથી દ્રવ્યત્વની સિદ્ધિ કરવી તે યોગ્ય જ છે. જ્યારે જ્ઞાન એ દ્રવ્ય છે તો એનું આત્મગુણપણું કેમ ઘટે? તો તે સારી રીતે ઘટે છે. આત્માના સંબંધને નહિ છોડીને જ (સદા આત્માને આશ્રયે રહીને જ) વિકાસ શક્તિથી પ્રસરે છે માટે આત્મધર્મપણું કાયમ જ રહે છે. જેમ પ્રદીપાદિકના ધર્મભૂત પ્રભાની પ્રદીપાદિકનો સંબંધ નહિ છોડીને જ (તેને જ આશ્રયે રહીને) અન્યત્ર વ્યાપ્તિ છે. માટે જ પ્રભારૂપ તેજોધર્મપણું હોવાથી પ્રદીપાદિકનો ‘તેજસ્વી’.

પણે વ્યપદેશ થાય છે. ‘જે જેના આશ્રયે રહેવાના સ્વભાવવાળો છે તે તેનો ગુણ છે’ એવું ગુણનું લક્ષણ છે. વૈશેષિકોએ અદ્રવ્યોમાં જ ગુણની પરિભાષા (સંકેત) કરી છે તે તો આદર કરવા યોગ્ય નથી. કેમકે અપ્રધાનપણે મનાતા સેવકાદિકમાં અને દહીં આદિકમાં પણ ગુણપણનો વ્યપદેશ લૌકિક-વૈદિક-સંપ્રદાય-સિદ્ધ છે. ઉપરનો અર્થ ‘શ્રીયામુનાચાર્યે’ ‘આશ્રયાદન્યતો વૃત્તેરાશ્રયેણ સમન્વયાત્ । દ્રવ્યત્વં ચ ગુણત્વં ચ જ્ઞાનસ્યૈવોપગમ્યતામ્’ આ રીતે અનુગ્રહો છે. માટે જ્ઞાનનું દ્રવ્યત્વ અને ગુણત્વ બન્ને પણ ઘટતું આવે છે. જ્ઞાનનું દ્રવ્યપણું તત્ત્વમુક્તા-કલાપમાં ‘બુદ્ધિર્દ્રવ્યં વિકારાન્વયત્ત્વં હૃતરવત્’ આ કારિકાથી ઉપપાદન કયું છે. આ આત્મધર્મભૂત જ્ઞાન એ દ્રવ્ય છે.

જ્ઞાનનું આનંદરૂપપણું—

જ્ઞાન જ્યારે સ્વયં પ્રકાશે છે તે અવસ્થામાં જ્ઞાનનું જે અનુકૂળપણું એજ આનંદરૂપપણું છે. અનુકૂળ જ્ઞાનનેજ આનંદ કહે છે. આનંદ એ એક જ્ઞાનની અવસ્થા છે. ‘જ્ઞાન જ્યારે અનુકૂળ છે તો વિષ કે શસ્ત્ર આદિકનાં દર્શન થાય છે તે અવસ્થામાં તે વિષયવાળું જ્ઞાન પ્રતિકૂળ (દુઃખરૂપ) કેમ થાય છે?’ એવી શંકા આવે છે, તેનું સમાધાન એમ છે કે તેમાં દેહાત્મબ્રમાદિક કારણો છે. જેને દેહાત્મ-બ્રમાદિ દોષો વર્તે છે તેને વિષ શસ્ત્રાદિ દુઃખરૂપ જણાય છે વસ્તુ વિચાર કરીએ તો ‘યસ્યાત્મા શરીરં’ ‘જગત્સર્વં શરીરં તે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિઓમાં તમામ પદાર્થો ભગવાનનું શરીર છે અને એના આત્મા ભગવાન છે’ એમ પ્રતિપાદન છે, તો જ્યારે ‘તમામ પદાર્થો ભગવદાત્મક છે’ એમ જાણે તે દશામાં સર્વ પદાર્થો અનુકૂળ-પણેજ જણાય છે, માટે સર્વ પદાર્થોનું આનુકૂળપણુંજ સ્વભાવ છે. તેમાં જે પ્રતિકૂળતા જણાય છે તેમાં તો દેહાત્મબ્રમાદિ કારણ હોવાથી આગંતુક છે. અર્થાત્ ‘સમસ્ત જગત્ ભગવદાત્મક છે’ એવા જ્ઞાનવાળાને બધું જગત્ અનુકૂળપણે જણાય છે અને તેવું જ્ઞાન ન હોય તેમને પ્રતિકૂળપણે જણાય છે. ચંદન પુષ્પાદિક પદાર્થોમાં આનુકૂળ જણાય છે, તે જે સ્વાભાવિક માનવામાં આવે (ભગવદાત્મકપણે અનુકૂળતા નહિ માનતાં) તો કોઈ ભોક્તાને કોઈ કાળમાં કે દેશમાં અનુકૂળપણે જણાતાં વસ્તુઓ (ચંદનાદિ) કાળાંતરમાં કે દેશાંતરમાં તેનેજ પ્રતિકૂળપણે જણાય છે તે સંભવે નહિ. વળી જે દેશ કે કાળમાં તેને અનુકૂળપણે જણાતાં હતાં તેના તેજ દેશ-કાળમાં બીજા માણસને પ્રતિકૂળપણે ન જણાવાં જોઈએ. પણ પ્રતિકૂળ-પણે બીજાને જણાય છે એ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. માટે સર્વ પદાર્થોની ભગવદાત્મકપણેજ અનુકૂળતા તેજ સ્વાભાવિક છે. બીજું જે આનુકૂળ્ય (વસ્તુનિષ્ઠ) તે સ્વાભાવિક નથી, એવું તાત્પર્ય છે. એકજ વસ્તુ ક્યારેય દુઃખ માટે થાય છે અને વળી ક્યારેક સુખ માટે અને ઈર્ષ્યામાટે થાય છે અને ક્યારેક કોપમાટે થાય છે માટે ‘વસ્તુઓ એવાજ સ્વભાવવાળાં છે’ એમ કહી શકાય નહિ. જે વસ્તુ

સુખમાટે થતું હોય એજ પાછું દુઃખમાટે થાયછે. વળી તેજ વસ્તુ કોપમાટે થઈને વળી પાછું પ્રીતિમાટે થાય છે. માટે સ્વાભાવિક રીતે જગતમાં કોઈપણ પદાર્થ દુઃખાત્મક નથી તેમ સુખાત્મક નથી. આ અર્થ મનઃકલ્પિત નથી. વિ. પુ. માં 'વસ્ત્વેકમેવ દુઃસ્વાય સુસ્વાયેર્ધ્યાગમાય ચ । કોપાય ચ તતસ્તસ્માદ્વસ્તુ વસ્ત્વાત્મકં કુતઃ ॥ તદેવ પ્રીતયે ભૂત્વા પુનર્દુઃસ્વાય જાયતે । તદેવ કોપાય તતઃ પ્રસાદાય ચ જાયતે । તસ્માત્ દુઃસ્વાત્મકં નાસ્તિ ન ચ કિંચિત્સુખાત્મકમ્ ॥' આ રીતે વિશદ વર્ણવ્યો છે. એકજ સ્ત્રીદેહ કામિઓને અનુકૂળપણે જણાય છે, તો વિરકત યોગીઓને પ્રતિકૂળપણે જણાય છે. આ સ્વભાવો સ્ત્રીદેહમાં સ્વાભાવિક કહેવાય નહિ. માટે વિષયસ્ત્રાદિકનું પ્રતિકૂળપણે અને ચંદનપુષ્પાદિકનું અનુકૂળપણે ભાન થાયછે તેતો દેહાત્મભ્રમ, કર્મ, ભગવદાત્મક જ્ઞાનનો અભાવ, ઇલાદિ દોષોથી થાય છે. માટે આગંતુક કહેવું પડે, કેમકે પછીથી એનો બાધ થાયછે. તો જો સર્વ પદાર્થોને ભગવદાત્મક સમજે તો એનો આનુકૂલ્યજ સ્વભાવ છે. એવી દષ્ટિવાળાને કશું પ્રતિકૂળ જણાતું નથી. 'મિત્રામિત્રકથા કુતઃ' માટે ભગવદાત્મક પદાર્થોનું ભાન થાય તે દશામાં સર્વ વિષયપ્રકાશનદશામાં પણ જ્ઞાન પણ અનુકૂળપણેજ ભાસેછે. આ રીતે ધર્મભૂત જ્ઞાનની આનન્દરૂપતા છે.

ઉપર વર્ણવ્યા પ્રમાણે ધર્મભૂત જ્ઞાન, તે સ્વરૂપની પેઠે નિત્ય છે દ્રવ્ય છે અજડ છે અને આનન્દરૂપ છે. આથી નિત્યત્વ દ્રવ્યત્વ અજડત્વ આનન્દરૂપત્વ આ પ્રકારથી જ્ઞાનનું આત્મસ્વરૂપની સાથે સાધર્મ્ય આવે છે. જ્યારે આ રીતે સાધર્મ્ય આવેછે તો તે બન્નેની પરસ્પર વિલક્ષણતા શી છે ? એવો એક પ્રશ્ન આવે છે. તેનો ઉત્તર એ છે કે-ધર્મી સ્વરૂપ છે તે સંકોચ વિકાસને યોગ્ય નથી, પોતાથકી વ્યતિરિક્ત અર્થોને પ્રકાશ કરનાર નથી, પોતાને પોતેજ પ્રકાશ કરે છે અને આણુ છે, આટલા વિશેષો ધર્મિમાં છે. ધર્મપણું, સંકોચ વિકાસને યોગ્યપણું, પોતા થકી વ્યતિરિક્ત અર્થને પ્રકાશ કરી આપવાપણું, પોતાને પોતે પ્રકાશે રહિતપણું, પોતાનો આશ્રય જે સ્વરૂપ તેને સ્વયં પ્રકાશ પામવાપણું અને વિભુપણું, આટલા જ્ઞાનમાં વિશેષો છે, આ પ્રકારે બન્ને વચ્ચે વૈલક્ષણ્ય છે, જ્ઞાનનો આ સ્વાભાવિક વેષ કહ્યો.

વિષય-વિષયિભાવ—આ સ્થળે આટલું જાણવું.

આણુસ્વરૂપ આત્મા હૃદયમાં રહ્યો છે, તેનું ધર્મભૂત જ્ઞાન સર્વ શરીરમાં પ્રસરે છે. એ જ્ઞાનનો ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર પ્રસરીને વર્તમાન વિષયોની સાથે સંયોગ ઘટતો આવેછે. આ રીતે જ્ઞાનને વિષયોની સાથે સંયોગ સંબન્ધ થાય છે, જો વિષયો યોગ્ય હોય તો તે સંયોગજ વિષય-વિષયિભાવ કહેવાય છે, જ્ઞાનમાં ઘટાદિ અર્થો વિષય થાય છે જેથી તે બે વચ્ચે વિષય-વિષયિભાવ સંબન્ધ આવેછે. વસ્તુનિષ્ઠ ગુણો જો યોગ્ય હોય તો તેમાં સંયુક્તાશ્રયણ સંબન્ધ આવે છે, જેમ

‘નિર્વાણમય એવાયમાત્મા જ્ઞાનમયોડમલઃ । દુઃખાજ્ઞાનમલા ધર્મા પ્રકૃતેસ્તે ન ચાત્મનઃ ॥’ ધૃત્યાદિ શ્લોકોથી વિ. પુ. માં જણાવ્યો છે. મુક્તિદશાની સ્થિતિ ‘નિરસ્તાતિશયા-હ્રાદસુખમાવૈકલક્ષણા । મેષજં મગવત્પ્રાપ્તિરેકાન્તાત્યન્તિકી મતા ॥’ આ રીતે જણાવી છે. મુક્તિદશામાં તમામ પદાર્થો ભગવાનની વિભૂતિભૂત માનવાથી અનુકૂળપણેજ ભાસેછે. કોઈપણ પદાર્થ પ્રતિકૂળપણે ભાસતો નથી. માટેજ ‘નોત દુઃખતામ્’ એમ શ્રુતિ કહે છે. અનુકૂળ પ્રકાશને આનંદ કહે છે. આ રીતે જેને સર્વનો સાક્ષાત્કાર વર્તે છે એવા મુક્તને અપરિચિન્ન આનંદનો યોગ સિદ્ધ થાયછે. જ્યારે મુક્તપુરુષ પરિપૂર્ણ પરબ્રહ્મના સુખને અનુભવે છે ત્યારે બ્રહ્માંડાધિપત્ય આદિક સુખને સમુદ્રમાં ઘિંદુજ જેમ એમ કણિકામાત્ર અતિતુચ્છ મનાય છે. આ અર્થ તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં ‘નિઃસીમબ્રહ્મતત્વાનુભવમવમહાહ્રાદદુઃખધાર્ણવેડસ્મિન્ નિઃશેષૈશ્વર્યજીવાનુભવરસમરો બિન્દુભાવોપલક્ષ્યઃ ।’ આ રીતે જણાવ્યો છે. આ રીતે મુક્તિ-સમયે જીવનું જ્ઞાન અનવધિકાતિશય વિકાસને પામે છે. અને અપરિચિન્ન આનંદ રૂપ થાય છે. એ રીતે આત્માના ધર્મભૂત જ્ઞાનનું નિરૂપણ થયું.

પૂર્વોક્ત પ્રકારેજ આત્મસ્વરૂપનું વર્ણન ભગવાન શ્રીહરિએ શિક્ષાપત્રીમાં ‘હૃત્સ્થોડ્ગુસૂક્ષ્મશ્ચિદ્રૂપો જ્ઞાતા વ્યાપ્યાખિલાં તનુમ્ । જ્ઞાનશક્ત્યા સ્થિતો જીવો જ્ઞેયોડચ્છે-દ્યાદિલક્ષણઃ ॥’ આ એક શ્લોકથી સંક્ષેપમાં કયું છે. અર્થ એવો છે કે—આત્મા હૃત્સ્થઃ—શરીરના એક દેશભૂત હૃદયકમળમાં રહ્યો છે. આ ઉપરથી આત્મા દેહાદિ-રૂપ નથી, પણ તેથી જુદો છે એમ જણાય છે. જે દેહાદિરૂપજ આત્મા હોય તો હૃત્સ્થઃ એમ કહેવાય નહિ. આથી દેહાત્મવાદી ચાર્વાકાદિકનું ખંડન થઈ જાય છે. વળી હૃદયમાં સ્થિતિના નિરૂપણથી ‘આત્મા વિભુ નથી’ એમ પણ જણાય છે, વિભુ હોય તો તેને હૃત્સ્થ કહેવાય નહિ. આથી જે કોઈ આત્માને વિભુ માનનારા છે તેના પક્ષનું ખંડન થઈ જાય છે. પ્રથમ આત્માનું સ્વરૂપ—લક્ષણ નિરૂપ્યા વિના તેના સ્થાનનું નિરૂપણ કયું છે, તે ઉપરથી આ તાત્પર્ય નીકળે છે. ‘અચ્છેદ્યાદિ-લક્ષણઃ’ આ જે કથન છે તે આત્માની દેહાદિક થકી વિગ્રહક્ષણતાની સ્થિરતા માટે છે.

હૃદયમાં જીવની સ્થિતિ કહી, એમાં એક શંકા આવે છે કે—‘નેત્રસ્થં જાગ્રતં વિદ્યાત્ કળ્થે સ્વપ્નં વિનિર્દિશેત્ । સુષુપ્તં હૃદયસ્થં તુ તુરીયં મૂર્ધનિ સ્થિતમ્ ॥’ (ગાહડે) આ વચનમાં આત્માની જાગ્રત્ દશામાં નેત્ર વિષે, સ્વપ્ન દશામાં કંઠ વિષે, સુષુપ્તિ દશામાં હૃદય વિષે અને તુરીય અવસ્થામાં મસ્તક વિષે, સ્થિતિને કહે છે. એમ સ્થાનાંતરમાં સ્થિતિ જણાવી છે તો હૃદયમાં જીવની સ્થિતિ કાયમથી કહી શકાય નહિ ?’ આ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે—જો આજુ આત્માની જાગ્રત્ દશામાં કેવળ નેત્રમાં સન્નિધિ માનવામાં તો શ્રાવણ આદિક ઘટનું આવે નહિ. માટે નેત્ર શબ્દથી સર્વે ઇન્દ્રિયો જાણવી. ઇન્દ્રિયોમાં તે સમયે જે સન્નિધિ તે જીવના અધિષ્ઠાતાપણારૂપ જાણવી. તે અધિષ્ઠાન પણ ઇન્દ્રિયોમાં સ્વરૂપથી સન્નિધિ આપીને નહિ,

કેમકે આણુ આત્માની એકદમ અનેક સ્થળે સ્વરૂપથી સન્નિધિ સંભવતી નથી. 'ક્રમે ક્રમે સ્વરૂપથી સન્નિધિ આપીને તેનું તેનું અધિષ્ઠાન કરે છે.' એમ જો માનવામાં આવે તો પછી કોઈ જોતોથકો કે સાંભળતોથકો ગમન આગમન આદિક ક્રિયાને કરે છે તે ઘટતી આવે નહિ. માટે સર્વ ઇન્દ્રિયોના કંદભૂત હૃદય-પ્રદેશમાં રહેલોજ આત્મા જ્ઞાનપ્રસરણથી તેનું તેનું અધિષ્ઠાન કરે છે એમ કહેવું જોઈશે. માટે આત્માને હૃતસ્થ કહ્યો તે યોગ્ય છે. એમ તાત્પર્ય હોવાથી શ્રીભાષ્યમાં 'જીવસ્યાપિ સર્વેન્દ્રિયવ્યાપારાનુગુણત્વાય સર્વેન્દ્રિયકન્દમૂતે સ્થાનવિશેષે વૃત્તિરિતિ ચક્ષુષિ નાવસ્થાનં।' આ રીતે કહ્યું છે. સ્વપ્નદશામાં જીવનો કંદસ્થાનમાં સંબંધ જણાવ્યો તેપણ કંદસમીપે રહેલી નાડીવિશેષના સંબંધપર લેવો. કારણકે, 'આસુ તદા નાડૌષુ સ્તપ્તો ભવતિ' આ શ્રુતિમાં અમુક નાડીઓને સ્વપ્નસ્થાન તરીકે જણાવે છે. આ જ નાડીસંબંધ તે સર્વ નાડીઓના મૂળ સ્થાનભૂત જે હૃદય તે દ્વારાજ આવે છે. સર્વ નાડીઓનું પ્રસરણ હૃદયપ્રદેશથીજ થાય છે. આ અર્થ 'શતં ચૈકા ચ હૃદયસ્ય નાડયઃ' આ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ છે. સુષુપ્તિ દશામાં જીવનો હૃદયમાં સંબંધ જણાવ્યો છે તેમાં જે હૃદયશબ્દ છે તે હૃદગત પરમાત્મપર લેવો. કેમકે 'સતા સોમ્ય તદા સંપન્નો ભવતિ' આ શ્રુતિ, પરમાત્માનેજ સુષુપ્તિસ્થાન તરીકે કહે છે. જીવાત્મા સુષુપ્તિ સમયે પરમાત્મામાં સંપન્ન થાય છે. તુરીય અવસ્થામાં જીવની મસ્તકનેવિષે સ્થિતિ કહી તે તો અંતિમ શરીરથકી ઉત્ક્રાંતિ સમયેજ જાણવી. આ અર્થ પણ 'તાસાં મૂર્ધાનમભિનિઃસૃતૈકા તયોર્ધ્વમાય-ન્નમૃતત્વમેતિ' આ શ્રુતિએ જણાવ્યો છે. આ તો મોક્ષપદે જનારાનો માર્ગ છે. આ કાંઈ સ્થિતિનું સ્થાન નથી. માટે તુરીયશબ્દ અંતિમ ઉત્ક્રાંતિ અવસ્થાવાળા જીવપર જાણવો. આ રીતે સમાધાન છે. તો જીવનું હૃતસ્થત્વ કાયમનું સિદ્ધ થયું. આ અર્થ 'હૃદિ દ્વયમાત્મા...હૃદયન્તર્જ્યોતિઃ' આ શ્રુતિએજ નિરૂપ્યો છે. સૂત્રકારે પણ હૃતસ્થપણાનું સમર્થન કર્યું છે, માટે શંકાને સ્થાન નથી.

'હૃતસ્થ' એમ કહેવાથી પ્રત્યેક શરીરમાં જીવ જુદો જુદો છે એ અર્થ નીકળી આવે છે. આત્મા વિભુ નથી પણ અણપરિમાણ છે. માટે શરીરના એક દેશ હૃદયમાં સ્થિતિ કહી તે યોગ્ય છે. જો આત્માને વિભુ માને તો શ્રુતિઓમાં તેની શરીરથકી ઉત્ક્રાંતિ, લોકાંતરમાં ગમન અને પ્રત્યાગમન વિગેરે કહ્યું છે તે ઘટતું આવે નહિ. માટે આત્મા અણું જ છે. આ અર્થ 'એષોઽણુરાત્મા' 'વાલાગ્રશતભાગસ્ય' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓએ સમર્થન કર્યો છે. સર્વત્ર અચેતનમાં પ્રવેશ કરવા સમર્થ છે, તેની ગતિને કોઈ સ્થળે અટકાવ નથી, આણુ એવા પણ આત્માને 'નિત્યઃ સર્વગતઃ' એમ સર્વગત કહે છે તે પણ સર્વત્ર પ્રવેશનું જે સામર્થ્ય તેને લીધે કહે છે. સૂક્ષ્મ શબ્દનું એ જ તાત્પર્ય છે. તો આત્મા આણુસૂક્ષ્મ છે. આથી આત્માને વિભુ માનનારાના મતનું ખંડન થઈ જાય છે.

તે આ આત્મા ચિદ્રૂપ:-જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. ચિત્ શબ્દ જ્ઞાનનો વાચક છે. આથી આત્માને આગંતુક ચૈતન્ય ગુણવાળો, સ્વતઃ પાષાણતુલ્ય જ માનનારા કાણાદોના મતનું ખંડન થઈ જાય છે. ‘વિજ્ઞાનાત્મા પુરુષઃ’ ‘વિજ્ઞાને તિષ્ઠન્’ ‘વિજ્ઞાનં યજ્ઞં તનુતે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં આત્માની જ્ઞાનસ્વરૂપતા સમર્થન કરી છે. જ્ઞાનત્વ કહેવાથી આત્માની સ્વયંપ્રકાશતા સિદ્ધ થાય છે. આ અર્થ પણ ‘હૃદયન્તર્જ્યોતિઃ પુરુષઃ’ ‘અત્રાયં પુરુષઃ સ્વયંજ્યોતિર્ભવતિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિસિદ્ધ છે. ‘અહં અહં’ એ રીતે સદા મ્વયં ભાસમાનપણું એને જ સ્વયંપ્રકાશતા કહે છે. આત્મસ્વરૂપની અહંત્વ-પૂર્વકની સ્વયંપ્રકાશતા ‘સુખમહમસ્વાપ્સમ્’ આ પ્રત્યભિજ્ઞાનના સ્વારસ્યથી સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે આત્માની જ્ઞાનસ્વરૂપતા કહેવાથી તેનું સ્વયંપ્રકાશપણું સિદ્ધ થાય છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનું જ્ઞાતાપણું પણ સ્વાભાવિક છે એમ જણાવવા એને જ્ઞાતા કહ્યો. આથી જ્ઞાતાપણાને ઔપાધિક કે આરોપિત માનીને આત્માને કેવળ જ્ઞાનમાત્ર માનનારા અદ્વૈતાદિ મતનું ખંડન થઈ જાય છે. જ્ઞાનનું આશ્રય (આધાર) પણું એ જ જ્ઞાતાપણું જાણવું. પ્રભાવાન્ સૂર્યાદિ પદાર્થની પ્રભા જેમ સ્વાભાવિક છે તેમ આત્માનું જ્ઞાન સ્વાભાવિક છે એમ કહેવામાં કશી ક્ષતિ નથી. જ્ઞાન પ્રસરણની વિષમતામાં તો કર્મ નિમિત્ત છે. જે આત્માનું જ્ઞાતાપણું ન સ્વીકારે તો ‘અહં જાનામિ’ ‘હું જાણું છું’ આવો અનુભવ સર્વને થાય છે તે ઘટે નહિ. ‘જ્ઞાતાપણું એ આત્માનો ધર્મ નથી’ એમ માને તો તે કેનો ધર્મ છે? એવો પ્રશ્ન આવે. જડ અંતઃકરણમાં તો તે સંભવિત નથી. માટે જ્ઞાતાપણું એ આત્માનો જ ધર્મ માનવો પડે. આત્માનું જ્ઞાતાપણું ‘અથ વેદેદં જિગ્રાણીતિ સ આત્મા’ ‘एष हि द्रष्टा श्रोता...मन्ता बौद्धा कर्ता’ ઇત્યાદિ બહુ શ્રુતિસિદ્ધ છે. ‘જ્ઞોડત એવ’ આ સૂત્રથી આત્માનું જ્ઞાતાપણું વ્યાસે સમર્થન કર્યું છે. આ બાબતમાં હવે કશો સંશય રહેતો નથી.

આત્માના જ્ઞાતાપણાના સમર્થનથી જ તેના અહમર્થપણાનું પણ સમર્થન થઈ જાય છે. ‘અહંબુદ્ધિ’ અને અહંશબ્દથી જે બોધ્ય છે તે આત્મા છે. આથી ‘અહમર્થ’ આત્મા નહિ, કિંતુ અંતઃકરણ છે, આત્મામાં અહંપ્રત્યય આવે છે તે તો ભ્રમ છે’ એમ માનનારાના મતનું ખંડન થઈ જાય છે. આ અર્થની સિદ્ધિમાં કેવળ ઉપપત્તિમાત્ર નથી, પરંતુ આત્માના અહમર્થપણામાં શ્રુતિઓ પણ જાપક છે. જેના અવિદ્યાદિ દોષો ટળી ગયા છે એવા વામદેવ ઋષિનો ‘અહં મનુરભવં સૂર્યશ્ચ’ આ રીતે અહંપ્રહપણે જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર જણાવ્યો છે, મુક્તો પણ ‘અહમન્તમહમન્નમહમન્નાદો’ એમ અહંપણે આત્માને સંબોધે છે. કિં બહુના-પરમેશ્વર પણ ‘હન્તાહમિમાસ્તિસો દેવતાઃ’ ‘અહમાત્મા ગુડાકેશ’ એમ સ્વસ્વરૂપને અહમર્થપણે સંબોધે છે. આ જેતાં આત્માની અહમર્થતામાં કશી શંકા રહેતી

નથી. જે અંતઃકરણને અહમર્થ માનવામાં આવે તો મોક્ષમાં તેનો ઉચ્છેદ અવશ્યભાવિ હોવાથી મોક્ષ કથાના પ્રસ્તાવથી જ સર્વ કોઈ પાછા ખસી જાય— કેમકે ‘મને સુખ થશે’ એવા અભિસંધિથી સર્વે મોક્ષ સાધનમાં પ્રવર્તે છે. માટે અહમર્થ જ આત્મા જાણવો.

જ્ઞાતાપણના કથનથી આત્માનું કર્તાપણું પણ સિદ્ધ થાય છે. કર્તાપણું એ જ્ઞાતાનો ધર્મ છે. માટે જ ‘ચેતનોઽહં કરોમિ’ (ચેતન હું કરું છું) આ જે ચૈતન્ય અને જ્ઞાતૃત્વનો એકાશ્રયપણે પ્રત્યય થાય છે તે પણ ઘટતો આવે છે. જે જ્ઞાતા હોય એ જ કર્તા હોઈ શકે. આ અર્થ પણ ‘કર્તા શાસ્ત્રાર્થવત્ત્વાત્’ આ સૂત્રથી વ્યાસે સમર્થન કર્યો છે. ‘અધિષ્ઠાનં તથા કર્તા’ આ ગીતા વાક્યમાં આત્માનો કર્તા શબ્દથી વ્યપદેશ કર્યો છે. મુક્તિદશામાં પણ આત્માનું કર્તૃત્વ ‘જક્ષન્ ક્રોડન્ રમમાણઃ’ ‘સ એકધા ભવતિ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિસિદ્ધ છે. કર્તાપણાથી આત્માનું ભોક્તાપણું પણ સિદ્ધ થાય છે. જે કર્તા હોય એ જ ભોક્તા હોઈ શકે. ‘મોક્તા મોગ્યં પ્રેરિતારં’ આ શ્રુતિમાં જીવવર્ગને ભોક્તા શબ્દથી વ્યપદેશ્યો છે. કૃતિ અને ભોગ એ બંને જ્ઞાનની એક પ્રકારની અવસ્થા છે. જે જ્ઞાન છે તે અહંપણાની સાથે (હું જાણું છું એમ) અનુભવાય છે. જેમાં અહંપણું તેમાં જ જ્ઞાતાપણું અનુભવાય છે. આ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આત્માને અહમર્થપણે અને જ્ઞાતા કર્તા ભોક્તાપણે માનવામાં કશી ક્ષતિ નથી.

આત્મા અણુ છે તો તેનું શરીરમાં કોઈક જ પ્રદેશમાં વિદ્યમાનપણું સ્વીકારવું પડશે. એમ થતાં હસ્ત પાદાદિ સર્વ અવયવાવચ્છેદથી સુખાદિકનો અનુભવ ઘટતો નહિ આવે? એવી એક શંકા આવે છે, તેના સમાધાન માટે ‘વ્યાખ્યા-સ્થિલાં તનું જ્ઞાનશક્ત્યા સ્થિતો જીવઃ’ એમ કહ્યું છે. આત્મા અણુ છે પણ આપાદતળમસ્તક પોતાની તનુમાં જ્ઞાનપ્રભાથી વ્યાપીને રહ્યો છે. આ અર્થ પ્રભા દ્રષ્ટાંતથી ‘ગુણાદ્વા આલોકવત્’ આ સૂત્રથી વ્યાસે ઘટાવ્યો છે. ‘જ્ઞાન એ અણુ આત્માનો ધર્મ છે, તે આપાદતળમસ્તક આશ્રયદેશ થકી અન્યત્રપણ પ્રસરે છે એ કેમ ઘટે?’ એવી શંકા કરવી નહિ. જે પ્રભા છે તે પ્રભાવાન પદાર્થના ગુણભૂત હોઈને સ્વાશ્રયદેશ થકી અન્યત્ર દેશમાં શું નથી પ્રસરતિ? પ્રસરેજ છે. આ અર્થ ‘યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ’ આ વચનથી ગીતામાં વર્ણવ્યો છે. જ્ઞાન એજ શક્તિ તે જ્ઞાનશક્તિ કહેવાય. કાર્યમાં ઉપયોગિ અપૃથક્-સિદ્ધ વિશેષણને શક્તિ કહે છે. જ્ઞાન એ આત્માનો અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મ છે. અસ્થિલાં તનું—કર્મથી કે યોગથી આરંભેલી સમગ્ર તનુઓમાં પ્રભાસ્થાનીય જ્ઞાનથી વ્યાપે છે, તેથી સર્વ દેશાવચ્છેદથી સુખાદિકનો અનુભવ ઘટતો આવે છે.

‘આ આત્મા અવિનાશી છે’ એમ જણાવવા ‘જ્ઞેયોઽચ્છેદ્યાદિલક્ષણઃ’ એમ કહ્યું છે. અચ્છેદતાદિ લક્ષણ—સ્વભાવ જેનો છે એવો આત્મા છે. જે છેદતાદિ જોવામાં

આવે છે તે તો ભૌતિક શરીરમાં છે પણ આત્મામાં નથી. માટે આત્માનું વિનાશિપણું નથી. આ અર્થ 'અચ્છેયોડયમદાહ્યોયમજ્વલેયોડશોષ્ય એવ ચં આ ગીતાવચનમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે આત્મા નિર્વિકાર હોવાથી તેનું નિત્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ અર્થ 'ન જાયતે મ્રિયતે વા' 'નિત્યો નિત્યાનાં' ઇત્યાદિ શ્રુતિસિદ્ધ છે. આ રીતે દેહેન્દ્રિયાદિક થકી લિન્ન વિજ્ઞાનાત્મા જ્ઞાતા આ જીવ નિત્ય છે એમ સિદ્ધ થયું. 'જ્ઞાતાડણુઃ' આ એ પદથી 'જ્ઞાતાપણું હોઈને અણુપણું' એ જીવનું લક્ષણ નક્કી થાય છે. જ્ઞાતાપણું એટલું જ જો કહે તો પરમાત્મા પણ જ્ઞાતા હોવાથી એમાં એ લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે અણુત્વ કહ્યું છે. પરમાત્મા તો અણુ નહિ પણ વિભુ છે માટે એ લક્ષણ એમાં જશે નહિ. અણુત્વમાત્ર લક્ષણ કરે તો અચેતન અણુમાં લક્ષણ જતું રહે, તેના નિવારણ માટે જ્ઞાતૃત્વ કહ્યું છે. અચેતન અણુઓ કોઈ જ્ઞાતા નથી, માટે એમાં લક્ષણ જશે નહિ. આ રીતે શ્લોકનો સંક્ષેપાર્થ છે. વિસ્તાર ભાષ્ય થકી જાણવો. આ અર્થની અતિસ્પષ્ટતા વચનામૃતમાં તે તે પ્રસંગે કરવામાં આવી છે તે તેથી જાણવી.

બંધવર્ણન—

ઉપર વર્ણવ્યા મુજબ આત્મા સ્વતઃ શુદ્ધ છે, પણ કર્મપાશથી પ્રકૃતિમાં બહુ ગ્રથિત થતાં બદ્ધ થઈને કલેશ કર્મ વિપાક આશયથી દૂષિત થાય છે. જે પ્રકૃતિ છે તે જીવનો જે અપરિચિન્ન જ્ઞાનાનંદરૂપ સ્વભાવ છે તેના આવરણભૂત થઈને, સર્ગદેશમાં સ્થૂળરૂપ અને પ્રલયદેશમાં સૂક્ષ્મરૂપ હોઈને સર્વદાં આત્માની સાથે સુદૃઢ બંધાઈને, પોતાના પરિણામભૂત એવા જે દેહ ગેહ આદિક તેમાંજ 'દેહતવીયયોઃ । જીવસ્ય ચાહંમમતાહેતુઃ' આ શિક્ષાપત્રીવચનમાં કહ્યા પ્રમાણે અહંપણાનું અને મમતાપણાનું દૃઢ અભિમાન ઉપજાવીને, જીવને વિવિધ મોહ પમાડતી થકી મોક્ષપર્થિત જીવને છોડતીજ નથી—બાંધી રાખે છે દેહયોગાદ્રા સોડવિ' આ સૂત્રમાં અને તેના ભાષ્યમાં જીવના સ્વરૂપને આવરણ કરનારો સ્થૂળ સૂક્ષ્મરૂપ પ્રકૃતિસંબંધ છે એમ વર્ણન આપ્યું છે. જીવપણ માયાએ સ્વસ્વરૂપનું તિરોધાન કરતાં દેહગેહાદિકને વિષેજ રૂઢ અહંમમતાના અભિમાનવાળો થઈને, અભિમાનને અનુસારે તેતે દેહના સંબંધીઓના રક્ષણમાટે નિરંતર પ્રવર્તતાં સુખલવની લાલસાથી નાનાવિધ અકૃત્યકરણાદિકે કરીને અનંત દુઃખસાગરમાંજ ડુબકાં ખાતો થકો દુઃખી થાય છે. તે આ બદ્ધ અવસ્થા 'સમાને વૃક્ષે પુરુષો નિમમ્નોડનીશયા શોચતિ મુહ્યમાનઃ' આ શ્રુતિમાં સંક્ષેપથી વર્ણવી છે. કર્મે કરીને દેહનો સંબંધ, તેથી મિથ્યાજ્ઞાન, તેથી ફરીથી કર્મ, તેથી ફરીથી દેહનો સંબંધ, એ રીતે ચક્રનીપેઠે પરિવર્તન પામતો આ સંસાર અનાદિથી જીવને વળગ્યો છે.

પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મને અનુસારે જીવને ઉચ્ચ નીચ વિવિધ વિચિત્ર સાધુ અસાધુ યોનીની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ અર્થ 'સાધુકારી સાધુર્ભવતિ પાપકારી પાપો

ભવતિ' 'પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા પાપઃ પાપેન' 'તથા રમણીયચરણા અભ્યાશો હ
યતે' રમણીયાં યોનિમાપદેરન્ બ્રાહ્મણયોર્નિ ક્ષત્રિયયોર્નિ વૈશ્યયોર્નિ વા । અથ ચ રમણીય
કપૂયચરણા અભ્યાશો હ યતે કપૂયાં યોનિમાપદેરન્ શ્વયોર્નિ સૂકરયોર્નિ વા ચણ્ડાલ-
યોર્નિ વા' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં વ્યક્ત વર્ણવ્યો છે. દેવ, મનુષ્ય, તિથિક્ષ્ (પશુ
પક્ષી) અને સ્થાવર એવા ભેદથી શરીરો ચાર પ્રકારનાં કહેવાય છે. વળી હેતુ-
ભેદથી પણ જરાયુજ સ્વેદજ ઉદ્ભિજ્જ આ રીતે ચાર પ્રકારનાં
વ્યવહારાય છે. 'તેષાં સ્ત્રવેષાં ભૂતાનાં ત્રીણ્યેવ બીજાનિ ભવન્ત્યંડજં જીવજમુદ્ભિજ્જમ્'
આ શ્રુતિમાં ઉદ્ભિજ્જ શબ્દથીજ સ્વેદજ પણ ગ્રહણ કરી લેવું. એમ કરતાં ચાર
થાય છે. આ અર્થને ઉપપાદનારુ 'તૃતીયશબ્દાવરોધઃ સંશોકજસ્ય' આવું સૂત્રપણ
છે. એક એક યોનિમાં એકવીસ લાખ અવાંતર પ્રકારભેદને લીધે યોનિઓની
સંખ્યા ચોરાસી લાખ થાય છે. આ અર્થ સત્સંગિજીવનમાં—'જરાયુજાણ્ડજો-
દ્ભિજ્જસ્વેદજાઘ્ર્યાઃ સ્ત્રવેષાં તે' 'યોનીશ્ચતુરશોર્તિં ચ લક્ષાણિ પુનરેવ ચ' આ વચનમાં
વર્ણવ્યો છે. એમ ચોરાસી લાખ ખાણો થાય છે. ઉપરનો સઘળો અર્થ હરિવાક્યસુધા-
સિંધુમાં બહુ સ્પષ્ટતાથી વર્ણવ્યો છે—'કેચિત્સત્ત્વમયા જીવાઃ સન્તિ કેચિદ્વજોમયાઃ ।
કેચિત્તમોમયાઃ સન્તિ તદ્ગુણાઃ કર્મહેતવઃ ॥ તેષાં ગુણાનુરૂપાણાં કર્મણામીશ્વરઃ ફલમ્ ।
દદાતિ તાદૃશાન્ દેહાન્ દત્ત્વોચ્ચમધ્યમાધમાન્ ॥ જરાયુજાણ્ડજાંશ્ચ સ્વેદજાણ્ડજાંશ્ચ દદાતિ
દત્તે દેહાન્ યથાક્રમં ન વૈષમ્યં સ્વતઃ પ્રભૌ' 'ચતુરશીતિલક્ષાણિ શ્રૂયન્તે દેહજાતયઃ ।
અનુભૂતા હિ તાઃ સર્વાઃ સર્વૈરપિ ચ દેહિભિઃ ॥' ઇત્યાદિ. આ રીતે ચોરાસી લાખ
યોનિમાં કર્માનુસારે દેહો ધારીને દુરંત દુઃખોને ભોગવે છે.

જીવત દશામાં આધ્યાત્મિકાદિ દુઃખો અને મર્યા પછી નરકાદિ દુઃખો કે જે
વાણીથી વર્ણવીપણ શકાય નહિ એવાંને ભોગવે છે. અધ્યાત્મ આદિક ત્રણ દુઃખનું
ઉદાહરણ 'સકુટુમ્બઃ ક્ષુધાવિષ્ટો દુર્જનેનાથ તાઙિતઃ । પાતિતો જ્વલિતે વહ્નૌ ક્રમાત્
ત્રિષુ નિર્દર્શનમ્ ॥' આ સ્મૃતિમાં કહેલું છે. 'કુટુંબ સાથે ક્ષુધાતુર થયો' આ અધ્યાત્મ
દુઃખ કહેવાય. 'તેમાં વળી દુર્જને તાડત કુયુ' આ અધિભૂત દુઃખ કહેવાય. વળી
'પ્રજ્જ્વલિત અગ્નિમાં પાડ્યો' આ અધિદેવ દુઃખ કહેવાય. શરીરથકી, ખીજ
ભૂતોથકી અને દેવોથકી, એમ ત્રણ પ્રકારે દુઃખો આવે છે. સંસારનું દુરંત દુઃખ
સત્સંગિજીવનમાં હરિગીતાવિષે વર્ણવ્યું છે. 'ગર્ભવાસમહાદુઃખં જન્મદુઃખં તત્તો
મહત્ । વ્યાધિદુઃખં જરાદુઃખં મૃત્યુદુઃખં પુનઃ પુનઃ ॥ આધ્યાત્મિકાદિ ત્રિવિધં દુઃખં
માતશ્ચ તે જનાઃ । યથાક્રમં લભન્તે વૈ રુદન્તો મુજ્જતે ચ તત્ ॥' ઇત્યાદિ. નરકદુઃખ
પણ 'યમદૂતકરાન્ પ્રાપ્ય મહતીર્યાન્તિ યાતનાઃ' ઇત્યાદિ વચનોથી વર્ણવ્યું છે. આ
રીતે જગત્ત અવસ્થામાં દુઃખનો સંબંધ છે.

સ્વપ્નમાં પણ જગરણ દશાની પેઠેજ ભયમાં હેતુમૂલ પદાર્થનું દર્શન વિગેરે
દુઃખો વર્ણવ્યાં છે—'તા બા અસ્યૈતા હિતા નામ નાડયો યથા કેશઃ સહસ્રધા ભિન્નઃ

તાવતાડિગ્નિના તિષ્ઠન્તિ શુક્લસ્ય નીલસ્ય પિંગ્લસ્ય હરિતસ્ય લોહિતસ્ય (અન્નરસસ્ય) પૂર્ણાઃ અથ યત્રૈનં ઘ્રન્તીવ જિનન્તીવ હસ્તીવ વિચ્છાયયતિ ગર્તમિવ પતતિ યદેવ જાગ્રદ્વ્યં પश्यति तदत्राविद्यया (कर्मणा) मन्यते ॥' ઇત્યાદિ. સ્વપ્નમાં ભાસમાન થતા પદાર્થો પણ બાહ્ય પદાર્થોની પેઠે સત્ય છે અને તે પરમેશ્વરે સર્જી આપેલા છે. આ અર્થ પણ 'યાનિ હ્યેવ જાગ્રત્પश्यति तानि सुप्तः' 'ન તત્ર રથા ન રથયોગા ન પન્થાનો ભવન્તિ અથ રથાન્ રથયોગાન્ પથઃ સ્તજતે...સહિ કર્તા' ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સિદ્ધ છે. એથીજ સ્વપ્નમાં પણ જીવનું જીવું આવવું, કર્મ કરવું વિગેરે ભાવો જણાય છે તે ઘટતા આવેછે. જે સર્વકર્તા ઇશ્વર છે તે જીવોના અતિ પરિમિત પુણ્ય પાપનાં ફળને સ્વપ્નમાં તે તે સમયેજ ઉત્પન્ન થાય અને નાશ થઈ જાય અને તે તે પુરુષનાજ ઉપભોગમાં આવે એવા પદાર્થોને સર્જી આપીને ભોગવાવે છે એમ શ્રીભાષ્યમાં જણાવ્યું છે. સ્વપ્નમાં જેમ સુખનો સંબંધ આવેછે તેમ દુઃખનો પણ સંબંધ જોવામાં આવેછે. માટે સ્વાપ્નિક રૂપ પણ જીવનું સ્વાભાવિક નથી. એમ હોવાથીજ ઇન્દ્રને આત્મસ્વરૂપનો ઉપદેશ આપ્યા છતાં પણ 'નાહમત્ર ભોગ્યં પશ્યામિ' એમ અનુભૂતિથી ઇન્દ્રે ફરીથી આત્મસ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાથી પ્રજ્ઞપતિ પ્રત્યે પ્રશ્ન કર્યો છે તે ઘટતો આવેછે.

જે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે તે તો વારેવારે ઇન્દ્રિય સમૂહોમાં અધિષ્ઠાન કરી કરીને, બહુ જ થાકી ગએલા જીવને વિશ્રાંતિ આપવા માટે ભગવાને દયાવશાત્ રાખી છે. તેમાં યદ્યપિ ભયદર્શન નથી તથાપિ પોતાનું કે પરમાત્માનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી જાણે 'એતન જ ન હોય' એવી પાપાણુતુલ્ય સ્તબ્ધ દશા વર્તે છે, માટે જ સૌષુપ્તિક નિર્ભય જીવાત્મારૂપનો ઉપદેશ કર્યા છતાં પણ તેમાં ઇન્દ્રને આદર ઉપજ્યો નહિ. આ અર્થ પણ 'નાહં સ્વત્વયમેવં સમ્પ્રત્યાત્માનં જાનાતિ અયમહમ-સ્મીત નો એવેમાનિ ભૂતાનિ વિનાશમેવાપીતો ભવતિ નાહમત્ર ભોગ્યં પશ્યામિ' આ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ છે. એ પછી દેવરાજ ઇન્દ્રની આત્મસ્વરૂપના ઉપદેશની યોગ્યતા અવધારીને પ્રજ્ઞપતિએ જીવનું જે સ્વાભાવિક અપહતપામત્વાદિ ગુણાદિકવિશિષ્ટ રૂપ છે તેનો ઉપદેશ કર્યો. આ કથા છાંદોગ્યમાં છે. તાત્પર્ય એ છે કે, અનાદિ કર્મકારણવાળો જે માયાસંસાર તેનાથી જીવનું સ્વાભાવિક શુદ્ધ રૂપ આવરિત થવાથી જીવની બદ્ધદશા વર્તે છે. આ અર્થ પણ 'યથા પ્રયોગ્ય આચરણે યુક્તઃ એવમેવાયમસ્મિન્ શરીરે પ્રાણો યુક્તઃ (છાં.)' આ શ્રુતિમાં જણાવ્યો છે. (જેમ બલીવદને જન્મથી જ ગાડા સાથે કશો સંબંધ નથી પરંતુ તેને ખેડુત બળાત્કારે ગાડા સાથે જોડે છે તેમ પ્રાણશબ્દવાચ્ય જીવને માયાએ શરીરમાં જોડી દીધો છે. માટે જીવને જે શરીર સંબંધ છે તે કર્મકૃત હોઈને ઔપાધિક છે.)

‘આબ્રહ્મસ્તમ્બપર્યન્તજગદન્તર્વ્યવસ્થિતાઃ । પ્રાણિનઃ કર્મજનિતસંસારવશવર્તિનઃ ॥’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે મનુ ઇન્દ્ર બ્રહ્મા આદિક કે જેઓ ભુરાદિ લોક, ત્રિલોકી

અને ચૌદ લોકના ઈશ્વરો છે તે પણ બદ્ધ જ છે. કર્મજન્ય સંસારને વશ વર્તનારા હોવાથી એમનું પણ બદ્ધપણું છે જ. આ બધા આધિકારિક પુરુષો કહેવાય છે તેમાં જેઓને ભગવાનનું દર્શન નિષ્પન્ન થયું છે તેઓ પણ પ્રારબ્ધ ફળના ભોગ માટે તે તે ઉચ્ચ અધિકારમાં રહેતાં જ્યારે પ્રારબ્ધનો ભોગથી ક્ષય થાય છે ત્યારે મુક્તિને પામે છે. આ અર્થ પણ 'યાવદધિકારમવસ્થિતિરાધિકારિણામ્' આ સૂત્રમાં વ્યાસે વર્ણવ્યો છે. પુણ્યવશાત્ બ્રહ્માના લોકને પામેલાઓ પણ જે તે લોકમાં જ પરમાત્માના સમાધિયોગને સિદ્ધ કરે છે તો બ્રહ્માની સાથે પ્રલય થાય ત્યારે મુક્તિને પામે છે. આ અર્થ પણ 'બ્રહ્મણા સહ તે સર્વે સમ્પ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે । પરસ્યાન્તે કૃતાત્માનઃ પ્રવિશન્તિ પરં પદમ્ ॥' આ સ્મૃતિમાં સ્પષ્ટ છે. દેવતાઓને પણ પરબ્રહ્માના ઉપાસનમાં અધિકાર છે એમ વ્યાસે સૂત્રમાં સમર્થન કર્યું છે.

બહોમાં બુભુક્ષુ મુમુક્ષુ એવા ભેદથી બે પ્રકારના અધિકારીઓ મનાય છે. ઔદિક આમુષ્મિક ફળભોગની ઇચ્છાવાળાને બુભુક્ષુ કહે છે, જેતો શાસ્ત્રપ્રામાણ્યને અનાદર કરીને કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ પરિગ્રહીને ગ્રામ્ય ભોગમાં જ આસક્ત થઈ રહેલા પશુધર્મીઓ છે તેમને બુધ લોકો બુભુક્ષુ શબ્દથી કહેવા માગતા નથી, પરંતુ જેઓ વેદધર્મને અનુસરેલા છે તેમને જ સાચા બુભુક્ષુ તરીકે કહે છે. તે આ પુણ્યકર્મીઓ ધૂમાદિ માર્ગે કરીને જુલોકને પામીને તેમાં અમૃતમય દેવદેહને પામીને સ્વર્ગસુખને અનુભવે છે. પુણ્યનો ક્ષય થતાં કર્મભૂમિપ્રતિ પાછા આવે છે. આ અર્થ છાંદોગ્યમાં 'અથ ય હમે ગ્રામ ઇષ્ટાપૂર્ત દત્તમિત્યુપાસતે તે ધૂમમભિસંભન્તિ ધૂમાદ્રાત્રિ રાત્રેરપરપક્ષં અપરપક્ષાચાન્ ષડ્ દક્ષિણેતિ માસાસ્તાન્ નૈત સંવત્સરમભિપ્રાપ્નુવન્તિ માસેભ્યઃ પિતૃલોકં પિતૃલોકાદાકાશમાકાશાચ્ચન્દ્રમસમ્' આ રીતે અનુવર્ણવ્યો છે. આમાં ધૂમાદિ માર્ગે ચંદ્રલોકની છેલ્લી પ્રાપ્તિ જણાવી છે. 'एष सोमो राजा' આ શ્રુતિમાં દેવદેહની પ્રાપ્તિ જણાવી છે. 'तस्मिन् यावत्सम्पातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते' આમાં પુનરાવૃત્તિ જણાવી છે.

અગીયાર ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણે યુક્ત એવાં સૂક્ષ્મ ભૂતો સાથે જોડાઈને જ આ જીવ સંસારમાં અહીં તહીં ભટક્યા કરે છે. આ અર્થનો નિર્ણય 'તદન્તર-પ્રતિપત્તિ' નામના અધિકરણમાં વ્યાસે આપ્યો છે. 'તસ્મિન્નૈતસ્મિન્નગ્નૌ દેવા શ્રદ્ધાં જુહતિ' 'इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' આ શ્રુતિમાં જીવ સાથે સંબંધ ધરાવતા, શ્રદ્ધા આપ શબ્દથી ઉપલક્ષિત થતાં જે ભૂતસૂક્ષ્મો તેનો સ્થૂળ શરીરરૂપે પરિણામ થાય છે એમ કહ્યું છે. માટે જવા આવવામાં જીવની સાથે ભૂતસૂક્ષ્મ પણ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. 'तमुत्कामन्तं' ઇત્યાદિ શ્રુતિથી 'ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણ પણ જીવની સાથે જાય છે' એમ સમજાય છે. આ જે

ઇન્દ્રિયો પ્રાણ અને ભૂતસૂક્ષ્મનો સંધાત તેને સૂક્ષ્મ શરીર કહે છે. મહાપ્રલયમાં ભૂતસૂક્ષ્માદિકનો પ્રલય થઈ જાય છે તથાપિ કર્મ અજ્ઞાન વાસનારૂપ જે કારણ શરીર તે અનુવર્તે છે. તે આ ત્રણ શરીરનું વર્ણન સત્સંગિજીવનમાં-‘દેહોડ્યં સ્થૂલસંજ્ઞોડસ્તિ મલમૂત્રમયોડશુચિઃ । સમ્બન્ધાઞ્જીવસત્તાયાસ્તસ્મિન્ પ્રેમાસ્તિ દેહિનામ્ ॥ સ્થૂલદેહસ્ય મધ્યેડસ્તિ જીવસ્યાન્યત્તલ્લેવરમ્ । પ્રાણેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિસઙ્ઘાતઃ સૂક્ષ્મસંજ્ઞિતમ્ । એતત્સૂક્ષ્મં વપુઃ પ્રોક્તં વપુષોઃ સ્થૂલસૂક્ષ્મયોઃ । અન્યોડન્યાશ્રય એવાસ્તિ સૂક્ષ્મસ્યાન્તશ્ચ કારણમ્ ॥ તત્ત્વાવિદ્યામયં પ્રોક્તં યુક્તં સન્નિતકર્મમિઃ । બન્ધેનાનેન તેન જીવસ્તગ્ભી- જવદ્વૃત્તઃ ॥ યથા ભૂમેશ્વ ગન્ધસ્ય ન ભાવો વ્યતિરેકતઃ । તથા કારણદેહસ્ય જીવસ્ય ન પૃથક્ સ્થિતિઃ ॥ આ રીતે સ્પષ્ટ કર્યું છે. પંચભૂતમાત્રાઓનો પણ સૂક્ષ્મ શરીરમાં અંતર્ભાવ અહીં જાણી લેવો. વસ્તુતઃ ચોવીસ તત્વાત્મકને શરીર કહેવાય. પરંતુ એકતો જીવની સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને વળી સ્થૂલ શરીરને આરંભ કરનાર છે માટે સૂક્ષ્મ કારણનો પણ શરીર શબ્દથી વ્યવહાર ઘટતો આવે છે. આ રીતે પ્રાકૃત શરીરના સંબંધવાળા સર્વેને બદ્ધસંજ્ઞાથી કહે છે.

બુભુક્ષા જુદા જુદા પ્રકારની હોવાને લીધે અને તેને માટે ભોગસાધનપણે સ્વીકારતા ધર્મો પણ જુદા જુદા હોવાને લીધે બહુ પ્રકારના બુભુક્ષુઓ મનાય છે. સામાન્યપણે તો એક દેવતાંતરપર અને બીજા ભગવત્પર એમ એમાં બે પ્રકારો સુખેથી કહી શકાય છે. અર્થાત્ ઇશ્વરના શરીરભૂત ઇન્દ્રાદિ દેવોના આરાધન પર અને સાક્ષાત્ ઇશ્વરારાધનપર એમ બે પ્રકાર છે. તે આ અર્થ ‘કામૈસ્તૈસ્તૈર્હૃતજ્ઞાનાઃ પ્રપચન્તેડન્યદેવતાઃ । તં તં નિયમમાસ્થાય પ્રકૃત્યા નિયતાઃ સ્વયા ॥ યો યો યાં યાં તત્તું ભક્તઃ શ્રદ્ધયાર્ધિવૃત્તિમિચ્છતિ । તસ્ય તસ્યાચલાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્ય- હમ્ ॥ સ તયા શ્રદ્ધયા યુક્તસ્તસ્યારાધનમીહતે । લભતે ચ તતઃ કામાન્ મયૈવ વિહિ- તાન્ હિ તાન્ ॥’ (ગીતા) આ રીતે જણાવ્યો છે. ‘ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જતાઃ સુકૃતિ- નોડર્જુન । આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ’ એમ પણ જણાવ્યો છે. આમાં ‘આર્તોડર્થાર્થી’ એમ બે પ્રકારના બુભુક્ષુઓનો નિર્દેશ કર્યો છે. ઐશ્વર્યમાં ભ્રષ્ટ થવાથી દુઃખી હોઈને ફરીથી તેને મેળવવાની ઇચ્છાવાળાને આર્ત કહે છે. નવીન ઐશ્વર્યને મેળવવાની ઇચ્છાવાળાને અર્થાર્થી કહે છે. ‘જિજ્ઞાસુર્જ્ઞાની’ આથી બે પ્રકારના બુભુક્ષુઓ કહ્યા છે. સ્વાત્માના કેવળ અનુભવમાત્રમાં તૃપ્તિવાળાને જ્ઞાસુ કહે છે. સ્વાત્માનુભવસુખમાં પર્યાવસાન નહિ પામીને પરમાત્માના અનુભવસેવારસની ઇચ્છાવાળાને જ્ઞાની કહે છે. જ્ઞાની પણ એક સાધ્યોપાયનિષ્ઠ અને બીજો સિદ્ધો- પાયનિષ્ઠ એવા ભેદથી બે પ્રકારનો કહેવાય છે. કર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય આદિક અંગ- વાળો જે ભક્તિયોગ તે સાધ્યોપાય કહેવાય. તેમાં જેને નિષ્ઠા હોય તે પ્રથમનો સમજવો. સાધ્ય ઉપાયથી જે પ્રસન્ન થઈને ફળને આપે છે તે સર્વેશ્વર પરમાત્માને જ ઉપાયપણે નિશ્ચય કરીને ઉપાયાંતરનો ત્યાગ કરીને તેમના જ એક

શરણને પામેલા જેઓ છે તેઓને સિદ્ધોપાયનિષ્ઠ બીજા કહ્યા છે. આ રીતે બુભુક્ષુમાં અને મુમુક્ષુમાં બે પ્રકાર શાસ્ત્રસિદ્ધ છે.

મુક્તિદશાનું વર્ણન (મુક્તને સર્વજ્ઞપણું)

મુક્તિદશામાં જીવને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આ અર્થ ‘સર્વં હ પश्यः पश्यति’ एतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके’ ઇત્યાદિ બહુશ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કર્યો છે. કોઈ એમ માને છે કે ‘મુક્તિદશામાં જીવને જ્ઞાનશક્તિમાત્ર વતે’ છે, પણ જ્ઞાન નહિ.’ આ માન્યતા જીવને મુક્તિદશામાં સર્વ સાક્ષાત્કારપણાને પ્રતિપાદનારી શ્રુતિઓ થકી વિરુદ્ધ હોવાથી આદરણીય નથી. ‘શ્રુતિમાં કામદર્શન કહ્યું તે મુક્તિમાં વિઘાતક થશે ?’ એવી શંકા કરવી નહિ. એમાં ‘કામ્યન્ત ઇતિ કામાઃ’ એવી વ્યુત્પત્તિ કરીને ભગવાનના કલ્યાણ ગુણો કહેવા ઇચ્છ્યા છે પણ વિષયકામના નહિ. એમ શંકાનું સમાધાન કરતાં પણ ‘जक्षत् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा’ ઇત્યાદિ શ્રુતિસિદ્ધ જે ‘સ્ત્રી યાન અન્નપાનાદિકની પ્રાપ્તિ તે મુક્તિમાં વિઘાતક થશે જ ?’ એવી શંકાનું સમાધાન એમ છે કે—સંકલ્પને અનુસારે સર્વે કામની સિદ્ધિમાત્ર જે શ્રુતિમાં કહી છે તે અપહતપામ્ભત્વાદિ સ્વરૂપાવિર્ભાવના ફળભૂત છે (સ્વસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારે સર્વકામની સિદ્ધિ યથાસંકલ્પ થાય છે) એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. આ અર્થનું ઉપપાદન ‘सर्वमाप्नोति सर्वशः’ ઇત્યાદિ અન્ય શ્રુતિઓમાં છે. જેને ભગવાનનો અનુભવ એજ એક ભોગ છે એવો મુક્ત કેવળ સ્વાર્થપણે અન્ય વસ્તુને ઇચ્છેજ નહિ—સંકલ્પ સરખોપણ કરે નહિ. એટલે અન્ય કામનાનો સંભવજ નથી કે જેથી મુક્તિમાં વિઘાતક થાય. વળી ભગવાનના અનુભવરૂપ સેવાના શેષપણે સંકલ્પમાત્રથી સર્જાતા દિવ્ય (અપાકૃત) હોવાથી મુક્તિમાં કશો વિરોધ કરનારા નથી. પ્રાકૃત પદાર્થોમાં જે કોઈ જાતનો સંબંધ થાય તો મુક્તિમાં વિરોધી થાય, તેવો મુક્તોને છેજ નહિ. ‘नोपजन स्मरन्निदं शरीरं’ ‘न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्’ આ શ્રુતિએ ‘મુક્તોને પ્રાકૃત હેય દેહાદિ પદાર્થનું દર્શનજ નથી’ એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. માટે મુક્તોને સર્વજ્ઞ-પણું સાબીત છે.

મુક્તોને દેહાદિકનો યોગ—

પરમ પદને પામીને સ્વસ્વરૂપે રહેલા મુક્તોને દેહાદિકનો યોગ શ્રુતિ-સ્મૃતિ સૂત્રોએ સંવર્ણવ્યો છે. ‘स एकधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा । सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादश स्मृतः । शतं च दश चैकं च सहस्राणि च विंशतिः’ (છાં. ડ.) આ શ્રુતિમાં એક નહિ પણ ત્રણ પાંચ સાત નવ એકાદશ શત સહસ્ર એમ અનેકરૂપે રહેવાનું મુક્તોનું સામર્થ્ય વર્ણવ્યું છે. આ કાંઈ અસંભવિત નથી. પરમાત્મા જેમ અનંતરૂપે રહે છે તેમ મુક્તો પણ રહે છે. નિત્ય મુક્તોમાં મનાતા

શેષ ગરુડ વિન્દ્યક્રમેન આદિકનાં અનેક રૂપો વર્ણવ્યાં છે. આ અર્થ 'નિવાસશય્યા-
સનપાદુકાંશુકોપધાનવર્ષાતપવારણાદિભિઃ । શરીરમેદૈસ્તવ શેષતાં ગતૈર્યથોચિતં શેષ
इतीरितो जनैः ।' (સ્તોત્રરત્નમાં) સંગ્રહ્યો છે. પરમાત્માની કે પોતાની ઇચ્છા
મુજબ સેવાના અવકાશને અનુસારે સ્થાન, શય્યા, આસન, પાદુકા, વસ્ત્ર, ઓશીકું,
છત્ર, છડી, ચામર આદિક બહુરૂપે રહેછે. 'સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પઃ' આ શ્રુતિમાં
મુકતોના કામોની અને સંકલ્પની સત્યતા કહી છે. જ્યારે પ્રાકૃત લોકમાં દેવાદિકોની
બહુરૂપતા વર્ણવી છે, મનુષ્યોમાં સૌભરી મહર્ષિની પચાસરૂપતા વર્ણવી છે, એ
રીતે બહુની બહુરૂપતા વર્ણવી છે, તો મુકતોની બહુરૂપતામાં શંકાને સ્થાન નથી.
નિરવયવ અચ્છેદ્યસ્વરૂપ એકજ આત્માને અપ્રાકૃત અનેકવિધ શરીરના યોગરૂપ બહુરૂપે
રહેવાનું શ્રુતિમાં કહ્યું તે ભગવાનની સર્વવિધ સેવામાં સદુપયોગી હોવાથી મુકિતમાં
કશા વિઘાતને કરનાર નથી એમ સમજી લેવું. માંધાતા રાજની પચાસ કન્યાઓને
પરણી લાવીને પચાસરૂપે થએલા સૌભરી મહર્ષિને બહુરૂપતા કશા વિરોધમાં
આવી ન હતી એ ઉદાહરણ ઉપરના અર્થની સિદ્ધિમાં સમીચીન છે. 'न ह वै
शरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति । अशरीरं वा व सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृजतः'
(છાં. ડ.) આ શ્રુતિમાં 'શરીરનો સંબંધ હોય તો સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ અવશ્ય
આવેજ અને જો શરીરનો સંબંધ ન હોય તો સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ ન આવે'
એમ કહે છે તેતો બન્ધ સમયે કર્મફળ પ્રાકૃત શરીરના સંબંધવાળું છે. પ્રાકૃત
શરીરજ દુઃખાદિકમાં હેતુ જોવામાં આવેછે. પ્રકરણ જોતાં એ શ્રુતિનો એવોજ
અર્થ સંગત છે અપ્રાકૃત શરીર તો કર્મકૃત નહિ હોવાથી દુઃખાદિકમાં હેતુ ન થાય.

ત્રિગુણાત્મક જડપ્રકૃતિની અપેક્ષાએ અત્યંત વિલક્ષણ એક અપ્રાકૃત કંઈક
દ્રવ્ય છે તે ભગવાનના દિવ્ય લોક નગર ધામાદિ રૂપથી તથા અપ્રાકૃત ગન્ધવાણા
પુષ્પોના બગીચાદિરૂપે વર્તેછે એજ આદિ અંતે રહિત દ્રવ્ય મુકતોના ઐચ્છિક
રૂપાદિ આકારથી પણ તેતે સમયે પરિણામને પામીને રહેછે એવી મોક્ષશાસ્ત્રની
પ્રક્રિયા છે. જેમ આ લોકમાં એકજ જડ પ્રકૃતિ ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાન
આદિક અનંતરૂપે થઈ રહે છે તેમજ ચૈતન્યપ્રકૃતિ શુદ્ધસત્ય નિત્યવિભૂતિ
અક્ષરબ્રહ્મ આદિક નામોથી કહેવાતું એક અપ્રાકૃત દ્રવ્ય કે જીવાત્મા પરમાત્મા
માયા આદિક સર્વથકી અત્યંત વિલક્ષણ છે તે પરમપદમાં ભોગ્ય ભોગોપકરણ
ભોગસ્થાનાદિ બહુરૂપે થઈ રહેછે. એમાંથીજ મુકતોના દેહો બંધાય છે. દેહ કહ્યો
તો તેમાં ઇન્દ્રિયો પ્રાણ આદિક તત્ત્વોનો યોગ આવે અને દેહને શોભાજ્વાર
વસ્ત્ર અભૂષણાદિકનો પણ યોગ આવે અને રહેવાના સ્થાનનો અને તેમાં ભોગ્ય
ભોગોપકરણાદિકનો પણ યોગ આવે. આ બધીજ બાબત શ્રીહરિએ આ લોકના
ઉદાહરણથી સત્સંગિજીવન પ્ર. ૩ અ. ૪૧ માં અક્ષર દિવ્ય ધામના નિરૂપણ
પ્રસંગેજ 'अनेकशोऽपि मुक्तानां पुंसां स्त्रीणां च तत्र वै । भोगस्थानान्यनेकानि सन्ति

દિવ્યાનિ સુવ્રતાઃ ॥ મોગા મોગોપકરણાન્યપિ દિવ્યાનિ સર્વશઃ । વર્તન્તે સુખરૂપાણિ
તાનિ નિત્યાનિ તત્ર ચ ॥ યથેહ ભૌતિકા મોગાઃ પાચ્ચભૌતિકદેહિનામ્ । સન્તિ તેષાં
તથા તત્ર ચિદ્રૂપાણાં હિ ચિન્મયાઃ ॥ તેજોમયાઃ સર્વે એતે ગુણાતીતાસ્તથાઽક્ષયાઃ ।
સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપા દિવ્યા નિરુપમાઃ સ્મૃતાઃ ॥ સ્ત્રિયશ્ચ પુરુષાશ્ચેતે ભવન્તિ દિવ્યમૂર્તયઃ ।
અપ્રાકૃતેન્દ્રિયપ્રાણા દિવ્યાલંકારવાસસઃ ॥” આ રીતે ખુલ્લા શબ્દોમાં કહી છે. આ
જોતાં જોવો પ્રાકૃત લોક એવો જ અપ્રાકૃત લોક સાખીત થાય છે.

બ્રહ્મસૂત્રમાં મુક્તોને શરીર ઇન્દ્રિયાદિકનો સહભાવ સ્વીકાર્યો છે. મુક્તોને
શરીરાદિ છે કે નહિ ? એવો સંશય કરીને, ‘અમાવં બાદરિરાહ હ્યેવમ્’ આ સૂત્રથી
બાદરિનો ‘અશરીરં વા સન્તં’ આ શ્રુતિને અનુસારે શરીરાદિકના અભાવ પર મતનો
ઉપન્યાસ કરીને, ‘માવં જૈમિનિર્વિકલ્પામનનાત્’ આ સૂત્રથી ‘સ એકધા ભવતિ’ આ
શ્રુતિને અનુસારે જૈમિનીનો શરીરાદિકના સહભાવરૂપ અભિપ્રાય કહીને, ‘દ્વાદશાહ-
બદુભયવિધં બાદરાયણઃ’ આ સૂત્રથી વેદવ્યાસે ‘સંક્રુપાદેવ’ આ શ્રુતિને અનુસારે
મુક્તિદશામાં સત્યસંકલ્પ મુક્તને સંકલ્પને અનુસારે ક્યારેક શરીરાદિ ભાવ અને
ક્યારેક તેના અભાવરૂપ સ્વાભિપ્રાય પ્રદર્શાવ્યો છે. શરીરના ભાવાભાવમાં મુક્તના
સંકલ્પને જ હેતુપણે કહે છે. ઇચ્છા થાય તો શરીરને ધારે અને ન ઇચ્છા થાય
તો ન ધારે એવું તાત્પર્ય છે. આ સૂત્રને અનુસારે શ્રીરામાનુજાયે ‘સશરીરા
અશરીરા વા’ એમ બે પ્રકારે સ્થિતિ જણાવીને મુક્તને શરીરાદિકનો યોગ નિરૂપ્યો
છે. ‘સશરીર અશરીર’ એમ બે પ્રકારે મુક્ત સ્થિતિ માનવામાં શંકા જેવું
જણાય છે. પરંતુ તેમ માનવાનું ખરૂં કારણ એ છે કે મુક્તનું ખાસ ઐશ્વર્ય
જે સત્યકામત્વ સત્યસંકલ્પત્વરૂપ શ્રુતિએ જણાવ્યું છે તેમાં અલ્પ પણ અચકાવ
આવવો જોઈએ નહિ. એથી જ એ બાબત બાદરાયણે મુક્તોની ઇચ્છા ઉપર
રાખી છે. જ્યારે આનંદમૂર્તિ લગવાનના અમૃત સેવારસની ઇચ્છા થાય ત્યારે
સંકલ્પ માત્રથી જ સિદ્ધ થતા દિવ્ય દેહાદિક ઉપકરણવાળો થઈને મુક્તિથકી
પણ દુર્લભ સેવારસને અનુભવે છે. જ્યારે એવી ઇચ્છા ન થાય ત્યારે પોતે
પોતાના જ્ઞાનાનંદકલ્પ મુક્તાત્મસ્વરૂપથી જ આનંદમય લગવાનના ગુણામૃતરસને
અનુભવે છે. આ બન્ને બાબત સમય ભેદથી સંભવે છે; સંપ્રદાય સિદ્ધાંતે તો
‘સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્’ એમ કૃષ્ણસેવા જ મુખ્ય મુક્તિ માનેલી હોવાથી તેમાં
ઉપયોગી દેહાદિકનો યોગ કાયમ જ સંભવે. દિવ્ય દેહાદિકનો યોગ આવરણકારક
નહિ થતો હોવાથી આત્મસ્વરૂપથી ભગવદ્ગુણાનુભવ પણ કાયમ જ સંભવે. એમ
વ્યવસ્થા થવાથી મુક્તની ઉભય સ્થિતિ કહેવામાં કશો વિરોધ આવતો નથી.
એમ માનવાથી મુક્તોની જે પરબ્રહ્માનુભવવૈકલ્પિક જણાવી છે તેમાં પણ કશો
વાંધો આવતો નથી. પરબ્રહ્મ કે જે સમગ્ર કલ્યાણગુણપરિપૂર્ણ ઉભયવિભૂતિનાથ
સર્વસ્વામી નારાયણ છે તેમને અનુભવતાં ક્યારેક આનંદમય સ્વરૂપને, ક્યારેક

દિવ્યરૂપને, ક્યારેક દિવ્ય ગુણોને, ક્યારેક તેમના ઐશ્વર્યને અને ક્યારેક તેમના જ સંબંધવાળી લીલાવિભૂતિને રસપણે અનુભવે છે. આ સર્વેનો પરબ્રહ્મના અનુભવમાં જ સમાવેશ છે. આ બાબતને મળતી બાબત 'एते राधादयो भक्तास्तस्य स्युः पार्श्वतः क्वचित् । क्वचित्तदङ्गेऽतिस्नेहात्' આ શિક્ષાપત્રીના શ્રીમુખવચનમાં વિશદ છે.

મુક્તને દેહાદિયોગમાં એવી એક શંકા આવે છે કે—આત્મા તો આણુપરિમાણ એક જ છે તેને અનેક શરીરોમાં 'અહુ' એમ આત્માપણાનું અભિમાન શી રીતે સંભવે ? આનું સમાધાન પણ 'प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शयति' આ સૂત્રથી વ્યાસે કયું છે. અર્થ એવો છે કે—જેમ એકદેશવર્તી એક પ્રદીપનો પોતાની પ્રભાથી અનેક દેશમાં પ્રવેશ થાય છે તેમ એક દેશસ્થ એવા પણ આત્માનો પોતાના પ્રભારૂપ જ્ઞાનથી સર્વ દેહોમાં સંકલ્પાનુસારે આત્માભિમાનને અનુગુણ વ્યાપ્તિ સંભવે છે. જેમ એક જ દેહમાં હૃદયાદિ પ્રદેશમાં વર્તતા આણુ એવા પણ આત્માની સર્વ દેહમાં 'અહં' એવા અભિમાનને અનુગુણ વ્યાપ્તિ સ્વપ્રભારૂપ ચૈતન્યથી ઘટતી આવેછે તેની પેઠે મુક્તને પણ અનેક શરીરોમાં આત્માપણાના અભિમાનને અનુગુણ વ્યાપ્તિ પોતાની જ્ઞાનરૂપ પ્રભાથી ઘટતી આવે છે. વિશેષ એટલો છે કે—કર્મથી સંકુચિતજ્ઞાનવાળા અમુક્તને દેહાંતરમાં આત્માભિમાનને અનુગુણ એવી વ્યાપ્તિ સંભવતિ નથી, અસંકુચિતજ્ઞાનવાળા મુક્તને તો સંકલ્પાનુસારે આત્માભિમાનને અનુગુણ વ્યાપ્તિ અને 'इदं' એવા વિષયગ્રહણને અનુગુણ વ્યાપ્તિ ઘટતી આવેછે. અમુક્તને કર્મ એ નિયામક છે અને મુક્તને તો ઇચ્છા એ જ નિયામિકા છે. આત્મસ્વરૂપની આણુપરિમાણતા જ સૂત્રકારાભિમત છે. આ રીતે આત્માને અન્યજ દેહાદિકનો યોગ સામીત છે. એટલે આપણા દેહાત્મા વચ્ચે જ જેમ એમ મુક્તનો દેહ અને મુક્તાત્મા વચ્ચે દેહદેહિભાવ સિદ્ધ થાય છે.

તત્ત્વજ્ઞાને શૂન્ય સંપ્રદાયસ્થ કોઈ 'મુક્તાત્મા જ દેહાકારે સ્વરૂપથી પરિણામ પામીને ભગવત્સેવામાં રહે છે' એમ માનેછે તે અત્યંત અસત્ છે. આ માન્યતામાં અગણિત અપરિહાર્ય દોષો આવે છે. આત્માનું આણુપરિમાણપણું શ્રુતિ-સ્મૃતિ-સૂત્રોએ સ્વાભાવિકપણે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. મુક્તિ કે જે સ્વાભાવિક આકારે સ્થિર રહેવાપણારૂપ છે તેમાં એ જ સંભવિત છે. 'स चानन्त्याय कल्पते' આ શ્રુતિ જે મુક્તિ અવસ્થામાં આનંદને કહે છે તે સ્વરૂપના નહિ પણ ધર્મભૂતજ્ઞાનના આનંદને કહે છે. શ્રુતિનું એવું વ્યાખ્યાન પૂર્વાચાર્યોએ કયું છે. ધર્મજ્ઞાન તો સ્વતઃ વિભુ છે પણ સંકોચ વિકાસને જ યોગ્ય છે. આત્મા કે જે સદૈવ એક સ્વરૂપ છે તેનો સંકોચ કે વિકાસ નથી, તો આત્માને સ્વતઃ દેહાકારે થવાનું કહેવામાં તેના સ્વાભાવિક આણુપણાનો ભંગ થાય છે. આ મોટો દોષ આવે છે.

વળી આત્મા કે જે નિર્વિકાર નિરવયવ અચ્છેદ છે તેનો જ અનેક દેહરૂપે પરિણામ થાય તો તેનું 'અંકિતપણું', કર ચરણ મુખ મસ્તકાદિ અનેક અવયવસંઘાતપણું અને સવિકારપણું અવશ્ય આવે. આત્માને પછી અખંડ અચ્છેદ અવિકાર શી રીતે કહી શકાય ? વળી ચેતન હોવાથી ધ્વિરનો જેમ સ્વરૂપથી પરિણામ નથી તેમ આત્મા પણ ચેતન હોવાથી સ્વરૂપથી એનો પરિણામ સંભવે જ નહિ. આ મુખ્ય મુદ્દો છે. ચેતનનો પરિણામ થઈ જતો હોય તો પછી તેને ચેતન જ ન કહેવાય. જે નિત્ય વિભૂતિ કે પરાપ્રકૃતિ કે શુદ્ધસત્ય આદિક સંસારથી વ્યપદેશેલું અપ્રાકૃત દ્રવ્ય છે તે યદ્યપિ સ્વયંપ્રકાશ-અજડ ચૈતન્યરૂપ છે પણ સ્વયં અચેતન હોવાથી ચેતનભૂત ધ્વિર અને નિત્ય મુક્તોની ધ્વજાને અનુસારે નાનાવિધ અપ્રાકૃત દિવ્યાકારાદિરૂપથી પરિણામ પામે છે એમ કહેવું એ તો યુક્ત છે. એમાં કશી શંકા નથી. એ તો ચેતન આત્મા થકી અને અચેતન માયાથકી જુદું જ દ્રવ્ય છે. ચેતનનો પરિણામ ન થાય અને અચેતનનો પરિણામ થાય એ જે સ્વભાવ નિયમ છે તે નિત્ય ભગવત્સંકલ્પને આધીન છે. ભગવાને અનાદિ કાળથી 'આ ચેતન છે અને આ અચેતન છે' એવો સંકલ્પ કરેલો હોવાથી તે પ્રમાણેના સ્વભાવમાં સર્વકોઈ વર્તે છે. માટે ભગવાનની ધ્વજાથી પણ મુક્તાત્માનો દેહરૂપે પરિણામ થાય છે એ આપ્ત સંભવે નહિ. આ અર્થ ભટ્ટપરાશરે 'રૂપપ્રકારપરિણામકૃતવ્યવસ્થ' વિશ્વં વિપર્યસિતુમન્યદસત્ત્વ કર્તુમ્ । ક્ષામ્યન્ સ્વભાવનિયમં કિમુદીક્ષસે ત્વં સ્વાતન્ત્ર્યમૈશ્વરમપ-ર્યનુયોજ્યમાહુઃ ॥' આ રીતે અનુવર્ણવ્યો છે. તેને વસ્તુનો જે સ્વભાવનિયમ (જડજડ) નિરંકુશસ્વતંત્ર પરમાત્માની નિત્યેચ્છાસિદ્ધ છે તેમાં કોઈને પ્રશ્ન કે આક્ષેપ કરવો યોગ્ય નથી એવો ભાવાર્થ છે.

વળી 'અથ નામધેયં સત્યસ્ય સત્યં પ્રાણાં ચૈ સત્યં તેષામેષ સત્યમ્' (બૃ. ડ.) આ શ્રુતિના વ્યાખ્યાન અવસરે ગોપાળાનંદમુનિએ પણ ભાષ્યમાં 'પ્રાણાઃ-જીવાઃ, સત્ય-સ્વરૂપતો અવિકૃતત્વાત્' એમ પ્રાણશબ્દવાચ્ય જીવોનું અવિકૃતત્વ હેતુથી સત્યત્વ સમર્થન કર્યું છે. સ્વ સ્વરૂપમાં વિકાર થતો હોવાથી અચેતનને અસત્ કહેવામાં આવે છે અને સ્વસ્વરૂપમાં વિકાર નહિ થતો હોવાથી જીવનું સત્યત્વ કહેવામાં આવે છે. એમાં વિકૃતતા આવે તો સત્યતા કહેવાય નહિ એ સિદ્ધાંતની વાત છે. જીવને સચ્ચિદાનંદ કહેવામાં પણ એજ અર્થ સમાએલો છે. 'ગુણાપાયે બ્રહ્મશરીર-મેતિ' નિરિચ્છંસ્ત્યજતિ પ્રાણાન્ બ્રાહ્મીં સંવિશતે તનુમ્' આ શ્રુતિમાં અપ્રાકૃત દેહની પ્રાપ્તિજ કહી છે પણ સ્વરૂપથી દેહભાવ કહ્યો નથી.

વળી 'અણુસ્વરૂપ ચેતન અહમર્થ આત્માજ મુક્તિદશામાં હસ્તપાદાદિ અનેક અવયવવાળા દેહરૂપે બની જાય છે' એવો અર્થ થાય એવું કોઈ વચન જે ખાસ સાંપ્રદાયિક પ્રામાણિક પ્રબન્ધમાં હોય તો જરા વિચાર કરવો પડે. તેવું તો વચન નથી. ઉલટાં મુક્તાત્માને દિવ્ય દ્રવ્યનો દેહ જુદોજ અંધાય છે એવાં અનેક

વચનો સ્પષ્ટ અર્થવાળાં મળી આવેછે. કેટલાંક શકિત વચનોના શુદ્ધ અર્થો પણ સંગત જ્ઞાનજ્ઞોએ કર્યા છે. ઇષ્ટદેવ શ્રીહરિએ પોતાના અધ્યાત્મશાસ્ત્રપણે સ્વીકારેલા શ્રીરામાનુજકૃત **શારીરકસૂત્ર** ભાષ્યમાં મુકતોને 'દેહ ઇન્દ્રિયો છે કે નહિ એવો સંશય લાવીને, 'દેહ ઇન્દ્રિયો છે' એવો સિદ્ધાંત કર્યો છે. 'ભાવં જૈમિનિર્વિકલ્પામનનાત્' આ સૂત્રના ભાષ્યમાં 'આત્મન એકસ્યાચ્છેદ્યસ્યાનેકધાભાવાસમ્ભવાત્ । ત્રિધાભાવાદયઃ શરીરનિવન્ધના इत्यवगम्यते' આજ સૂત્રના વ્ય.ખ્યાનભૂત **વેદાંતદીપમાં** 'આત્મન એકરૂપસ્યાચ્છેદ્યસ્ય વૈવિધ્યાસમ્ભવાત્ શરીરદ્વારેણૈવ હિ વિજ્ઞાયતે વૈવિધ્યમ્' આવાં વાક્યો લખ્યાં છે. **ભાવાર્થ** એવો છે કે- 'સ એકધા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ' આ શ્રુતિમાં મુકતાત્માને યથાસંકલ્પ અનેકરૂપે થવાનું કહેછે તે આત્મા એકરૂપ અચ્છેદ્ય હોવાથી તેમાં સંભવતું નથી. આત્માજ ને અનેકરૂપે થાય તો તેની એકરૂપતા અને અચ્છેદ્યતાનો ભંગ થાય. માટે શ્રુતિમાં જે ત્રિધા ભાવાદિ વૈવિધ્ય કહ્યું તે શરીરસંબન્ધવાળું સમજવું. એટલે આત્મામાં ત્રિધા ભાવાદિક સ્વતઃ નથી પણ શરીરમાં છે તે શરીરદ્વારા આત્મામાં વ્યપદેશાય છે. શરીરમાં તો અનેકરૂપતા સંભવિત છે. આ રીતે શંકા સમાધાન સાથે આત્માને અન્યજ શરીરનો યોગ સમર્થન કરીને, તે વચ્ચે **દેહદેહિભાવ** સયુક્તિ સહેતુક સુદૃઢ કર્યો છે. આજ સૂત્રના **મુકતાનંદમુનિકૃત** ભાષ્યમાં તથા ગોપાળાનંદમુનિકૃત **સૂત્રદીપમાં** ઉપર પ્રમાણેજ ભાવાર્થ જણાવ્યો છે તે તે થકી જાણવો જેનો વિશિષ્ટાદ્વૈત મત સ્વીકાર્યો છે, જેને ગુરુપરંપરામાં **પ્રાચાર્ય** તરીકે સ્થાપ્યા છે, જેણે કરેલા શ્રી. ભાષ્યને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તરીકે સ્વીકાર્યું છે તે શ્રીરામાનુજચાર્યનો ખાસ અભિપ્રાય જણાવ્યો. આજ અભિપ્રાય સંપ્રદાયના મુખ્ય પ્રબન્ધોમાં સારી રીતે અનુસ્યૂત છે.

જુઓ-વચનામૃતમાં 'ધર્મકુળને આશ્રિત એવો જે ભગવાનનો ભકત છે તે ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને **બ્રહ્મમય** દેહને પામેછે.' (પ્ર.૧) આની ઉપર શ્રીશતાનંદમુનિકૃત **હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં** 'તમુવાચ તતઃ સ્વામી ચિન્મયં દિવ્યવિગ્રહમ્ । કૃષ્ણેચ્છયૈવ સંપ્રાપ્ય યાન્તિ ગોલોકધામ તે ॥' આ રીતે સંસ્કૃત છે. આની ઉપર શ્રી રઘુવીરાચાર્યકૃત **દીકા**- "તે-ભાગવતાઃ, ભૌતિકપિણ્ડાદિત્યાગાનન્તરમિતિ શેષઃ । કૃષ્ણેચ્છયૈવ ચિન્મયં-ચૈતન્યપ્રધાનં-બ્રહ્મમયમિતિ યાવત્ । દિવ્યવિગ્રહં-અમાયિકશરીરં, સંપ્રાપ્ય ગોલોકધામ યાન્તિ । 'ગુણાપાયે બ્રહ્મશરીરમેતિ' 'બ્રાહ્મી સંવિશતે તનુમ્' इति શ્રુતેઃ" આ રીતે છે. આમાં મુકતોને સ્વરૂપથકી પૃથક્કજ **બ્રહ્મમયદેહની** પ્રાપ્તિને કહેછે. મૂળના 'દિવ્યવિગ્રહં' એ પદનું 'અમાયિકશરીરં' એવું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. માયિક શરીર જાય છે અને અમાયિક આવે છે. આ અર્થની દૃઢતા માટે શ્રુતિ-સ્મૃતિનું પ્રમાણ આપ્યું છે. '**બ્રહ્મશરીરને પામે છે**' '**બ્રાહ્મી તનુમાં પ્રવેશ કરે છે**' તનુમાં પ્રવેશ અને શરીરની પ્રાપ્તિને કહે છે એ ઉપરથી તેમાં પ્રવેશનારો અને પામનારો મુકતાત્મા અને તેને પ્રાપ્ત થનારા શરીર વચ્ચે આત્મ-

દેહભાવ સ્વયં સિદ્ધ થાયછે. આ શ્રુતિપદ ઉપર સૂક્ષ્મ દષ્ટિ દેવી. ‘એવા જે ભગવાનના સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળા છે તે સર્વે દેહને મુકીને ભગવાનના ધામમાં ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ થઈને ભગવાનના હજુરમાં રહેછે’ (પ્ર. ૩૭) આની ઉપર હ. વા. સુધાસિંધુમાં - ‘મક્ત એવંવિધો જ્ઞાની દેહાન્તે ચિન્મયાકૃતિઃ । બ્રહ્મધામૈવ સંપ્રાપ્ય સેવાયાં વર્તતે હરેઃ ॥’ આ રીતે સંસ્કૃત છે. તેની ટીકા-‘એવંવિધો જ્ઞાની મક્તઃ, દેહાન્તે ચિન્મયાકૃતિઃ-બ્રહ્મમયશરીરઃ સન્, બ્રહ્મધામ-અક્ષરબ્રહ્મપદમેવ, સંપ્રાપ્ય હરેઃ સેવાયાં વર્તતે ॥’ આ રીતે છે. ‘ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ’ થઈને’ આનું સંસ્કૃત ‘ચિન્મયાકૃતિઃ’ એમ કયું અને ટીકામાં એનો અર્થ ‘બ્રહ્મમયશરીરઃ સન્’ એમ કયો. એમ કરીને ‘ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ’ એનો અર્થ બ્રહ્મમયશરીર પર લાવ્યા. ‘ચિન્મયાકૃતિઃ’ આમાં જે આકૃતિ શબ્દ છે તે શરીરનો વાચક છે. ‘ચિન્મયા આકૃતિર્યસ્ય’ એમ બહુગ્રીહ સમાસથી તેણે વિશિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થાયછે. એટલે મુક્તાત્મા દિવ્ય આકૃતિએ વિશિષ્ટ છે એવો અર્થ થયો. માટેજ ટીકામાં ‘બ્રહ્મમયશરીરઃ સન્’ એવું વ્યાખ્યાન કયું. જે આત્મસ્વરૂપનોજ શરીરપણે થવારૂપ અર્થ હોય તો ‘બ્રહ્મશરીરં સત્’ એવું વ્યાખ્યાન કરવું પડે. ‘ચૈતન્યનીજ મૂર્તિ’ થઈ રહે છે’ આ ઉપરથી ‘ચૈતન મુક્ત આત્માજ મૂર્તિસ્વરૂપે થઈ જાય છે’ એવા અર્થની ભ્રમણા કોઈ અદ્યપશ્રુતને થાય, તેના નિવારણ માટે ઉપરનું સંગત સ્પષ્ટ વ્યાખ્યાન કરીને દેહદેહિભાવનું સમર્થન કયું છે.

“અને બ્રહ્મભાવને પામ્યો જે પોતાનો આત્મા તેણે કરીને...સેવાને વિષે વર્તે છે.” (પ્ર. ૬૪) આની ઉપર હ. વા. સુધાસિંધુમાં ‘તે બ્રહ્મભાવાપન્નેન સ્વાત્મનાડથ નિરન્તરમ્’ આ રીતે સંસ્કૃત છે. તેની ટીકા ‘અથ-એવમત્ર ભગવન્તમુપાસ્ય દેહાન્તે ભગવદ્ધામપ્રાપ્ત્યનન્તરમ્, તે-પૂર્વોક્તા ભગવન્નિષ્ઠા મક્તાઃ’ બ્રહ્મભાવાપન્નેન સ્વાત્મના-બ્રાહ્મયા તન્વા इत्यर्थઃ’ આ રીતે છે. ‘બ્રહ્મભાવને પામ્યો જે આત્મા’ આ વાક્યનું ‘બ્રાહ્મી તનુઃ’ એવું વ્યાખ્યાન કરીને ‘આત્માજ દેહરૂપ થાય છે’ એવી અવળી માન્યતાને અવકાશ આપ્યો નહિ. ‘જ્યારે એ જીવના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાયછે ત્યારે એને માયિક ત્રણ દેહનો સંગ છુટી જાયછે. પછી એ જીવ કેવળ ચૈતન્ય સત્તામાત્ર રહેછે. પછી એ જીવને ભગવાનની ભૂમિ આદિક જે આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિ તેથી જુદી જે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ તેનો ભગવાનની ઈચ્છાએ કરીને દેહ બંધાય છે ને તેણે યુક્ત થકો ભગવાનના અક્ષરધામને વિષે રહેછે’ (મધ્ય. ૬૬) આની ઉપર હ. વા. સુધાસિંધુમાં-‘કૃષ્ણેચ્છયાડથ દિવ્યોડસ્ય પરાપ્રકૃતિતો મુને । આર્વિર્ભવતિ દેહો વૈ તેન સંયુજ્યતે ચ સઃ ॥’ આ પ્રકારે સંસ્કૃત છે. તેની ટીકા ‘અસ્ય ચિદ્રૂપસ્ય જીવસ્ય, કૃષ્ણેચ્છયા, પરાપ્રકૃતિતઃ-અક્ષરબ્રહ્માત્મકપરાપ્રકૃતેઃ, સકાશાત્, દેહઃ-બ્રહ્મમયતનુઃ, આર્વિર્ભવતિ, સઃ-એવંભૂતો ભગવદ્ધક્ષાત્મા, તેન-સ્વાર્વિર્ભૂતબ્રહ્મશરીરેણ સહ, સંયુજ્યતે-તદભિમાનયુક્તો ભવતિ’ આ પ્રકારે છે. આમાં તો અહુમર્થ આત્માને દિવ્ય

દેહનો અભિમાની (મારો આ દેહ છે એમ) કહીને દેહને અભિમંતવ્ય તરીકે કહે છે. એમ કહેવાથી બહુ દશામાં જ એમ દેહાત્માનો ભેદ છે તેમ મુક્તાદશામાં પણ દેહાત્માનો ભેદ સાખીત થાય છે. જો અહમર્થ આત્મસ્વરૂપનો જ દેહરૂપે પરિણામ થઈ જતો હોય તો કોણ અભિમાની ? અને કોણ અભિમંતવ્ય ? એ કશું ચોકાવું કહેવાય નહિ. આત્મા એજ દેહ કે દેહ એજ આત્મા એવો અનિર્વચનીય લોચો થયો. 'ચૈતન્ય પ્રકૃતિ' શબ્દનો સંસ્કૃતમાં 'પરાપ્રકૃતિ' એવો અર્થ કુર્યો. 'પરાપ્રકૃતિ' શબ્દનો 'અક્ષરબ્રહ્માત્મક' એવો ટીકામાં અર્થ કુર્યો. એમ કરીને ચૈતન્યપ્રકૃતિ કે પરાપ્રકૃતિ શબ્દનો અર્થ સ્વયં જીવભૂત નહિ પણ તે થકી જુદી અક્ષરબ્રહ્માત્મક પ્રકૃતિ પર અર્થ કરીને તેમાંથી દેહ બંધાવાનું કહ્યું. ચૈતન્યપ્રકૃતિ કે પરાપ્રકૃતિ શબ્દથી કોઈ જીવભૂત પ્રકૃતિને ન સમજી એસે તેને માટે તેનું વ્યાખ્યાન 'અક્ષરબ્રહ્માત્મક' કયું. જીવભૂત પ્રકૃતિ થકી અક્ષરબ્રહ્માત્મક અપ્રાકૃત પ્રકૃતિ તો જુદી જ છે એમાં કાંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. 'તદભિમાનયુક્તો ભવતિ' 'અક્ષરબ્રહ્માત્મક પર પ્રકૃતિઃ' આ શબ્દો ઉપર સુજોએ સૂક્ષ્મ દષ્ટિ આપવી.

‘તે ભક્ત જ્યારે દેહને મુકીને ભગવાનના ધામમાં જાય ત્યારે રૂપ તથા સામર્થી તે ભક્તની પણ તેવી જ થાયછે.’ (મધ્ય ૬૭) (આમાં પણ મુક્તાત્માને ભગવાનના જેવા પૃથક્ દિવ્ય રૂપની પ્રાપ્તિને કહેછે) ‘અને ભજનનો કરનારો જે જીવાત્મા તે પુરુષ પણ નથી ને સ્ત્રી પણ નથી. એ તો સત્તામાત્ર ચૈતન્ય છે તે દેહને મુકીને ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે જેવી ભગવાનની ભરણ હોય તેવો તેનો આકાર બંધાયછે અથવા એ ભક્તને જેવો સેવાનો અવકાશ આવે તેવો આકાર ધરીને ભગવાનની સેવા કરેછે’ (અંત્ય. ૨૨) ‘તથા તે પાર્ષદ જે મુક્ત તેમના જે આકાર છે તે સર્વે સત્ય છે ને દિવ્ય છે ને અતિશય પ્રકાશે યુક્ત છે. પુરુષના જેવો દ્વિભુજ છે ને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે’ (અંત્ય. ૩૮) ‘તે ધામ અને તે ધામને વિષે રહ્યા જે પાર્ષદ તે તો ચૈતન્યભૂતિ’ છે ને માયાપર છે અને એ ભક્ત દિવ્યરૂપ થઈને તેને પામેછે. (પ્ર. ૭૧) ‘પછી દેહને મુકીને જુદો થાય છે ત્યારે એ ભક્તને ભાગવતી તનુ આપે છે ને તે દેહ કરીને એ ભગવાનના ધામને વિષે રહે છે’ (સા. ૧૩) (‘ભાગવતી તનુ આપેછે અને તે દેહ કરીને’ આ શબ્દો દેહદેહિભાવને સમર્થન કરનારા સ્પષ્ટ છે) ‘અને જેને એ ભગવાન કૃપા કરેછે તેણે કરીને તેને પ્રકાશમય એવો દિવ્ય દેહ બંધાય છે’ (લોચા ૧૫) ઈત્યાદિ બહુ વચનો શ્રીમુખનાં સ્પષ્ટ છે. આનો અન્ય અર્થ અવળો થઈ શકે તેમ નથી. મુક્તાત્મા જ સ્વયં પરિણામ પામીને દેહરૂપે થઈ જાય છે એવી વચનવ્યક્તિ કુત્રાપિ નથી અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતે હોય પણ નહિ.

આ અર્થ સત્સંગજીવનમાં અતિસ્ફુટ છે—‘દિવ્યાં તનું બ્રહ્મરૂપાં પ્રાપ્ય કૃષ્ણેચ્છયા સ ચ’ (પ્ર. ૧ અ. ૩૬) ‘સર્વો દિવ્યતનું પ્રાપ’ (પ્ર. ૧ અ. ૩૭)

‘હિત્વેમં ભૌતિકં દેહં દિવ્યદેહેન સર્વદા’ (પ્ર. ૧ અ. ૩૮) ‘અપ્રાકૃતશરીરા યે મુક્તાસ્તે તુ નિજેચ્છયા । આવિર્ભવન્તિ હૃથવા તેનાવતરતા સહ ॥’ (પ્ર. ૪ અ. ૨૧) ‘દેહાન્તે પરમં ધામ વિષ્ણોર્ગોલોકસંજ્ઞિતમ્ । પ્રયાન્તિ દિવ્યદેહાસ્તે’ (પ્ર. ૪ અ. ૫૨) ‘એકાન્તિનો વૈષ્ણવા યે તે ત્યક્ત્વા ભૌતિકાનિહ । દેહાન્ લબ્ધ્વા દિવ્ય-તનૂર્ગોલોકં ધામ યાન્તિ હિ ॥’ (પ્ર. ૪ અ. ૬૭) ‘સ તુરીયપ્રકાશોઽથ દિવ્યં ભોગવતાભિધમ્ । દેહં સ લબ્ધ્વા પરમે ભગવદ્દામ્નિ મોદતે’ ‘ન તસ્ય કર્મજન્યોઽસૌ દેહઃ કિન્ત્વસ્તિ ચિન્મયઃ’ (પ્ર. ૪ અ. ૭૩) ‘વાસુદેવપ્રસાદેન તતો ભાગવતીં તનુમ્ । સંપ્રાપ્ય પરમાનન્દં જુષમાણઃ સ વર્તતે ॥’ (પ્ર. ૫ અ. ૬૩) ઇત્યાદિ બહુ વચનો મુક્તાત્માને અન્ય દિવ્ય દેહની પ્રાપ્તિને કહેનારાં ઉઘાડાં છે.

શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય ટીકામાં—‘સ એકધા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ’ ‘સૂક્ષ્મં દેહં પરિત્યજ્ય સૂર્યકોટિસમપ્રભમ્ । શરીરં દિવ્યમાસાય’ ‘દેહેન્દ્રિયાસુહીર્નાનાં વૈકુણ્ઠપુર-વાસિનામ્’ ‘પ્રાકૃતૈર્દેહેન્દ્રિયાસુભિર્હીનાનાં, દિવ્યદેહાનામિત્યર્થઃ’ ‘આવિર્ભૂતસ્વરૂપસ્યાસ્યા-શરીરસ્ય કથં સેવારસ इति નાશઙ્કનીયમ્, સમ્પદ્યતે હિ બ્રાહ્મી તનુઃ, સ્વરૂપાવિર્ભા-વસ્તુ ન તદ્વિરોધી કિન્ત્વનુગુણ એવ, ભૌતિકેષુ તુ વિરોધઃ, આત્મશબ્દો દેહપરઃ, બ્રાહ્મેણ દેહેનેત્યર્થઃ’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી ઉપરોક્ત અર્થની અતિ દૃઢતા કરી છે, હવે આમાં કોઈ પ્રમાણની જરૂર રહેતી નથી.

કોઈ મુક્તિદશામાં આત્માને જ દેહાદિરૂપે થવામાં ઇશ્વરેચ્છાનેજ આગ્રહથી આગળ ધરેછે, તો બદ્ધ દશામાં પણ આત્મા જ ઇશ્વરેચ્છાથી હસ્તપાદાદિ વિવિધ અવયવવાળા દેહાદિકે લાવને પામેછે એમપણ માનવું પડશે. મુક્તિદશામાં ઇશ્વરેચ્છા અને બદ્ધદશામાં અનિચ્છા એમ કહેવામાં કોઈ ખાસ નિયામક નથી. ઉપાધિમય બદ્ધદશામાં જે આત્મા વિષે વૃદ્ધિ વિગેરે વિકાર થઈ શક્યો નથી તો પછી નિરુપાધિ મુક્તિદશામાં તેવો વિકાર માનવામાં તો દેહાત્મવાદી ચાર્વાકપક્ષ થકીપણ આ પક્ષની અત્યંત કનિષ્ઠતા કહેવાય. ચાર્વાકો દેહને જ આત્મા માને છે તો આમણે આત્માને જ દેહ માન્યો. એમાં કોને શ્રેષ્ઠ કહેવો. તેનો વિચાર કરીએ તો ચાર્વાકોનેજ શ્રેષ્ઠ કહેવા પડે. આ તો સમગ્ર દર્શનકારોમાં હાસ્યાસ્પદ બનવા જેવું છે. દર્શન તો આસ્તિક નાસ્તિક ઘણાં છે. તેમાં આવું તો દર્શન કોઈનું પણ નથી. આ તો અનિર્વચનીય નવીન જ છે. આ તો પરિણામવાદના પરિશીલનનો પરિપાક જણાય છે. તેના સ્વીકારમાં તો નિલ અહમર્થ આત્માનો પ્રકારાંતરે વિનાશ કે વિકારજ સ્વીકાર્યો કહેવાય. ચાર્વાક જૈનાદિકે મતમાં દુષણો જોરથી આપવામાં આવેછે તેપણ આપી શકશે નહિ. વળી ‘હુ’ શબ્દથી કે ‘હુ’ બુદ્ધિથી બોધ્ય એવો અણુસ્વરૂપ ચેતન આત્માજ દેહરૂપે થઈ જાય તો દેહતો હસ્ત પાદ મુખ મસ્તકાદિ અનેક અવયવવાળો હોવાથી તેમાંથી કોને વિષે ‘હુ’પણાનું અભિમાન ધરાવે ? એ એક મોટો પ્રશ્ન આવશે.

અમુકમાંજ હું પશુનું અભિમાન ધરાવામાં કોઈ નિયામક નથી, તેના પરિહાર માટે 'આત્માનો એક ભાગ દેહાદિરૂપે થાય છે અને એક ભાગ અવશેષ રહે છે, તેમાં 'હું પશુનું અભિમાન ધરાવેછે' એમ માનવું પડે, એમ માનતાં આત્માને નિરંશ અચ્યુત અક્ષર કહેવામાં આવેછે તે કહેવાશે નહિ. એકતરફથી આત્માને નિત્ય નિરંશ નિવિકાર અનાદિ અચ્યુત અક્ષર કહેવામાં આવે અને બીજી તરફથી તેનોજ હાથ પગ કાન મુખ મસ્તકાદિ અનેક અવયવવાળા દેહરૂપે થવાનું કહેવું એતો અત્યંત અવળું તેજને તિમિર કહેવા જેવું અસંભવિત છે.

વળી મુક્તાત્માજ સ્વયં દેહરૂપે થાયછે એ અર્થની સિદ્ધિમાટે એવી અપ-માન્યતાવાળા કોઈ, કીટ ભમરીનું દષ્ટાંત વચનામૃત સા. ૧ માં કહ્યા મુજબ દેહે, તેનો પણ સિદ્ધાંત મુજબ પૂર્વાપરના અનુસંધાનથી વિચાર કરવા જેવો છે. જેમ તેમ જ્ઞાત્મજ્ઞાપન કરવા જેવું નથી. જે કીટ (એળ) છે તે ભમરીના ધ્યાનબળથી ભમરીરૂપ થાયછે, એટલે કીટનું રૂપ બદલાઈને ભમરી જેવું રૂપ આવેછે. ફક્ત રૂપ જે દેહ તેનોજ વિષયાસ થાયછે, પરંતુ કીટના દેહમાં રહેલો જે અહમર્થ ચૈતન નિત્ય આણુ આત્મા તે પરિણામ પામીને ભમરીના દેહરૂપે થતો નથી. કીટ તથા ભમરી દેહમાં રહેલો ક્ષેત્રજ્ઞ અહમર્થ આત્મા તો એનો એજ છે બીજો આવતો નથી. તેમ જીવ મુક્ત થતાં પ્રાકૃત શરીરનો ત્યાગ થઈને અન્ય અપ્રાકૃત શરીર આવે છે. તેમાં અહમર્થ ક્ષેત્રજ્ઞ ચૈતન આત્મા તો એનો એજ એકજ એકરૂપ અખંડ રહેછે. આ અર્થ પામરોને પણ પ્રત્યક્ષગમ્ય છે. આવો અર્થજ દષ્ટાંતનો સ્વીકાર્ય સિદ્ધાન્તાનુગુણ સરસ છે. જો એવો વિપરીત અર્થ કરાય તો પરમાત્માના ધ્યાનબળથી જીવાત્મા પણ પરમાત્માજ બની જાયછે એવો પણ વિપરીત અર્થ માનવાનો પ્રસંગ આવે. આ અપાર્થનું તો સિદ્ધાંતમાં ખૂબ ખંડન કર્યું છે. જીવાત્મા કદાપિ પરમાત્મા થાય નહિ એવો સંપ્રદાયસિદ્ધાંત શુદ્ધ છે.

વળી મુક્તાત્માને દેહરૂપે થવાનું કહેવામાત્રથી બધો અપેક્ષિત અર્થ આવી જતો નથી. મુક્તને ઇન્દ્રિયો પ્રાણ મન આદિક તરવોનો યોગ તથા વસ્ત્ર આભૂષણ ચંદન પુષ્પમાળા વાહન આદિકનો યોગપણ સત્સંગિજીવન-હરિવાક્ય-સુધાસિંધુ વિગેરે ગ્રંથોમાં વર્ણવ્યો છે. આ સર્વરૂપે પણ મુક્તાત્માનો જ પરિણામ થવાનો કહેવો પડે. આતો નિત્ય અખંડ આત્મવસ્તુમાં ઘટે નહિ એ બાબત ઉપર બહુવાર જણાવી છે. માટે સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ તથા ભક્તચિંતામણી પ્ર. ૧૫૯ માં પ્રકૃતિપર નિત્ય દિવ્ય ધામનું આખું વર્ણન આપ્યુંછે, તે મુજબની ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનાદિ બહુરૂપે પરિણામ પામી રહેલી, જેને પરાપ્રકૃતિ નિત્ય-વિભૂતિ શુદ્ધસત્વ ગોલોક વૈકુંઠ અક્ષર આદિક અનેક નામાંતરથી વ્યપદેશેલી છે તે ચૈતન્યપ્રકૃતિમાંથીજ મુક્તોના હસ્તપાદાદિ અવયવવાળો દેહ બંધાય છે. આ જે દિવ્ય વસ્તુ તે ચૈતન જીવાત્મા, પરમાત્મા તથા અચૈતન માયા કાળ આદિક થકી

જુદુજ છે. એમાંથી દેહાદિ વસ્તુઓ બને છે. એ મૂળ તત્ત્વનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી એતન મુક્તાત્માનેજ દેહાદિરૂપે થવાથી ભ્રમણા બહુધા બંડ બુદ્ધિમંડળીઓમાં પેડી જણાયછે. શ્રીહરિએ સર્વની દિવ્યતા એકજ શ્લોકમાં ‘દિવ્યં કૃષ્ણસ્ય રૂપં ભવતિ ચ સતતં તસ્ય લોકોઽપિ દિવ્યો દિવ્યા ભોગાશ્ચ ભોગ્યાન્યપિ ચ ભગવતસ્તસ્ય દિવ્યાનિ સન્તિ । દિવ્યા વૈ પાર્ષદાશ્ચ પ્રકટિતનૃતનોઃ શક્તયસ્તસ્ય દિવ્યા દિવ્યા ભક્તાશ્ચ સર્વે જગતિ યદુપતેઃ સન્તિ દિવ્યાઃ ક્રિયાશ્ચ ॥’ (પ્ર. ૩ અ. ૨૯) આ રીતે જણાવી છે. આટલું સમજે તો અલં છે.

મુક્તોમાં સ્ત્રીપુરુષ ભેદ

મુક્ત શરીરોમાં સ્ત્રીપુરુષ એવો ભેદ વાસ્તવિક શાસ્ત્રસિદ્ધ છે, જુઓ—‘હીશ્ચ તે લક્ષ્મીશ્ચ પત્ન્યૌ’ ‘અસ્યેશાના જગતો વિષ્ણુપત્ની’ ‘મહાદેવ્યૈ ચ વિદ્મહે, વિષ્ણુપત્ન્યૈ ચ ધીમહિ । તન્નો લક્ષ્મીઃ પ્રચોદયાત્’ ‘મહીં દેવીં વિષ્ણુપત્નીં’ ‘નિત્યૈવેષા જગન્માતા વિષ્ણોઃ શ્રીરનપાયિની’ ‘અન્યેષુ ચાવતારેષુ વિષ્ણોરેષાનપાયિની’ ‘રાઘવત્વેઽભવત્સીતા રુક્મિણી કૃષ્ણજન્મનિ’ ‘શ્રીર્વધૂઃ સાકમાસ્તે’ ‘દયિતાઽહં સદા દેવી’ ‘રાધાલક્ષ્મીયુતો નિત્યં વસામિ સ્વાશ્રિતૈઃ સહ’ ઇત્યાદિકમાં ભગવાનની સાથે દિવ્ય મહિષીઓનો યોગ નિત્ય વર્ણવ્યો છે. આમાં પત્ની વધૂ દેવી દયિતા મહી લક્ષ્મી રાધા સીતા રુક્મિણી આદિક શબ્દો સ્ત્રીભાવને સૂચવનારા છે. ‘યો યો જગતિ પુંભાવઃ સ વિષ્ણુરિતિ નિશ્ચયઃ । યો યસ્તુ નારીભાવઃ સ્યાત્તત્ર લક્ષ્મીર્વ્યવસ્થિતા’ ‘દેવતિ-ર્યહ્મનુષ્યેષુ પુન્નામા ભગવાન હરિઃ । સ્ત્રીનામ્ની લક્ષ્મીર્મૈત્રેય નાનયોર્વિદ્યતે પરમ્’ આ વચનો લક્ષ્મીજીની સ્ત્રીરૂપતાને સૂચવનારાં છે, એટલુંજ નહિ પણ વિમલાદિ અનેક સ્ત્રીરૂપ નિત્ય પરિચારિકાઓનો યોગ પણ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યો છે—‘જયાસુશીલાલલિતામુખાનાં વૃન્દૈઃ સક્ષીનાં સહ રાઘયા ચ । સમર્ચ્યમાનં રમયા ચ મામાકલિન્દજાજામ્બવતી-મુખાનામ્’ (વા. મા.) ઇત્યાદિ. જેમનું અધ્યાત્મજ્ઞાન સંપ્રદાયમતે માન્ય કયું છે એવા ભાષ્યકારે ‘સ્વાભિમતસ્વાનુરૂપસ્વરૂપગુણવિભવૈશ્વર્યશીલાચનવધિકમહિમમહિષી’ (વેદાર્થ સંગ્રહે) ‘શેષશેષાશનગરુડપ્રમુખનાનાવિધાનન્તપરિજન-પરિચારિકાપરિચરિતચરણયુગલઃ’ (ગદ્યત્રયે) ‘અનન્તભોગિનિ શ્રીમદ્વૈકુણ્ઠૈશ્વર્યાદિદિવ્યલોકમાત્મજાન્ત્યા વિશ્વમાપ્યાયન્ત્યા શેષશેષાશનાદિસર્વપરિજન ભગવતસ્તત્તદવસ્થોચિતપરિચર્યાયામાજ્ઞાપયન્ત્યા શીલરૂપ-ગુણવિલાસાદિભિરાત્માનુરૂપયા શ્રિયા સહાસીનમ્’ (વૈકુંઠગદ્યે) એમ મહિષીઓ અને પરિચારિકાઓનો નિત્ય યોગ સમર્થન કર્યો છે. કિં બહુના—દિવ્ય વિરજા નદીએ આવી પહોંચેલા મુક્તનું સુસ્વાગત કરવા માટે પરમાત્માએ આજ્ઞા આપેલી, જેણીઓના હાથમાં સત્કાર સામગ્રી માળા અંજન ચૂર્ણ વિગેરે છે એવી અપસરા સ્ત્રીઓ મુક્તને અલંકૃત કરવા સન્મુખ દોડી આવેછે એમપણ કૌપિતકી ઉપનિષદમાં ઉઘાડું કહેવામાં આવ્યું છે—‘તં પદ્મશતાન્યપ્સરસાં પ્રતિધાવન્તિ શતં માલાહસ્તાઃ શતમજનહસ્તાઃ શતં

ચૂર્ણહસ્તાઃ શત વાસોહસ્તાઃ શતં ફળહસ્તાસ્તાસ્તં બ્રહ્માલક્ષ્ણેણાલકુર્વન્તિ સ બ્રહ્માલક્ષ્ણ-
રેણાલકુર્વતો બ્રહ્મ વિદ્વાન્ બ્રહ્મૈવાભિપ્રૈતિ' ઇત્યાદિ.

સંપ્રદાય પ્રખ્યન્ધોમાં સ્ત્રીરૂપથી રહેલાં રાધા લક્ષ્મી આદિકની નિત્ય ભગવ-
ત્સેવાતત્પરતા વર્ણવી છે—‘રાધારમાદ્યા અપિ શક્તયસ્તં ભજન્તિ સમ્રાજમિવ સ્વદારયઃ’
(સ. પ્ર. ૧ અ. ૫૪) ‘રાધારમાદિભિઃ સ્વાભિઃ શક્તિભિશ્ચ નિષેવિતમ્’ (પ્ર. ૩ અ.
૪૩) રાધારમાપ્રમુખશક્તિભિરાનતાર્ભિર્ભક્ત્યાનુવેલમભિસેવિતપાદપદ્મઃ’ (પ્ર. ૩ અ. ૪૩)
‘સંપૂજિતો રાધિકયા ચ લક્ષ્મ્યા’ (પ્ર. ૪ અ. ૭૨) ‘શ્રીકૃષ્ણો ભગવાન્ તત્ર સદા
સ્વામી વિરાજતે । સપ્રેમ રાધાલક્ષ્મીભ્યામર્ચ્યમાનપદામ્બુજઃ’ ‘લીલાવિહરણં રાધાદિભિઃ
પરમધામનિ’ (હ. વા. સુ.) ‘રાધાલક્ષ્મીતત્સસ્ત્રીભિર્જુષ્ટો ધ્યેયઃ પ્રભુર્મવેત...શ્રીરાધાતત્સ-
સ્ત્રીનાં ચ રૂપાણ્યપિ પૃથક્ પૃથક્ । અવશ્યં તત્ર વર્ણ્યાનિ તદજ્ઞાનિ પૃથક્ પૃથક્ ।
રાધાદીનાં તુ દેવીનાં વાર્ધ્માધુર્યં સુગન્ધિતા । યાદૃશં ચાસ્તિ સૌન્દર્યં તાદૃગ્ નાસ્ત્યેવ
કુત્રચિત્ (હ. વા. સુ) ઇત્યાદિ. સ્ત્રીપુરુષ રૂપ જોડલામાં જે સ્ત્રીઅંશ છે તેમાં
શક્તિ શબ્દના પ્રયોગો ‘શિવઃ શક્ત્યા યુક્તો યદિ ભવતિ’ ‘શક્તિચક્રસ્ય નાયિકા’
‘સર્વશક્તીનાં’ ‘આદ્યા શક્તિર્ભગવતો લક્ષ્મીર્દેવ્યસ્તિ નો મતે’ (સ. પ્ર. ૨ અ. ૩૭)
ઇત્યાદિ અનેક છે.

સત્સંગિજીવનમાંથી ઉધ્ધારેલા, શ્રીહરિના અષ્ટોત્તરશતનામાત્મક જનમંગળ
સ્તોત્રમાં પ્રથમનાજ શ્રીકૃષ્ણ નામનો અર્થ કરતાં ટીકાકાર શ્રીરધુવીરાચાર્યે ‘શ્રયતે—
સેવતે इति श्रीः, सर्वकालं परिचर्यानिरता राधिका, तया युक्तः कृष्णः श्रीकृष्णः । परमं
ब्रह्मेत्युक्तः पुरुषोत्तमः । श्रीभ्यां—राधालक्ष्मीभ्यां युक्तः कृष्ण इति वा । इति मूलस्वरूप-
मुक्तम्’ આ રીતે વ્યાખ્યા કરીને મૂળ સ્વરૂપ પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ સાથે રાધા લક્ષ્મીનો
નિત્ય યોગ નિરૂપ્યો છે. ‘જેની સાથે સ્ત્રીરૂપ રાધા લક્ષ્મીનો યોગ હોય એજ પરંબ્રહ્મનું
મૂળ સ્વરૂપ છે’ એમ પણ જણાવ્યું છે. અહીં તો શ્રીહરિને શ્રીકૃષ્ણ નામથી નિરૂપેલા
હોવાથી તેમની સાથેજ સ્ત્રીરૂપ રાધા લક્ષ્મીનો યોગ આવે છે. શ્રીહરિને મૂળ
સ્વરૂપ પુરુષોત્તમપણે માનવા હોય તો તેણીયોનો નિત્ય યોગ અવશ્ય માનવોજ
પડે, એમ કરીને મૂળસ્વરૂપની ઓળખાણ રાધા લક્ષ્મીના અખંડ સાહચર્યથીજ
આપી છે. શ્રીહરિનાં રાધા રમાના યોગવાળાં બીજા પણ બહુ નામો સર્વમંગળા-
દિકમાં છે.

વચનામૃતમાં ઉપરની વ્યાખ્યા અતિસ્ફુટ છે—મધ્ય ૩ ‘જ્યારે ભગવાનનું
વર્ણન કરે ત્યારે ભગવાન ભેગું રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તથા તેની સખીઓ
તેનું પણ વર્ણન આવે, ત્યારે તો તેના અંગોઅંગનું વર્ણન થાય...અને રાધિકાજી

લક્ષ્મીજી તેના જેવું તો ત્રિલોકીમાં કોઈ સ્ત્રીનું રૂપ હોય નહિ' એમ ઉપાસ્ય અને પ્રાપ્ય ભગવાન સાથે રૂપમૂર્તિ સ્થિયાકાર રાધાલક્ષ્મીનો યોગ અને તે બંને વચ્ચે દ્વાંપત્ય ભાવ અને રાધા લક્ષ્મી સાથે બીજી સ્ત્રીશરીર સખીઓનો યોગ જણાવ્યો. અંત્ય ૩૩ 'જેમ લક્ષ્મીજી છે તે વાસુદેવ ભગવાનના હૃદયને વિષે ચિહ્નરૂપે સ્નેહના આધિક્યપણે કરીને રહ્યાં છે અને બહારથી સ્ત્રીરૂપે કરીને સેવામાં રહ્યાં છે.' એમ લક્ષ્મીજીની સ્ત્રીરૂપતા ઉઘાડી શ્રીમુખે કહી છે. ઇત્યાદિ. 'શ્રીવિષ્ણુવામપાશ્વસ્થાં' (સ. પ્ર. ૩ અ. ૨૮) ઇત્યાદિ પાંચ શ્લોકો વડે ગાયત્રીશબ્દવાચ્ય લક્ષ્મીનું વર્ણન નારી રૂપથીજ કર્યું છે. 'તત્રાપશ્યન્ વામભાગે લક્ષ્મીં પદ્મકરાં ચ તે' (સ. પ્ર. ૪ અ. ૨૨) ઇત્યાદિ પાંચ શ્લોકોવડે લક્ષ્મી રાધાનું સ્ત્રીભાવમાં સંભવિત સ્તનાદિ અવયવોથી તથા કસુંબલ વસ્ત્ર કબરી સીમંત નિષ્ક આદિક સ્ત્રીઉચિત વસ્ત્ર વિભૂષણોથી વર્ણન કર્યું છે. દ્વાંપત્ય સંબંધનો અર્થ સ્ત્રીભાવજ થાય છે. લક્ષ્મીના અવતારો સીતા, રુકિમણી સાગરસુતા આદિક થયા છે તે પણ સ્ત્રીરૂપમાં હતા. તેમની પ્રતિમાઓ મહામંદિરોમાં પધરાવીને સ્ત્રીરૂપતાની સાખીતી સર્વના લોચનગોચર કરી છે. એમ હોવાથીજ રાધા લક્ષ્મીની પ્રતિમાઓને સ્ત્રીને ઉચિત એવા અવયવો અને તેને ઉચિત વસ્ત્રો વિભૂષણોવડે વિભૂષિત કરવામાં આવે છે. કેટલાકને બંડકુસંગપાશથી શંકા રહે છે તેનું નિવારણ ઉપરની શાસ્ત્રીય બાબતથી થઈ જાય છે. જે કોઈ સ્વદુરાશયવશાત્ એવો ઉઠાંગ આગ્રહ સેવતા હોય કે, ભગવાન પુરુષાકાર છે તો તેમના મુકતો પણ પુરુષાકારજ હોવા જોઈએ, તો બીજા એવો આગ્રહ સેવે કે રાધા લક્ષ્મી અને તેની સખીઓ સ્ત્રીરૂપમાં હોવાથી બધા મુકતો સ્ત્રીરૂપમાંજ રહે છે એમ સૌ સૌની માન્યતા ઉપર આગ્રહ સેવવા જાય તો કોઈ વાતની સિદ્ધિ થાય નહિ. માટે જે પ્રમાણપ્રતિપન્ન હોય તેનો પરિગ્રહ કરીને પ્રસન્ન રહેવું. શાસ્ત્રસિદ્ધને સ્વીકાર્યા વિના છુટકો નથી. માટે મુકતોમાં સ્ત્રીપુરુષ એવો ભેદ વાસ્તવિક સાખીત છે.

'ઉપર જે ભગવાનને નારીરૂપ રાધા લક્ષ્મીનો યોગ જણાવ્યો તે અવર સ્થાનોમાં અવર રૂપો સાથે છે' એમ કોઈ એકદેશી વિમુખો જલપે છે તે તદ્દન અસત્ છે. પરાત્પર અક્ષરાદિ સ્થાનમાં વિરાજમાન પરરૂપ સાથેજ અખંડ સંબંધ છે. જુઓ—'વૈકુણ્ઠે તુ પરે લોકે શ્રિયા સાર્ધં જગત્પતિઃ । આસ્તે' 'અસાવહમિહ બ્રહ્મન્નસ્મિન્નક્ષરધામનિ । રાધાલક્ષ્મીયુતો નિત્યં વસામિ સ્વાશ્રિતૈઃ સહઃ' (વા. મા) 'કોટય-કર્માનન્યદ્યોતો હ્યક્ષરાદૌ ય ईશ્વરઃ । રાધાલક્ષ્મ્યાદિમિર્દિવ્યસામગ્ર્યા સેવ્યતેડનિશમ્ ॥' (હ. વા. સુ.) 'પ્રાકૃત્તતમસઃ પારે મહસિ પ્રથમાને । શ્રીરાધાસહિતસ્ત્વં બ્રહ્મપુરેડમાને' (સ. પ્ર. ૨ અ. ૪૪) 'પરોક્ષં બ્રહ્મધામસ્થં ગોલોકે દ્વિમુજં સદા । રાધયા ચ શ્રિયા જુષ્ટ' (હ. વા. સુ. વ. ૧૮) ઇત્યાદિ. વચનામૃતના ઉપોદ્ઘાતમાં ગોલોકાંતવર્તી અક્ષરધામને કહીને તેમાં વિરાજમાન ભગવાનને વર્ણવતાં 'અને રાધાકાજી ને

લક્ષ્મીજી તેમણે પૂજ્યા છે' એમ ચાર મુખ્ય સદ્ગુરુઓ કહે છે. હવે એમાં શંકાને સ્થાન નથી.

શાસ્ત્રસંસ્કારશાસ્ત્ર કામાતુર કોઈને એવી આશંકા રહેછે કે-‘મુક્તોમાં જે સ્ત્રીપુરુષ એવો ભેદ હોય તો કામવિકારનો અવસર આવે.’ આ શંકાનું સમાધાન પણ ભગવાન શ્રીહરિએજ સુંદર રીતે કર્યું છે. મુક્તોમાં સ્ત્રીપુરુષ ભેદ હોવા છતાં પણ પ્રાકૃતની પેઠે કામવિકારનો પ્રસંગ નથી. કારણ કે સર્વ મુક્તો સુખનિધિ ભગવાનનાજ એક અનુભવપર છે. આ બાબત સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ કે જે પરાત્પર અક્ષરધામના નિરૂપણપર છે તેમાં શ્રીમુખેજ ‘एकान्तिकानां मुक्तानां कोटिभिस्तत्परिब्रितम् । योषामिः कृष्णमक्ताभिर्मुक्तामिच्छापि कोटिशः । स्त्रियश्च पुरुषाश्चैते भवन्ति दिव्यमूर्तयः । अप्राकृतेन्द्रियप्राणा दिव्यालङ्कारवाससः । कृष्णादेव सुखेच्छाऽस्ति तेषां तत्र न चान्यतः । सुखं समं हि सर्वेभ्यो ददाति स च सर्वदा । न कामवासना तेषां स्त्रीपुंसानां परस्परम् ॥’ આ રીતે સમ્યક્ સમજાવીને કહી છે. હરિવાક્ય મુદ્ધાસિંધુમાં તો મધ્ય. ૩ ‘विलोक्य मातरं स्वस्य स्वसारं वापि कन्यकाम् । सुरुपामपि नोदेति विक्रिया मनसि क्वचित् । इयं मातेत्यादिबुद्धेर्दाढ्या-त्तत्रान्यथा मतिः । यथा न जायते पुंसः कामवस्यापि कर्हिचित् । तथैव भगवद्रक्त-सुन्दरीष्वपि सर्वदा । जगन्मात्रादिबुद्धयैव नोदियाद्विक्रिया क्वचित् ॥’ આ રીતે માતા ભગિની કન્યાના દૃષ્ટાંત સાથે અધિક સ્પષ્ટતા કરી છે. એમ કરીને શ્રીમુખે મુક્તોમાં સ્ત્રીપુરુષ રૂપભેદ નિઃસંશય કરવા વિકારભાવ પ્રતિપાદન કર્યો છે, પ્રાકૃતમાં એવો ભાવ હોવાથી મુક્તોને અપ્રાકૃતપણે નિરૂપે છે. સંપ્રદાયના મૂળ ગ્રંથ તરીકે માનેલા શ્રીવાસુદેવમાહાત્મ્યમાં-‘विचित्रसूक्ष्मांवररत्नभूषाविभूषितानां हि नृणां च योषिताम्’ ‘सर्वे च जीवा किं यत्र मुक्ता वसन्ति च स्थावरजङ्गमाश्च’ આ રીતે સ્થાવર જંગમરૂપમાં રહેલા સર્વ જીવોની મુક્તતા અને તેમાં સ્ત્રીપુરુષ-રૂપતા સ્પષ્ટ કહી છે. આ બાબતમાં હવે શંકાને સ્થાન રહેતું નથી.

મુક્તોને ભોગસામ્ય—

મુક્તોને પરસ્પર અને પરમાત્મા સાથે સ્વરૂપ રૂપ અને ભોગથી સમાનતા માની છે. ‘अपहतपाप्मा...सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ આ શ્રુતિમાં પરમાત્માના જે અપહતપાપ્મત્વાદિ આઠ ગુણો વર્ણવ્યા છે તે મુક્તાત્માઓને પણ આવિર્ભવતા હોવાથી સ્વરૂપગુણથી સમાનતા છે. ‘स एकधा भवति त्रिधा भवति’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ ભગવાનની પેઠે મુક્તોને પણ દિવ્ય રૂપ મળતું હોવાથી રૂપથી સમાનતા છે. ‘सोऽप्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता’ ‘भोगमात्र-साम्यलिङ्गाश्च’ આ શ્રુતિ-સૂત્રમાં કહ્યા મુજબ ભોગથી પણ સમાનતા છે. એમ જ્યારે પરમાત્માની સાથે સ્વરૂપ રૂપ અને ભોગથી સામ્ય (સાધર્મ્ય) પ્રાપ્ત

થાય છે તો પછી મુકતોમાં જ્ઞાન સુખાદિક બાબતમાં પરસ્પર ન્યૂનાધિકતા કહેવાય જ નહિ. 'સુખં સમં હિ સર્વેભ્યો દદાતિ સ ચ સર્વદા' (સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧) એમ ભગવાન તો સર્વેને સરખું જ સુખ આપેછે. ન્યૂનાધિક આપવામાં ન્યાયમૂર્તિ એમની આગળ કોઈ યોગ્ય કારણ નથી. વળી મુકતો કે જે સર્વ કર્મબંધનો થકી છુટી જવા પૂર્વક પરમાત્માને પામેલા હોઈને તેમનો અનુભવ એ જ એક ભોગવાળા છે; એવા મુકતોમાં જ્ઞાન સુખાદિકથી તરતમભાવ હોવામાં કોઈ પણ કર્માદિ કારણ નથી. જે ન્યૂનાધિક જ્ઞાન સુખાદિકના નિર્વાહ માટે 'કર્મ'નો એક દેશ બાકી રહી ગયો છે' એમ માને તો તો પછી તેને મુક્તિજ ન કહેવાય. એ તો લૌકિકવત્ એક પ્રકારના ભુક્તિના ભેદ જેવું જ તુચ્છ કલહસ્થાન કહેવાય. આ બાબત 'સર્વકર્મવિનિર્મુક્તે મુક્તિમેદઃ કથં ભવેત્ । કમૈકદેશયોગે તુ ન મુક્તિર્મુક્તિમેદવત્' આ અભિયુક્તિમાં વ્યક્ત છે. એવી વસ્તુ સ્થિતિ હોવાથી જ સ. પ્ર. ૩ અ. ૪૧ માં 'રૂપં સમૃદ્ધિરૈશ્વર્ય સ્થાનં ભોગાઃ સુખાનિ ચ । સમાન્યેતાનિ સર્વેષાં સચ્ચિદાનન્દરૂપિણામ્ । ન્યૂનત્વે ચાધિકત્વે વા ભોગાદેસ્તત્ર સર્વથા । ઇચ્છૈવૈકાસ્તિ ભોક્તૃણાં હેતુર્નાન્યસ્તુ કર્હિંચિત્ । યથા કશ્ચિત્સુસમૃદ્ધોઽપિ સ્વેચ્છયૈવ નરાધિપઃ । ભોગાન્ મુઢ્ઢકતે ન મુઢ્ઢકતે વા તથા તેઽપિ નિજેચ્છયા' આ રીતે ન્યૂનાધિકતામાં કર્માદિ કોઈપણ કારણ નહિ હોવાથી રૂપ સમૃદ્ધિ ઐશ્વર્ય સ્થાન ભોગ સુખાદિ બધી જ બાબતમાં સમતા સમર્થન કરવા પૂર્વક ભોગની ન્યૂનાધિકતામાં સમૃદ્ધ નરાધિપના દષ્ટાંતથી ભોક્તાઓની ઇચ્છાને જ હેતુપણે કહેછે. ઇચ્છા હોય તો ભોગવે, ન ઇચ્છા હોય તો કાંઈ નહિ. એ ઉપરથી એને મળતું નથી કે ન્યૂન તુચ્છ મળે છે એમ કહેવાય નહિ. 'મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિ ચતુષ્ટયમ્' ઇત્યાદિકમાં કહેલી જે સાલોક્યાદિ મુક્તિઓ તેતો અવાંતર હોઈને ગૌણ છે. મુખ્ય મુક્તિ તો સાયુજ્યરૂપ છે. એને જ સાધર્મ્ય કે સામ્ય કહે છે. એમાં જ સાલોક્યાદિકનો અંતર્ભાવ છે. સેવાગર્ભિત જે સાયુજ્ય એ જ મુખ્ય મોક્ષ છે. એકત્વ મુક્તિ કહે છે તે પણ સાયુજ્યરૂપ સમજવી. કેમ કે સ્વરૂપથી એકત્વ સંભવિત નથી અને સંપ્રદાયને માન્ય પણ નથી. એટલે આત્યંતિક મુક્તિમાં રૂપાદિ કોઈ પણ પ્રકારથી ભેદ નથી. મુકતોને ત્રણ પ્રકારનું સુખ મળે છે—એક તો આત્મસ્વરૂપનું, બીજું પરમાત્મસ્વરૂપનું અને ત્રીજું અક્ષર ધામના ભોગનું. સર્વ કર્મોએ રહિત થઈને આત્મસ્વરૂપસત્તાને પામ્યો હોવાથી એને આત્માનું સુખ નિરાવરણ સતત આવે છે. કર્માદિ આવરણો દૂર થવાથી પરમાત્માનું સુખ પણ નિરાવરણ સર્વને સમાનજ મળે છે. અક્ષર ધામમાં જે ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનનું સુખ છે તેપણ કર્મબંધનોએ રહિત થએલાને સરખું જ આવે છે. આ દષ્ટિએ જોઈએ તો સર્વેને સરખો જ આનંદ હોવો જોઈએ. જે ન્યૂનાધિક મળતું હોય તો પછી આ લોકના જેવાજ સ્પર્ધા ઇર્ષ્યા કળ્યા

તાંણાતાંણ મારામારી આદિક અનંત દોષોનો સંભવ હોવાથી કોઈને કિંચિત પણ સુખ આવે નહિ. માટે ભગવાને જ જ્ઞાન સુખાદિક બધીજ બાબતમાં સમાનતા રાખી છે. જે કર્માદિ અવશેષ હોય તો તે પરમ પદને પામતા જ નથી. પૂર્ણ શુદ્ધ થાય ત્યારે જ તે પદને પામે છે એવું તો મોક્ષશાસ્ત્ર છે. માટે ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાન સુખાદિકમાં સામ્ય હોવાથી મુક્તોમાં જે કોઈ ખુણીયા વિમુખ બંડીયાએ મૂળ અક્ષર કે એકાંતિક પરમએકાંતિક કે અનાદિ મહામુક્તો આદિક ઉચ્ચ નીચ નાંખરો પરમ ધામમાં ગોઠવ્યા છે તેનું આપોઆપ ખંડન થઈ જાય છે. એમાં કોઈ પ્રમાણ કે ચુકિત કે ન્યાય નથી. ઉપર પ્રમાણે મુક્તસ્થિતિનું નિરૂપણ છે. ઉપરોક્ત પ્રકારે આ ચાલુ લેખમાં આત્મજ્ઞાનનું નિરૂપણ યથાશાસ્ત્ર કયું છે.

‘હૃત્સ્થોડનુઃ’ આ શિક્ષાપત્રી શ્લોકના ભાષ્યના ઉપસંહારમાં ઉપરના સમસ્ત અર્થનો સંગ્રહ એ શ્લોકમાં “આત્માનં દેહમાહુઃ કતિચન કતિચિન્નચેન્દ્રિયં કેચિદાહુ-
વિજ્ઞાનસ્યાન્વવાયં કતિચન જગદુર્નિલયવિજ્ઞાનમાત્રમ્ । ત્રય્યન્તકાન્તવૃદ્ધાઃ કુમતિવિલસિતં
સર્વમેતદ્વિલઙ્ઘ્ય જ્ઞાતા કર્તા મિથોડન્યો હૃદિ હૃદિ વિલસત્યેષ ઇત્યાહુરેનમ્ ॥ ૧ ॥
સ્વયંજ્યોતિરણુઃ સોડયમહપ્રલયગોચરઃ । હૃદ્યઃ કૌસ્તુભવદ્ભૂયાત્ સહ્યા યેન તુ ચેટ્ટતે ॥’
આ રીતે કુર્યો છે. અર્થ એવો છે કે-કોઈ (ચાર્વાક) દેહને જ આત્મા કહે છે,
બીજા કોઈ (ચાર્વાકમાં સુધરેલા) ઇન્દ્રિય, મન, પ્રાણને જ આત્મા કહે છે.
બીજા કોઈ (બૌદ્ધો) ક્ષણે ક્ષણે નવી નવી નિપજતી વિજ્ઞાનધારાને જ આત્મા
માને છે. બીજા કોઈ (બૌદ્ધગન્ધી અદ્વૈતી) નિત્ય વિજ્ઞાનમાત્રને જ આત્મા
માને છે. બીજા જે વેદાંતૈકવૃદ્ધો છે તે ઉપરના બધા કુમતિકલ્પિત વિરુદ્ધ
વાદોને ઉલ્લંઘીને, આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ હોઈને જ્ઞાતા, કર્તા, પરસ્પર ભિન્ન અને
પ્રત્યેક હૃદયમાં વિરાજમાન છે એમ કહે છે. સ્વયંપ્રકાશ, અણુપરિમાણ, અહં
પ્રત્યયને ગોચર (હું બુદ્ધિ અને હું શબ્દથી બોધ્ય) છે. એવો આત્મા ભગવાનને
કૌસ્તુભમણિ જેમ અતિ પ્રિય છે તેમ પ્રિય થાવ અને સાચા સખા તેમની સાથે
સદા વિહારને કરે.

શ્રી સ્વામિનારાયણો જયતિ ।

વચનામૃત ભૂમિકા —

શાસ્ત્રિ હરિજીવનદાસ વિલિખિતા ।

(સુધારા વધારા સાથે)

(માયાજ્ઞાનમ)

‘જ્ઞાનં ચ જીવમાયેશરૂપાણાં સુષ્ટુ વેદનમ્’ (શિક્ષાપત્રી) આમાં ત્રણ તરવેા સારી રીતે જાણવા યોગ્ય કહ્યાં છે. એમાં એક માયાને પણ સુષ્ટુ જાણવા યોગ્ય કહે છે. આત્મા પરમાત્માનું જે જ્ઞાન તેતો ઉપાદેય (ગ્રાહ) છે. માયાનું જે જ્ઞાન તેતો હેય-ત્યાજ્ય છે. જેમ ઝેર પણ અનર્થકર હોવાથી તેને હેયપણે જાણી રાખવું પડે છે. તેમ માયા પણ જીવોને અહંભમતા દ્વારા બંધાદિ અનર્થકારી હોવાથી હેયપણે જાણી રાખવાની ખાસ જરૂર છે. જેથી હવે તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

આ માયાને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવેછે. આ માયાયકી અનંત વિકારોને પરમેશ્વર કરેછે, તેથી તેને પ્રકૃતિશબ્દથી કહેછે તે સાર્થક છે. આ અર્થની સિદ્ધિમાં ‘અસ્માન્માયી સૃજતે વિશ્વમેતત્’ આ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. આ માયા નિત્ય હોઈને સતત વિવિધ વિચિત્ર પરિણામશીલા છે. આ અર્થના અનુસંધાનમાં ‘વિકાર-જનનીમજ્ઞામષ્ટરૂપામજાં ધ્રુવાં.....ગૌરનાયન્તવતી સા જનિત્રી ભૂતભાવિની’ ‘અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણામ્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પ્રમાણ છે. ‘અચેતના પરાર્થાં ચ નિત્યાં સતતવિક્રિયા’ એવી સ્મૃતિ પણ છે. સતતવિકારશાક્તી એવી પણ આ પ્રકૃતિના સ્વરૂપનો આત્યંતિક ઉચ્છેદ કદાપિ નહિ થતો હોવાથી એણીનું ધ્રુવત્વ અને સૂક્ષ્મ રૂપથી એણીનું સર્વદા વિઘ્નમાનપણું હોવાથી અજત્વ કહ્યું છે. ગીતામાં પ્રકૃતિનું પણ અનાદિપણું ‘પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ વિદ્વ્યનાદી ઉભાવપિ’ આ વચનથી જણાવ્યું છે. ‘અજ્ઞામ્’ ‘અચેતના’ ઇત્યાદિ વચનથી આ માયા અચેતન હોઈને જડરૂપા છે. વળી ‘તમ આસીત્’ આ શ્રુતિમાં તમશબ્દથી કહેલી છે. જેનું રૂપ અપ્રકાશ હોય તેને તમ કહે છે. સ્વતઃ નહિ પ્રકાશ પામવાપણું એજ જડત્વ જાણવું. વળી જેટલા પ્રાકૃત પદાર્થો ઘટ પટાદિ છે તેનું વિઘ્નમાનતા દશામાં સર્વદા ભાન થતું નથી અને નેત્ર તથા સૂર્યાદિ આલોક આદિક સહકારિની સંપત્તિમાંજ ભાન થાય છે માટે એનું જડપણું સિદ્ધ થાયછે. માટે મૂળ પ્રકૃતિ કે જે તેતે મહદાદિરૂપે પરિણામ પામનારી છે તેનું પણ જડપણું ઇચ્છવા યોગ્ય છે.

‘ધ્યાયતેઽધ્યાસિતા તેન તન્યતે પ્રેર્યતે પુનઃ । સૂયતે પુરુષાર્થ’ ચ તેનૈવાધિષ્ઠિતા જગત્’ ‘ગૌરનાયન્તવતી સા જનિત્રી ભૂતમાવિની । સિતાઽસિતા ચ રક્તા ચ સર્વકામ-દુઘા વિભોઃ ॥ પિવન્ત્યેનામવિષમામવિજ્ઞાતાઃ કુમારકાઃ । એકસ્તુ પિવતે દેવઃ સ્વચ્છન્દોઽત્ર વશાનુગામ્ ॥ ધ્યાનક્રિયાભ્યાં ભગવાન મુક્તેઽસૌ પ્રસન્ન વિભુઃ । સર્વસાધારણીં દોઘ્રીં પીડયમાનાં તુ યજ્વભિઃ ॥’ (માત્રિકોપનિષદિ) આ શ્રુતિઓમાં પરમાત્માના અધિષ્ઠાનથીજ વિચિત્ર કાર્યને કરવાપણું, પરમાત્માને જે લીલારસ તેને સંપાદન કરવાપણું અને જીવોને તેને કર્મને અનુસારે પુરુષાર્થને પ્રસવવાપણું પ્રકૃતિનું જ વર્ણવ્યું છે. એ અર્થ એવો છે કે-ધ્યાયતે પરમાત્મા સંકલનરૂપ જ્ઞાનથી એને જાણે છે. અધ્યાસિતા-અધિષ્ઠિતા. તન્યતે-સમષ્ટિ ભૂતરૂપથી વિસ્તાર કરાય છે. પ્રેર્યતે-પુનઃ વ્યષ્ટિસૃષ્ટિ માટે પ્રેરણા કરાય છે. સૂયતે-પુરુષે ઇચ્છા કરાતા ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનાદિરૂપ જગતને પ્રસવે છે. ગૌઃ-નિરંતર અવસ્થાંતરને પામતી હોવાથી ગૌ શબ્દથી કહેવાય, અર્થાત્ સતત પરિણામશાલીની છે. સમષ્ટિ ભૂતોની જનિત્રી છે. ભૂતમાવિની-વ્યષ્ટિમાં કારણભૂત છે. સત્વ રજ તમ આ ત્રણ ગુણના આશ્રયભૂત છે. વિભુ-સર્વેશ્વરમાટે સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલયરૂપ લીલારસને દોહન કરનારી છે. તેને જીવોનાકર્માનુસારે પરિણામ પામનારી હોવાથી અવિષમા કહી છે. યજ્વભિઃ-કર્માનુગુણ ફળલાભ માટે કર્મદ્વારા પીડા પમાડતી એવી પ્રકૃતિને જે માયેશ્વર છે તે પોતાના સંકલ્પાનુસારે સૃષ્ટ્યાદિ વ્યાપારથી તેને જીવોના કર્મવિપાકને અનુસારે પરિણામ પમાડીને સ્વયં સ્વચ્છંદપણે લીલારસને ભોગવે છે.

વળી ગીતામાં ‘સર્વભૂતાનિ કૌન્તેય ! પ્રકૃતિં યાન્તિ મામિકામ્ । કલ્પક્ષયે પુનસ્તાનિ કલ્પાદૌ વિસૃજામ્યહમ્ ॥ પ્રકૃતિં સ્વામવશ્ચ વિસૃજામિ પુનઃપુનઃ । ભૂતપ્રામમિમં કૃત્સ્નમવશં પ્રકૃતેર્વશાત્ ॥ મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂયતે સચરાચરમ્ । હેતુનાનેન કૌન્તેય જગદ્વિપરિવર્તતે ॥’ આ રીતે પ્રકૃતિનું પરમાત્મશેષપણું અને સ્વાધિષ્ઠાનથીજ વિવિધ ભૂતમાત્રનું પ્રસવવાપણું કહ્યું છે. આ પ્રકારે માયા ભગવાનના શેષભૂત હોઈને ભગવાને કરાતા લીલારસાનુભવમાં મુખ્ય ઉપકરણભૂત છે, એ અર્થ સિદ્ધ થયો. માટે જ માયાના પરિણામભૂત જે આ વિભૂતિ તેને લીલા વિભૂતિ કહેવામાં આવે છે.

શ્રીભાષ્યકારે ગદ્યત્રયમાં-“તિલતૈલવત્ દારુવહ્નિવત્ દુર્વિવેચત્રિગુણક્ષરણસ્વ-ભાવાચેતનપ્રકૃતિવ્યાપ્તિરુપદુરત્યયભગવન્માયાતિરોહિતત્વપ્રકાશઃ” આ રીતે જે પ્રકૃતિનું દુર્વિવેચનપણું, ત્રિગુણપણું, વિકારપણું, અચેતનપણું, દુર્ભોગ્યપણું, ભગવન્માયાપણું, ચેતનનું જે અપરિચ્છિન્ન જ્ઞાનાનંદરૂપ સ્વરૂપ તેને તિરોધાન કરવાપણું વિગેરે બધી જ આગતો વર્ણવી છે.

ત્રણ ગુણની જે સામ્ય અવસ્થા એ મૂળ પ્રકૃતિનું લક્ષણ છે. યદ્યપિ ત્રણ ગુણનો સમાવેશ તો માયામાંજ જેમ એમ તેના કાર્યભૂત મહત્ત્વાદિકમાં પણ

છે તથાપિ તેમાં ગુણ સામ્યનો અભાવ હોવાથી એ લક્ષણ એમાં જશે નહિ. અવિષમતાને સામ્ય કહે છે. ત્રણ ગુણોની સમતા-ન્યૂનાધિકતા નહિ મહદાદિ વિકૃતિમાં તો ગુણોનો ઉદ્ભવ અને અભિભવ એવા ભેદથી ગુણોની વિષમતા નિયત છે. ગુણોની વિષમતા જે મહત્ત્વાદિમાં છે તેણે રહિતપણું હોઈને ત્રિગુણ-પણું એવો લક્ષણનો તાત્પર્યાર્થ જાણવો. મૂળ પ્રકૃતિમાં તો તેવી વિષમતા નહિ હોવાથી લક્ષણની સંગતિ છે. યદ્યપિ પ્રકૃતિમાં જ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મતર સૂક્ષ્મતમ એવી જુદી જુદી અવસ્થાઓ વર્તે છે. અથાપિ સર્વ અવસ્થામાં ગુણસામ્ય અનપાય (કાયમ) હોવાથી ગુણની વિષમતાને લીધે જે વિકૃતિ આવે છે તે પ્રકૃતિમાં નથી. ગુણની વિષમતાવાળી જે અવસ્થા એ વિકૃતિશબ્દથી કહેવા ઇચ્છી છે. માટે લક્ષણમાં કશો દોષ આવતો નથી.

આ પ્રકૃતિ થકી પરમેશ્વર, મહદાદિ વિવિધ વિકારોને પ્રકર્ષથી કરે છે માટે એણીને પ્રકૃતિ કહે છે. યદ્યપિ અહંકારાદિ તે તે વિકારોનું ઉપાદાનપણું મહદાદિકમાં પણ વર્તે છે, તથાપિ અસંકોચ ન્યાયે સર્વ વિકારોનું મૂળ હોઈને એમાં મહદાદિ વિકૃતિ વિનાનું પ્રકૃતિત્વ વર્તતું હોવાથી કેવળ પ્રકૃતિ શબ્દથી એણીનો નિર્દેશ થાય છે. મહદાદિકમાં તો 'આની આ પ્રકૃતિ છે' એવો જ પ્રયોગ થાય છે. આ અર્થ જણાવવા માટે જ કોઈ સ્થળે 'મૂળ પ્રકૃતિ' એવો પણ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાશબ્દવાચ્ય જ્ઞાનમાં વિરોધી હોવાથી એણીને અવિદ્યાશબ્દથી કહે છે. વિદ્યાસાથે વિરોધતો મોહક હોવાથી માન્યો છે. આ બાબત 'અનીશયા શોચતિ મુહ્યમાનઃ' 'અનાદિમાયગ્રા સુત્તઃ' ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિ સિદ્ધ છે. મૂળદશામાં મહદાદિ કાર્ય અવસ્થાએ વ્યક્ત થતી નથી માટે એણીને અવ્યક્ત શબ્દથી પણ કહે છે. આ રીતે અવિદ્યા અને અવ્યક્ત શબ્દનો મૂળ પ્રકૃતિમાં પ્રવૃત્તિનિમિત્તયોગ ઉપપાદન કરવાથી તે તે સ્મૃતિઓમાં અવિદ્યા થકી કે અવ્યક્ત થકી જે સમગ્ર વિકારોની પ્રસૂતિનું વર્ણન કર્યું છે તેનો કશો વિરોધ આવતો નથી. અવ્યક્ત અને તમ વચ્ચે કિંચિત્ નામનો ભેદ છતાં પણ તે આ સૂક્ષ્મ ભેદનો અનાદર કરીને કવચિત્ અવ્યક્ત કારણવાદ (અવ્યક્તથકી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે) વર્ણવ્યો છે તે શ્રુતિપ્રોકત તમઃ કારણવાદમાં વિરોધ માટે થતો નથી. મહદાદિકમાં જેવી ગુણવિષમતા વર્તે છે તેવી અવ્યક્ત, અક્ષર, તમમાં નથી. સામ્ય હોવા છતાં લેશથી જુદી અવસ્થાઓ ઘટતી આવે છે. 'મહાનવ્યક્તે લીયતે, સામ્ય અવ્યક્તમક્ષરે લીયતે, અક્ષરં તમસિ લીયતે, તમઃ પરે દેવે એકીમવતિ' આ સુખ્યા-લોપનિષદશ્રુતિથી અવ્યક્ત, અક્ષર, વિભક્તતમ, અવિભક્તતમ, આ ચાર અવસ્થાઓ જાણવા મળે છે. 'તમ પરે દેવે એકીમવતિ' આથી અવિભક્તતમ અવસ્થા સાબીત થાય છે. તેમાં મહત્ત્વાદિરૂપ કાર્યને ઉન્મુખ થએલી અવસ્થામાં અવ્યક્ત, અવ્યાકૃત, પ્રધાન, એમ માયાને કહેવામાં આવે છે. આ અર્થ

‘યત્તત્રિગુણમવ્યક્તં’ નિત્યં સદસદાત્મકમ્ । પ્રધાને પ્રકૃતિં પ્રાહુરવિશેષં વિશેષવત્ ॥’
 ‘શુદ્ધં’ ગુણત્રયં હેતત્ પ્રોચ્યતેઽવ્યાકૃતામિધમ્’ આ વચનોમાં વ્યક્ત છે. મહત્ત્વરૂપ
 કાર્યની ઉન્મુખતાએ રહિત એવી અવસ્થાને અક્ષર કહે છે. આ અવસ્થામાં તેમાં
 રહેલી જે એતનસમષ્ટિ તેનું વિવેચન કરી શકાય છે. યદ્યપિ માયા ક્ષરણસ્વભાવ-
 વાળી છે તથાપિ તેમાં અક્ષર શબ્દવાચ્ય ચિત્સમષ્ટિ રહેલી હોવાથી તેણીને
 અક્ષર શબ્દથી કહી છે. આ અવ્યક્ત પહેલાંની અવસ્થા છે; જે અવસ્થામાં
 અતિસૂક્ષ્મદશાની પ્રાપ્તિથી ચિત્સમષ્ટિનું વિવેચન કરી શકાય નહિ તેને તમ કહે
 છે. જેમ ગાઢ અંધકારમાં પડેલા પદાર્થોનું વિવેચન કરી શકાતું નથી તેમ અંદર
 નિમગ્ન બદ્ધ એતન રશિઓનું વિવેચન થઈ શકતું નથી, આવી અત્યંત સૂક્ષ્મ
 અવસ્થાને તમઃ શબ્દથી કહે છે. આ બાબત ‘નાસદાસીન્નો સદાસીત્તદાનીં તમ
 આસીત્ તમસા ગૂઢમગ્રે પ્રકેતમ્ (શ્રુતિ) ‘આસીદિદં તમોભૂતમપ્રજ્ઞાતમલક્ષણમ્’ (મનુ)
 ‘તમસ્તદાનીં ગહનં ગમીરમ્’ (ભાગ.) ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિસિદ્ધ છે. આ અવસ્થા
 અક્ષર પહેલાંની વિભક્તતમ બાળવી. ‘પરે દેવે એકીભવતિ’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા
 મુજબ પરમાત્મામાં વિલક્ષણ સંયોગવશાત્ એણીનું પણ સ્વરૂપ જ્યારે વિવેચન
 કરી શકાય નહિ ત્યારે ‘અવિભક્તતમ’ એમ કહેવામાં આવે છે. આ અવસ્થા
 વિભક્તતમ પહેલાંની મૂળ બાળવી. આ અવસ્થાઓ સૂક્ષ્મ હોઈને ઉત્તરોત્તર
 અવસ્થામાં હેતુભૂત શક્તિવિશેષરૂપ છે. આ શ્રુતિના ભાષ્યમાં ચારેય અવસ્થાઓનું
 ઉપપાદન દષ્ટાંત દર્શને કર્યું છે. ભૂતળમાં પ્રથમ બીજ વાવે છે તેને ઠેકાણે
 અવિભક્તતમ, મૃત્તિકાથકી બીજ નીકળે છે તેને ઠેકાણે વિભક્તતમ, જળના
 સિંચનથી પલ્લણીને બીજના અવયવમાં પૃથુતા (શિથિલતા) આવે છે તેને ઠેકાણે
 અક્ષર, ઉચ્છૂન (કુલેલા) બીજને ઠેકાણે અવ્યક્ત અને બીજમાંથી અંકુર થાય
 છે તેને ઠેકાણે મહત્ત્વ, આ રીતે છે. આ ચારેય અવસ્થામાં ‘પ્રકૃતિર્ગુણસામ્યં વૈ’
 આ વચનમાં કહ્યા પ્રમાણે ત્રણેય ગુણોની સમતા હોવાથી ગુણવિષમતાને લીધે
 થતા કાર્યનો એમાં અભાવ છે, માટે એ અવ્યવસ્થાઓને જુદી નહિ ગણીને
 મૂળપ્રકૃતિ થકી થયેલા મહત્ત્વાદિકનીજ કાર્યવર્ગમાં ગણના કરી છે. ચારેય
 અવસ્થાની કારણવર્ગમાં અને મહત્ત્વાદિકની કાર્યવર્ગમાં ગણના સમજવી. ઉપર
 જે પ્રકૃતિનું ગુણુસામ્ય લક્ષણ કર્યું તે ચારેક અવસ્થામાં ઘટતું આવે છે.

પ્રકૃતિ અને તજ્જન્ય પ્રાકૃત પદાર્થોનું સાધારણ (બન્નેમાં મળતું આવે
 એવું) માયાલક્ષણ તો ‘રજોવત્ત્વં વા તમોવત્ત્વં’ એવું હોઈ શકે છે. પ્રકૃતિ અને
 તેના વિકારભૂત તમામ વસ્તુઓમાં રજોગુણ તમોગુણ વર્તેલા હોવાથી લક્ષણની
 સંગતિ થાય છે. ‘સત્ત્વવત્ત્વં’ એવું લક્ષણ તો થઈ શકે નહિ, કેમકે તેતો નિત્ય
 વિભૂતિમાં વર્તેતું હોવાથી તેમાં તે લક્ષણ જતું રહે. ‘રજતસ્તમોમિશ્રસત્ત્વવત્ત્વં’ એવું
 ચ. મૂ. ૨૩

લક્ષણ કરવામાં બાધ નથી, પણ ગૌરવ આવે છે. ‘કાલમિન્નત્વે સતિ જડત્વ’ (કાળથી ભિન્ન હોઈને જડપણ) એવું લક્ષણ કરવામાં પણ બહુ ગૌરવ આવે છે. આ લક્ષણ તો કોઈ નિત્યવિભૂતિને અજ્ઞા માને છે તેના અભિપ્રાયથી છે. માટે ઉપર જે દૂકું લક્ષણ કયું એજ યોગ્ય હોઈને ગ્રાહ્ય છે. ભગવાન શ્રીહરિએ પ્રથમના ૧૨ વચનામૃતમાં ‘અને ગુણસામ્ય ને નિર્વિશેષ એવી જે માયા’ એમ મૂળ માયાનું ગુણસામ્ય લક્ષણ જણાવ્યું છે. ગુણોની વિષમતાએ રહિતપણું એ નિર્વિશેષપણું જાણવું.

પ્રકૃતિનું માયાશબ્દવાચ્યપણું—

આ પ્રકૃતિ, આત્માઓની અપરિચ્છિન્ન જ્ઞાનાનંદૈકતાનતાને તિરોધાન કરીને પોતાના પરિણામભૂત વસ્તુઓમાં ભોગ્યતાબ્રમને ઉપજાવીને, મોહ કરનારી છે અને વળી વિવિધ વિચિત્ર કાર્યને કરનારી હોઈને સર્વને અતિ વિસ્મય પમાડનારી છે, આ જે કારણથી તેણીનો માયા શબ્દથી વ્યપદેશ થાય છે. આથી બીજું કોઈ વિસ્મયકારક નથી, જે બ્રહ્માંડભાંડના ઉદરમાં વિચિત્ર પ્રકૃતિનું વિદ્યસિત છે. જ્યાં બહુ વિસ્મય પામવારૂપ અર્થ હોય ત્યાં માયા શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. આવો અર્થ થવાથી જે કોઈ માયા શબ્દથી નિર્દેશ હોવાથી પ્રકૃતિનું મિથ્યાપણું સાબીત થશે એવી શંકા કરે છે તેનું પણ ખંડન થઈ જાય છે. સત્ય એવા પણ અર્થમાં આશ્ચર્યકારક હોવાથી માયા શબ્દના બહુ પ્રયોગો ‘તતો મગવતા તસ્ય રક્ષાર્થં ચક્રમુત્તમમ્ । આજગામ સમાજપ્તં જ્વાલામાલિ સુદર્શનમ્ ॥ તેન માયાસહસ્રં તચ્છમ્બરસ્યાશુગામિના । બાલસ્ય રક્ષતા દેહમેકૈકશ્યેન સૂદિતમ્ ॥’ (વિ. પુ. ૧-૧૯-૨૦) (પ્રહ્લાદની રક્ષા માટે ભગવાને સુદર્શન ચક્ર મોકલ્યું, તેણે શંખરાસુરની પ્રત્યેક માયાનો નાશ કરી દીધો અને પ્રહ્લાદની રક્ષા કરી) ઇત્યાદિ વચનોમાં વર્તે છે. શંખરનાં શસ્ત્રો કાંઈ મિથ્યાભૂત ન હતાં. જો મિથ્યાભૂત કહેવામાં આવે તો સુદર્શન ચક્રે તેનો નાશ કર્યાનું કહેવામાં આવે છે તે ઘટે નહિ. માટે સત્યજ કહેવાં પડે, તેનો નાશ સુદર્શન ચક્રે કર્યો. ઇન્દ્રજિત્વાદિ સ્થળમાં પણ તાત્કાલિક વિચિત્ર વસ્તુને ઉપજાવનારો મણિ કે મંત્ર કે ઔષાધ આદિક વિસ્મયનીય જોવામાં આવે છે. માટે ‘મિથ્યાભૂત ઇન્દ્રજિત્વાદિ માયાપદનો પ્રયોગ હોવાથી મિથ્યાપણુંજ માયાપદની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત છે’ એમ કહેવું યોગ્ય નથી. જ્યાં સુધી સર્વ પ્રયોગને મળતું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત સંભવતું હોય ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ કે જે અનુગત નથી તેને પ્રવૃત્તિનિમિત્ત માનવું તે યોગ્ય નથી. ધરાભિમત જે પ્રવૃત્તિનિમિત્ત મિથ્યાત્વરૂપ છે તેનો ભંગ તો શંખરના શસ્ત્રોમાં થાય છે. એ શસ્ત્રો કાંઈ મિથ્યા નહિ પણ સત્ય હતાં. વિચિત્ર અર્થને સર્જનારી હોવાથી વિસ્મયનીયા જે પ્રકૃતિ તેનો માયાશબ્દથી નિર્દેશ કરાય છે, એમાં ‘માયાં તુ પ્રકૃતિ વિદ્યાન્મા-

યિને તુ મહેશ્વરમ્' આ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. 'અસ્માન્માયી સૃજતે વિશ્વમેતત્તર્મિશ્ચાન્યો માયયા સન્નિરુદ્ધઃ' આ શ્રુતિએ પૂર્વ પ્રસ્તાવ કરેલી માયાનું જ 'તે માયા કઈ?' એવી અપેક્ષામાં 'માયાં તુ પ્રકૃતિં' આ શ્રુતિએ વ્યાખ્યાન કર્યું છે. એમ કહેવાથી 'પ્રકૃતિને ઉદ્દેશીને મિથ્યાપણું આ કૃતિએ પ્રતિપાદ્યું છે' એમ કહેનારાના મતનું ખંડન થઈ જાય છે. માયાનો પ્રથમ પ્રસ્તાવ કરેલો હોવાથી તેણીનું જ ઉદ્દેશ્યપણું ઉચિત છે. એટલે 'માયા કઈ?' તો જેને પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે. તાત્પર્ય એવું છે કે 'અસ્માન્માયી સૃજતે વિશ્વમેતત્' આ પૂર્વ વાક્યમાં તત્ શબ્દથી નિર્દેશ કરેલું જે માયાનામનું ઉપાદાન તેથી અચેતન પ્રપંચના સર્ગનો પ્રસ્તાવ કર્યો છે. તેમાં માયા નામનો પદાર્થ કયો? અને સૃષ્ટિ માયી કોણ? એવી અપેક્ષામાં માયા માયી આ પદના વિવરણ માટે 'માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત્' આ શ્રુતિ પ્રવર્તી છે. આમાં માયાનું ત્રિગુણ પ્રકૃતિપણું અને માયીનું સર્વેશ્વરપણું જ સાબીત કરવાનું છે, પણ જગદુપાદાનનું મિથ્યાપણું નહિ. ખરું કહીએ તો માયા શબ્દની વ્યુત્પત્તિ જ આશ્ચર્ય અર્થમાં નિરૂપણ કરેલી છે. માટે માયા એ મિથ્યા નહિ પણ સત્ય વસ્તુ છે. વળી માયાના કાર્યભૂત મેધોદય સમુદ્રાદિ કોઈ આશ્ચર્યભૂત પદાર્થોમાં માયાશબ્દનો પ્રયોગ મહર્ષિઓએ 'મેધોદયઃ સાગરસંનિવૃત્તિરિન્દોર્વિભાગઃ સ્ફુરિતાનિ વાયોઃ । વિદ્યુદ્વિભક્તો ગતમુષ્ણરશ્મેર્વિષ્ણોર્વિચિત્રાઃ પ્રભવન્તિ માયાઃ' આ રીતે કર્યો છે. મેધોદ્યાદિકને વિષ્ણુની વિચિત્ર માયા કહેલી હોવાથી એને મિથ્યા કદાપિ કહી શકાયજ નહિ. એ બધું સત્યજ જેવામાં આવેછે. આશ્ચર્યકારક હોવાથી માયાશબ્દથી નિર્દેશ કર્યો છે. 'આત્મમાયયા' આ ગીતાવાક્યનો ભાષ્યકારે 'માયા વયુનં જ્ઞાનં' આ કોષનું વચન લઈને જ્ઞાનરૂપ સંકલ્પપર અર્થ કર્યો. ભગવાનનો સંભવ માયાથી થાયછે એ અર્થ સંભવિત નથી. સંભવની સત્યતા પ્રથમ 'બહૂનિ મે વ્યતીતાનિ જન્માનિ' આ વચનથી કહી છે. 'માયયા સતતં વૈત્તિ પ્રાણિનાં ચ શુભાશુભમ્' આ વચનમાં વર્તતા માયા શબ્દનો સર્વશતારૂપ અર્થ છે.

અદ્વૈતિઓ માયાશબ્દની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત મિથ્યાત્વમાત્ર માને છે તે માયામૃગાદિકને વિષે બાધિત હોવાથી ઉપપન્ન થતું નથી. રામાયણમાં મારીચ નામનો રાક્ષસ માયાએ કરીને મૃગ થયો હતો એવી કથા છે. આ માયામૃગ જે શુકિતરજતવત્ મિથ્યા હોય તો રામબાણે તેનો નાશ કર્યો તે ઘટે નહિ. માટે સાચોજ મૃગ હતો એમ માનવું પડે. આ અર્થ 'માયામૃગો હિ મારીચસૃષ્ટિરેવ હિ તાત્ત્વિકી । નો ચેત્રામશરેણાસ્ય નિઘનં નોપપદ્યતે' આ અભિયુક્તિમાં વ્યક્ત છે. જે મિથ્યાજ હોય તો 'નાયં મૃગઃ' આવા લક્ષમણ વાક્યજન્ય જ્ઞાનથીજ નિવૃત્તિ થશે. એમાં રામબાણના પ્રયોગની અપેક્ષા નથી. વળી ભૂદલન જળધારા આદિક કે જે મિથ્યાભૂત છે તેમાં પણ માયાશબ્દનો પ્રયોગ જેવામાં આવતો નથી. 'ન સદાસીન્નો સદાસીત્ તદાનીં તમ આસીત્' આ શ્રુતિમાં પણ સત્ અસત્ શબ્દથી

કાર્ય અવસ્થામાં રહેલા સ્થૂલ ચિત્ અચિતનો નિષેધ અને સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં રહેલી, જેમાં ચિત્સમૃષ્ટિ ગર્ભિત છે એવી તમઃશબ્દવાચ્ય મૂળ-પ્રકૃતિનો સદ્ભાવ પ્રતિપાદન કર્યો છે. પણ સદસદનિર્વચનીયા અવિદ્યા નહિ. સદસદના નિષેધમાત્રથી જે તત્પરતાનો આગ્રહ કરાય તો ‘અનાદિ મત્પરં બ્રહ્મ ન સત્તન્નાસદુ-ચ્યતે’ આ ગીતાવાક્યમાં પણ મુક્તાત્માની સદસદનિર્વચનીયતા કહેવી પડે. આત્માને જેમ સદસદનિર્વચનીય કહેવાય નહિ તેમ માયાને પણ કહેવાય નહિ. ‘અનૃતેન હિ પ્રત્યૂઢાઃ’ આ શ્રુતિમાં જે અનૃતશબ્દ છે તે મિથ્યાવાચી નથી, પરંતુ કર્મવાચી છે. ‘ક્ષરં ત્વવિદ્યા’ આ શ્રુતિમાં જે અવિદ્યાશબ્દ છે તે ‘ક્ષરં પ્રધાન’ આ વાક્યાંતરને અનુસારે પ્રધાનપરજ જાણવો. પ્રધાન કાંઈ મિથ્યા નથી. ‘ત્રિગુણ તજ્જગદ્યોનિરના-દિપ્રમવાપ્યયમ્’ ઇત્યાદિકમાં પ્રધાનનું નિત્યત્વ પ્રતિપાદનું છે. અદ્વૈતિયો માયામાં સત્ અસત્થકી વિલક્ષણતારૂપ અનિર્વચનીયત્વ અભિમાને છે તે અનિર્વચનીયજ છે. (નિરૂપણ થઈ શકે તેવું નથી) લોકમાં કોઈપણ સદસદ્વિલક્ષણપણે જણાતું નથી. જે કાંઈ જોવા જાણવામાં આવે છે તે તમામ વસ્તુ કાંતો અસ્તિ (છે) કે નાસ્તિ (નથી) એમજ જણાય છે પણ તે એથકી અન્ય રૂપથી જણાતું નથી. પ્રતીતિમાં નહિ પ્રતીત થતો એવો કયો અપૂર્વ આકાર છે કે જેને સદસદ્વિલક્ષણ કહી શકાય. અર્થાત્ લૌકિક પદાર્થમાત્ર લૌકિક પ્રમાણથી જાણવા યોગ્ય સ્વભાવવાળો છે. લૌકિક પ્રમાણથી તો છે કે નથી? એથકી વિલક્ષણ કોઈ ત્રીજો સ્વભાવ લૌકિક ગવાદિ પદાર્થમાં જાણવામાં આવતો નથી. તો એથકી વિપરીત ક્રિયિત કોઈ લૌકિક પદાર્થનો સ્વભાવ કેમ હોઈ શકે? નજ હોઈ શકે. અસ્તિ કે નાસ્તિ જેવી પ્રતીતિ થતી હોય તેને અનુસારેજ વિષયની વ્યવસ્થા થવી જોઈ એ, ‘જેમકે આ નીલ છે, આ પીત છે’ ઇત્યાદિ આકારની પ્રતીતિમાં નીલ પીતાદિકનીજ વિષયતા છે પણ તેથકી વિલક્ષણની નહિજ. માટે સદસદ્વિલક્ષણતા કોઈ પ્રકારે સાધી શકાતી નથી. કેવલ અભિમતની અમિદ્ધિ જ નહિ, પણ ઉલટી વધારામાં અનભિમતની આપત્તિ થાય છે ‘અસ્તિ.’ આ પ્રતીતિથી સદાકારતા અને ‘નાસ્તિ’ આ પ્રતી-તિથી અસદાકારતા સાખીત થાય છે. આ અર્થ ‘નાસત્પ્રતીતેર્બાધાન્ન ન સદિત્યપિ યત્ન તત્ । પ્રતીતેરેવ સર્વિં ન બાધાન્નાસત્કુતો જગત્ ॥’ આ અભિયુક્તિમાં સ્પષ્ટ છે. માટે અનિર્વચનીય માને છે તે અનિર્વચનીયજ છે. માયા એ સત્ય નિત્ય પદાર્થ છે. આ રીતે પ્રકૃતિને માયાશબ્દથી કહી છે.

આ માયા શાન્શન્ય હોવાથી અચિત્ અચેતન શબ્દથીપણ કહેવાય છે. ચેતન્યનું અનાધાર વસ્તુ તે અચિત્, માટેજ એણીને ‘મોક્ષા મોગ્ય’ એમ ભોગ્ય-શબ્દથી કહે છે. વિકારમાત્રનું આશ્રય માયા છે, અવસ્થાંતરની પ્રાપ્તિને વિકાર કહે છે. તે તો ચિત્ની પેઠે સદા એકરૂપે નહિ રહેવાપણું સમજવું.

માયાની ત્રિગુણાત્મકતા—

આ માયાશબ્દથી કહેલી પ્રકૃતિ, સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણથીજ નિરૂપણીયા હોવાથી એણીને ત્રિગુણા નામથી કહે છે. ત્રણ ગુણો જેના સ્વરૂપમાં રહ્યા છે. ત્રણ ગુણોના આશ્રયભૂત એવો એનો અર્થ છે. સત્ત્વ રજ અને તમ આ ગુણો બાણવા. ‘અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં’ આ શ્રુતિમાં લોહિતાદિ શબ્દથી સત્ત્વ રજ તમ આ ત્રણ ગુણો કહ્યા છે, તેનો આશ્રય પ્રકૃતિ છે. આ અર્થની સિદ્ધિમાં ‘દૈવી હોષા ગુણમયી’ (ગીતા) ‘સેયં ગુણમયી માયા’ (ભાગ.) ‘ત્રિગુણં તજ્જગદ્યોનિ’ (વિ. પુ.) ઇત્યાદિ પ્રમાણો છે. સાંખ્યવાળા તો ત્રણ ગુણનો સમુદાય એનેજ પ્રકૃતિ કહે છે, ત્રણ ગુણો અને તેનો આશ્રય પ્રકૃતિ એમ ગુણગુણિભાવને માનતા નથી. તે અસત્ છે, કેમકે, સત્ત્વાદિકને પ્રકૃતિના ગુણપણેજ સ્મૃતિઓમાં નિરૂપ્યા છે. તેવાં વચનો અનેક છે. ‘કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિર્જૈર્ગુણૈઃ’ ‘પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ’ ‘પ્રકૃતેર્ગુણસંમૂઢાઃ’ ‘પ્રકૃતિં ચ ગુણૈઃ સહ’ ‘ગુણાનેતાનતીત્ય ત્રીન્ દેહી દેહસમુદ્ભવાન્’ (ગીતા) ‘સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ પ્રકૃતેર્ગુણાસ્તૈઃ’ ‘અસેવયાડયં પ્રકૃતેર્ગુણાનામ્’ ‘ગુણેષુ સત્સુ પ્રકૃતેઃ’ ‘સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ સ્થિત્યુત્પત્યન્તહેતવઃ’ ‘મમાક્ષ માયા ગુણમય્યનેકધા વિકલ્પબુદ્ધીઃ સ્વગુણૈર્વિધતે’ (ભાગ.) ‘એતે પ્રધાનસ્ય ગુણાન્નયઃ પુરુષસત્તમ’ ‘પ્રકૃતેન્નિગુણાયાસ્તુ’ (ભાર-શાં) ઇત્યાદિ. કોઈ સ્થળે ‘ગુણમયી’ એવો વ્યપદેશ કર્યો છે તેતો પ્રચુરતાના અભિપ્રાયવાળો બાણવો. એમાં ગુણો બહુ છે.

ત્રણ ગુણોનું વર્ણન—

પ્રસંગાત્ અહીં સત્ત્વાદિકનો પ્રકાર નિરૂપવામાં આવે છે. પ્રકાશ સુખ આદિકમાં નિદાનભૂત, અતીન્દ્રિય, (ઇન્દ્રિયોને ગોચર ન થાય) શક્તિથકી વ્યતિરિક્ત, એવું જે અદ્રવ્ય તે સત્ત્વ કહેવાય. સત્ત્વનું પ્રકાશાદિકને ઉપગ્નવવાપણું ગીતામાં ‘તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્પ્રકાશકમનામયમ્’ આ રીતે કહ્યું છે, પ્રાકૃત સત્ત્વજ બંધક છે. એનું બંધકપણું પ્રાકૃત શબ્દાદિ વિષયોમાં ભોગ્યતા જ્ઞાન ઉપગ્નવવાદ્વારા તેના અનુભવ સુખસંગમાં હેતુ હોવાથી માન્યું છે. આ બાબત ‘સુખસજ્જેન બધ્નાતિ જ્ઞાનસજ્જેન ચાનધ’ આ ગીતા વાક્યમાં વ્યક્ત છે. લોભ પ્રવૃત્તિ આદિકમાં કારણભૂત, અતીન્દ્રિય, શક્તિ થકી અતિરિક્ત, એવું જે અદ્રવ્ય તે રજ કહેવાય. આતો કર્મમાં સંગ ઉપગ્નવવાદ્વારા બંધક થાય છે. આ અર્થ ગીતામાં ‘રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ તૃષ્ણાસજ્જસમુદ્ભવમ્ । તન્નિબધ્નાતિ કૌન્તેય ! કર્મસજ્જેન દેહિનમ્’ આ વાક્યમાં વિશદ છે. પ્રમાદ મોહ આદિકમાં હેતુભૂત, અતીન્દ્રિય, શક્તિથકી પૃથક્ એવું જે અદ્રવ્ય તે તમ કહેવાય. એની કર્તવ્યમાં અસાવધાનતા સંપાદન કરવાદ્વારા બંધકતા બાણવી. આ અર્થ પણ ‘તમસ્ત્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ મોહનં સર્વદેહિનામ્ । પ્રમાદાલસ્યનિદ્રામિસ્તન્નિબધ્નાતિ ભારત’ આ વચનમાં સ્ફુટ છે. સત્ત્વ ગુણનું

યથાર્થજ્ઞાનમાં હેતુપણું, રજોગુણનું અન્યથાજ્ઞાનમાં હેતુપણું અને તમોગુણનું વિપરીત જ્ઞાનમાં હેતુપણું પણ ગીતામાં ‘પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ કાર્યાકાર્યે’ મયામયે । બન્ધં મોક્ષં ચ યા વેતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ સાત્વિકી । યયા ધર્મમધર્મં ચ કાર્યં ચાકાર્યમેવ ચ । અથથાવત્પ્રજાનાતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ રાજસી ॥ અધર્મં ધર્મ-મિતિ યા મન્યતે તમસાવૃતા । સર્વાર્થાન્ વિપરીતાંશ્ચ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ તામસી ॥’ આ રીતે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે. એજ રીતે સત્ત્વનું કાર્ય લાઘવ, રજનું કાર્ય ઉપષ્ટભન અને તમનું કાર્ય ગૌરવ કહ્યું છે. સત્ત્વથી કાર્ય કરવાના સામર્થ્યને લઘુતા કહે છે અને ઉત્તેજકપણાને ઉપષ્ટભન કહે છે અને સ્તબ્ધતાને ગૌરવ કહે છે. આ ત્રણની એકતા તો કર્મવશાત્ અને ખીજું શરીરને પોષણ આપનારા આહારની વિષમતાને લીધે ઉદ્ભવ અને વળી અભિભવરૂપથી સ્થિતિ સૃષ્ટિસમયે છે. પ્રલયમાંતો ત્રણેય ગુણો સમપણે વર્તે છે. ગુણોનો જુદો જુદો ઉદ્ભવ થાય છે તેનો તેના કાર્ય ઉપરથીજ જાણી શકાય છે. આ અર્થ પણ ‘સર્વદ્વારેષુ દેહેઽસ્મિન્ પ્રકાશ ઉપજાયતે । જ્ઞાનં યદા તદા વિદ્યાત્ વિવૃદ્ધં સત્ત્વમિત્યુત્ત ॥ લોભઃ પ્રવૃત્તિરારમ્ભઃ કર્મણામશમઃ સ્પૃહા । રજસ્યેતાનિ જાયન્તે વિવૃદ્ધે ભરતર્ષભ ॥ અપ્રકાશોઽપ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રમાદો મોહ એવ ચ । તમસ્યેતાનિ જાયન્તે વિવૃદ્ધે કુરુનન્દન ॥’ આ રીતે ગીતામાં ગાયો છે. તે આ સત્ત્વાદિ ગુણો સૃષ્ટિ આદિકમાં ઉપયોગી હોઈને ભગવાને સંકર્ષણાદિ ભૂતિઓ વડે અધિજ્ઞાન કરાવે છે—તે ગુણોને ગ્રહણ કરીને સૃષ્ટિ વિગેરે કાર્યને ભગવાન કરે છે. તેના અધિજ્ઞાનને લીધે ઉદ્ભવ અને અભિભવ એવા બેદથી વિષમ સૃષ્ટિ પ્રવર્તે છે. આ બધી બાબત તત્ત્વમુક્તા-કલાપમાં ‘સ્થિત્યુત્પત્યન્તલીલાવિધિષુ ભગવતાઽધિષ્ઠિતાઃ શાસ્ત્રવેદ્યાઃ સત્ત્વાદ્યાઃ સ્થૂલસૂક્ષ્મપ્રકૃતિગતગુણા હેતુભૂતાઃ સુખાદેઃ । સામ્યે તેષાં ત્રયાણાં સદૃશપરિણતિઃ સ્યાદિહાન્યાન્યથાત્વે તાઽન્યૈર્દ્રવ્યતૈષાં ક્લુપ્તિપથવિહિતા કુત્રચિત્પ્રચારઃ ॥’ આ રીતે સંગ્રહી છે.

ત્રિગુણાત્મક દેહમાં વર્તેલો એવો પણ પુરુષ સાત્ત્વિક આહારનું સેવન આદિકે કરીને રજ તમને દબાવીને, ઉદ્ભૂત સત્ત્વગુણમાં દેહ ધન્દ્રિય આદિકને સ્થાપન કરીને, કલ્યાણ માટે યોગને સાધવાનો પ્રયત્ન કરે, એવી અધ્યાત્મશાસ્ત્રના ઉપદેશની પ્રણાલિકા છે. ત્રણ ગુણોનાં કાર્યરૂપ લક્ષણો કેટલાંક મોક્ષધર્મમાં ‘આનન્દશ્ચ તપઃ શાન્તિઃ પ્રાકાશ્યં પુણ્યશીલતા । સન્તોષઃ શ્રદ્ધાનત્ત્વમાર્જવં ત્યાગશીલતા । ऐश्वर्यं चेति સત્ત્વસ્ય ગુણા દશ નિર્સર્ગજાઃ ॥ અસ્થિરત્વમકાર્પણ્યં સુખદુઃખોપસેવનમ્ । મેદઃ પરુષતાં ચૈવ કામો નાનામદસ્તથા । મત્સરશ્વાતિવાદશ્ચ નૈવૈતે રજસો ગુણાઃ ॥ તમો મોહો મહામોહસ્તામિસ્રશ્ચાન્ધપન્નમઃ । નિદ્રા પ્રમાદ આલસ્યમિલ્ચ્છટૌ તમસો ગુણાઃ ॥’ આ રીતે કહ્યા છે. આનો વિસ્તાર, ગીતામાં અને ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં છે તે તે થકી જાણવો.

માયાનું ભગવદ્દાત્મકપણું—

આ ત્રિગુણા માયા સ્વતંત્ર નથી, પરંતુ વાસુદેવની શક્તિરૂપ હોઈને તેમના પરતંત્રપણે રહીને તેમના ધક્ષિણથીજ વીર્યનું આધાન થતાં, વિચિત્ર કાર્ય કરવા સમર્થ થાય છે. ‘માયા એ ભગવાનની શક્તિરૂપ છે’ એ અર્થ શ્રી ભાગવતમાં ‘સા વા એતસ્ય સદ્બ્રહ્મ: શક્તિ: સદસદાત્મિકા । માયા નામ મહાભાગ યયેદં નિર્મમે પ્રભુ: ॥’ ‘સ્વશક્ત્યા માયયા યુક્ત: સૃજત્યતિ ચ પાતિ ચ’ આ રીતે વર્ણવ્યો છે. માટે જ એણીને ‘કૃષ્ણશક્તિ:’ એમ શિક્ષાપત્રી નિરૂપે છે. આ અર્થના મૂળ ઉપપાદનમાં ‘તે ધ્યાનયોગાનુગતા અપશ્યન્ દેવાત્મશક્તિ સ્વગુણૈર્નિગૂઢામ્’ એવી શ્રુતિ છે. (અર્થ—દેવસ્ય—ક્રીડા કરવાના શીલવાળા પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણની, શક્તિ—લીલાસભૂત સૃષ્ટિના નિર્વહણમાં ઉપકરણભૂત, સ્વગુણૈર્નિગૂઢા—સત્ત્વાદિ ગુણોથી વ્યાપ્ત એવી પ્રકૃતિ છે) કાર્યમાં ઉપયોગી અપૃથક્સિદ્ધ વિશેષણને શક્તિ કહે છે. જેમ દાહમાં ઉપયોગી એવો કોઈ અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મ અગ્નિનો છે તેનો શક્તિ તરીકે વ્યવહાર થાય છે તેમ આમાં જાણી લેવું. માયા એ ‘યસ્ય પ્રકૃતિ: શરીરમ્’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પરમાત્માનું શરીર હોવાથી અપૃથક્સિદ્ધ વિશેષણ થાય છે અને વળી જગત્સર્ગાદિકમાં ઉપયોગી હોવાથી તેણીને પરમાત્માની શક્તિતરીકે સુખેથી કહી શકાય. શરીરશરીરિભાવ અંતર્યામિષ્ટાત્મણમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. ‘બહુ સ્યાં પ્રજા-યેય’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ બહુરૂપે થવાના સંકલ્પપૂર્વક જગતને સર્જતા પરબ્રહ્મના સંકલ્પને અનુસારે બહુ થવારૂપ સર્ગમાં માયાનો ઉપયોગ સમજવો. સ્વરૂપથી એક એના પણ પરબ્રહ્મનું સ્વશરીરભૂત ચેતનાચેતન દ્વારા બહુ થવાપણું જાણવું. એમ હોવાથીજ ‘પરસ્ય બ્રહ્મણ: શક્તિસ્તથેદમસ્થિલં જગત્’ આ સ્મૃતિમાં સમસ્ત જગતને પરબ્રહ્મની શક્તિતરીકે કહેવામાં આવ્યું છે. ‘દૈવી જ્ઞાના ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા’ (ગીતા) આ વચનમાં ભગવાનેજ માયાનું પોતાનેજ પરતંત્ર-પણું અને લીલાસના અનુભવ માટે પ્રવર્તેલા પોતેજ તેણીનું પ્રવર્તાવવાપણું નિરૂપ્યું છે. ‘દિવુ ક્રીડાયાં’ એવો ધાતુ છે. જગત્સૃષ્ટ્યાદિ ક્રીડામાં પ્રવર્તેલા દેવના ઉપકરણભૂત આ માયા ‘દૈવી’ એમ વ્યવહેશાય છે. આ દેવપ્રવર્તિત માયાનું સંતરણ શરણાગતિજન્ય દેવપ્રસાદથી જ થાય છે એમ પણ શ્રીમુખે ‘મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે’ આ વચનથી કહ્યું છે.

સત્સંગિજીવનમાં માયાનું સ્વરૂપ—સ્વભાવ આદિક ‘જન્મક્ષેત્રં તુ જીવાનામના-દિશ્ચિજ્જડાત્મિકા । તમોમયી હરે: શક્તિ: કાર્યકારણરૂપિણી ॥ ગુણત્રયાત્મિકા ચાજા યા પ્રોક્તાડ્જ્ઞાનસંજ્ઞિકા । સા માયેતિ ત્વયા જ્ઞેયા યાં તરન્ત્યાશ્રિતા હરે: ॥’ આ રીતે સ્પષ્ટ કહ્યું છે. સ્વયં ત્રિગુણા હોવાથી માયાનું જડત્વ અને પરાપ્રકૃતિભૂત ચિત્સમષ્ટિ ગર્ભમાં હોવાથી ચિદ્દાત્મકપણું જાણવું. માટેજ ‘ચિજ્જડાત્મિકા’ એમ કહ્યું. વસ્તુતાએ માયા ચિત નહિ પણ જડજ છે. હ. વા. સુધાસિંધુમાં ‘નિત્યા ચ ભગવચ્છક્તિસ્ત્રિગુણા ચિજ્જડાત્મિકા । નિર્વિશેષા જીવમહત્ત્વા-

દિષ્ટેષ્વમવ્યયા ॥ ઇત્યુક્તા પ્રકૃતિસ્તસ્યાઃ સામ્યસ્થગુણચાલનઃ । કાલો જ્ઞેયઃ.’ ‘એમ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ સ્વભાવાદિ સ્પષ્ટ નિરૂપ્યું છે. શિક્ષાપત્રીમાં સંક્ષેપથી માયાનું સ્વરૂપ સ્વભાવાદિ પૂર્વેકિત પ્રકારેજ ‘ત્રિગુણાત્મા તમઃ કૃષ્ણશક્તિર્દેહતદીયયોઃ । જીવસ્ય ચાહમમતાહેતુર્માયાઽવગમ્યતામ્’ આ એકજ શ્લોકથી શ્રીહરિએ નિરૂપ્યું છે. એનો અર્થવિસ્તાર ભાષ્ય-ટીકાથી જાણવો.

કાળને અનુસારે સત્ત્વાદિ ગુણોની જેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે એવી પ્રકૃતિમાં વાસુદેવ લગવાન પોતે જેના આત્મા છે. એવા પુરુષદ્વારા અનુપ્રવેશીને સૃષ્ટિ-સામર્થ્યરૂપ વીર્યને ધારણ કરે છે, એમ ‘કાલવૃત્ત્યાં તુ માયાયાં ગુણમય્યામધોક્ષજઃ । પુરુષેનાત્મભૂતેન વીર્યમાધત્ત વીર્યવાન્ ॥’ (ભાગ ૩) વર્ણવ્યું છે. લગવાને પોતે જેના અધિષ્ઠાતા છે એવા પુરુષદ્વારા જેમાં પોતાનું વીર્ય ધાર્યું છે એવી માયા થકી મહત્ત્વ થયું, એમ ‘તતોઽમવત્મહત્તત્ત્વમવ્યક્તાત્કાલચોદિતાત્ । વિજ્ઞાનાત્મા-ત્મદેહસ્થં વિશ્વં વ્યજ્ઞંસ્તમોનુદઃ’ (ભાગ ૩) આ વચનથી નિરૂપ્યું છે. વિજ્ઞાન શબ્દથી કહેલો જે જીવ તે શરીર જેનું છે એવા પરમાત્મા પોતાના શરીરભૂત પ્રકૃતિમાં લીન રહેલા કાર્યમાત્રને વ્યક્ત કરવા માટે સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં રહેલી પ્રકૃતિના પ્રેરક બનીને, પોતે જેના અધિષ્ઠાતા છે અને પોતે જેમાં સામર્થ્ય આરોપ્યું છે અને કાળે જેમાં ત્રણ ગુણોનો ક્ષોભ કર્યો છે એવા અવ્યક્તથકી બહુ તત્ત્વરૂપે થયા, એવો અર્થ શ્લોકનો કહેવા ઇચ્છ્યો છે. આ રીતે પ્રકૃતિ અને પુરુષ જેનું શરીર છે એવા હોઈનેજ પરમાત્મા મહત્ત્વશરીરવાળા થયા એવો અર્થ ફલિત થાય છે. એમ કહેવાથી યોગવાળા જેમ પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાનથી ઇશ્વરને કૃપા નિમિત્ત કારણ માને છે તેમ કહેવાનું નથી. પરંતુ પરમાત્માનું ઉપાદાનપણું પણ જે વેદાંતસિદ્ધ છે તે કહેવા ઇચ્છ્યું છે, એટલે બાંને કારણ પરમાત્મા છે એમ જાણવું. એજ રીતે સહકારી કારણભૂત કાળ, કર્મ અને સ્વભાવને પોત પોતાના કાર્યને ઉન્મુખ કરીને, પ્રકૃતિને સ્વાત્મક પુરુષદ્વારા અધિષ્ઠાન કરીને, તેણીને સ્વશક્તિભૂત તે કાળાદિકે કરીને મહદંદિરૂપે પરિણામ પમાડે છે, એમપણ તેમાંજ ‘કાલં કર્મ સ્વભાવં ચ માયેશો માયયા સ્વયા । આત્મન્ યદૃચ્છયા પ્રાપ્તં વિબુભૂષુરુપાદદે ॥ કાલાદ્રુણ-વ્યતિકરઃ પરિણામઃ સ્વભાવતઃ । કર્મણો જન્મ મહતઃ પુરુષાધિષ્ઠાદભૂત ॥’ (ભાગ-૨) આ રીતે કહ્યું છે. આ અર્થ સત્સંગિજીવનમાં-‘સગુણબ્રહ્મસંજ્ઞોઽસૌ સિસૃક્ષુઃ પુરુષો જગત્ । કાલં કર્મ સ્વભાવં ચ પ્રાપ્નોત્યાદૌ હરીચ્છયા ॥ ર્દક્ષણં વીર્યમાધતે મહાપુરુ-ષવીક્ષિતઃ । પુરુષઃ સ પ્રધાનાસ્થપ્રકૃતૌ તૈઃ સમન્વિતઃ ॥ પુરુષાધિષ્ઠિતેનાથ પ્રધાને ત્રિગુણાત્મિકે । પ્રાપ્નુવન્તિ ગુણાઃ ક્ષોભં કાલેનૈવાદિતસ્ત્રયઃ ॥’ ‘પરિણામઃ સ્વભાવેન તતસ્તેષાં પ્રજાયતે । મહત્ત્વસ્ય જનનં જાયતે તેન કર્મણા ॥’ (પ્ર. ૪) આ રીતે અનુવર્ણવ્યો છે. હ.વા. સુધાસિંધુમાંપણ ‘કૃષ્ણઃ પુરુષરૂપેણ પ્રધાને ગર્ભસીક્ષણમ્ દધારાથ મહત્ત્વં વિત્તાત્મકમભૂતતઃ ॥’ આ રીતે સ્પષ્ટતા કરી છે.

આ સ્થળે આટલું જરૂરી જાણવું-મૂળ પ્રકૃતિજ ન્યારે મહદાદિ કાર્યની આરંભક અવસ્થાને પામેછે. ત્યારે તેણીને 'પ્રકૃતિ કે પ્રધાન' એમપણ વ્યપદેશ થાયછે. પ્રધાનને પણ ચેતનમિશ્રિત હોવાથી અથવા પુરુષાધિષ્ઠિત હોવાથી 'સપુરુષા' એમ કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક બ્રહ્માંડની અંદર વર્તતાં સમસ્ત તત્ત્વોનું કારણ હોવાથી સપુરુષ પ્રધાનનો અંડના બહુત્વને લીધે 'પ્રધાન બહુ છે' એવો વ્યપદેશ સંપ્રદાય ગ્રંથોમાં કર્યો છે. જે પ્રધાન છે તે મૂળપ્રકૃતિનીજ એક જુદી અવસ્થામાત્ર છે, માટે મૂળ પ્રકૃતિ જુદી અને પ્રધાન જુદું છે એમ નહિ, એકજ તત્ત્વ છે. 'સદેવ સોમ્યેદં' 'તદૈક્ષતં બહુ સ્યાં' 'તત્તેજોઽસૃજત' 'હન્તાહમિમાસ્તિત્ત્વો દેવતાઃ' 'પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ આવિદ્યાત્મેચ્છયા હરિઃ । ક્ષોભયામાસ સમ્પ્રાપ્તે સર્ગકાલે વ્યયાવ્યયૌ॥' 'મમ યોનિર્મહદ્બ્રહ્મ તસ્મિન્ મર્મ દધામ્યહમ્' 'યાવત્સજ્જાયતે કિન્નત્સત્ત્વં સ્થાવરજન્મમ્ । ક્ષેત્રક્ષેત્રજસંયોગાત્તદ્વિદિ ભરતર્ષભ ॥' 'એતયોનીનિ મૃતાનિ સર્વાણીત્યુપધારય । અહં કૃત્સનસ્ય જગતઃ પ્રભવઃ પ્રલયસ્તથા ॥' ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોમાં સમષ્ટિભૂત પ્રકૃતિ પુરુષ અને વ્યષ્ટિભૂત ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજનો વિલક્ષણ સંયોગ કે જે પરમાત્માના સંકલ્પે કરેલો છે તેનાથડી જગત્સૃષ્ટિ વર્ણવી છે. તેમાં સજ્જ્ય જીવકોટિમાં નહિ ગણવામાં આવેલા અક્ષરપુરુષ પ્રધાનપુરુષોનો પૃથક્પણે પ્રસ્તાવ કરવામાં આવ્યો નથી. તથાપિ કેટલાંક પુરાણ વચનોને અનુસારે પૃથક્ ગણેલા અક્ષરપુરુષ પ્રધાનપુરુષદ્વારા સૃષ્ટિવાદ કોઈ સ્થળે સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોમાં કર્યો છે, એનો નિર્વાહ અક્ષરપુરુષ-પ્રધાનપુરુષ એ મહામાયા-પ્રધાનના અભિમાનીપણે કરી લેવો. એટલે મૂળ પ્રકૃતિનો અભિમાની અક્ષરપુરુષ છે. પ્રધાન કે જે ભિન્નભિન્ન બ્રહ્માંડોને લીધે બહુ મનાય છે તેના અભિમાની પુરુષો છે એમ કહેવામાં આવે છે. આનો વિસ્તાર સંપ્રદાય ગ્રંથોથડી જાણવો.

પરમાણુવાદ અને પ્રધાનકારણવાદનું ખંડન—

પૂર્વોક્ત રીતિએ ઇશ્વરના અધિષ્ઠાનવાળી પ્રકૃતિજ જગત્કારણ છે એમ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓએ સિદ્ધ કરેલું હોવાથી 'ઇશ્વરના અધિષ્ઠાનવાળા પરમાણુઓ થડી જગત્સર્ગ થાય છે' એવો જે વૈશેષિક (તાર્કિક) નો વાદ છે તથા કાપિલોનો વાદ જે સ્વતંત્રપણે પ્રધાનજ જગત્કારણ છે એવો છે તેનું ખંડન થઇ જાય છે. વૈશેષિકનો એવો મત છે કે—ઇશ્વરને જ્યારે જગત્ રચવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે પ્રથમ પરમાણુઓમાં ક્રિયા થાય છે. જે પરમાણુઓનો સંયોગ થતાં દ્વ્યણુક થાય છે, ત્રણ દ્વ્યણુકોનો સંયોગ થતાં ત્ર્યણુક થાય છે, ઇત્યાદિ ક્રમથી જગતનો આરંભ થાય છે. તે પરમાણુઓ પૃથ્વી જળ તેજ વાયુને આરંભ કરનારા ચાર પ્રકારના ગંધાદિગુણવાળા છે. આ વાદનું ખંડન વ્યાસે 'મહદીર્ઘવદ્વા હ્રસ્વપરિમણ્ડલામ્યાં' આ સૂત્રથી કર્યું છે. તેઓએ માનેલા પરમાણુમાં કોઈપણ પ્રમાણ જોવામાં આવતું નથી. અદ્રશ્ય પરમાણુઓ સાધવામાં અનુમાનને અગ્રવવામાં આવે છે પરંતુ તેની કોઈ પ્રતિષ્ઠા નહિ હોવાથી પરમાણુની સિદ્ધિ થતી નથી—કલ્પિત

ઉદાંગ જણાય છે. તો માયા શબ્દથી કહેલી ગુણમયી પ્રકૃતિજ વિકૃતિભૂત સમસ્ત આકાશાદિકનું મૂળ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જે ત્રિગુણમયી પ્રકૃતિ છે તે જડ છતાં અધિષ્ઠાતા ચેતનની (ધ્રુવર) ની અપેક્ષા વિના પોતેજ મહદાદિરૂપે વિકારને પામે છે એમ કપિલો માને છે. તેનું ખંડન વ્યાસે ‘રચનાનુપપત્તેશ્ચ નાનુમાનં પ્રવૃત્તેશ્ચ’ ઇત્યાદિ સૂત્રો વડે કર્યું છે. તેઓ શ્રુતિઓને બળાત્કારથી પોતે અભિ- માનેલા સ્વતંત્રપ્રધાન કારણવાદમાં ખેંચી જાય છે, તેનું પણ ખંડન વ્યાસે ‘ઈક્ષતેર્નાશબ્દમ્’ ઇત્યાદિ સૂત્રોથી કર્યું છે. એટલે એ માન્યતામાં કાંઈપણ સત્યતા નથી.

માયાનું અનંતપણું—

આ માયા શબ્દથી કહેલી પ્રકૃતિ અડખા પડખાના ભાગમાં અને નીચેના ભાગમાં અનંતા છે. આટલીજ છે એવો અંત-અવધિ (માપ) નથી. ઉપરના ભાગમાં તો અવધિ છે, કેમકે ‘તમસઃ પરસ્તાતૃ’ ‘તમસસ્તુ પારે’ આ શ્રુતિમાં નિત્યવિભૂતિ (અક્ષરાદિ ધામ)નું તમ શબ્દવાચ્ય પ્રકૃતિ થકી પરપણું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ઉપરના ભાગમાં નિત્યવિભૂતિ હોવાથી ત્યાં પ્રકૃતિનો સદ્ભાવ હોઈ શકે નહિ, એટલે ઉપર પ્રકૃતિનો માપ થઈ જાય છે. ‘તદનન્તમસંખ્યાતમપ્રમાણં ચ’ આ વચનમાં માયાની અપરિચ્છિન્નતા કહી છે તે અડખા પડખાના પ્રદેશથી અને નીચેના પ્રદેશથી સમજવી ઘટે. એટલે અડખે પડખે અને નીચે અપરિચ્છિન્ન છે— માપ નથી. એથીજ એણીને વિભુ-સ્વકાર્યમાં વ્યાપક કહેવામાં આવે છે. ચોગર- દમ વ્યાપ્ત એવી પણ પ્રકૃતિથી તેના મધ્યમાં સંચાર કરતાં મૂર્ત વસ્તુઓને જવા આવવામાં કરોડા ઉપરોધ (અટકાવ) આવતો નથી. જેમ આકાશ જવા આવવામાં કોઈને પણ ઉપરોધ કરી શકતો નથી તેમ માયા પણ કોઈને ઉપરોધ કરી શકતી નથી. મધ્યમાં સર્વ કોઈ હરી ફરી શકે છે. એમાં કારણ એ છે કે સ્પર્શ વિનાનું એ દ્રવ્ય આકાશ જેવું છે. સ્પર્શવાળું વસ્તુ હોય તો પ્રતિઘાત કરનાર થાય. આ પ્રકૃતિ સતત પરિણામ પામવાના શીલવાળી સમ અને વિષમ એવા પરિણામોને જુદા જુદા કાળથી અને જુદા જુદા દેશથી આરંભે છે. ગુણોની વિષમતાને નહિ પામતા પરિણામો મહાપ્રલયમાં થાય છે અને સર્ગ સમયે તો ગુણોની વિષમતાના સ્થાનભૂત અને નહિ સ્થાનભૂત એવા લિન્નલિન્ન પ્રદેશથી સમ અસમ પરિણામો થયાં જાય છે. નામ રૂપના વિભાગના નિર્દેશની અયોગ્યતા એ વિકારનું સમત્વ અને નામ રૂપના વિભાગની યોગ્યતા એ વિકારનું વિષમત્વ સમજવું. એ રીતે માયાનું અનંતપણું નિરૂપેલું છે.

માયાનું નિરવયવપણું—

માયા શબ્દથી કહેલી પ્રકૃતિ નિરવયવ છે—એમાં અવયવ વિભાગ નથી.

‘જેમ મૃત્તિકાપિંડના ઘટ શરાવાદિ પરિણામો થાય છે ત્યારે મૃત્તિકાપિંડનું ખંડિત-પાણું થઇ જાય છે તેમ પ્રકૃતિના મહાદાદિરૂપથી જુદા જુદા પરિણામો થાય તો તેણીનું ખંડિતપાણું થાયજ’ એવી શંકા કરવી નહિ, કેમકે માયા નિરવયવ છે. નિરવયવનું ખંડિતપાણું થાય નહિ. કાણાદ પક્ષમાં નિરવયવ હોવાથી અંશે રહિત એવો પણ આકાશ જેમ કોઇ ભાગમાં તીવ્ર શબ્દને ઉપજાવે છે અને કોઇ ભાગમાં મંદ શબ્દને ઉપજાવે છે તેમ નિરંશ એવી પણ પ્રકૃતિ મહાદાદિ જુદાં જુદાં તત્ત્વોને ઉપજાવે છે. એમ કહી શકાય છે. ‘નિરંશ આકાશમાં તો ભેરી મૃદંગ આદિક જુદી જુદી ઉપાધિને લીધે જુદા જુદા અંશની કલ્પના ઘટતી આવે છે, પ્રકૃતિને તેવી કોઇ ઉપાધિ નહિ હોવાથી ઉપાધિને લીધે જુદા જુદા અંશની કલ્પના થઇ શકે નહિ,’ એવી પણ શંકા કરવી નહિ. નિરવયવ એવી પણ પ્રકૃતિમાં ‘આ ભાગમાં મહત્તરત્વ ઉત્પન્ન થાવ, આ ભાગમાં અહંકાર ઉત્પન્ન થાવ, ઇલાદિ ઇશ્વર સંકલ્પરૂપ ઉપાધિને લીધે જુદા જુદા પ્રદેશની કલ્પના થઈ શકે છે. ઇશ્વરના સંકલ્પે કરીને નિરવયવ પ્રકૃતિમાં મહત્તત્વાદિ વિભાગો થઇ શકે છે. આ બાબતનો વિસ્તાર ન્યાયસિદ્ધાંતનાદિક થકી જાણી લેવો.

અથવા પ્રકૃતિનું પણ સાવયવત્વ ભલે હો. ‘વ્યોમ્નોર્ધ્વમાગાશ્ચત્વારો વાયુતેજઃપયોમુવામ્’ ઇલાદિ વચનથી આકાશાદિકનું સાવયવપાણું જાણવામાં આવે છે. આકાશનો અર્ધોભાગ અને વાયુ તેજ જળ પૃથ્વીના ચાર ભાગ એમ કરીને પંચીકરણ થાય છે. એ રીતે પ્રકૃતિનું પણ સાવયવપાણું કહી શકાય. જેમ કેટલાક મૃત્તિકાંશો ઘટત્વલક્ષણવિશિષ્ટ એવી એક અવસ્થાને કારકવ્યાપારથી (એમાં ક્રિયા થવાથી) પામે છે તેમ પ્રકૃતિનાપણ કેટલાક અંશો મહત્તરત્વ અવસ્થાને પામે છે, મહાદાદિકના કેટલાક અંશો અહંકારત્વાદિ અવસ્થાને પામે છે. એટલે પ્રકૃતિને સાવયવ માનવામાં પણ કશો વાંધો નથી.

‘પ્રકૃતિ આદિક જે કારણતત્ત્વો છે તે અંશથીજ મહાદાદિરૂપે પરિણામ પામે છે’ એમ માનવું એજ યોગ્ય છે. ‘પ્રકૃતિ છે તે મહત્તરત્વ થઈ ગઇ. મહત્તરત્વ છે તે અહંકાર થઇ ગયો,’ એમ જો સર્વાંશથી થઇ જાય, તો છેવટે એક પૃથ્વીતત્ત્વજ બાકી રહે, એમ થતાં બીજાં મહાદાદિ તત્ત્વો કે જેને અંડના આવરણ તરીકે કહ્યાં છે તે ઘટનું આવે નહિ ‘વારિવહ્નિલાકાશૈસ્તતો મૂતાદિના બહિઃ ! વૃતં દશગુણૈરણં મૂતાદિર્મહતા તથા ॥ અવ્યક્તેનાવૃતો બ્રહ્મન્ તૈઃ સર્વૈઃ સહિતો મહાન્ । એમિરાવરણૈરણં સપ્તભિઃ પ્રાકૃતૈર્વૃતમ્ ॥’ (વિ. પુ.) આ વચનમાં જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ આદિકને અંડના આવરણ તરીકે કહ્યાં છે. વચનામૃત પ્રથમ પ્રકરણ ૫૧ માં તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ અંશથી જ “તે પૃથ્વી જળના એક અંશમાંથી થઈ છે, એ જળપણ તેજના એક અંશમાંથી થયું છે... તેજ

પણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે...વાયુ પણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે...આકાશપણ તામસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે ને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાત્ત્વિકાહંકાર ને ભૂત ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ને દેવતા એ સર્વે મહત્ત્વના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે...તે મહત્ત્વ પણ પ્રધાન-પ્રકૃતિના એક અંશમાંથી થયું છે” આવા શબ્દોમાં સ્પષ્ટપણે કહી છે. પ્રકૃતિ મહત્ત્વ થઈ, એટલે પ્રકૃતિના અમુક અંશેજ મહત્ત્વરૂપ થયા. બીજા અંશેતો અવશેષ રહે છે એ રીતે બીજાં તત્ત્વોમાં એકાંશથીજ ઉત્પત્તિ જાણવી.

એક અવસ્થામાંથી અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય એનેજ ઉત્પત્તિ કહે છે. ‘મહી ઘટત્વ ઘટતઃ કપાલિકા કપાલિકા ચૂર્ણરજસ્તોડ્ણઃ (વિ. પુ.) આ વચનમાં અનંત પરિણામરૂપ અવસ્થાઓનો યોગજ માયાને કહ્યો છે. જેમ એકજ મૃત્તિકા-દ્રવ્ય પ્રથમ પિંડત્વ અવસ્થાને પામે છે, પછી પિંડત્વ અવસ્થામાંથી ઘટત્વ અવસ્થાને પામે છે, ઘટત્વ અવસ્થામાંથી કપાલિકા (એ ભાગ) અવસ્થાને પામે છે, કપાલ અવસ્થામાંથી ચૂર્ણત્વ અવસ્થાને અને તે પછી અણુત્વ અવસ્થાને પામે છે. તેમજ એક જ પ્રકૃતિ તેતે મહદાદિ ચોવીશ અવસ્થાને પામતાં ચોવીશ તત્ત્વાત્મિકા કહેવાય છે. આમાં કોઈ અપૂર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન થતું નથી, ફક્ત અવસ્થાઓજ બદલાય છે. અન્ય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ એજ ઉત્પત્તિ છે, માટેજ કાર્યકારણનો અભેદ છે. આ અર્થ વચનામૃત મધ્ય ૩૪ માં “અને એ ચોવીશ તત્ત્વ છે તે માયામાંથી થયાં છે, માટે માયારૂપે છે ને જડ છે અને દેહ ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણરૂપે જુદાં જુદાં જણાય છે તે તો જેમ એક પૃથ્વી છે તેજ ત્વચા, માંસ, મજ્જા, અસ્થિ ને સ્નાયુ એ પાંચરૂપે થઈ છે ને કાચરૂપે પણ કરનારાની કીંમતે થઈ છે તેમ એ માયા છે તે પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ કરીને એ દેહાદિકરૂપ જુદે જુદે પ્રકારે જણાય છે.” આ રીતે સદૃષ્ટાંત ઉપપાદન કર્યો છે. તો એકજ ત્રિગુણા મૂળ પ્રકૃતિ પૂર્વ અવસ્થાને ઉપમર્દન કરનારી જુદી જુદી અવસ્થાઓના યોગને લીધે પ્રકૃતિ, મહત્ત્વ, અહંકાર, અગીયાર ઇન્દ્રિયો, પાંચ તન્માત્રાઓ, પાંચ ભૂતો, એમ ચોવીશ તત્ત્વાત્મિકા મનાય છે. માયા ચોવીશત-ત્વરૂપે થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે તેમાં આ તત્ત્વોની ગણના કરવી.

શ્રી ભાગવતમાં—‘પञ्चभिः पञ्चभिर्मितश्चतुर्भिर्दशभिस्तथा । एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्महन्नभः । तन्मात्राणि च तावान्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥ इन्द्रियाणि दश श्रोत्रत्वग्दृग्प्रसननासिकाः । वाक्करो चरणौ मेढ्र पायुर्दशम उच्यते ॥ मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम् । चतुर्धा लक्ष्यते मेदो वृत्त्या लक्षणरूपया । एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य हि । सन्निवेशः’ (સ્કંધ ૩) આ વચનમાં પ્રાકૃતિક ગણનું ચોવીશપણું કહ્યું છે. આમાં યદ્યપિ અંતરાત્મા અંતઃકરણ એકજ છે પણ સંકલ્પ અભિમાન અધ્યવસાય અને ચિન્તારૂપ ભિન્ન

લિન્ન વૃત્તિને લીધે મન અહંકાર બુદ્ધિ ચિત્ત એમ કેવળ જુદા જુદા વ્યપદેશો થાય છે. જ્યારે 'ચારેયને એકમાં ગણે તો એકવીશ તત્ત્વજ થશે ? એવી શંકા કરવી નહિ. અંતઃકરણ એકજ છે, પણ તેની ચિત્તનામની વૃત્તિમાં અનુગ્રહ કરનાર અવ્યક્ત છે, બુદ્ધિનામની વૃત્તિમાં અનુગ્રહ કરનાર મહત્ છે, અભિમાન નામની વૃત્તિમાં અનુગ્રહ કરનાર અહંકાર છે, એમ અવ્યક્ત મહત્ અહંકાર આ ત્રણ તત્ત્વને લેતાં એવીશ તત્ત્વો થાય છે. શ્લોકમાં જે અહંકાર બુદ્ધિ ચિત્ત શબ્દો છે તે તેની ઉપર અનુગ્રહ કરનારા અવ્યક્ત મહત્ અહંકાર તત્ત્વપર સમજવા. અહીં અનુગ્રહ (ચિત્તાદિ) અને અનુગ્રહક (અવ્યક્તાદિ) ને એક કહેવાની ઇચ્છાથી એમ કહ્યું છે. અર્થાત્ ચિત્તાદિ શબ્દથી અવ્યક્તાદિ ત્રણ લેતાં એવીશ તત્ત્વ થાય છે. એટલે એવીશમાં જે અવ્યક્ત મહત્ અને અહંકારની ગણના કરી છે તે સર્વથા યોગ્ય છે. યદ્યપિ ચિંતન અધ્યવસાય આદિક છે તે આત્માના ધર્મભૂત જ્ઞાનની એક પ્રકારની અવસ્થાઓ છે તથાપિ તે તે અવસ્થાઓને અનુકૂળ એવો જે અંતઃકરણનો વ્યાપારવિશેષ છે તે ચિત્તાદિ શબ્દથી કહ્યો છે. તે તે વ્યાપારોને અનુગ્રહ કરનારા અવ્યક્તાદિ છે એમ જાણવું. 'ભૂતેન્દ્રિયાણિ માત્રાશ્ચ મનોબુદ્ધિરહ-કૃતિઃ । ચિત્તં ચેતિ પ્રાકૃતોઽયં ચતુર્વિંશતિકો ગણઃ । (પ્ર. ૪) આ જે સત્સંગિજ્ઞવ-નનો શ્લોક છે તેનું પણ વ્યાખ્યાન ઉપરના વ્યાખ્યાનથી થઈ જાય છે. ઉપર વ્યાખ્યાન કયું તેના જેવુંજ એનું વ્યાખ્યાન જાણવું. 'ચતુર્વિંશતિસંખ્યાતમવ્યક્તં વ્યક્તમેવ ચ' ઇત્યાદિક વચનોને અનુસારે પ્રકૃતિ સાથેજ એવીશ તત્ત્વની ગણનામાં પ્રકૃતિને પ્રથમ લેવી. મારેજ પ્રકૃતિ તથા પ્રાકૃત થકી વિલક્ષણ એવા આત્માને પચીશમો કહે છે તે ઘટતું આવે છે. 'પચ્ચવિંશ આત્મા ભવતિ' (શ્રુતિ) 'આત્મા તુ સમકારેણ પચ્ચવિંશઃ પ્રકૃર્તિતઃ' (પાશ્વોત્તર) 'યઃ પરઃ પ્રકૃતેઃ પ્રોક્તઃ પુરુષઃ પચ્ચવિં-શકઃ' અબુધ્યમાનાં પ્રકૃતિં બુધ્યતે પચ્ચવિંશકઃ । ન તુ બુધ્યતિ ગન્ધર્વ પ્રકૃતિઃ પચ્ચવિંશકમ્ ॥' (ભારતે) ઇત્યાદિકમાં આત્માને પચીશમો ગણ્યો છે. એટલે પ્રકૃતિની ગણના એવીશમાં આવી જાય છે. 'મહદ્દાદિક એવીશ તત્ત્વો' એમ પણ કોઈ સ્થળે કહેવામાં આવ્યું છે તેતો બુદ્ધિ અને મનને પૃથક્ ગણવાની ઇચ્છાથી જાણવું. આ પક્ષમાં અહંકાર અને ચિત્તનો મન બુદ્ધિમાં અંતર્ભાવ જાણવો. આ રીતે એકજ પ્રકૃતિની એવીશરૂપતા સમજવી.

મહત્તત્ત્વનું નિરૂપણ—

ઉક્તલક્ષણ ત્રિગુણ પ્રકૃતિયકી મહાન્ થાયછે. 'મહાનવ્યક્તે લીયતે' આ શ્રુતિમાં મહતનો અવ્યક્તમાં લય પ્રતિપાદ્યો હોવાથી મહતનું ઉપાદાન અવ્યક્ત છે એમ સાબીત થાયછે. કાર્યનો સ્વઉપાદાનમાંજ લય થવો ઉચિત છે. 'દૈવાત્મ્યમિતધર્મિણ્યાં સ્વસ્યાં યોનો પરઃ પુમાન્ । આઘત્ત વીર્યં સાસૂત મહત્ત્વં હિરણ્મયમ્ ॥ (ભાગ ૩)

આ વચનમાં જગતની યોનિભૂત પ્રકૃતિથી સાક્ષાત્ મહત્ત્વની ઉત્પત્તિ કહી છે. કાળે કરેલા ગુણક્ષોભને લીધે મહદાદિકની સૃષ્ટિ થાય છે. ‘રજસ્તમશ્વાભિભૂય સત્ત્વં ભવતિ ભારત । રજઃ સત્ત્વં તમશ્ચૈવ તમઃ સત્ત્વં રજસ્તથા ॥’ આ ગીતાવચનમાં કહ્યા મુજબ પરસ્પર ઉદ્ભવ અને અભિભવરૂપથી ગુણોનું જે રહેવાપણું એને ગુણક્ષોભ કહે છે. તેમાં ત્રિગુણા પ્રકૃતિથી રજના સહકારવાળા સત્ત્વના આધિક્યથી મહત્ત્વનો ઉદ્ભવ થાય છે. આ અર્થપણ ‘યત્તત્સત્ત્વગુણં સ્વચ્છં શાન્તં ભગવતઃ પદમ્ । યદાહુર્વાસુદેવાશ્ચ ચિત્તં તન્મહદાહ્યમ્ ॥’ (ભાગ ૩) આ વચનમાં કહ્યો છે. આમાં ચિત્તને અનુગ્રહ કરનાર હોવાથી અવ્યક્તને ‘ચિત્ત’ એમ કહે છે. અધિષ્ઠાતા (વાસુદેવ) અને અધિષ્ઠેય (ચિત્ત)નું ઐક્ય કહેવાની ઇચ્છાથી ‘વાસુદેવાશ્ચ’ એમ કહે છે. વાસુદેવ નામના વ્યૂહે અધિષ્ઠાન કરેલું અવ્યક્ત કે જે ચિત્તને અનુગ્રહ કરનાર છે તે ઉદ્વિક્ત સત્ત્વગુણવાળું મહત્ત્વ થયું એવો તાત્પર્યાર્થ છે. જ્યારે અંતઃકરણનું શાંતત્વ-રજતમના અભિભવવાળાપણું થાય છે, માટેજ અવિકારિત્વ-વિક્ષેપાદિકે રહિતપણું, સ્વચ્છત્વ-પ્રકાશકપણું અને ભગવતઃ પદત્વ-ભગવાનની ઉપલબ્ધિનું સ્થાનપણું થાય છે. આવા લક્ષણોએ કરીને અવ્યક્તનું ચિત્તને અનુગ્રહ કરવાપણું સમજવું. આ અર્થનું અનુસંધાન ‘સ્વચ્છત્વ-મવિકારિત્વં શાન્તત્ત્વમિતિ ચેતસઃ । વૃત્તિભિ મર્લક્ષણં પ્રોક્તમ્’ (ભાગ ૩) આ વચનમાં વર્તે છે. આ રીતે અંતઃકરણને મહદાદિકો પોતપોતાની વૃત્તિઓએ કરીને અનુગ્રહ કરે છે એમ જાણવું, એ રીતે વીરરાઘવીય ભાગવતવ્યાખ્યાનમાં પ્રતિપાદ્યું છે. સત્સંગિજીવનમાં ચિત્તનું સ્વચ્છપણું વિગેરે ‘પદં સાક્ષાદ્ભગવતઃ શાન્તં સત્ત્વગુણં શુચિ । અવિકારીતિ ચ પ્રોક્તં વૃત્તિભિશ્ચિત્તલક્ષણમ્’ (પ્ર. ૪) આ વચનથી કહ્યું છે. જેમાં સત્ત્વગુણનો ઉન્મેષ છે એવા અવ્યક્ત થકી મહત્ત્વ ઉપજે છે એમ સત્સંગિ-જીવનમાં પણ ‘ઉદ્બુદ્ધશુદ્ધસત્ત્વાદિત્રિગુણા પ્રકૃતિસ્તુ સા । તદા સત્ત્વગુણદ્વારા મહત્ત્વં પ્રસૂયતે ॥ (સ. પ્ર. ૪) આ વચનથી કહ્યું છે. ‘મહાન્ વૈ બુદ્ધિલક્ષણઃ’ એવું વચન હોવાથી બુદ્ધિ શબ્દથી કહેલો જે અધ્યવસાય એજ લક્ષણ જેનું છે એવી જે અંતઃકરણની વૃત્તિ તેને મહત્ત્વ અનુગ્રહ-મદદ કરે છે એમ જાણવું. વચનામૃત પ્રથમ ૧૨ માં ‘ચિત્તને અને મહત્ત્વને અભેદપણે જાણવું અને મહત્ત્વને વિષે સૂક્ષ્મરૂપે કરીને સમગ્ર જગત રહ્યું છે અને પોતે નિર્વિકાર છે, પ્રકાશમાન છે, સ્વચ્છ છે, શુદ્ધસત્ત્વમય છે અને શાંત છે’ આ રીતે મહત્ત્વનું નિરૂપણ છે.

મહત્ત્વનું લક્ષણ—

અવ્યક્ત અવસ્થાની અવ્યવહિત (વ્યવધાન વિનાની—અતિ નજીકની) જે ઉત્તર (પછીની) અવસ્થા તદાશ્રયપણું અથવા અહંકાર અવસ્થાના અવ્યવહિત જે પૂર્વા (પહેલાંની) અવસ્થા તદાશ્રયપણું એ મહત્ત્વનું લક્ષણ છે. યદ્યપિ અહંકાર અવસ્થા અવ્યક્ત થકી ઉત્તરા છે, પરંતુ અવ્યવહિત ઉત્તરા નથી, મધ્યે મહત્ત્વ

અવસ્થાનું વ્યવધાન વર્તે છે. અવ્યક્ત અવસ્થા અહંકાર પૂર્વા (પહેલાંની) છે પરંતુ અવ્યવહિત પૂર્વા નથી, વચ્ચે મહત્ત્વનું વ્યવધાન વર્તે છે. જે મહાન અવસ્થા છે તે અવ્યક્ત અવસ્થા પછીની વ્યવધાન વિનાની છે અને અહંકાર અવસ્થા પહેલાંની વ્યવધાન વિનાની છે માટે લક્ષણની સંગતિ છે. અર્થાત્ અવ્યક્ત અને અહંકાર મધ્યેની જે અવસ્થા તેણે વિશિષ્ટપણું એ મહત્ત્વનું લક્ષણ ફલિત થાય છે. અથવા અવ્યક્ત અવસ્થાના નાશરૂપા હોઈને અહંકાર અવસ્થાના પ્રાગભાવરૂપા જે અવસ્થા તેનું આશ્રયપણું એ બીજું મહત્ત્વનું વધુ લક્ષણ છે. જ્યારે મહત્ત્વ અવસ્થા આવે છે ત્યારે અવ્યક્ત અવસ્થાનો નાશ થાય છે અને અહંકાર અવસ્થાનો પૂર્વરૂપ હોઈને પ્રાગભાવરૂપ છે. માટે આ લક્ષણની સંગતિ થાય છે. અથવા ‘તેતે શબ્દથી વાચ્યપણું’ એવું પણ મહાદાદિકનું લક્ષણ થઈ શકે છે. ‘આ મંત્ર છે’ એમ અભિયુક્તોએ વ્યવહાર કરાય એજ મંત્રનું લક્ષણ છે એમ મીમાંસકોએ માનેલું છે તેમ મહત્ત્વ શબ્દથી વાચ્યપણું એ મહત્ત્વનું લક્ષણ છે એમ અન્યપણ જાણી લેવું. આ તો બહુ સંક્ષિપ્ત લક્ષણ છે. સાંખ્યવાળા ‘અધ્યવસાયો બુદ્ધિઃ મહાન્ એવું મહત્ત્વનું લક્ષણ કરે છે તે તદ્દન અસત્ છે, કેમકે અધ્યવસાય એ એક પ્રકારના જ્ઞાનરૂપ હોઈને ચેતનધર્મ છે. એટલે એ લક્ષણ કોઈ રીતે સંભવે નહિ. ‘અધ્યવસાયાચ્ચિત્તવૃત્ત્યનુગ્રાહકત્વમ્’ એવું લક્ષણ તો સંભવે છે.

તે આ મહાન સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનો માન્યો છે, મહાનની ત્રિવિધતા ‘સાત્ત્વિકો રાજસરૈવ તામસશ્ચ ત્રિધા મતઃ’ આ વચનમાં જણાવી છે. ‘ત્રણ ગુણનો સંબન્ધ સર્વત્ર હોવાથી સાત્ત્વિકાદિ વિભાગ થતો આવે નહિ.’ એવી શંકા કરવી નહિ. ‘વૈશેષ્યાત્તુ તદ્વાદસ્તદ્વાદઃ ત્યાત્મકત્વાત્તુ મૂયસ્ત્વાત્’ (બ્ર. સૂ.-) ઇત્યાદિમાં કહેલા ન્યાયે સત્ત્વગુણની અધિકતા જે અંશમાં હોય તેમાં સાત્ત્વિકપણાનો અને રજઃપ્રચુર અંશમાં રાજસપણાનો અને તમઃપ્રચુર અંશમાં તામસપણાનો વ્યવહાર થાય. એમ સર્વત્ર સમજી લેવું. જેમકે, ‘સત્ત્વાત્મકં મહત્, તામસોઽહંકારઃ’ એ પણ કહેવાય છે. કેમકે, ‘મહત્સ્તુ વિકુર્વાન્નાદ્રજઃસત્ત્વોપબૃહિતાત્ । તમઃપ્રધાનસ્ત્વેભવદ્ દ્રવ્યજ્ઞાનક્રિયામયઃ ॥’, (ભાગ ૨) આ વચનમાં મહત્માં રજની સહકારવાળા સત્ત્વગુણની અધિકતા અને અહંકારમાં તમોગુણની અધિકતા કહી છે. હ-વા-સુધાસિંધુમાં-‘મહત્ત્વં ચિત્તૈક્યેન પ્રકીર્તિતમ્ । શુદ્ધસત્ત્વમયં શાન્તં કુટસ્થં ચાતિર્નિર્મલમ્ । જગદ્ઝ્જરૂપં ચ જ્ઞેયં તદપિ લક્ષણૈઃ’ એમ મહત્ત્વને સત્ત્વપ્રધાનપણું કહ્યું છે. બુદ્ધિ અને ચિત્ત જે છે તેમનું ઐક્ય કહેવાની ઇચ્છાથી ચિત્તની સાથે મહત્ત્વનું અભિન્નપણું સત્સંગિજીવનાદિકમાં ‘પ્રકાશરૂપં શાન્તં ચ કૂટસ્થં જગદ્ઝ્જરૂપમ્ । જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં શક્તિભ્યાં ચિત્તં સૂત્રં ચ ચદ્વિદુઃ ॥’ (પ્ર- ૪) આ રીતે કહ્યું છે, જ્ઞાનવૃત્તિને અનુગ્રહ કરવારૂપ સામર્થ્યને લીધે ‘ચિત્ત’ અને ભૂત ઇન્દ્રિયગણના ઉપાદાનભૂત ત્રિવિધ અહંકારને ઉપેક્ષાવારૂપ સામર્થ્યને

લીધે 'સૂત્ર' એમ મહતને કહેવાયછે. ત્રિગુણે આરબ્ધ છે અને કાર્યવર્ગનો આધાર છે આ બે ગુણયોગને લીધે સૂત્રની સાથે સધર્મતા આવતી હોવાથી 'સૂત્ર' એમ પણ મહતને કહેછે. સર્વધારકપણું કહેવાની ઇચ્છાથીજ મહાપ્રાણશબ્દથીપણ મહતને કહેછે. ચિન્તાવૃત્તિએ વિશિષ્ટ એવા અંતઃકરણના અધિષ્ઠાતા ક્ષેત્રજ્ઞશબ્દથી કહેલા ચતુર્મુખ છે. એમાં 'ચિત્તં ચૈત્યસ્તતોડમ્ભવત્' । (ભા. ૩) આ વચન પ્રમાણ છે. ચૈત્ય એટલે 'ચિત્તના અભિમાની ક્ષેત્રજ્ઞ' એવો અર્થ જાણવો. બુદ્ધિવૃત્તિએ વિશિષ્ટ એવા અંતઃકરણના અધિષ્ઠાતા વાયરૂપિતિ છે. 'બુદ્ધેર્ગિરાંપતિઃ' (ભા. ૩) એમ કહેવામાં આવ્યું છે. અવ્યક્ત અને મહતના તો અધિષ્ઠાતા વ્યુહ વાસુદેવ છે એમ કપિલદેવહૂતી સંવાદમાં વીરરાઘવીય નામના ભાગવત વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું છે. બુદ્ધિના અધિષ્ઠાતા બ્રહ્મા અને ચિત્તના અધિષ્ઠાતા ક્ષેત્રજ્ઞ છે એવો પણ ખીજો પક્ષ છે. સત્સંગિ-જીવનાદિકમાં એજ પક્ષનો આદર કર્યો છે. આ રીતે મહત્તત્વનું લક્ષણ અને એની ત્રિવિધતા નિરૂપી છે.

અહંકારનું નિરૂપણ—

મહતથકી ક્રિયા શક્તિવાળો અહંકાર, સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ, એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનો ઉત્પન્ન થાયછે. આ અર્થ 'મહત્તત્વાદિકુર્વાણાદ્ભગવદ્ધર્મસંભવાત્ । ક્રિયાશક્તિરહઙ્કારભિવિધઃ સમપચત્ ॥ વૈકારિકસ્તૈજસશ્ચ તામસશ્ચ યતો ભવઃ । મનસ્વેન્દ્રિયાણાં ચ ભૂતાનાં મહતામપિ ॥' (ભાગ ૩) આમાં વ્યક્ત છે. મહાન્ કે જે અંશગુણકાલાત્મા, જીવગભિત, ગુણભય, કાળવશ્ય, પરમાત્માત્મક હોઈને વીર્ય શબ્દથી કહેલા ભગવત્સંકલ્પવિશેષથી અહંપણે પરિણામ પામેછે, આ અર્થ પણ 'સોડવ્યંશગુણકાલાત્મા ભગવદ્દૃષ્ટિગોચરઃ । આત્માનં વ્યક્રોદાત્મા વિશ્વસ્યાસ્ય સિસૃક્ષયા ॥ મહત્તત્વાદિકુર્વાણાદહન્તત્ત્વમજાયત । કાર્યકારણકર્ત્રાત્મા ભૂતેન્દ્રિયમનો-મયઃ ॥' આ વચનમાં વિશદ છે. આમાં અંશ શબ્દથી કહેલા જીવાત્માઓએ યુક્તપણ મહતનું કહ્યું છે. પ્રકૃતિ પ્રાકૃત સર્વમાં જીવો વ્યાપીને રહ્યા છે એમ જાણી લેવું. આ અર્થપણ 'અવ્યક્તાદિવિશેષાન્તં ચૈતનાચૈતનાત્મકમ્' (વિ. પુ.) આમાં વ્યક્ત છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા સત્સંગિજીવનમાં 'અથ માયાકાલકર્મસ્વભાવૈશ્વ વિકુર્વતઃ । મહત્તત્વાદહઙ્કારઃ સદ્ રુદ્રેણ જાયતે ॥ જ્ઞાનશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિર્દ્રવ્યશક્તિશ્ચ સ ત્રિધા । વિકારિકસ્તૈજસશ્ચ તામસશ્ચેતિ કથ્યતે ॥' (પ્ર. ૪.) આ રીતે કરવામાં આવી છે. અભિમાન નામની જે અંતઃકરણવૃત્તિ તેને અનુગ્રહ (સહાય) કરનારો અહંકાર છે. ઘણી અનુગ્રાહ્ય-અનુગ્રાહકનો અભેદ કહેવાની ઇચ્છાથી. અભિમાનના અભિમાની જે રુદ્ર તે અહંકારના અભિમાની કહ્યા છે એમ જાણી લેવું. 'રુદ્રોડમિમત્યા હૃદયમ્' (મા. ૩) ઇત્યાદિકમાં રુદ્રનું અભિમાની દેવતાપણું પ્રતિપાદન કર્યું છે. અહંકારનું લક્ષણ (શાપક) 'કર્તૃત્વં કરણત્વં ચ કાર્યત્વં ચેતિ લક્ષણમ્ । શાન્તઘોરવિમૂઢત્વમિત્તિ વા સ્યાદહઙ્કરેઃ ॥' (મા. ૩.) આ રીતે જાણાવ્યું

છે. કાર્ય જે દેહ અને કરણ જે ઇન્દ્રિયો છે તે પોતાનું કારણ જે અહંકાર તેને જણાવનારા છે. કર્તાપણાનું જે અભિમાન છે તે પણ અહંકારને જણાવનાર છે. જ્યારે કર્તાપણાનું અભિમાન અંતઃકરણવડે થાયછે ત્યારે તેનું અહંકારે અનુગ્રહ કરવાપણું જાણવું, એવો અભિપ્રાય છે. ‘સહસ્રારસં સાક્ષાયમનન્તં પ્રવક્ષતે । સંકર્ષણાઘ્યં પુરુષં ભૂતેન્દ્રિયમનોમયમ્ ॥’ (ભાગ ૩.) આ વચન અહંકારના અધિષ્ઠાતાપણે સંકર્ષણને પ્રતિપાદેછે. આતો સામાન્યપણે તામસાહંકારના અધિષ્ઠાતા (સંકર્ષણ) કહેલા જાણવા, કેમકે તૈજસના અધિષ્ઠાતા અનિરુદ્ધ છે અને વૈકારિકના અધિષ્ઠાતા પ્રદ્યુમ્ન છે એમ એમાંજ પ્રતિપાદન છે. વૈકારિકને ‘કામસંભવઃ’ (ભાગ. ૩) એવું વિશેષણ આપ્યું છે. કામ શબ્દવાચ્ય પ્રદ્યુમ્નનો સંભવ છે, એટલે વિભૂતિ છે. વળી ‘યં વિદુર્હ્યનિરુદ્ધાઘ્યં’ (ભાગ. ૩) એમ તૈજસ અને અનિરુદ્ધનો અભેદ નિર્દેશ કર્યો છે. આ અર્થ વીરરાઘવીય ટીકામાં કર્યો છે.

અહંકારનું લક્ષણ —

મહત્ત્વઅવસ્થાની અવ્યવહિત (વ્યવધાનવિનાની-અતિનિકટની) જે ઉત્તરા (પછીની) અવસ્થા તેનું આશ્રયપણું અથવા ઇન્દ્રિયઅવસ્થાની અવ્યવહિત એ પૂર્વાવસ્થા તેનું આશ્રયપણું એ અહંકારનું લક્ષણ છે. મહત્ત્વ પછીની અને ઇન્દ્રિય પહેલાં જે મધ્યમા અવસ્થા તે અહંકારમાં વર્તતી હોવાથી લક્ષણની સંગતિ થાયછે. જેમ અવ્યક્ત અવસ્થાના નાશરૂપા અને અહંકાર અવસ્થાના પ્રાગભાવરૂપા જે અવસ્થા તદાશ્રયપણું એ મહત્ત્વનું લક્ષણ કયું તેમજ મહત્ત્વઅવસ્થાના નાશરૂપા અને ઇન્દ્રિયઅવસ્થાની પ્રાક્ટિકાલિકી જે અવસ્થા તેનું આશ્રયપણું એ અહંકારનું લક્ષણ છે એમ કોઈ વ્યાખ્યાન કરેછે. સિદ્ધાંતમાં એકજ અવસ્થા પૂર્વની અપેક્ષાએ નાશરૂપા અને ભાવી અવસ્થાની અપેક્ષાએ પ્રાગભાવરૂપા થાયછે, માટે જેમ ઘટે તેમ લક્ષણની સંગતિ કરી લેવી. તાત્પર્ય એ છે કે, જેમ અવ્યક્ત અને અહંકાર વચ્ચેની અવસ્થા મહત્ત્વાવસ્થા છે તેમ મહત્ત્વ અને ઇન્દ્રિયાવસ્થા વચ્ચેની જે અવસ્થા તે અહંકાર અવસ્થા છે.

અહંકારશબ્દથી નિર્દેશ થાયછે એટલામાત્રથી ‘અભિમાનોઽહંકાર’ એવું લક્ષણ સાંખ્યવાળા કરેછે તે ઘટતું આવતું નથી. જેમ અધ્યવસાય એ જ્ઞાતા આત્માનો ધર્મ છે તેમ અભિમાન કે જે અનાત્મા (દેહ)માં આત્માભિમાનરૂપ છે તેપણ જ્ઞાતાનો જ સ્વરૂપના અજ્ઞાને કરેલો ધર્મ છે. અવ્યક્તના પરિણામરૂપ જે અહંકાર છે તેતો અનાત્મા જે દેહ તેમાં અહંબુદ્ધિ કરવામાં કારણભૂત થાયછે એટલામાત્રથી અહંકાર શબ્દથી કહેવાયછે પરંતુ અહંમર્થ નથી. અહંમર્થ તો વ. મૂ. ૨૪

પ્રત્યગાત્મા છે. ‘અહંકારં બલં દર્પં કામં કોધં પરિગ્રહમ્ । વિમુચ્ય નિર્મમઃ શાન્તો
બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥’ (ગીતા) આ વચનમાં જે અહંકારનો ત્યાગ કરવાનો કહે છે તે
અવ્યક્તના પરિણામભૂત અહંકાર નહિ, કેમકે તેનો ત્યાગ તો સ્વરૂપથી થઈ શકે
નહિ. માટે ત્યાજ્યપણે ગણેલો અહંકાર તો ઉત્કૃષ્ટ જનોના અપમાનમાં હેતુ હોઈને
જેનું બીજું નામ ગર્વ છે એવો અભિમાનરૂપ અહંકાર સમજવો. દેહમાં
જ્યારે આત્માપણાનું અભિમાન થાય છે ત્યારે તેના સંબંધી સ્ત્રી પુત્ર ધનાદિકમાં
‘આ મારાં છે’ એમ મમત્વપણાનું પણ અભિમાન થાય છે. માટે અહંકાર અને
મમકારમાં હેતુ થાય છે એ અર્થ ફલિત થાય છે. માટેજ માયાને ‘દેહતદીયયોઃ ।
જીવસ્ય ચાહમમતાહેતુઃ’ એવું વિશેષણ આપ્યું છે તે બંધબેસતું આવે છે. માયા
જેમ દેહ-દૈહિકમાં અહંમમતામાં હેતુ થાય છે તેમ ‘આત્મા સ્વતંત્ર છે’ એવા
અભિમાન આદિકમાંપણ કારણ થાય છે. દેહમાં આત્મભ્રમાદિરૂપ જે અભિમાન તેમાં
હેતુભૂત જે અંતઃકરણવૃત્તિ તેને અનુગ્રહ કરનાર અહંકારતત્ત્વ છે એટલું
તાત્પર્ય છે.

હરિવાક્યસુધાસિંધુમાં સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એવા ભેદથી અહંકારની
ત્રિવિધતા ‘શાન્તઘોરવિમૂઢાત્માઢહઙ્કારભિવિધો મતઃ’ આ વચનથી કહી છે. શાંતપણું
એટલે પ્રકાશકપણું, અર્થાત્ સાત્ત્વિકપણું. ઘોરપણું એટલે વિક્ષિપ્તપણું, અર્થાત્
રાજસપણું. વિમૂઢપણું એટલે સ્તબ્ધપણું, અર્થાત્ તામસપણું. સાત્ત્વિક અહંકારને
વૈકારિક અપર નામથી કહે છે. રાજસ અહંકારને તૈજસ અપર નામથી કહે છે.
તામસ અહંકારને ભૂતાદિ અપર નામથી કહે છે. જ્યારે મૂળ પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મિક
છે તો તેથી થયેલો મહાન પણ ત્રિગુણાત્મક છે અને તે મહાનથી થયેલો
અહંકાર પણ ત્રિગુણાત્મક છે. એમાં સંશયને સ્થાન નથી.

આ ત્રિવિધ અહંકારમધ્યે જે મન છે તે સાત્ત્વિક અહંકારથી થાય છે,
શ્રોત્રાદિ દશ ઇન્દ્રિયો રાજસ અહંકારથી થાય છે અને શબ્દતન્માત્રા તામસ
અહંકારથી થાય છે, એવો એક પક્ષ છે. બીજો પક્ષ એવો છે કે, અગ્નિચારેય
ઇન્દ્રિયો સાત્ત્વિક અહંકારથી થાય છે અને શબ્દતન્માત્રા તામસથી થાય છે.
રાજસ અહંકારનું તો કોઈ કાર્ય નથી, એટલે સાત્ત્વિક તથા તામસને સ્વકાર્ય
કરવામાં બીજાકુરને જળજ જેમ, અગ્નિજ્વલનને વાયુજ જેમ એમ ફક્ત
ઉપકાર કરે છે—સહકારી થાય છે. કેવી રીતે? તો ‘રજઃપ્રવર્તકં તત્ર’ એમાં કહ્યા
પ્રકારે સાત્ત્વિક અહંકારમાં જે ઇન્દ્રિયહેતુ સર્વાંશ છે અને તામસમાં જે ભૂતહેતુ
તત્ત્વોંશ છે તેને ચત્તનસ્વભાવવાળા પ્રેરક રજોગુણે પ્રવૃત્તિ કરાય છે. આજ રીતિએ
સાત્ત્વિક અને તામસ અહંકારને સાધારણ સહકારિપણું કહ્યું છે. (આજ પક્ષ શ્રી
ભાષ્યકારે આદર કર્યો છે.) તેમાં સાત્ત્વિક અહંકારના અમાધારણ સહકારિવિશેષો
આ છે—જે સાત્ત્વિક અહંકાર છે તે ઇન્દ્રિયોને સર્જવાને સમયે તેમના વિષયોના

પ્રતિનિયમમાટે શબ્દતન્માત્રાને સહકારમાં લઈને શ્રોત્રને, સ્પર્શતન્માત્રાને સહકાર (મદ્દ)માં લઈને ત્વગિન્દ્રિયને, રૂપતન્માત્રાને સહકારમાં લઈને ચક્ષુને, રસતન્માત્રાને મદ્દમાં લઈને જીહ્વાને, ગન્ધતન્માત્રાને સહકારમાં લઈને ઘ્રાણેન્દ્રિયને ઉપજાવે છે. એમ પાંચ શબ્દાદિ તન્માત્રાઓને સહકારમાં લઈને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને ઉપજાવ્યા પછી શ્રોતના સહકારથી વાણીને, ત્વચાના સહકારથી પાણીને, ચક્ષુના સહકારથી પાદને, જીહ્વાના સહકારથી ઉપરથને અને ઘ્રાણના સહકારથી પાચુને સર્જે છે. એમ પાંચ વાગાદિ કર્મેન્દ્રિયોને સાત્ત્વિક અહંકાર ઉપજાવે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા કર્મેન્દ્રિયોને સહકાર આપનાર હોવાથી જેને ઉભયાત્મક કહે છે, એવા મનનેતો સહકારિની અપેક્ષા વિના અહંકાર પોતેજ સર્જે છે. આ બધી બાબતને તત્ત્વવિદો કહે છે. શ્રી વિષ્ણુપુરાણના વિષ્ણુચિત્તીય વ્યાખ્યાનમાં આ પ્રમાણેજ ક્રમ લેવામાં આવ્યો છે, તે તેથી જાણવો.

ઇન્દ્રિયોનું આહંકારિકપણું—

ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ અહંકારથી થાય છે. શંકા-સુબાલોપનિષદમાં ‘આકાશ-મિન્દ્રિયેષુ ઇન્દ્રિયાણિ તન્માત્રેષુ તન્માત્રાણિ ભૂતાદૌ લીયન્તે ભૂતાદિર્મહતિ લીયતે મહાનવ્યક્તે લીયતે’ આ વચનમાં ઇન્દ્રિયોનો તન્માત્રામાં લય કહેલો હોવાથી ઇન્દ્રિયોનું આહંકારિકપણું કહેવું તે શ્રુતિવિરુદ્ધ છે. જેમાં લય કહ્યો હોય તેથીજ તેની ઉત્પત્તિ કહેવી યોગ્ય છે. તન્માત્રામાં ઇન્દ્રિયોનો લય કહ્યો છે તો તન્માત્રા થકીજ ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ કહેવી જોઈએ. એનું સમાધાન એમ છે કે—જે આકાશ છે તે ઇન્દ્રિયો સાથે સંયોગને પામે છે અને જે ઇન્દ્રિયો છે તે તન્માત્રામાં સંયોગને પામે છે. આ સંયોગ કાંઈ અપૂર્વ નથી. પૃથ્વી આદિ જેમાં છે અને વાયુ અંતે જેમાં છે એવાં ભૂતોનો પોતપોતાના કારણમાં લય થઈ જતાં, ઘ્રાણાદિ ઇન્દ્રિયોને પોષણ આપનારા જે પૃથિવ્યાદિ અંશો તેપણ આકાશરૂપ થઈ રહેતાં તેના પોષક તરીકે આકાશમાત્રજ અવશેષ રહે છે. તે આકાશ ઇન્દ્રિયોની સાથે સંયોગને પામે છે—સંસર્ગને પામે છે. તે પણ આકાશ શબ્દતન્માત્રામાં વિલીન થતાં, તેજ ઇન્દ્રિયો શબ્દતન્માત્રાને પામેલા જે પોતાના પોષક અંશો તેની સાથે સંસર્ગને પામે છે, તેવી ઇન્દ્રિયોએ યુક્ત એવી તન્માત્રાઓ પોતાની પ્રકૃતિ (નિદાન) જે અહંકાર તેમાં લય પામે છે. આ રીતે જાણવું. ‘તન્માત્રાણિ’ આ જે બહુવચન છે તેપણ શબ્દતન્માત્રાપણાને પામેલા જે ભૂતાંશભેદો તેના તાત્પર્યવાળું જ છે.

‘આપો ગ્રસન્તિ વૈ પૂર્વે ભૂર્મેર્ગન્ધાત્મકં ગુણમ્ । આત્તગન્ધા તતો ભૂમિઃ પ્રલય-ત્વાય કલ્પતે । ગ્રસતેડમ્બુગુણં તેજો રસં તલીયતે તતઃ । રૂપં તેજોગુણં વાયુર્ગ્રસતે લીયતેડય તત્ ॥ વાયોરપિ ગુણં સ્પર્શમાકાશો ગ્રસતે તતઃ । પ્રશામ્યતિ તદા વાયુઃ સ્વં તુ તિષ્ઠત્યનાવૃતમ્ ॥ ભૂતાદિસ્તદ્રૂપં શબ્દં ગ્રસતે લીયતે ચ સ્વમ્ । ઇન્દ્રિયાણિ

મનશ્ચાપિ લીયતેઽહઙ્કૃતૌ તતઃ ॥ અહઙ્કારો મહત્ત્વે ત્રિવિધોઽપિ પ્રલીયતે ॥' (વિ. પુ.) આ રીતે અહંકારમાં લયનું પ્રતિપાદન હોવાથી ઇન્દ્રિયોનું આહંકારિકપાણુંજ સુસિદ્ધ થાયછે. આહંકારિક એવાં પણ ઇન્દ્રિયોને ભૂતો આપ્યાયન કરનારાંતો હોઈ શકેછે. માટેજ મોક્ષધર્મમાં 'શબ્દઃ શ્રોત' તથા સ્વાદિ ત્રયમાકાશસમ્ભવમ્ । વાયોઃ સ્પર્શ-સ્તથા ચેષ્ટાઃ ત્વક્ ચૈવ ત્રિતયં સ્મૃતમ્ ॥ સ્પં ચક્ષુસ્તથા વ્યક્તિદ્વયં તૈજસમુચ્યતે । રસઃ ક્લેદશ્ચ જિહ્વા ચ ત્રયો જલગુણાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ગ્રાણં પ્રેયં શરીરં ચ તે તુ ભૂમિ-ગુણાઃ સ્મૃતાઃ ॥' આ રીતે કહ્યુંછે. આપ્યાયકપાણું એટલે પોષકપાણું, મંદશક્તિ-વાળાને શક્તિનું ઉત્તેજકપાણું એ તાત્પર્ય છે. આવું આપ્યાયકપાણું 'અન્નમયં હિ સૌમ્ય મનઃ, આપોમયઃ પ્રાણઃ, તેજામયી વાક્ (છાં. ડ.) આ શ્રુતિમાં જણાવ્યું છે. (મનને અન્ન પોષેછે, પ્રાણને જળ પોષેછે, વાણીને તેજ પોષેછે) પ્રાણ કે જે વાયુની એક અવસ્થા છે તે જળનું કાર્ય નથી પરંતુ જળનું પ્રાણને પોષણ આપવાપાણુંજ છે. મનની અને વાણીની વ્યાપ્તમાં પણ એવોજ અર્થ ઘટતો જણી લેવો.

વૈકારિકાદિકુર્વાણાન્મનસ્તત્ત્વમજાયત । યત્સંકલ્પવિકલ્પાભ્યાં વર્તતે કામસમ્ભવઃ॥ તૈજસા-તુ વિકુર્વાદબુદ્ધિતત્ત્વમભૂતસતિ । દ્રવ્યસ્ફુરણવિજ્ઞાનમિન્દ્રિયાણામનુગ્રહઃ॥ સંશયોઽથ વિપર્યાસો નિશ્ચયઃ સ્મૃતિરેવ ચ । સ્વાપ ઇત્યુચ્યતે બુદ્ધેર્લક્ષણં વૃત્તિતઃ પૃથક્ ॥ તૈજસાનીન્દ્રિયાણ્યેવ ક્રિયાજ્ઞાનવિભાગશઃ । પ્રાણસ્ય હિ ક્રિયાશક્તિર્બુદ્ધેર્વિજ્ઞાનશક્તિતા॥' (ભાગ-૩) આ વચનમાં સાત્ત્વિક અહંકારથકી મનની અને તૈજસ અહંકાર થકી બુદ્ધિતત્ત્વની અને ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ કહીછે. 'જ્ઞાનશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિર્બુદ્ધિઃ પ્રાણશ્ચ તૈજસૌ' (ભાગ-૨) આમાં જે પ્રાણ છે તે રાજસ અહંકારનું કાર્ય છે એમ કહ્યું જણાયછે. આ પ્રક્રિયાને અનુસારેજ સત્સંગિજીવનાદિકમાં વર્ણન છે. 'વૈકારિકા-દહઙ્કારાત્સચન્દ્રં જાયતે મનઃ ।' 'દેવતા ઇન્દ્રિયાણાં ચ જાતા વૈકારિકા દશ' 'દશેન્દ્રિયાણિ બુદ્ધિશ્ચ બ્રહ્મા પ્રાણશ્ચ તૈજસાત્' (સ. પ્ર. ૪) 'તસ્માદમૂદહઙ્કારશ્ચિગુણસ્તત્ર સાત્ત્વિકાત્ । મન ઇન્દ્રિયદેવાશ્ચ રાજસાદિન્દ્રિયાસવઃ ॥ ઇત્યાદિઃ 'તૈજસાનીન્દ્રિયાણ્યાહુર્દેવા વૈકારિકા દશ । એકાદશં મનશ્ચાત્ર દેવા વૈકારિકાઃ સ્મૃતાઃ ॥' આ જે વિ. પુ. નું વચન છે તેનો પણ ઉપર પ્રમાણેજ અર્થ કર્યો છે. 'ઇન્દ્રિયો તૈજસ છે' એટલે રાજસાહંકારનું કાર્ય છે, ઇન્દ્રિયદેવતા દશ અને અગીયારમું મન અને મનઃશબ્દ-વાચ્ય અંતઃકરણમાં રહેલા જે ચાર દેવો તે પણ સાત્ત્વિક અહંકારના કાર્યભૂત છે" એવું વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં બુદ્ધિની રાજસ અહંકારથકી ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે તેનો અંતઃકરણને જ્ઞાન ઉપજવવામાં રાજસ અહંકાર અનુગ્રહ કરેછે એ કારણથી કહીછે. પ્રાણ કે જે વાયુની અવસ્થા છે તેમને પોતપોતાનો વ્યાપાર કરવામાં રાજસ અહંકાર કાંઈ અનુગ્રહ કરે છે એ કારણથીજ પ્રાણને રાજસ અહંકારના કાર્યતરીકે પ્રતિપાદેછે. ઇન્દ્રિયોના દેવતા જે દિગ્દિક છે તે

પરાજે સર્જેલા છે એમ વર્ણન કર્યું છે, તેને સાત્ત્વિક અહંકારના કાર્યપણે અહીં પ્રતિપાદે છે તેનો તે ઇન્દ્રિયોની જે અધિષ્ઠાનશક્તિ છે તેને સાત્ત્વિક અહંકાર અનુગ્રહ કરે છે એ કારણથી એમ કહ્યું છે અથવા ઇન્દ્રિયોને સાત્ત્વિક અહંકારમય જે સૂક્ષ્મ શરીર તેનો સંબંધ છે એવા અભિપ્રાયને લીધે એમ કહ્યું છે. એમ જેમ ઘટે તેમ જીહ કરી લેવો.

ઉપરની બાબતમાં બીજાઓનું એવું માનવું છે કે—‘તૈજસાનીન્દ્રિયાણ્યાહુઃ’ વિ. પુ. આ વચનનો અર્થ એવો છે કે ‘આહુઃ’ એમ કહેવાઉપરથી ઇન્દ્રિયોનું જે રાજસ અહંકારનું કાર્યપણું કહ્યું છે તે બીજાના મતને અનુસારે છે એમ જણાય છે. ‘દેવા વૈકારિકા દશ । એકાદશ મનશ્ચ’ આતો બીજો પક્ષ કહ્યો છે. એનો અર્થ એવો છે કે—દેવ શબ્દથી કહેલાં દશ ઇન્દ્રિયો અને અગ્નિયારમું મન છે તે સાત્ત્વિક અહંકારનું કાર્ય છે દેવ શબ્દ ઇન્દ્રિયોમાં ‘ન ચક્ષુષા મૃદ્યતે નાપિ વાચા નાન્યૈર્દૈવૈઃ (મુ. ૩) ‘સહૈવ સન્તં ન વિજાનન્તિ દેવાઃ’ (તૈ. આ.) ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં વાપર્યો છે. આ રીતે બે પક્ષો પડતાં પોતાનો (પરાશર) મત ‘અત્ર દેવા વૈકારિકાઃ સ્મૃતાઃ’ એમ સાત્ત્વિક અહંકારથી દેવશબ્દવાચ્ય ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિરૂપ જણાવ્યો છે. માટે ઇન્દ્રિયો સાત્ત્વિક અહંકારનુંજ કાર્ય છે એમ નક્કી થાયછે. ‘વૈકારિકાન્મનો જજ્ઞે દેવા વૈકારિકા દશ । દિગ્વાતાર્કપ્રચેતોઽશ્વિવહ્નીન્દ્રોપેન્દ્ર-મિત્રકાઃ ॥ તૈજસાત્તુ વિકુર્વાણાદિન્દ્રિયાણિ દશામવન્ । જ્ઞાનશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિર્બુદ્ધિઃ પ્રાણસ્તુ તૈજસાત્ ॥’ (ભાગ-૨) આ વચનમાંપણ દેવશબ્દથી દેવોએ અધિષ્ઠાન કરેલાં ઇન્દ્રિયોજ કહ્યાં છે. ‘અગ્નિર્વાગ્ ભૂત્વા મુખં પ્રાવિશત્, વાયુઃ પ્રાણો ભૂત્વા નાસિકે પ્રાવિશત્, આદિત્યશ્ચક્ષુર્ભૂત્વાઽક્ષિણી પ્રાવિશત્, દિશઃ શ્રોત્રં ભૂત્વા કર્ણે પ્રાવિશત્, ઓષધિવનસ્પતયો લોમાનિ ભૂત્વા ત્વચં પ્રાવિશત્, ચન્દ્રમા મનો ભૂત્વા હૃદયં પ્રાવિશત્, મૃત્યુરપાનો ભૂત્વા નાભિં પ્રાવિશત્, આપો રેતો ભૂત્વા શિશ્નં પ્રાવિશત્’ (ऐ. ૩.) એમાં કહ્યામુજબ અધિષ્ઠાતા અને અધિષ્ઠેયનું એકત્રપણું કહેવાની ઇચ્છાથી દેવશબ્દનો પ્રયોગ ઇન્દ્રિયોમાં કર્યો છે. આ વચનમાં જે વૈકારિક શબ્દ છે તે રાજસઅહંકારે સહકાર આપેલો જે સાત્ત્વિકાહંકાર તેપર જાણવો. ‘તૈજસાત્તુ’ આતો પક્ષાન્તરની ઉકિત છે. અથવા પૂર્વના પક્ષમાં પણ જે રાજસ અહંકાર છે તે સાત્ત્વિકઅહંકારથી ઇન્દ્રિયો અને મનની ઉત્પત્તિમાં અનુગ્રહ કરનારો છે એમ અંગીકાર કરવુંજ પડશે. કારણ કે, પોત પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સમર્થ એવાં ઇન્દ્રિયોને ઉપજાવનારો જે સાત્ત્વિકઅહંકાર છે તે પ્રવર્તક રજોગુણથી મિશ્રિત છે એમ અવશ્ય હોવું જોઈએ. માટે રાજસઅહંકારથી ઇન્દ્રિયોનો જે ઉત્પત્તિવાદ છે તે તેમાં ઘટતોજ આવેછે. શ્લોકમાં પ્રાણુશબ્દ છે તે ઇન્દ્રિયવાચી જાણવો. ‘સર્વે પ્રાણાઃ અનૂન્ક્રામન્તિ’ આ શ્રુતિમાં પ્રાણુશબ્દથી ઇન્દ્રિયો લીધાં છે. ‘ક્રિયાશક્તિ પ્રાણઃ’ એટલે કર્મેન્દ્રિયગણ, ‘જ્ઞાનશક્તિઃ પ્રાણઃ’

એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિયગણ, 'બુદ્ધિઃ' એટલે ચાર અંતઃકરણ, આ સર્વે 'તૈજસાત્' એટલે સહકારિ કારણ રાજસઅહંકાર થકી થાયછે એવો અર્થ છે.

ઇન્દ્રિયોના દેવો જે દિગ્દિક છે તેતો વૈરાજપુરુષે સર્જેલા હોવાથી તેઓની ઉત્પત્તિ પહેલાં વર્ણન કરી શકાય નહિ, માટે જે દેવાદિ શબ્દ છે તે તેઓએ અધિષ્ઠાન કરેલાં ઇન્દ્રિયોનો વાચીજ કહેવાં યોગ્ય છે. 'જેનું પ્રથમ વિદ્યમાનપણુંજ નથી એવા દેવોનું અધિષ્ઠિતપણું કેમ સંભવે?' એવી શંકા કરવી નહિ. અહીં ફક્ત અધિષ્ઠાનની યોગ્યતાજ કહેવા ઇચ્છી છે. અથવા પરમાકાશમાં વર્તતા જે ઇન્દ્રિયાભિમાનીઓ (મુકતો) તેઓનું સમષ્ટિ ઇન્દ્રિયોમાં અધિષ્ઠિતપણું લેવું. આ અર્થ પરમાકાશ શબ્દથી કહેલા અપ્રાકૃત ધામમાં ચોવીસ તત્ત્વોના અભિમાનીઓ જે એક શક્તિવિશેષરૂપ છે તેઓનો સદ્ભાવ 'વૃત્ત' ચતુષ્ષોડશપદ્મશક્તિભિઃ (વિ. પુ.) આ વચનમાં વર્ણવ્યો છે. પ્રાકૃત શ્રોત્રાદિકના અભિમાની તેઓની શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા તો પોતેજ છે. બીજાનો નિર્વાહ કરેછે અને પોતાનોપણ નિર્વાહ કરેછે એવો ન્યાય છે. એવી એમાં શક્તિ છે. અથવા પરમાત્માજ તેઓમાં અધિષ્ઠાતા ભલે હો. કેમ કે, પરમાકાશમાં રહેલા દેવોની હાલમાં સૃષ્ટિ સંભવે નહિ. દિગ્દિકની જે સૃષ્ટિ છે તે તો વૈરાજપુરુષે કરેલી હોઈને વ્યષ્ટિ ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાન અર્થે છે. 'તૈજસાન્તુ વિકુર્વાણાદબુદ્ધિતત્ત્વમભૂત' (મા. ૩) ઇત્યાદિકનો અર્થ એવો છે કે, 'બુદ્ધ્યતેજનેન ઇતિ બુદ્ધિઃ' એવી વ્યુત્પત્તિ કરતાં, 'જ્ઞાનજનક' એવો અર્થ થાય, તેનું તત્ત્વ એટલે 'જ્ઞાનજનન સામર્થ્ય' એવો અર્થ થાય, તે ઇન્દ્રિયોને રાજસ અહંકાર થકી થાયછે. ઇન્દ્રિયોને રાજસ અહંકાર અનુગ્રહ કરે છે તે આવારૂપનોજ જાણવો. જ્ઞાનના જે ભેદો છે તે 'દ્રવ્યસ્ફુરણવિજ્ઞાનમ્' ઇત્યાદિકથી કહ્યા છે. આ કાર્યરૂપ જ્ઞાનભેદોએ કરીને ઇન્દ્રિયોને રાજસઅહંકારે કરેલો જ્ઞાનજનનસામર્થ્યરૂપ અનુગ્રહ લક્ષમાં આવેછે-જાણવામાં આવેછે. પ્રાણ જે કર્મેન્દ્રિયો તેની ક્રિયાશક્તિ જે તેતે ક્રિયાજનન શક્તિ છે તે અને બુદ્ધિ જે જ્ઞાનેન્દ્રિય તેની જે વિજ્ઞાનજનન શક્તિ છે તે રાજસઅહંકાર થકી આવે છે. ઇન્દ્રિયોની પોતપોતાના કાર્યમાં જે પ્રવૃત્તિશક્તિ છે તે રાજસઅહંકારના અનુગ્રહથી જ સંભવતી હોવાથી તેને 'તૈજસાનિ' એમ સુખેથી કહી શકાયછે. વળી-સાત્ત્વિક અહંકારને 'જ્ઞાનશક્તિઃ' એવું વિશેષણ આપેલું હોવાથી જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું જનકપણુંપણ સાત્ત્વિક અહંકારનુંજ યોગ્ય છે. માટે આ ન્યાયે બાકી રહેલાં જે કર્મેન્દ્રિયો તેનુંપણ વૈકારિકપણુંજ યોગ્ય છે. એમ સમસ્ત ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ સાત્ત્વિકાહંકારથકી થઈ છે. તૈજસને 'ક્રિયાશક્તિઃ' એવું જે વિશેષણ આપ્યું છે તેતો સાત્ત્વિક તથા તામસનું પોતપોતાના કાર્યોમાં પ્રવર્તનરૂપ ક્રિયાશક્તિપરજ જાણવું. રાજસ અહંકારનું જુદું કાર્ય કાંઈપણ નથી એમ કહેછે. આ જે જુદો પક્ષ તે 'તૈજસસ્ય પૃથક્કાર્યં કેચિન્નેચ્છન્તિ કાપિલાઃ । સાત્ત્વિકાત્તામસાજ્ઞાતંયત્કાર્યં તસ્ય તદ્વિદુઃ ॥' (સ.પ્ર.૪)

આ રીતે વર્ણવ્યો છે. મનથકી લિન્ન ઇન્દ્રિયો ભલે રાજસ અહંકારે સહકાર આપેલા સાત્વિકઅહંકારનાં કાર્ય હોય, અથવા ભલે રાજસઅહંકારનાંજ કાર્ય હોય, આ બાબતમાં પુરાણોમાંજ જુદો જુદો અભિપ્રાય જોવામાં આવેછે, માટે યથોચિત જાણી લેવું.

કોઈ (નૈયાયિકો) ઇન્દ્રિયોમાં ઘ્રાણાદિ કોઈ ઇન્દ્રિયોને પૃથિવ્યાદિ ભૂતોનાં કાર્ય છે (તે તે ભૂતોથકી તે તે ઇન્દ્રિયો થાય છે) એમ કહેછે. તેઓ આ બાબતને અનુમાનથી સાધવા મથેછે, એમાં ઇન્દ્રિયોને આહંકારિક કહેનારા ઇતિહાસપુરાણ આદિકનો વિરોધ આવતો હોવાથી એ બાબત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. કોઈ ઇતિહાસ-પુરાણમાં ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક કહ્યાં હોય તો તેનો અર્થ ‘ભૂતો ઇન્દ્રિયોને પોષણ આપનારાં છે’ એવો સમજવો. આ અર્થ ‘આપ્યાયન્તે ચ તે નિત્યં તદવસ્થૈસ્તુ પદ્મભિઃ (માર. મો.) આ વચનમાં વ્યક્ત છે. કોઈતો ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિમાં અહંકારને નિમિત્તકારણ અને ભૂતોને ઉપાદાનકારણ માનેછે. એમાં ‘અન્નમયં હિ સૌમ્ય મનઃ, આપોમયઃ પ્રાણઃ, તેજોમયી વાક્’ આ શ્રુતિને પ્રમાણપણે માનેછે. તેતો અયુક્ત છે. અહંકારનેજ ઉપાદાન માનીને, ભૂતોને આપ્યાયકપણે માનવાથી તેવા નિર્દેશોનો નિર્વાહ થાયછે. જો અન્નમયનો અર્થ ‘અન્નવિકાર’ એવો કરવામાં આવે તો પ્રાણને આપોમય કહ્યો છે તો તેપણ અપનો વિકાર દર્શો. પ્રાણતો એક પ્રકારનો વાયુ છે તેને અપના વિકારરૂપ કહેવો તે ઉચિત નથી. માટે મનને અન્ન અને પ્રાણને આપ (જળ) આપ્યાયન કરે છે એવો અર્થજ સંભવતો કરવો પડે. ‘અગ્નિર્વાગ્મૃત્વા મુક્ષં પ્રાવિશત્’ (ऐत. उ.) આ શ્રુતિ તો તેતે દેવતાઓના અધિષ્ઠાનને કહેછે. ‘અગ્નિં વાગ્મ્યેતિ’ (बृ. उ.) ઇત્યાદિકથી જે અપ્યય કહ્યો છે તે વાગાદિકનો લય નહિ, કિંતુ તેતે અધિષ્ઠાતાનું તેતે ઇન્દ્રિયો-થકી ખસી જવારૂપ અપસરણ જણવો. જે લયરૂપ અર્થ કરવામાં આવે તો ‘ઓષધીર્લોમાનિ’ અહીં આગળ એ અર્થ ઘટતો આવે નહિ, ઓષધિઓમાં લોભો (इंवाजां)નો લય સંભવિત નથી. વિ. પુ. ના વ્યાખ્યાનમાં એવી શંકા કરીને તેનું સમાધાન આ રીતે કર્યું છે. માટે ભૂતોતો ઇન્દ્રિયોને પોષણ આપનારાં છે પણ કારણ નથી એમ સિદ્ધ થાયછે. આ રીતે ઇન્દ્રિયોનું આહંકારિકપણું ચોક્કસ થાય છે.

ઇન્દ્રિયોનું એકાદશપણું—

આ ઇન્દ્રિયો અગ્નીયાર છે. યદ્યપિ ઇન્દ્રિયગણનામાં શ્રુતિઓમાંજ વિવાદ છે— ‘સप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्’ આ શ્રુતિ ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ જણાવતાં સાત સંખ્યાને કહે છે. ચક્ષુઃ ઘ્રાણ રસના વાહ્ શ્રોત્ર મન અને ત્વક્ આ સાત કહેવાનો આશય છે. ‘अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः’ આ શ્રુતિ બન્ધન ગુણયોગને

લીધે ઇન્દ્રિયોનો નિર્દેશ કરતાં તેની અષ્ટ સંખ્યાને કહેછે. આમાં હાથને અધિક લેતાં અષ્ટ સંખ્યા થાયછે. આઠના વિષયોને અતિગ્રહ નામથી નિર્દેશ્યા છે. ‘સપ્ત વૈ શીર્ષણ્યાઃ પ્રાણા દ્વાવવાચ્છો’ આ શ્રુતિ ચક્ષુરાદિ ત્રણ યુગલ (છ) અને વાક્ પાયુ ઉપસ્થ આ ત્રણ મળીને નવ ઇન્દ્રિયોને કહેછે ‘નવ વૈ પુરુષે પ્રાણા નાભિર્દશમી’ આ શ્રુતિ પ્રથમનાં નવ અને દશમી નાભિ એમ ગણતાં દશ સંખ્યાને કહે છે. ‘દશેમે પુરુષે પ્રાણા આત્મૈકાદશઃ’ આ શ્રુતિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને મન એમ મળીને અગીયાર સંખ્યાને કહેછે. ‘એવં સર્વેષાં સ્પર્શાનાં ત્વગેકાયનં, એવં સર્વેષાં રૂપાણાં ચક્ષુરેકાયનં, એવં સર્વેષાં શબ્દાનાં શ્રોત્રમેકાયનં, એવં સર્વેષાં સંસ્કૃત્પાનાં મન એકાયનં, એવં સર્વાસાં વિદ્યાનાં હૃદયમેકાયનં, એવં સર્વેષાં કર્મણાં હસ્તાવેકાયનં, એવં સર્વેષામાનન્દાનામુપસ્થ એકાયનં, એવં સર્વેષાં વિસર્ગાણાં પાયુરેકાયનં, એવં સર્વેષામધ્વનાં પાદાવેકાયનમ્’ આ શ્રુતિ મનની સાથે હૃદયને ગણતાં દ્વાદશ સંખ્યાને કહેછે. (એકાયન શબ્દનો ‘મુખ્ય સાધન’ એવો અર્થ છે) કોઈ સ્થળે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારના ભેદથી ગણતાં ચૌદ સંખ્યાને પણ કહેછે. એનું સમાધાન એમ છે—રૂપનું ગ્રહણ ચક્ષુથીજ થાય છે, પણ બીજાથી નહિ, રસનું ગ્રહણ રસનાથીજ થાય છે પણ બીજાથી નહિ, એમ કાર્યની વિવેકાણુ વ્યવસ્થાથી એકાદશજ ઇન્દ્રિયો જાણવી. કોઈ સ્થળે ન્યૂન સંખ્યાનો નિર્દેશ છે તે અધિક સંખ્યાનો પ્રતિરોધ કરે નહિ. તે તે સ્થળે જે તેનો નિર્દેશ છે તે નિમિત્તાંતર કારણવાળો છે. મન તો એકજ છે પરંતુ વૃત્તિના ભેદથી અધિક સંખ્યાનો નિર્દેશ છે. એટલામાત્રથી કરણની અધિકતા ન સમજવી. કોઈ વાગાદિ કર્મેન્દ્રિયોને સ્વીકારતા નથી એ અસત્ છે. કેમકે ‘एका कन्या दशेन्द्रियाणि’ ‘દશેમે પુરુષે પ્રાણા આત્મૈકાદશ’ આ શ્રુતિ એકાદશ ઇન્દ્રિયોને પ્રતિપાદેછે. કન્યાશબ્દથી મન જાણવું, પ્રાણુશબ્દથી ઇન્દ્રિયો જાણવાં. આત્માશબ્દથી મન જાણવું. સ્મૃતિપણ ‘इन्द्रियाणि दशैकं च’ ‘દેવા વેકારિકા દશ । एकादशं मनश्चात्र’ એમ ઇન્દ્રિયોની એકાદશતાને પ્રતિપાદે છે. સુખ્યાલઉપનિષદમાં—‘चक्षुरध्यात्मं दृष्टव्यमधिभूतं आदित्यस्तत्राधिदैवतम् ध्यादि आरंभ करीने ‘बागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतं अग्निस्तत्राधिदैवतम्’ ધ્યાદિકથી ઇન્દ્રિયો અને તેના વિષયોના ભેદનો પ્રસ્તાવ કરતાં કર્મેન્દ્રિય અને તેના વિષયભેદો પણ નિરૂપ્યા છે. માટે વાગાદિકને પણ ઇન્દ્રિયો તરીકે સ્વીકારવાં જોઈએ.

ઇન્દ્રિયોનું લક્ષણ

આ ઇન્દ્રિયો કર્તા જીવે વ્યાપારમાં જોડતાં, તેતે મનન શ્રવણ દર્શન આદિક કાર્યમાં સાધન થતાં હોવાથી એને કરણુ નામથી કહેછે. વ્યાપારવાળું જે કારણ તે કરણુ કહેવાય. જે ઇન્દ્રિયો છે તે કર્તા આત્માનાં ઉપકરણો છે. શરીર

અને પ્રાણોથકી અન્ય હોઈને આત્માએ કરાતો જે પ્રયત્ન તેનાથી હૃદય કણ અક્ષુ આદિક જે શરીરપ્રદેશો તેમાંજ ઉપજતા એવા જે મનન શ્રવણ દર્શનાદિ વ્યાપારો તેનું આશ્રયપણું એ ઇન્દ્રિયસામાન્યનું (સર્વ ઇન્દ્રિયોનું) લક્ષણ છે. ઇન્દ્રિયો એ શરીર અને પ્રાણોથકી જુદાં છે અને એમાં આત્માએ કરેલા પ્રયત્નથી મનન શ્રવણાદિક વ્યાપારો (ક્રિયાઓ) થાયછે. માટે લક્ષણની સંગતિ થાયછે. શબ્દતન્માત્રાની સાથે થવાપણું, સાત્ત્વિકઅહંકાર ઉપાદાન, દ્રવ્યપણું, ઇત્યાદિ પ્રાકૃત ઇન્દ્રિયોનું લક્ષણ છે. જેમ તામસઅહંકારથકી શબ્દતન્માત્રા ઉપજે છે તેમ તેની સાથે ઇન્દ્રિયો સાત્ત્વિકઅહંકાર થકા ઉપજે છે માટે લક્ષણની સંગતિ થાય છે.

આ ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય એવા ભેદથી બે પ્રકારની છે. તેમાં જ્ઞાનપ્રસરણમાં હેતુ હોઈને ઇન્દ્રિયપણું એ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું લક્ષણ છે. ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોવડે દર્શનાદિક જ્ઞાન થાયછે એ બાબત પ્રસિદ્ધ છે. ઉચ્ચારણાદિક હરકોઈ એક ક્રિયામાં હેતુપણું હોઈને ઇન્દ્રિયપણું એ કર્મેન્દ્રિયોનું લક્ષણ છે. વાગાદિ કર્મેન્દ્રિયોવડે ઉચ્ચારણાદિ ક્રિયાઓ થાય છે એ બાબત સર્વાનુભવસિદ્ધ છે.

પાંચ શ્રોત્રાદિ અને છઠું મન એમ મળીને જ્ઞાનેન્દ્રિયો છ માની છે. સાંખ્ય-વાળા સર્વ પ્રવૃત્તિઓ મનઃપૂર્વક થતી હોવાથી મનને કર્મેન્દ્રિય કહેછે તે અસત્ છે, કેમકે મનતો જ્ઞાનદ્વારા કર્મમાં હેતુ થાયછે. તેટલામાત્રથી જો તેમ કહેવામાં આવે તો ચક્ષુરાદિકને પણ કર્મેન્દ્રિય માનવાનો પ્રસંગ આવે. કોઈ સ્થળે મનતો કર્મેન્દ્રિયપણે વ્યવહાર થયો હોય તો તે ઔપચારિક જાણવો. ‘આ માનસ કર્મ’ છે, આ વાચિક કર્મ છે, આ કાયિક કર્મ છે’ ઇત્યાદિ વ્યવહાર થાયછે તેતો કર્મ શબ્દનો શુભ અશુભ સંકલ્પાદિ જ્ઞાનમાં પણ પ્રયોગ હોવાથી થાયછે. માટે જ્ઞાનેન્દ્રિયો તો છજ માની છે. કારણ કે, ‘મનઃષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ’ (ગીતા) ‘યદા પન્ચાવતિ-ષ્ઠન્તે જ્ઞાનાનિ મનસા સહ’ (કઠ. ૩.) આ વચનમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો સાથે મનનો પાઠ છે. તેમાં મન છે તે સ્મૃત્યાદિકમાં કારણ આબ્યંતર છે એ એમાં વિશેષ છે. બીજા બાહ્યઇન્દ્રિયો છે તેમાં ત્વચા અને ચક્ષુ એ બે દ્રવ્યને ગ્રહણ કરે છે એ વિશેષ છે.

પ્રાકૃત અપ્રાકૃત ભેદથી ઇન્દ્રિયો બે પ્રકારની છે. તેમાં અશુદ્ધસત્ત્વ હોઈને પાંચ ઇન્દ્રિયોને સાધારણ ઇન્દ્રિયપણું અથવા સ્મૃતિકરણ ઇન્દ્રિયપણું એ પ્રાકૃત મનનું લક્ષણ છે. તેનું અધિષ્ઠાન (રહેવાનું સ્થાન) હૃદયપ્રદેશ માત્ર છે. બીજા ઇન્દ્રિયોનું પણ કંદસ્થાન તો હૃદયપ્રદેશજ છે. અન્ય સ્થાનોમાં પણ જેમ ઘટે તેમ વૃત્તિ છે, આત્માની પણ હૃદયમાં વૃત્તિ છે, આ અર્થ ‘અવસ્થિતેરસંભવાન્ન નેતરઃ’ આ સૂત્રના શ્રીભાષ્યમાં ‘સર્વેન્દ્રિયકન્દભૂતસ્થાનવિશેષે વૃત્તિરિત્તિ ચક્ષુષિ નાવસ્થાનમ્’ આ રીતે અનુવર્ણવ્યોછે. મન એકજ અંતઃકરણ છે, સંકલ્પ અધ્યવસાય આદિકતો

તેના જુદા જુદા વ્યાપારોથીજ ઉપજેછે. માટે અંત કરણની વિવિધતા નથી. આ અર્થ શ્રીભાષ્યમાં ‘અધ્યવસાયાભિમાનચિન્તાવૃત્તિમેદાત્ મન એવ બુદ્ધયદ્વ્યારચિત્તશબ્દૈ-
ર્વ્યપદિશ્યતે’ આ રીતે વર્ણવ્યોછે. આ અર્થ સૂત્રકારે પञ्चवृत्तिर्मनोवद् व्यपदिश्यते’
આ સૂત્રમાં જણાવ્યોછે. (અર્થ એવો છે કે, જેમ ‘કામઃ સંકલ્પો વિચિકિત્સા...
સર્વ મન એવ’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે કામાદિ જુદી જુદી વૃત્તિઓ હોવા છતાં
પણ કામાદિક એ મનથકી અન્ય તત્ત્વ નથી, તેમ ‘પ્રાણોડપાનો સર્વ પ્રાણ એવ’ આ
શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે અપાનાદિક પણ પ્રાણની જ એક વૃત્તિઓ છે પણ અન્ય
તત્ત્વ નથી.) આથી મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એવા ભેદથી અંતઃકરણની ત્રિવિધતાને
કહેનારા સાંખ્યાદિકનું ખંડન થઈ જાય છે. માટે મન એકજ અંતઃકરણ જાણવું.

બીજા કોઈ તો દશજ ઇન્દ્રિયો છે, મનતો ઇન્દ્રિય નહિ, કેમકે ‘एतस्माज्जायते
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च’ ‘मनः प्रग्रहमेव च’ ‘इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च
परं मनः’ ‘इन्द्रियेभ्यः परं मनः’ ‘इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः’ ઇત્યાદિ સ્થળે મનનો
પૃથક્ પણે નિર્દેશ કર્યો છે. આ તો સૂત્રકારનો અભિપ્રાય નથી. સૂત્રકારે કર્મે-
ન્દ્રિયોનું પણ સમગત્યધિકરણમાં વિચારીને નિર્ણીત કર્યું છે. ‘सप्तगतेर्विशेषि-
तत्वाच्च’ આ સૂત્રથી ‘સાતજ ઇન્દ્રિયો છે’ એવો સહેતુક પૂર્વપક્ષ કરીને, ‘हस्तादयस्तु
स्थितेऽतो नैवम्’ આ સૂત્રથી સિદ્ધાંત કર્યો છે. હસ્તાદિક પણ શરીરમાં રહેલા
જીવને ઉપકાર કરનારા છે, માટે જેમ ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો ઉપકાર કરે છે તેમ
હસ્તાદિક પણ કરતાં હોવાથી તેઓનું પણ ઇન્દ્રિયપણું સ્વીકારવું. ચક્ષુરાદિક છે
તે શરીરદેશથકી બહારપણ વૃત્તિદારા વ્યાપીને વિષયોને ગ્રહણ કરે છે અને જે
કર્મેન્દ્રિયો છે તેતો ફક્ત શરીર પ્રદેશમાંજ કાર્યને કરનાર છે એવો વિશેષ ‘स्थिते’
આ પદથી જણાવ્યો છે. માટે સાતજ ઇન્દ્રિયો છે એમ નહિ પણ અગીયાર છે.
એમાં મનનો અંતર્ભાવ છે. માટેજ ‘प्राणामनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति’
આ શ્રુતિ પ્રાણશબ્દવાચ્ય સર્વ ઇન્દ્રિયોનું જીવ સાથે ગમન કહેછે. મનનું ઇન્દ્રિયપણું
‘एकादशेन्द्रियाण्याहुर्ग्रानि पूर्वं मनीषिणः । तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ।
कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चैवोभयात्मकम् ॥’ (મનુઃ) આ રીતે સમર્થન કર્યું છે.
‘इन्द्रियाणि दशैकं च’ એમ જે પૃથક્ નિર્દેશ કર્યો છે તે તો બ્રાહ્મણવશિષ્ઠન્યાયથી
અને ગુણવિશેષ કહેવાની ઇચ્છાથી જાણવો. આ રીતે ઇન્દ્રિયો અગીયાર છે.

કોઈ તો શ્રુતિ સ્મૃતિનો અનાદર કરીને અધિજ્ઞાનથકી જુદાં કર્મેન્દ્રિયો જ નથી,
ફક્ત અધિજ્ઞાન (ગોલક) જ છે, એમ કર્મેન્દ્રિયોને જ ખંડન કરેછે. તેતો પ્રતિ-
અન્દીથી પરાસ્ત થાયછે—અધિજ્ઞાનથકી જ્ઞાનેન્દ્રિયો પૃથક્ છે એમ સાધવામાં જે
તર્ક લેવામાં આવે છે એજ તર્ક પુલ્યન્યાયે કર્મેન્દ્રિયમાં પણ લઈ શકાય છે. કેવી
રીતે ? તો રૂપાદિકની જે ઉપલબ્ધિ થાય છે તે એક ક્રિયા છે, જે ક્રિયા

થાય છે તે નિયમથી કરણપૂર્વક થાય છે, (કરણ હોય તો ક્રિયા થાય) માટે કરણ (ઇન્દ્રિય) હોવું જોઈએ. જે કરણ થાય તે ગોલક-થકી વ્યતિરિક્તજ હોવું જોઈએ પણ ગોલક જ નહિ, એમ જો માનતા હો તો વચનાદિક પણ એક ક્રિયા હોઈને તેણેપણ તેવા કરણપૂર્વક જ હોવું જોઈએ, અધિષ્ઠાન થકી વ્યતિરિક્ત જ્ઞાનેન્દ્રિયોને સાધવામાં જે તર્કનો ઉપયોગ કરાય છે એજ તર્ક અધિષ્ઠાન થકી વ્યતિરિક્ત કર્મેન્દ્રિય સાધવામાં પણ ઉપયોગ કરાય જ. આ બાબત તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં ‘રૂપાદિજ્ઞાનસિદ્ધૌ यदि करणतया कल्पनं धीन्द्रियाणां तद्वत्गत्यादिकर्मस्वपि य करणतया सन्तु कर्मेन्द्रियाणि । कर्मज्ञानाक्षहेत्वोः समपरिहरणा ह्यन्यथासिद्धिशङ्का तस्मादेकाद-शाक्षाण्यपि निगमविदो मन्वते न्यायपूर्वम् ॥’ આ રીતે સંગ્રહી છે. માટે કર્મેન્દ્રિયો ગોલકથકી પૃથક્ જાણવાં.

ઇન્દ્રિયોની જે એકાદશ સંખ્યા કહી તે સમષ્ટિવિષયવાળી સમજવી. વ્યષ્ટિ-દશામાં તો પ્રત્યેક પુરુષોને એકાદશ એકાદશ વ્યવસ્થિત જાણવાં. ‘तेषां त्ववयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितौजसाम् । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥’ (મનુઃ) ‘આણુ હોવાથી સૂક્ષ્મ એવા ઇન્દ્રિયોના અંશોને આત્મમાયામાં પ્રવેશીને સર્વ ભૂતોને ‘સર્જે’ છે’ એવો વચનાર્થ છે. આમાં ‘સૂક્ષ્માન્’ એમ કહ્યું છે અને વળી ‘અણવશ્ચ’ આ સૂત્રની મર્યાદા જોતાં ‘ઇન્દ્રિયો આણુજ છે.’ એમ સિદ્ધ થાયછે. ‘અવયવાન્’ એમ કહેવાથી પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોનું વ્યક્તિથી બહુપણુ સિદ્ધ થાય છે. ‘આત્મમાત્રાસુ સન્નિવેશ્ય’ એમ કહેવાથી સૃષ્ટિના આરંભમાં જેને જેને જેને ઇન્દ્રિયો આપ્યાં છે તે પ્રલય-પર્યંત અનુવર્તે છે એમ સિદ્ધ થાયછે. ‘ષણ્ણાં’ ‘મનઃષઠાનિ’ આમાં સંખ્યાનિર્દેશનો નિર્બંધ નથી. બીજી ઇન્દ્રિયોપણ સાથે જાયછે. ઇન્દ્રિયોની ઉત્ક્રાંતિ કહેલી હોવાથી તેનું વિભુપણુ નહિ પરંતુ પારેચ્છિન્નપણું જ છે. વળી પડખે રહેલાઓ પણ જોઈ શકતા નહિ હોવાથી ઇન્દ્રિયોનું અતિસૂક્ષ્મપણુ સિદ્ધ થાયછે પરિચ્છિન્નપણુ હોઈને અતિસૂક્ષ્મપણુ એજ આણુપણુ અહીં કહેવા ઇચ્છ્યું છે. માટે જ પરિમાણ (માપ)માં અવાંતર ભેદ હોવા છતાં પણ ત્વચાનું સર્વ શરીરવ્યાપિપણુ વર્તેછે અને બીજાં ઇન્દ્રિયોનું સર્વ શરીરવ્યાપિપણુ નથી એ ઘટતું આવેછે, વળી વિકારશીલ હોવાથી મચ્છર હાથી આદિક વિવિધ દેહોમાં તેતે દેહને અનુગુણ સ્થિતિ ઘટેછે ‘ત एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः’ આ શ્રુતિમાં જે ઇન્દ્રિયોનું અનંતપણું કહ્યું છે તે વૃત્તિથી જાણવું (એની વૃત્તિયોનો અંત નથી.) તથા ઉપાસનવિધિનું અંગભૂત છે, ઇન્દ્રિયોનું ઉપાસનપણુ ‘अथ यो हैताननन्तानुपास्ते’ આ શ્રુતિમાં અનંતપણુ કહ્યું છે. કાર્યનું બહુપણું એજ અનંતપણું જાણવું. તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં ઇન્દ્રિયોનું આણુપણું ‘સૂક્ષ્માણ્યેકાદશાक्षाण्यपि न यदि कथं देहतो निष्कमादिश्चिज्ञाणत्वे तु सर्वेन्द्रियसमुदयते धीक्रमोऽप्यस्तु मानम्’ આ રીતે વર્ણવ્યું છે, જ્યારે ઇન્દ્રિયો આણુ છે તો ચક્ષુરાદિ દૂર રહેલા વિષયોને શી રીતે ગ્રહણ કરી શકે? એનું પણ

સમાધાન 'વૃત્યાદ્યાદેર્દવીયઃ પ્રમિતિ જનકતા વૃત્તિરાપ્યાયનાથૈભૂતૈર્જાતઃ પ્રસર્પઃ' આ રીતે કયું છે. આનંત્યશ્રુતિ શી રીતે ઘટે? એનું પણ સમાધાન 'શ્રુતિમિતમપિ જ્ઞાનન્ત્યમેષાં સ્વકાર્યૈઃ' આ રીતે કાર્યબાહુલ્યથી આપ્યું છે. એમ કરીને ઇન્દ્રિયોનું વિમુત્ત્વ નહિ, પણ આચુત્વ સાબીત કયું છે.

ઇન્દ્રિયોની ગતિમત્તા—

આ ઇન્દ્રિયો શરીરમાંથી નીકળીને લોકાંતર પ્રતિ જતા જીવની પાછળ જાય છે. આ બાબત 'તમુત્કામન્તં પ્રાણોઽનૂત્કામન્તં પ્રાણમનૂત્કામન્તં સર્વે પ્રાણા અનૂત્કામન્તિ' આ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ છે. પ્રાણ શબ્દથી ઇન્દ્રિયો જાણવી. આ અર્થ ગીતામાં શ્રીમુખે 'શરીરં યદવાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યુત્કામતીશ્વરઃ । ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગન્ધાનિ વાશયાત ॥' આ રીતે સ્પષ્ટ કહ્યો છે. કોઈ એમ માને છે કે-જ્ઞાનેન્દ્રિયોજ જીવની સાથે જાય છે, હસ્તાદિ કર્મેન્દ્રિયો નહિ, તેમનો તો શરીરના નાશ પછી નાશ થઈ જાય છે. આ માન્યતા શ્રુતિવિરુદ્ધ છે. 'પ્રાણમનૂત્કામન્તં સર્વે પ્રાણા અનૂત્કામન્તિ' આ શ્રુતિ સર્વ પ્રાણોની સહ ગતિને કહે છે. સર્વશબ્દના અર્થમાં સંકોચ કરવો એ ઉચિત નથી. વેદવ્યાસે 'અગ્ન્યાદિગતિશ્રુતેરિતિ चेन्न भाक्तत्वात्' આ સૂત્રથી 'વાગાદિકનો અગ્નિ આદિકમાં પ્રલય થાય છે?' એવી શંકાનું નિવારણ કરીને, જીવની સાથે વાગાદિ ઇન્દ્રિયોની પણ ઉત્ક્રાન્તિ થાય છે એમ સમર્થન કયું છે.

તે આ ઇન્દ્રિયો સૃષ્ટિને આરંભીને પ્રલયપર્યંત સંસરતા જીવની પાછળ જઈને પ્રત્યેક યોગિમાં જીવનાં ઉપકરણો થઈને રહે છે. તે તે જીવોનાં અદૃષ્ટને અનુસારે પ્રત્યેક જીવોને જુદાં જુદાં ઇન્દ્રિયો કાયમનાં આપેલાં છે. માટેજ એકનાજ ઉપકરણભૂત થતાં તેઓ બીજાના ઉપકરણભાવને પામતાં નથી. ફક્ત પોત પોતાનાજ ઉપયોગનાં છે. પરકાય પ્રવેશમાંપણ પોતાનાંજ ઇન્દ્રિયો ઉપકરણ ભાવને પામે છે પણ બીજાનાં નહિ. પરકાયમાં પ્રવેશ કરતા યોગિએ પોતાનાં ઉપકરણભૂત ઇન્દ્રિયોને સાથેજ લઈ જવામાં આવે છે. આ રીતે ઇન્દ્રિયોની ગતિ કહી છે. જીવની સાથે જનાર આ એક એનું મંડળ છે. નવા દેહમાં જીવનો હૃદયમાં પ્રવેશ થાય ત્યારે તે તે ઇન્દ્રિયો તે તે ગોત્રકમાં ગોઠવાઈ જાય છે. નવો દેહ સર્જાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયો નવી નીપજતી નથી. એતો જીવ સાથે આવેલી જ હોય છે. જ્યારે અહંકારનો પ્રલય થાય ત્યારે જ એનો નાશ થાય છે.

આ રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો આટલાં જ છે અને આવા સ્વભાવ-વાળા છે એમ શાસ્ત્રથીજ સિદ્ધ થતાં હોવાથી બૌદ્ધ વૈશેષિક ચાર્વાક આદિકની ને કલ્પનાઓ-સ્ત્રીઇન્દ્રિય અને પુરુષઇન્દ્રિય એમ બેજ ઇન્દ્રિયો છે, કર્મેન્દ્રિયો છેજ નહિ, એક એક શરીરમાં એક એકજ ઇન્દ્રિય છે, તેમાં પણ એક ત્વગિન્દ્રિયનોજ

સ્વીકાર, શરીરનું ઇન્દ્રિયપણુ, કર્મેન્દ્રિયોનો તો શરીરની ઉત્પત્તિ વિનાશની સાથે ઉત્પત્તિ-વિનાશનો સ્વીકાર, મનનું વિભુપણુ, નિત્યપણુ, તેજોમયપણુ, મન એ કોઈ તત્ત્વજ નથી, ભૌતિકપણુ, વિગેરે છે તે અનાદરણીય છે કેમકે, એ બધા પક્ષોમાં શાસ્ત્રનો બાધ તો વ્યક્તજ છે. યુક્તિબાધ પણ જેમ સાંભલે તેમ જાણી લેવો. માટે ઇન્દ્રિયોતો અગીયારજ ઉક્ત સ્વભાવવાળાં જાણવાં.

અગીયાર ઇન્દ્રિયો મધ્યે મનનું લક્ષણ ઉપર આવી ગયું છે. શબ્દમાત્રને ગ્રહણ કરનાર જે ઇન્દ્રિય તે શ્રોત્ર કહેવાય, સ્પર્શમાત્રને ગ્રહણ કરનાર જે ઇન્દ્રિય તે ત્વક્ કહેવાય, રૂપમાત્રને ગ્રહણ કરનાર જે ઇન્દ્રિય તે ચક્ષુ કહેવાય, રસમાત્રને ગ્રહણ કરનાર જે ઇન્દ્રિય તે રસના કહેવાય, ગંધમાત્રને ગ્રહણ કરનાર જે ઇન્દ્રિય તે ઘ્રાણ કહેવાય, વર્ણોદિચ્ચારણમાં કરણ થનાર ઇન્દ્રિય તે વાક કહેવાય, શિષ્યપ્રક્રિયામાં કરણ થનાર ઇન્દ્રિય તે પાણિ કહેવાય, સંચરણમાં કરણ થનાર ઇન્દ્રિય તે પાદ કહેવાય, મળાદિકના ઉત્સર્ગમાં કરણ થનાર ઇન્દ્રિય તે પાયુ કહેવાય અને આનંદ વિશેષમાં કરણ થનાર ઇન્દ્રિય તે ઉપસ્થ કહેવાય, એમ દશ ઇન્દ્રિયોનાં જુદાં જુદાં લક્ષણો જાણવાં. સત્સંગિજીવનમાં દશ ઇન્દ્રિયોનાં લક્ષણો ‘શ્રવણાદિક્રિયાસિદ્ધૌ કરણત્વં તુ લક્ષણમ્ । શ્રોત્રાદીનામિન્દ્રિયાણાં વિજ્ઞાતવ્યં પૃથક્ પૃથક્ ॥’ ‘શ્રૂયતે येन तच्छ्रोत्रं सा त्वक् त्वच्यते यया । चक्ष्यते येन तच्चक्षुर्जिह्वा लेढि यया रसम् । घ्रायते येन तद् घ्राणमुच्यते वाग्यया वचः । पण्यते येन पाणि. स पादो येन च पद्यते ॥ तदगुदं गूयते येन मेढूं मेहति येन च । करणानि दशैतानि बाह्यानि कथितानि वै ॥’ (પ્ર ૪) આ રીતે જાણવો છે.

તે આ ઇન્દ્રિયોને રહેવાનાં સ્થાનો જુદાં જુદાં આ રીતે છે—તેમાં મનને રહેવાનું સ્થાન તો હૃદય પ્રદેશમાત્ર છે તે ઉપર કહ્યું છે. મનુષ્યોનું જે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય છે તે કર્ણ શબ્દુલીથી અવચ્છિન્ન એવા આકાશ પ્રદેશમાં વર્તે છે. શ્રોત્રનું સ્થાન કાન છે. સર્પોને તો તે સ્થાન નેત્રમાં વર્તે છે. સર્પો નેત્રથી જુવે છે, એકજ ગોલકમાં શ્રોત્ર અને નેત્ર ઇન્દ્રિયનું સ્થાન હોવાથી સાંભળે છે અને જુવે છે. ત્વગિન્દ્રિય છે તે સર્વ શરીરમાં વિકાસ શક્તિથી અથવા વૃત્તિથી વર્તે છે. એનું સ્થાન બધુજ શરીર છે. જે ચક્ષુ છે તે કાળી કીકીના અગ્ર ભાગમાં વર્તે છે, એનું એ સ્થાન છે. જે રસના છે તે જીહ્વાના અગ્ર ભાગમાં વર્તે છે, એનું એ સ્થાન છે. વાકિન્દ્રિય તો વર્ણની ઉત્પત્તિનાં આઠ સ્થાનોમાં વર્તે છે. તે સ્થાનો—હૃદય કંઠ જીહ્વામૂળ તાલુ દંતો ઓષ્ઠ નાસિકા મસ્તક છે. આ અર્થ ‘अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च’ આ વચનમાં જણાવ્યો છે. પાણી ઇન્દ્રિય છે તે આંગળીઓના અગ્ર ભાગમાં વર્તે છે. એનું એ સ્થાન છે. હાથી આદિકને તો પાણીઇન્દ્રિય ‘शुंड

આદિકમાં વર્તે છે. હસ્તવત્ શુંથી વસ્તુઓને ગ્રહણ કરેછે. પાણી અને ઘ્રાણનું એકજ આધિષ્ઠાન છે. શુંથી સુંઘેછે અને વસ્તુઓને ગ્રહણ કરેછે પાદ ઇન્દ્રિય ચરણમાં વર્તેછે. એનું એ સ્થાન છે. સર્પોને તો ઉરઃસ્થળમાં પાદેન્દ્રિય છે. ઉરઃસ્થળથી ચાલેછે. પક્ષીઓને તો પાંખોમાં પાદેન્દ્રિય છે. પાંખોથી ગતિ કરે છે. તમામ જંતુઓ અગીયાર ઇન્દ્રિયોવાળા હોવાથી સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિયોનો નિષેધ થઈ શકે નહિ ‘જ્યારે સંચરણ સાધન પાદેન્દ્રિય સર્વને સાધારણ હોય તો સંચારમાં ન્યૂનાધિકતામાં શું કારણ છે?’ તો પાદેન્દ્રિયને તેતે સંસ્થાનાદિ (શરીરના અવયવોની ગોઠવણી) કના સહકારથી સ્થળ જળ ગગન આદિકમાં સંચાર કરી શકેછે. જેવી શરીરરચના હોય તેવી ગતિ કરેછે, પક્ષીઓનું શરીર તેવું છે તેથી પાંખો વડે ગગનમાં સંચાર કરે છે. મત્સ્યનું શરીર તેવું છે તેથી જળમાં સંચાર કરે છે. અને મનુષ્યો સ્થળમાં સંચરે છે. આકાશમાં સંચરણ માટે અસમર્થ એવો મનુષ્ય જ્યારે પક્ષિશરીરમાં પ્રવેશે છે ત્યારે આકાશમાં સંચાર કરતો જેવામાં આવેછે, એમ જાણી લેવું. પાયુઇન્દ્રિય ગુદામાં વર્તે છે, એનું એજ સ્થાન છે. ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય તો મેહુનાદિકમાં વર્તે છે. તેમાં જે વાગોલ આદિક પક્ષિઓ છે તેઓનું પાયુ ઇન્દ્રિય તો મુખાદિકમાં વર્તે છે. વાગોલો વિષામૂત્રનો ઉત્સર્ગ મુખથી જ કરે છે. એક ગોલકમાં બે ઇન્દ્રિયોનો સમાવેશ સમજવો.

ઇન્દ્રિયોમાં કોઇપણ બધિરત્વ અંધત્વાદિક દોષ નથી. પોતાના અધિષ્ઠાન (રહેવાના સ્થાનભૂત ગોળક)નોજ દોષ છે. અધિષ્ઠાનના દોષને લીધે ઇન્દ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરી શકતાં નથી—રોકાઈ રહેછે. અધિષ્ઠાનદોષ નિવૃત્ત થતાં વળી પોતપોતાનું કાર્ય દર્શન શ્રવણાદિકને કરેછે. માટેજ કોઈ આંધળો હોઈને અન્ય શરીરને સ્વીકારે કે મૃતશરીરમાં પ્રવેશે ત્યારે અંધપણું તેની સાથે અનુવર્તીતું નથી. સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થામાંજ જેમ એમ સ્થાવરાદિ અવસ્થામાં અદૃષ્ટ આદિકના વશપણને લીધે તે ઇન્દ્રિયો હોવા છતાંપણ તેતે ઇન્દ્રિયપ્રવૃત્તિના નિરોધનું ન્યૂનાધિકપણું જણાય છે. સ્થાવરમાં પણ ઇન્દ્રિયો છે પણ તેના અદૃષ્ટને લીધે તેની વૃત્તિઓનો અટકાવ થયો છે. એજ રીતે પ્રખળ અદૃષ્ટનો સહકાર મળવાથી ગંધર્વો યોગિઓ વિગેરેની ઇન્દ્રિયો અતિસૂક્ષ્મ અને દૂર રહેલાં વસ્તુઓને પણ વિષય કરેછે—જુવે છે સાંભળે છે, ગ્રહણ કરેછે. શરીરનો નાશ થતાં ઇન્દ્રિયો ભૂતોનું પોષણ નહિ મળવાથી હાસને પામી જાય છે—દુષ્કળ પડી જાય છે. શરીરાંતરમાં પાછાં પુરાર્થ જાયછે. ‘મુકતોએ ત્યાગ કરેલાં ઇન્દ્રિયોની શી ગતિ?’ તો એને બીજાઓ ગ્રહણ કરે છે અથવા એમનાં પ્રલયપર્યન્ત પડ્યાં રહે છે, કેમકે પ્રલય સમયેજ લય કહ્યો છે.

ઇન્દ્રિયોનું વિષયોને પામીને કાર્ય કરાવાપણું—

આ બાબતમાં આટલું સમજવાનું છે—રસના અને ત્વચા ઇન્દ્રિય છે તે જે

પ્રદેશમાં રહે છે તેની સાથે સંબંધ ધરાવતું જે દ્રવ્ય હોય તેમાં રહેલા રસ અને સ્પર્શને અહણ કરાવે છે તે સ્પષ્ટ છે. ધ્રાણુન્દ્રિય તો વાયુએ પોતાની પાસે આણેલા જે પૃથિવીના સૂક્ષ્મ અંશો તેના ગંધને અહણ કરાવે છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયતો જે દેશમાં વિષય પડ્યા હોય તેને વૃત્તિદ્વારા પામીને રૂપવાળા દ્રવ્યને અને તેમાં રહેલા રૂપાદિકને અહણ કરાવે છે. અહંકારમાંથી ઉપજેલા પણ ચક્ષુઇન્દ્રિયનું વૃત્તિદ્વારા પ્રસરણ સ્વીકારેલું છે, ‘દિવીવ ચક્ષુરાતતમ્’ આ શ્રુતિએ એવો વ્યવહાર કરેલો છે. જેમ તેજનું વૃત્તિથી પ્રસરણ થાય છે તેમ ચક્ષુની વૃત્તિનું અન્યત્ર પ્રસરણ થાય છે. કાયાદિ સ્વચ્છ દ્રવ્ય છે તે વૃત્તિના પ્રસરણમાં ભીંત જેમ રોકે છે તેમ રોકનાર થતું નથી, માટેજ વ્યવધાન પામેલાપણુ પદાર્થને ચક્ષુઇન્દ્રિય અહણ કરાવે છે. અંજનાદિક વડે સંસ્કાર પામેલા ચક્ષુષનેતો વૃત્તિના પ્રસરણમાં ભિત્તિ આદિક પણ રોકી શકતું નથી. એક ચક્ષુઇન્દ્રિયનુંજ વૃત્તિદ્વારા વિષયદેશને પામીને વિષયનું અહણ કરવાપણું છે. અન્ય ઇન્દ્રિયોનું તો પોતે જે દેશમાં રહે છે તેની સન્નિધિમાં રહેલા વિષયોને અહણ કરાવે છે. ઇન્દ્રિયોનું વિષયોને પામીને દર્શનાદિ કાર્ય કરાવવાપણામાં આટલું અવશ્ય સમજવું ઘટે છે. વિષયને પામીને ઇન્દ્રિયોનું વિષયગ્રાહકપણું તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં ‘પ્રાપ્યગ્રાહીન્દ્રિયત્વાત્ વિમતમિતરવત્ પ્રાપ્તિરુક્તપ્રકારા’ એમ સાધ્યું છે.

એ રીતે શ્રોત્રઇન્દ્રિય કે જે કર્ણશબ્દકુલીની અંદર રહેલું આણુ છે પણ વૃત્તિનો સ્વીકાર કરવાથી બહુ દૂર ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દને પણ અહણ કરાવે છે. દૂરસ્થ શબ્દને પણ વૃત્તિ દ્વારા અહણ કરે છે એમ કોઈ માને છે. ચક્ષુ સંબંધી વૃત્તિજ જેમ એમ શ્રોત્ર સંબંધી વૃત્તિપણુ પોષક આકાશાદિ ભૂતોના તારતમ્યને અનુસારે પ્રસરણમાં તારતમ્યપણું ઘટતું આવે છે અને ‘પ્રાચી દિશામાં શબ્દ સંભળાય છે, પ્રતીચી દિશામાં શબ્દ સંભળાય છે’ એ રીતે શબ્દની ઉત્પત્તિનો જે પ્રાચ્યાદિ દિશાભેદ તેનું અહણપણુ તેતે દેશમાં ગએલી જે વૃત્તિ તેણે કરેલું છે એમપણુ ઘટતું આવે છે. બીજા આચાર્ય તો વૃત્તિને નહિ લેતાં જેમાં શબ્દ થાય છે એ દ્રવ્યજ શ્રોત્રપ્રદેશને પામે છે તેથી શબ્દનું અહણ થાય છે. તેમાં દ્રવ્ય કયું ? તો વાયુ છે એટલે શબ્દાશ્રિત વાયુ શ્રોત્રને પામીને શબ્દને અહણ કરાવે છે. આ ઉપર એક શંકા આવે છે કે-શબ્દનો આશ્રય તો આકાશ છે-આકાશમાં શબ્દ રહેલો છે, તેનું ગમન કે આગમન કેમ ઘટે ? આ શંકા ઠીક છે. પરંતુ વાયુપણુ આકાશની વિકૃતિરૂપ હોવાથી તેપણુ શબ્દનોઆશ્રય થઈ શકે છે. એ વાયુજ શ્રોત્રપ્રદેશને પામે છે. માટે જ ઉત્પત્તિક્ષણ અને શ્રવણક્ષણનું જે અંતર પડે છે તે ઘટતું આવે છે. એક ક્ષણમાં શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય છે અને બીજા ક્ષણમાં તેનું અહણ થાય છે. એક સાથે બન્ને થતું નથી. વળી પવન જે અનુકૂળ હોય તો બહુ દૂર ઉત્પન્ન થએલાપણુ શબ્દનું અહણ થાય છે અને પવન જે પ્રતિકૂળ હોય તો નિકટમાં ઉત્પન્ન થયેલાપણુ શબ્દનું અહણ થતું નથી, એ બાબત પણ ઘટતી આવે છે. ‘શબ્દ ગુણ એક આકાશમાં જ રહ્યો છે’

એમ કાણાદો માનેછે, તેમ એમ ઇચ્છતા નથી. કારણ કે—‘આકાશદ્વાયુર્વાયોરગ્નિર-
ગ્નેરાપ અદ્વયઃ પૃથિવી’ આ શ્રુતિ ઉપાદાન ઉપાદેય ક્રમને કહેવા દ્વારા પૂર્વપૂર્વ
ભૂતોમાં રહેલા ગુણોનું ઉત્તરોત્તર રહેલાં ભૂતોનાપણ ગુણપણને જણાવેછે પૂર્વ
ભૂતના ગુણ ઉત્તર ભૂતમાં પણ આવે છે. એટલે આકાશનો ગુણ વાયુમાં પણ
આવેજ. શબ્દના વેગથી પ્રચ્છંદો થાયછે અને ગૃહના અંદર પ્રદેશમાં કંપારો થાય
છે તે શબ્દના આશ્રયભૂત દ્રવ્યના અભિઘાત વિના સંભવે નહિ. માટે શબ્દના
આશ્રયભૂત દ્રવ્યનો અંદર પ્રવેશ છેજ એમ માનવું જ જોઈએ. ‘શ્રોત્રવૃત્તિનું વિષય
દેશ પ્રત્યે ગમન થાય છે’ એમ કહેનારાના પક્ષ કરતાં ‘શબ્દાશ્રય દ્રવ્યનું આગમન
શ્રોત્રપ્રદેશ પ્રત્યે થાય છે’ એમ કહેનારાના પક્ષમાં ઉપરોક્ત વિશેષ આવેછે, માટે એજ
પક્ષ ગ્રહણ કરવો. આ બાબત સર્વાર્થસિદ્ધિમાં ‘ગુહાસૌધાદિસદ્ધક્ષોભઃ પ્રતિશબ્દશ્ચ
જુમ્મતે । નિઃસાણાદિપ્રણાદેન તદેતત્પક્ષસજ્જતમ્’ આ રીતે જણાવી છે. પ્રાચી આદિક
દિશાથી આવેલા વાયુમાં રહેલા શબ્દનો ઉપલંભ થતો હોવાથી શબ્દની પ્રાચી
આદિક પ્રતીતિ થાય છે તે અનુમાનથી જાણી શકાય છે, જેમ મયૂર વીણા આદિ-
કના સ્વરની પ્રતીતિ અનુમાનથી થાય છે તેમ, આ બાબતપણ સર્વાર્થસિદ્ધિમાં
‘યથા મયૂરવીણાદેઃ શબ્દોડ્યમિતિ ગૃચ્ચતે । તથા પ્રાચ્યાદિશબ્દોડ્યમિતિ લિજ્ઞાત્તથા-
વિઘાત્’ આ રીતે જણાવી છે. બન્ને પક્ષનું સંગ્રહથી નિરૂપણ તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં
‘શબ્દં ગૃહ્ણતિ દૂરાત્’ આ કારિકાથી કયું છે. આ રીતે ઇન્દ્રિયોનું વિષયદેશને
પામીને કાર્ય કરાવાપણું જાણી લેવું.

તન્માત્રા અને ભૂતોની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર—

હવે તન્માત્રાદિકને નિરૂપેછે—તામસ અહંકારથી શબ્દતન્માત્રા અને તે
દ્વારા આકાશ ઉપજેછે, આકાશથી સ્પર્શતન્માત્રા અને તેદ્વારા વાયુ ઉપજે છે,
વાયુ થકી રૂપતન્માત્રા અને તે દ્વારા તેજ ઉપજેછે; તેજથી રસતન્માત્રા અને
તેદ્વારા જળ ઉપજેછે, જળથી ગન્ધતન્માત્રા અને તે દ્વારા પૃથ્વી ઉપજેછે.
એવો ક્રમ જાણવો. આ ક્રમ ભાગવતમાં—‘તામસા-તુ વિકુર્વાણાઃ ક્વગવદ્દીર્યચોદિતાત્ ।
શબ્દમાત્રમભૂતસ્માન્નમઃ શ્રોત્રં તુ શબ્દગમ્ ॥ નભસઃ શબ્દતન્માત્રાત્કાલગત્યા વિકુર્વતઃ ।
સ્પર્શોડમ્ભવત્તતો વાયુસ્ત્વકૂસ્પશસ્ય ચ સજ્જહઃ ॥ વાયોશ્ચ સ્પર્શતન્માત્રાદ્રૂપં દૈવેરિતાદ-
ભૂત્ । સમુત્થિતં તતસ્તેજશ્ચશૂરૂપોપલમ્બનમ્ ॥ રૂપમાત્રાદિકુર્વાણાત્તેજસો દૈવચોદિ-
તાત્ । રસમાત્રમભૂતસ્માદમ્ભો જિહ્વા રસગ્રહઃ ॥ રસમાત્રાદિકુર્વાણાદમ્ભસો દૈવચોદિતાત્ ।
ગન્ધમાત્રમભૂતસ્માત્પૃથ્વીઘ્રાણસ્તુ ગન્ધગઃ ।’ (સ્કં. ૩ અ. ૨૬) આ રીતે જણાવ્યો
છે. આમાં આકાશાદિકને ‘શબ્દતન્માત્રત્વાદિ’ એવું વિશેષણ આપ્યુંછે તે આકા-
શાદિકના તેતે અસાધારણ શબ્દાદિક ધર્મને જણાવા માટે છે. (આકાશનો ગુણ
શબ્દ છે એમ) ‘શ્રોત્રં શબ્દગમ્’ ઇત્યાદિકથી શ્રોત્રાદિક તે તે ઇન્દ્રિયો તેતે ભૂતગુણો

શબ્દાદિકને ગ્રહણ કરાવે છે' એમ જણાવ્યું છે. 'પરસ્ય દ્વયતે ધર્મો હ્યપરસ્મિન્ સમન્વયાત' (ભાગ ૩) આ વચનથી પૂર્વપૂર્વ ભૂતોનો અન્વય ઉત્તરઉત્તર ભૂતોમાં આવેલો હોવાથી પૂર્વપૂર્વ ભૂતોના ગુણો ઉત્તરઉત્તર ભૂતોમાં જણાય છે એમ કહ્યું છે. આજ પ્રકાર સત્સંગિજીવન પ્ર. ૪ અ. ૬૯ માં 'તામસાચ્ચ' ધ્યાદિ પાંચ શ્લોકોથી કહ્યો છે. હરિવાક્યસુધાસિન્ધુમાં પણ આજ ક્રમ 'તામસાચ્ચદ્-તન્માત્રદ્વારાઽઽકાશમજાયત । તતઃ સ્પર્શસ્તતો વાયુસ્તતો રૂપં તતોઽનલઃ॥ તતો રસસ્તતશ્ચાપસ્તતો ગન્ધસ્તતશ્ચ મૂઃ । મિત્રમિત્રસ્વભાવાનિ તત્વાન્યેતાનિ દેવતાઃ॥' આ રીતે નિર્દેશ્યો છે. દેવશબ્દવાચ્ય પરમાત્માના શરીરભૂત અથવા દેવાધિષ્ઠિત હોવાથી તત્વોનો દેવતાશબ્દથી નિર્દેશ કર્યો છે. 'હન્તાઽહમિમાસ્તિસો દેવતાઃ' એની પેઠે જાણવું. અહીં જે શબ્દાદિક કહ્યા તે ગુણમાત્ર નહિ, કિંતુ તેતે ગુણ જેમાં છે એવા સૂક્ષ્મ ભૂતરૂપજ કહેવા ઇચ્છ્યા છે. કેમકે, શબ્દાદિક ગુણો દ્રવ્યને ઉપજીવી શકે નહિ. 'શબ્દાદયો ગુણાઃ પશ્ચ તન્માત્રાભ્યાં રહોદિતાઃ' (સ. પ્ર. ૪ અ ૬૯) આ વચનનોપણ એવોજ આશય સમજવો. તેતે શબ્દાદિતન્માત્રાઓ તેતે આકાશાદિ ભૂતોની સૂક્ષ્મ અવસ્થાઓ જાણવી. તેતે ભૂતોના ગુણભૂત શબ્દાદિકો તન્માત્રાઅવસ્થામાં સ્પષ્ટ જણાતા નથી તે આકાશાદિ ભૂતદશામાં તો સ્પષ્ટ જણાય છે. જ્યારે શબ્દાદિ ગુણો સ્પષ્ટ જણાય છે ત્યારે શાંતપણું વિગેરે વિશેષનો યોગ જણાય છે પણ જ્યારે શબ્દાદિક ગુણો સ્પષ્ટ ન જણાય ત્યારે શાંતપણું વિગેરે વિશેષનો યોગ પણ જણાતો નથી. એ રીતે કશો વિશેષ સ્પષ્ટ નહિ જણાતો હોવાથી તન્માત્રાને 'અવિશેષ' એમ કહે છે. એવું વચનપણ 'તસ્મિન્સ્તસ્મિન્સ્તુ તન્માત્રં તેન તન્માત્રતા સ્મૃતા । તન્માત્રાણ્યવિશેષાણિ અવિશેષાસ્તતો હિ તે ॥ ન શાન્તા નાપિ ઘોરાસ્તે ન મૂઢાશ્ચાવિશેષિણઃ ॥' (વિ. પુ. ૧) આ રીતનું છે. આ બાબત ન્યાયસિદ્ધાંતમાં "ભૂતાનામવ્યવહિતસૂક્ષ્માવસ્થાવિશિષ્ટદ્રવ્યં તન્માત્રમ્ । દધિરૂપેણ પરિણમમાનસ્ય પયસો મધ્યમાવસ્થાવત્ ભૂતસ્વરૂપેણ પરિણમમાનસ્ય તતઃ પૂર્વા કાચિદવસ્થા તન્માત્રા, તદ્વિશિષ્ટમપિ દ્રવ્યં તન્માત્રમુચ્યતે" આ રીતે વર્ણવી છે. તાત્પર્ય એ છે કે, જેમ દહીરૂપે પરિણામ પામતા દુધની મધ્ય અવસ્થા (કલિલ) કહેવાય છે તેમ ભૂતરૂપથી પરિણામ પામતા દ્રવ્યની તે પહેલાંની જે કોઈ અવસ્થા તેને તન્માત્રા કહે છે, તેણે વિશિષ્ટ એવું પણ દ્રવ્ય 'તન્માત્રા' એમ કહેવાય છે. સર્વાર્થસિદ્ધિમાં 'આગમેન વિના સિદ્ધિસ્તન્માત્રાણાં સુદુર્વચા । ઉદ્ભવાનુદ્ભવાયૈસ્તુ લોકે સૂક્ષ્માર્થકલ્પના' આ રીતે આગમ વિના કોઈ તર્કાદિકથી તન્માત્રાની સિદ્ધિ થતી નથી એમ કહે છે. લોકમાં ઉદ્ભૂત અનુદ્ભૂત આદિક વડે સૂક્ષ્મ અર્થોની કલ્પના કરવામાં આવે છે. એજ તન્માત્રાઓ ભૂતોનું ઉપાદાન છે. કેવળ શબ્દાદિ ગુણથી ભૂતોની સૃષ્ટિ સંભવે નહિ

કાપિલો તો—“તામસ અહંકારથી પાંચેય તન્માત્રાઓ થાય છે, શબ્દતન્માત્રાકી આકાશ, શબ્દતન્માત્રાએ સહાય આપેલી સ્પર્શતન્માત્રાથી વાયુ, આવા ક્રમથી પૂર્વ પૂર્વ ભૂતોને આરંભ કરનાર એવી જે તન્માત્રાઓ તેના સહકારવાળી તેતે તન્માત્રાઓ થકી તેતે ભૂતોનો આરંભ થાય છે” એમ કહે છે, તે ખોટું છે. કેમ કે, આકાશદ્વાયુર્વાયોરગ્નિ-રગ્નેરાપ અદ્ભ્યઃ પૃથિવી’ એમ ભૂતથી અન્ય ભૂતની ઉત્પત્તિને કહેનારી શ્રુતિ તે પક્ષને માનતી નથી. ભૂતથી અન્ય ભૂતની ઉત્પત્તિ કહેતાં તન્માત્રાનું વચ્ચે વ્યવધાન આવતું હોવાથી ઉક્ત શ્રુતિનો વિરોધ આવશે એવી શંકા લાગુ થઈ શકતી નથી, કારણ કે જે તન્માત્રાઓ છે તે તેતે ભૂતોની સૂક્ષ્મ અવસ્થારૂપ હોવાથી ભૂતોથી છુટી વસ્તુ નથી. સ્થૂળ અવસ્થાના પ્રતિ સૂક્ષ્મ અવસ્થાનું કારણપણું હોવાથી તન્માત્રાઓનો પૂર્વભાવ કહેવામાં કશો વિરોધ આવતો નથી. ભૂતથી ભૂતાંતરની ઉત્પત્તિમાં તન્માત્રાનું વચ્ચે વ્યવધાનપણું તો ‘ભૂતાદિસ્તુ વિકુર્વાણઃ શબ્દતન્માત્રકં તતઃ । સસર્જ શબ્દતન્માત્રાદાકાશં શબ્દલક્ષણમ્ ॥ આકાશશ્ચ વિકુર્વાણઃ સ્પર્શમાત્રં સસર્જ હ । બલવાનભવદ્વાયુસ્તસ્ય સ્પર્શો ગુણો મતઃ ॥ તતો વાયુર્વિકુર્વાણો રૂપમાત્રં સસર્જ હ । જ્યોતિસ્તપ્યતે વાયોસ્તદ્રૂપગુણમુચ્યતે ॥ જ્યોતિશ્ચાપિ વિકુર્વાણં રસમાત્રં સસર્જ હ । સમ્ભવન્તિ તતોઽભ્માંસિ રસાધારાણિ તાનિ ચ ॥ વિકુર્વાણાનિ ચામ્ભાંસિ ગન્ધમાત્રં સસર્જિરે । સજ્ઞાતો જાયતે તસ્માત્તસ્ય ગન્ધો ગુણો મતઃ ॥ (વિ. પુ. ૧) આ રીતે વર્ણવ્યું છે. આ પ્રસંગમાં “શબ્દતન્માત્રમભવત્તત્ત્વાકાશમજીજનત્ । સ્પર્શમાત્રં તથાઽકાશાત્તસ્માદ્વાયુરજાયત ॥ રૂપમાત્રમભૂદ્વાયોસ્તસ્માદગ્નિરજાયત । રસમાત્રં તુ જહૈઽગ્નેસ્તસ્માદાપઃ પ્રજજિરે ॥ ગન્ધતન્માત્રમદ્ભ્યોઽપિ ગન્ધામાત્રાત્તથા મહી । શબ્દૈકગુણ આકાશઃ શબ્દસ્પર્શગુણોઽનિલઃ ॥ શબ્દસ્પર્શૌ તથા રૂપં તદ્વાનગ્નિરુદાહતઃ । શબ્દસ્પર્શૌ રસો રૂપં ચાતુર્ગુણ્યમપાં સ્મૃતમ્ ॥ શબ્દસ્પર્શૌ રસો રૂપં ગન્ધઃ પञ્ચગુણા મહી ॥’ ઇત્યાદિ ભગવદ્ગાસ્ત્રનાં વચનો અનુસંધાન કરી લેવાં.

તન્માત્રાઓ અને ભૂતોનાં લક્ષણો—

‘શબ્દવાળાપણું’ એ તન્માત્રાઓ અને તેના કાર્યભૂત ભૂતોનું સાધારણ લક્ષણ છે. જે શબ્દ છે તે પાંચ તન્માત્રાઓ અને પાંચ ભૂતોમાં સાધારણ ગુણ છે, ઉપાદાનમાં જે ગુણો ન હોય તે ઉપાદેય (કાર્ય) માં હોય નહિ. પ્રત્યેક તન્માત્રાઓ અને ભૂતોમાં શબ્દવાળાપણું હોવાથી લક્ષણની સંગતિ થાય છે. ભૂતાવસ્થા પહેલાંની અને વચ્ચે બીજાના વ્યવધાન વિનાની અવસ્થાએ વિશિષ્ટપણું એ તન્માત્રાઓનું સામાન્ય લક્ષણ છે. પાંચેયમાં આ લક્ષણ ઘટતું આવે છે. સ્પર્શશ્ચ ન્ય હોઈને શબ્દવાળું તન્માત્રાપણું એ શબ્દતન્માત્રાનું લક્ષણ છે. શબ્દતન્માત્રામાં સ્પર્શ નથી અને શબ્દ છે માટે લક્ષણની સંગતિ થાય છે. રૂપશ્ચ ન્ય હોઈને સ્પર્શવાળું તન્માત્રાપણું એ સ્પર્શતન્માત્રાનું લક્ષણ છે. સ્પર્શતન્માત્રામાં રૂપ નથી અને સ્પર્શ છે માટે લક્ષણ સંભવે છે. રસશ્ચ ન્ય હોઈને રૂપવાળું તન્માત્રાપણું એ

રૂપતન્માત્રાનું લક્ષણ છે. રૂપતન્માત્રામાં રસ નથી અને રૂપ હોવાથી લક્ષણ ઘટતું આવે છે. ગંધશૂન્ય હોઈને રસવાળું તન્માત્રાપણું એ રસતન્માત્રાનું લક્ષણ છે. રસ તન્માત્રામાં ગંધ નથી અને રસ હોવાથી લક્ષણની સંગતિ થાય છે. ગંધવાળું તન્માત્રાપણું એ ગંધતન્માત્રાનું લક્ષણ છે. ગન્ધતન્માત્રામાં ગંધ વર્તેલો હોવાથી લક્ષણનો સમન્વય છે. આકાશાદિ ભૂતોમાં આ લક્ષણ જતું ન રહે એના નિવારણ માટે તેને લક્ષણમાં તન્માત્રત્વનો નિવેશ કર્યો છે. ઉત્તરોત્તર તન્માત્રાઓમાં લક્ષણ જતું ન રહે એના નિવારણ માટે તેને તન્માત્રલક્ષણમાં ‘સ્પર્શશૂન્ય હોઈને’ ઇત્યાદિ પદનો નિવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ રીતે પાંચ તન્માત્રાઓનાં નિર્દેષ લક્ષણો બાળવાં.

તામસ અહંકાર અને આકાશ એ બેની જે મધ્યમાવસ્થા તેણે વિશિષ્ટ એવું જે દ્રવ્ય તે શબ્દતન્માત્રા, આકાશ અને વાયુ એ બેની જે મધ્યમાવસ્થા તેણે વિશિષ્ટ એવું જે દ્રવ્ય તે સ્પર્શતન્માત્રા, વાયુ અને તેજ એ બેની જે મધ્યમાવસ્થા તેણે વિશિષ્ટ એવું જે દ્રવ્ય તે તેજતન્માત્રા, તેજ અને જળ એ બેની જે મધ્યમાવસ્થા તેણે વિશિષ્ટ એવું જે દ્રવ્ય તે જળતન્માત્રા, જળ અને પૃથ્વી એ બેની વચલી જે અવસ્થા તેણે વિશિષ્ટ એવું જે દ્રવ્ય તે ગન્ધતન્માત્રા, આવાં પણ લક્ષણો થઈ શકે છે. ‘અવિશિષ્ટ તેને શબ્દાદિ ગુણોનું આશ્રયપણું’ એવું પણ તન્માત્રાનું લક્ષણ થઈ શકે છે. તન્માત્રાઓમાં જે ગુણો છે તેનો અવિશિષ્ટ છે. ભૂતોમાં લક્ષણ ન જતું રહે એને માટે ‘અવિશિષ્ટ’ પદનો નિવેશ છે. ભૂતોમાં જે ગુણો છે તે તો વિશિષ્ટ છે, એટલે લક્ષણ સંગત થાય છે. ‘તેને ભૂતોનું ઉપાદાનપણું’ એવું પણ તન્માત્રાનું લક્ષણ થઈ શકે છે. કેમકે, પ્રત્યેક ભૂતો તેને તન્માત્રામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઇત્યાદિ લક્ષણો બિહીની કરી લેવાં,

સ્પર્શરહિત હોઈને ઉદ્ભૂત શબ્દવાળાપણું એ આકાશનું લક્ષણ છે. જે વાયુ આદિક છે તે ઉદ્ભૂત શબ્દવાળો છે પણ સ્પર્શરહિત નથી—એમાં સ્પર્શ છે. જે ભૂતાદિ (તામસ અહંકાર) છે તે સ્પર્શ વિનાનો છે પણ શબ્દવાળો નથી. એમાં શબ્દ છે. શબ્દતન્માત્રા શબ્દવાળી છે પણ ઉદ્ભૂત શબ્દવાળી નથી. એમાં શબ્દ અનુદ્ભૂત છે. માટે આકાશનું જે લક્ષણ કર્યું તે ઘટતું આવે છે રૂપરહિત હોઈને ઉદ્ભૂતસ્પર્શવાળાપણું એ વાયુનું લક્ષણ છે. આકાશ રૂપરહિત છે પણ સ્પર્શવાળો નથી. સ્પર્શતન્માત્રા સ્પર્શવાળી છે પણ ઉદ્ભૂતસ્પર્શવાળી નથી—એમાં સ્પર્શ અનુદ્ભૂત છે. તેજ આદિક છે તે ઉદ્ભૂત સ્પર્શવાળાં છે પણ રૂપરહિત નથી—એમાં રૂપ રહેલું છે. માટે વાયુલક્ષણ સંગત થાય છે. રસરહિત હોઈને ઉદ્ભૂતરૂપવાળાપણું એ તેજનું લક્ષણ છે. યદ્યપિ વાયુ રસરહિત છે પણ રૂપવાળો નથી. રૂપતન્માત્રા યદ્યપિ રૂપવાળી છે પણ ઉદ્ભૂતરૂપવાળી નથી—એમાં રૂપ અનુદ્ભૂત છે. જળ છે તે ઉદ્ભૂત રૂપવાળું છે પણ નિરસ

નથી—એમાં રસ વર્તે છે. માટે તેજનું જે લક્ષણ કયું તેમાં કશો દોષ નથી. ગંધરહિત હોઈને ઉદ્ભૂત રસવાળાપણું એ જગનું લક્ષણ છે. યદ્યપિ તેજ ગંધે રહિત છે પણ રસવાળું નથી. રસતન્માત્રા રસવાળી છે પણ ઉદ્ભૂત રસવાળી નથી—એમાં રસ અનુદ્ભૂત છે. પૃથ્વી ઉદ્ભૂત રસવાળી છે પણ નિર્ગંધા નથી—એમાં ગંધ છે. માટે જગનું જે લક્ષણ કયું તે નિર્દુષ્ટ છે. ઉદ્ભૂત ગંધવાળાપણું એ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. પૃથિવીમાં ઉદ્ભૂત ગંધ હોવાથી લક્ષણની સંગતિ થાય છે. ‘આકાશદિ ભૂતપંચકમાં હરકોઈ એકપણું’ એવુંપણ ભૂતોનું સામાન્ય લક્ષણ હોઈ શકે છે. ‘તન્માત્રા થકી ભિન્નપણું હોઈને શબ્દવાળાપણું’ એવું પણ ભૂતમાત્રનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. પ્રત્યેક ભૂતમાં તન્માત્રાથકી ભિન્નપણું અને શબ્દવાળાપણું હોવાથી લક્ષણની સંગતિ છે. શબ્દતો પાંચેય ભૂતોમાં વર્તે છે. વિશિષ્ટ શબ્દાદિ વિષયોનું જે અધિકરણ (આશ્રય) તે ભૂત જાણવું’ એવું પણ લક્ષણ થઈ શકે છે, પ્રત્યેક ભૂતમાં જે શબ્દાદિ ગુણ છે તે વિશિષ્ટ છે. વિશિષ્ટપણું એટલે વિશેષવાળાપણું જાણવું. તન્માત્રા અવસ્થામાં ગુણો અનુદ્ભૂત છે અને ભૂતઅવસ્થામાં ગુણો ઉદ્ભૂત છે એ તત્ત્વ છે. આ રીતે પાંચ તન્માત્રાઓ અને પાંચ ભૂતોનાં લક્ષણો છે.

આ સ્થળે આટલું અવશ્ય સમજવું—અસાધારણ ધર્મવચનને લક્ષણ કહે છે. લક્ષણમાં ત્રણ દૂષણો—અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ અને અસંભવ’ એવા ભેદથી આવે છે. જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવાનું હોય તેના એક દેશમાં લક્ષણ આવે નહિ એને અવ્યાપ્તિ દોષ કહે છે. જેમ ગાયનું ‘કપિલવણ્વાળાપણું’ (જેનો વર્ણ કપિલ હોય તે ગાય) એવું લક્ષણ કરે તો તે શુક્લા ગાયમાં વ્યાપતું નથી, એટલે એક દેશમાં લક્ષણ આવ્યું અને એક દેશમાં ન આવ્યું એ દોષ આવ્યો. જે લક્ષણ થાય તે સર્વેમાં આવવું જોઈએ એવો નિયમ છે. જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવાનું હોય તેમાં હોઈને અન્ય વસ્તુમાં પણ લક્ષણ જતું રહે એને અતિવ્યાપ્તિ દોષ કહે છે. જેમ ગાયનું ‘શૃંગિપણું’ (જેને શીંગડાં હોય તે ગાય) એમ લક્ષણ કરે તો તે લક્ષણ મહિષી (ભેંસ) આદિકમાં પણ જતું રહે છે—મહિષીને પણ શીંગડાં હોય છે. એટલે આ લક્ષણ અલક્ષ્યમાં પણ જતું રહેતું હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ કહે છે. જે વસ્તુનું લક્ષણ થાય એમાંજ એ લક્ષણ રહે પણ અન્યમાં જવું ન જોઈએ એવો નિયમ છે. જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવાનું હોય તેમાં કોઈમાં પણ લક્ષણ જ આવે નહિ એને અસંભવ દોષ કહે છે. જેમકે, ગાયનું ‘એકશક્રપણું’ (જેને એક શક્ર—ખરી હોય તે ગાય કહેવાય) એવું લક્ષણ કરે તો તે કોઈ પણ ગાયમાં આવતું નથી, કારણ કે ગાયમાત્રમાં બે ખરીયો હોય છે. (એક ખરી તો ઘોડા ગધેડા આદિકમાં હોય છે) એટલે આ લક્ષણ કોઈપણ ગૌમાં સંભવતું નથી. જે લક્ષણ થાય તે તમામ લક્ષ્યમાં સંભવતું હોવું જોઈએ એવો નિયમ છે. આ ત્રણ દોષો ન આવે ત્યારે તે નિર્દોષ લક્ષણ થયું કહેવાય. જેમકે ગૌનું ‘સારન્નાવાળાપણું’ (જેને ગળે ગોદડી

લટકતી હોય તે ગૌ) એવું લક્ષણ કરે તો એમાં એકેય દોષ આવતો નથી. ગૌજાતિ-
માત્રમાં સારના ધર્મ વર્તે છે. ખીજા કોઈમાં એ ધર્મ ન હોવાથી એને અસાધારણ ધર્મ કહેછે. માટે ગણ દોષે રહિત અસાધારણ ધર્મપણું એ લક્ષણનું લક્ષણ જાણવું. આ બાબત જ્યાં લક્ષણ કરાય ત્યાં સર્વત્ર સમજવાની જરૂર છે. લક્ષ્યમાં લક્ષણ સંભવે છે કે નહિ? એવી ચિકિત્સાને પરીક્ષા કહે છે. એની પણ જરૂર છે.

આકાશ વિચાર—

આકાશ કે જે પ્રથમ મહાભૂત મનાયછે તેમાં બહુધા વિવાદો છે. કોઈ કહેછે કે ‘આકાશ એ વસ્તુજ નથી.’ તો કોઈ કહે છે કે આકાશ એ વસ્તુ છે. કોઈ ‘આકાશ એ નિત્ય વસ્તુ છે’ એમ કહે છે, તો કોઈ આકાશ એ નિત્ય વસ્તુ નથી’ એમ કહે છે. કોઈ ‘આકાશ એ ચાક્ષુષ (ચક્ષુષથી પ્રત્યક્ષ થતો) છે’ એમ કહેછે તો કોઈ ‘આકાશ એ ચાક્ષુષ નથી’ એમ કહેછે. કોઈ ‘આકાશ એ અરૂપી (રૂપ વિનાનો) છે’ એમ કહેછે તો કોઈ ‘આકાશ એ રૂપી છે’ એમ કહે છે, એમ બહુધા વિપ્રતિપત્તિઓ છે. તેમાં જે બૌદ્ધો વિગેરે છે તે ‘આકાશ એ કંઈ વસ્તુ જ નથી’ એમ માનેછે, એમનું કહેવું એમ છે કે—જેમ ઘટ પટાદિક વસ્તુઓ જણાય છે તેમ ગગન એ કોઈ વસ્તુ જણાતું નથી, ત્યારે તે શું છે? તો આવરણનો અભાવમાત્ર છે—જેનાથી આવરણ થાય એવા સ્થૂળ પદાર્થો આવરણ કહેવાય છે, તો પૃથિવ્યાદિક ચાર છે તેનો અભાવ એજ આકાશશબ્દ વાચ્ય છે. તેનો અવસ્તુજ છે—એને કંઈ ઘટાદિવત્ દર્શનયોગ્ય વસ્તુ કહેવાય નહિ. જ્યાં આવરણ ન હોય ત્યાં આકાશ છે, જે આવરણ ભેદાઈ જાય તો ત્યાં શૂન્યજ છે—કશું વસ્તુ જ નથી. માટે શબ્દજ્ઞાનની પાછળ થનારો વસ્તુશૂન્ય એવો વિદ્વદ્વજ ‘નભોનભ’ એમ કહેવાય છે. નભ એ કોઈ વસ્તુ ઉપદ્રાંભ થતું નથી; ‘આ નભ નીલ છે’ એવી લોકોને પ્રતીતિ થતી હોવાથી ‘નભ એ કોઈ પદાર્થ છે’ એવી શંકા ન કરવી, કેમકે તેનો એક ભ્રમ છે. જેમ ‘તમ નીલ છે’ એવો ભ્રમ થાય છે તેમ ‘નભ નીલ છે’ એવો ભ્રમ થાય છે. ત્યારે તમ એ શું વસ્તુ? તો આલોક-પ્રકાશનો જે અભાવ એજ તમ કહેવાય છે, તેમાં નીલપણું વિગેરેનો અધ્યાસ થાયછે, એમ વૈશેષિકોપણ માને છે. જેમ મિથ્યા જળમાં મૃગતૃષ્ણિકાદિ શબ્દનો પ્રયોગ થાયછે તેમ શૂન્યમાં પણ શબ્દ પ્રયોગ તો હોઈ શકે છે. માટે નભ એ કોઈ વસ્તુ નથી. નભ ગગન વ્યોમ ઇત્યાદિ શબ્દો આકાશપર્યાય છે.

આ બૌદ્ધોનું પ્રલપનતો પ્રતીતિથીજ પરાસ્ત થાયછે. સર્વ લોકોને ‘આ આકાશ છે’ એવી સદ્રૂપથીજ પ્રતીતિ થાયછે. જે વસ્તુ સદ્રૂપથી ભાસમાન થતું હોય તેની અસદ્રૂપતા કેમ કહેવાય? નજ કહેવાય, ‘આકાશ નથી’ એવી પ્રતીતિ કોઈને પણ થતી નહિ હોવાથી આકાશ એ સત્યજ વસ્તુ છે. ‘અહીં કંઈપણ આવરણ નથી’ એવો પ્રત્યય (જ્ઞાન) થાય છે? એમ કહેતા હો તો તેમ નથી.

‘અહીં’ આવરણ નથી’ એ જે અભાવ કહેવાય છે તેતો ભાવાન્તરરૂપ હોવાથી તેમાં પણ વિષયતો આકાશજ છે. કદાચ અભાવને ભાવાન્તરરૂપ ન માનીએ તોપણ ‘અહીં’ એમ અધિકરણપણે પ્રતીતિમાં વિષય થતો તો આકાશજ છે, ‘અહીં’ છે’ એમ કહેવાથીજ આકાશની સિદ્ધિ થાય છે. ‘અહીં’ પક્ષી પડે છે—ઉડે છે’ એવી પણ પ્રતીતિ લોકોને થાયછે. અહીં’ પણ અધિકરણ (આશ્રય)પણે જે જણાય છે તે આકાશજ છે. ‘અહીં’ પક્ષી પડેછે’ એમ કહેવામાં આકાશ નહિ પણ સૂર્યનો આલોક આધારપણે જણાય છે’ એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી, કેમ કે, ‘અહો આ મોટો આતપ હાલમાં આકાશમાં પડે છે’ આ રીતે સૂર્યના આતપના પણ આધારપણે તો આકાશજ જણાય છે ‘અહીં તડકો પડે છે’ એમ કહેવામાં તડકાનો આધારતો આકાશજ છે. માટે આકાશ એ લોકપ્રતીતિસિદ્ધ સત્ય વસ્તુ છે.

કાણાદેવ તો આકાશને અપ્રત્યક્ષ કહે છે—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જાણી શકાતો નથી. આકાશના ગ્રહણમાં ચક્ષુષ્યન્દ્રિયનું સામર્થ્ય નથી, કેમકે આકાશ તો રૂપશૂન્ય છે. એમાં રૂપ હોય તો ચક્ષુ ગ્રહણ કરી શકે, માટે જ ત્વગિન્દ્રિય પણ આકાશને ગ્રહણ કરતું નથી, કારણ કે આકાશતો સ્પર્શશૂન્ય છે. ત્વચા તો સ્પર્શવાળાને જ ગ્રહણ કરી શકે છે માટે તેનો પ્રસંગ પણ નથી. ઘ્રાણ આદિકેતો દ્રવ્યને ગ્રહણ કરવા સમર્થ નથી, તેતો ગુણને જ ગ્રહણ કરી શકેછે. મન ઇન્દ્રિયતો આબ્યતંત્ર હોવાથી સુખ દુઃખાદિક આબ્યતંત્ર વસ્તુનેજ ગ્રહણ કરી શકે પણ બાહ્યને નહિ, માટે આકાશ કેષપણ ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ ન થતો હોવાથી અપ્રત્યક્ષ છે—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તે ગમ્ય નથી. અથાપિ અનુમાનથી આકાશની સિદ્ધિ થાય છે—જે શબ્દ સંલગાય છે તે દ્રવ્યાશ્રિત હોવો જોઈએ, કેમકે શબ્દ એ ગુણ છે, આ ગુણ દિશા કાળ અને મનનો પણ નથી, કેમકે શબ્દતો વિશેષ ગુણ કહેવાય છે. આ ગુણ આત્માનો પણ નથી, કેમકે શબ્દતો બાહ્ય ઇન્દ્રિયવડે ગ્રાહ્ય છે. પૃથિવી આદિક ચાર ભૂતોનો પણ એ વિશેષ ગુણ નથી. માટે શબ્દના આશ્રયભૂત અષ્ટ દ્રવ્ય થકી વ્યતિરિક્ત આકાશ સિદ્ધ થાય છે એમ માનેછે, તે યોગ્ય નથી. આતો પરિશેષાનુમાન કહેવાય છે, તે સ્વાર્થસાધન માટે સમર્થ નથી. પરિશેષ અનુમાનજ સિદ્ધ થતું નથી તો પછી તેવડે આકાશની સિદ્ધિની તો વાત ક્યાં છે ? પ્રામાણિકોનો પણ વ્યવહાર અબ્યાધિત પ્રવર્તે છે—આ ભેરીનો શબ્દ છે, આ મૃદંગનો ધ્વનિ છે, આ વીણાનો નાદ છે, આ વહેતા જળનો ઉદ્ઘોષ છે, આ મહાસાગરનો મહાન ઉદ્ઘોષ છે, આ પ્રચંડ પવનનો દારુણ શબ્દ છે, ઇત્યાદિ. માટે અનુમાનથી આકાશની સિદ્ધિ નથી, પણ આકાશ પ્રત્યક્ષજ છે. જ્યારે આંખો ઉઘાડીને જોઈએ એજ ક્ષણમાં ‘આ આકાશ છે’ એવી સર્વને પ્રતીતિ થાયછે. આ બધી બાબતો તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં—‘પ્રત્યક્ષં વ્યોમ નીલં’ ઇત્યાદિ કારિકાથી શંકા સમાધાન સાથે પ્રતિપાદી છે.

યદ્યપિ તેજ આદિકમાંજ રૂપ છે પણ વ્યોમમાં નથી તથાપિ તે ચક્ષુર્વિષય થાય છેજ. ચક્ષુમાં વિષય થાય તે રૂપવાળુંજ હોવું જોઈએ-રૂપ હોય તોજ વિષય થાય એમ નથી. વસ્તુગત જે રૂપ છે તે નીરૂપ (રૂપમાં રૂપ નથી) છે છતાં ચાક્ષુષ તો થાય છે. એજ રીતે નીરૂપ એવું પણ ઘટવાદિક (ઘટમાં ઘટત્વ જાતિ છે તેમાં રૂપ નથી) ચાક્ષુષ થાય છેજ. વળી પંચીકરણપ્રક્રિયા લઈએ તો આકાશમાં નીલ રૂપ છેજ. એટલે આકાશની પ્રત્યક્ષતામાં કશો દોષ નથી. વસ્તુતાએ-રૂપિ હોય કે અરૂપિ હોય, જે રીતે પદ્મથોના ઉપલંબ થતો હોય તેતે ઉપલંબમાં યોગ્યતા માનવી જોઈએ. તેતે ઇન્દ્રિયની તેતે અર્થોના ગ્રહણમાં શક્તિ સ્વીકારવી જોઈએ. માટેજ જે કાળ છે તે જ ઇન્દ્રિયોવડે વેદ થાય છે-હમણાં અહીં આ શબ્દ છે, (શ્રોત્રથી કાળ ગ્રહણ થાય છે) હાલમાં આ ઉણ છે, (ત્વચાથી કાળ ગ્રહણ થાય છે) હાલમાં આ રક્ત છે, (ચક્ષુથી કાળનું ગ્રહણ થાય છે) હમણાં આ મધુર છે, (શ્રુત્વાથી કાળનું ગ્રહણ થાય છે) હાલમાં આ સુરભિ છે, (ધ્રાણથી કાળનું ગ્રહણ થાય છે) હમણાં હું સુખી છું, (મનથી કાળનું ગ્રહણ થાય છે) આ રીતે લોકમાં કાળ જણાય છે એમાં કશોય બાધ કદાપિ થતો નથી. એજ રીતે ‘આ પક્ષી અહીં પડેછે’ એમ પક્ષીપતનના આધારપણે જે જણાય છે તે આકાશ જ છે, માટે આકાશની પણ ચાક્ષુષ યોગ્યતામાં કશો જ બાધ નથી. માટે આકાશ પ્રત્યક્ષ છે. જે અપ્રત્યક્ષ માનવામાં આવે તો ‘આ આકાશ નીલ છે’ એમ આંગળીથી નિર્દેશ કરવાપૂર્વક પામરો કે જેને શાસ્ત્રની કશી ખબર નથી તેઓ પણ આકાશનો વ્યવહાર તો કરે છે. જે આકાશ પ્રત્યક્ષ થતો નથી એમ માનીએ તો પામરોનો જે ‘આ આકાશ છે’ એવો વ્યવહાર છે તે નિર્મૂળ થઈ જાય, માટે આકાશને પ્રત્યક્ષ માનવો જ જોઈએ.

કાણાદો આકાશને નિત્ય માનેછે તે શ્રુતિવિરુદ્ધ હોવાથી દૂરથી જ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. ‘આત્મન આકાશઃ સમ્મૂતઃ’ આ શ્રુતિ આકાશની ઉત્પત્તિને પરમાત્માથી કહે છે માટે અનિત્ય છે. જે કોઈકથી ઉત્પન્ન થનારું સાવચવપણું સિદ્ધ થતું હોવાથી આકાશને નિરવચવ પણ ન કહેવાય. તે આ આકાશ શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયને આપ્યાયન આપનારો હોવાથી ‘શ્રોત્રને આપ્યાયકપણું’ એવું પણ લક્ષણ આકાશનું થઈ શકેછે, આપ્યાયન એટલે પાપણ જાણવું. જે આકાશ છે તે સર્વને અવકાશ આપવો આદિકવડે ઉપકારને કરેછે, આ બાબત શાસ્ત્રસિદ્ધિ હોવાથી અવશ્ય સ્વીકારવીજ જોઈએ. આકાશરૂપ પરિણામે રહિત એવા પ્રકૃતિઆદિક પ્રદેશમાં પણ અવકાશ છેજ. જે અવકાશ ન હોય તો ભૂતસૂક્ષ્મયુક્ત હોઈને પરમ પદે જવા ઇચ્છતા મુક્તની ગત્યાદિ શ્રુતિમાં કહી છે તે ઘટતી આવે નહિ (અવકાશ ન હોય તો એની ગતિ રોકાઈ જાય) માટે જે બાબત શાસ્ત્રબળથી સ્વીકારવી પડે એમાં કુતર્કનો પ્રતિક્ષેપ કરવો એ યોગ્ય નથી. આ રીતે આકાશ એ અસત્ય નહિ પણ

સત્ય વસ્તુ છે અને તે નિત્ય નહિ પણ અનિત્ય છે અને તે અચાક્ષુષ નહિ પણ ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષ વિષય છે અને તે સ્વતઃ અરૂપી છે પણ પંચીકરણ પ્રક્રિયાથી રૂપી છે. આ રીતે આકાશનો વિચાર થયો.

વાયુનું નિરૂપણ

આકાશથી સ્પર્શતન્મત્રા અને તેથી વાયુ ઉપજે છે. ત્વગિન્દ્રિયને પોષણ આપનારો હોવાથી ‘ત્વગિન્દ્રિયાધ્યાયકૃત્વ’ એવું પણ વાયુનું લક્ષણ થઈ શકે છે. વાયુના અંશો સંઘાતવિશેષભાવને પામીને ત્વચાસાથે જોડાતા હોવાથી પોષણ આપવાપણું વાયુમાં વર્ણવ્યું છે. વાયુમાં જે સ્પર્શ છે તે ઉષ્ણ નહિ તેમ શીત નહિ એવો અનુભવશીત છે, તેથી તેવું પણ લક્ષણ થઈ શકે છે. વાયુમાં જે શીત ઉષ્ણ અને સૌરભ જણાય છે તેતો જળ તડકો અને પુષ્પાદિના યોગથી જણાય છે, માટે આરોપિત છે વસ્તુતાએ નહિ. આથી ‘વૃદ્ધિઃ સમાનૈઃ સર્વેષાં વિષરીતૈર્વિપર્યયઃ’ એવો ન્યાય લઈને ‘વાયુ શીત છે’ એમ આયુર્વેદને અનુસારે જેઓ કહેનારા છે તેના મતનું ખંડન થઈ જાય છે. વાયુ તો અનુભવશીત સ્પર્શવાળો છે. વાયુનું જે સ્તભન (રોકાણ) થાય છે તેતો ચોમેર પૃથ્વીસંબંધી કે જળસંબંધી પદાર્થનો ઉપરોધ (અટકાવ) થવાથી થાય છે. આ બાબત ધમણની અંદર રહેલા વાયુ આદિકમાં જોવામાં આવે છે. વાયુનું જે તિર્યક (વાંકુચુંકું) પ્રસરણ થાય છે તેતો વાયુના સ્વભાવથી કે અદ્રષ્ટરૂપ ઇશ્વરસંકલ્પથી થતું હોવાથી સ્વાસિક છે. વાયુનું ભ્રમણ તથા ઊર્ધ્વગમનાદિક થાય છે તેતો પાર્થિવાદિ પદાર્થો કે અન્ય વાયુના અભિઘાતના વશપણથી થાય છે—વાયુ આદિક પદાર્થની અથડામણથી ભ્રમણ ઊર્ધ્વગમનાદિક વાયુમાં થાય છે. વાયુનું ભ્રમણ ઊર્ધ્વગમનાદિક અન્ય વાયુના અભિઘાતને અધીન છે એમ કહેવાથી વાયુનું વિવિધપણું સિદ્ધ થાય છે. વાયુ-વ્યક્તિઓ અનંત છે.

ગ્રાણનિરૂપણ—

શરીરધારણમાં હેતુ હોઈને શરીરની અંદર સંચરનારો જે ગ્રાણ છે તેપણ એક પ્રકારનો વાયુજ છે. ગ્રાણનું શરીરેન્દ્રિય ધારકપણું ‘યસ્મિન્નુત્ક્રાન્તે હૃદં શરીરં પાપિષ્ઠતરમિવ દૃશ્યતે’ આ શ્રુતિસિદ્ધ છે તે ગ્રાણ જંગમમાંજ જેમ એમ તરુ ગુદ્મ લતાદિક રથાવર શરીરોમાં પણ વર્તે છે; કેમકે ભાગી તુટી જાય છે અને અંદર ક્ષત થાય છે તો પણ ફરીથી અંકુરો કુટીને તરુ લતા જેવુંજ થઈ જાય છે. વળી મૂળમાં જળ સિંચે કે ખાતર નાંખે છે તેને પણ ગ્રહણ કરે છે. ગ્રાણ વિના આ બધું ઘટે નહિ. પાંચ વૃત્તિ તો તેમાં નથી. નખ રોમ દંત કણી આદિકમાં ગ્રાણનું મંદપણું છે એમ ન્યાયતત્ત્વમાં નિરૂપ્યું છે. કોઈ એવી શંકા કરે કે, ‘एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरावः पृथिवी बिश्वस्य धारिणी’ આ શ્રુતિ ગ્રાણ અને વાયુની જુદી ઉત્પત્તિને કહે છે. તો ‘વાયુજ ગ્રાણ છે’ એમ કેમ કહેવાય ?

એનું સમાધાન એમ છે કે—વાયુજ પ્રાણરૂપમાં રહે છે, પ્રાણરૂપે રહેતાં વાયુત્વ-અવસ્થાની પ્રચ્યુતિ નથી. માટે પ્રાણ એ તત્વાન્તર નહિ પણ વાયુજ છે. પરં વાયુજ જેમ જળ ઘનીભાવથી કરક (કરા) ભાવને પામે છે—જળજ કરારૂપમાં થાય છે તેમ કોઈપણ વિશેષને પામીને શરીરધારણરૂપ કાર્યને કરનારો થાય છે. આ અર્થ ‘યાવદસ્મિન્ શરીરે પ્રાણો વસતિ તાવદાયુઃ’ આ શ્રુતિએ કહ્યો છે. સૃષ્ટિ-સમયે વાયુની સાથે પ્રાણને ગણ્યો છે તે કંઈક વિશેષને કહેવાના અભિપ્રાયથી છે મન જાતે ઇન્દ્રિય છે તો પણ ચક્ષુરાદિકથકી મનનો કંઈક વિશેષ કહેવાના અભિપ્રાયથીજ જેમ ‘મનઃ સર્વેન્દ્રિયાણિ ચ’ એમ જુદો નિર્દેશ કર્યો છે તેમ પ્રાણમાં જાણી લેવું. આ બધી બાબત તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં—‘ન પ્રાણો વાયુમાત્ર સહપરિ-પઠનાન્ન ક્રિયા દ્રવ્યતોક્તેસ્તેજોવદ્વા ન તત્ત્વાન્તરમગણ્યતો વાયુતાનુજ્ઞનાચ્ચ । તસ્માદ્વાતો વિશેષ ઘનજલકરકન્યાયતઃ પ્રાપ્ય કચ્છિદેહાન્તર્દાશવિધ્યં મજતિ બહુવિધોપ-ક્રિયો વૃત્તિમેદૈઃ ॥’ આ રીતે સમર્થન કરીછે. માટે પ્રાણ એ વાયુથકી અન્ય તત્ત્વ નથી. શરીરધારણાદિકમાં હેતુ એવો વાયુવિશેષ એજ પ્રાણ સંજ્ઞાથી કહેવાય છે. કેવળ વાયુ નહિ તેમ વાયુક્રિયા નહિ. આ માટે વ્યાસે ન વાયુક્રિયે પૃથગુપદેશાત્’ એવું સૂત્ર કયું છે.

કોઈ એવી શંકા કરેછે કે—જે પ્રાણ છે તે ઇન્દ્રિયોની અંદરનો એક છે, તેમાંજ એ શ્રેષ્ઠ છે. આ બાબતમાં છાંદોગ્યમાં ‘અથ હ પ્રાણા અહંશ્રેયસિ વ્યૂદિરે અહં શ્રેયાનહં શ્રેયાન્’ એવી આખ્યાયિકા વર્તે છે. એમાં ‘હું શ્રેષ્ઠ છું હું શ્રેષ્ઠ છું’ એવો પ્રાણોને પરસ્પર વિવાદ થએલો જણાવ્યો છે. માટે વિવાદકર્તાઓ મધ્યે હરકોઈ એક પ્રાણ છે. પ્રાણ શબ્દથી તુલ્યપણે ઇન્દ્રિયોનો નિર્દેશ કર્યો છે. ‘તાન્ હોવાચ યસ્મિન્ ઉત્ક્રાન્તે શરીરં પાપિષ્ઠતરમિવ ભવતિ સ વઃ શ્રેષ્ઠઃ’ આ શ્રુતિમાં ‘વઃ’ એ નિર્ધારણમાં પછી વિભક્તિ છે, તે ચક્ષુરાદિક અને પ્રાણ એ બધા એક જાતિના છે એમ જણાવેછે. માટે પ્રાણ એ ઇન્દ્રિયોની અંદરનો એક છે. આ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે—શ્રુતિમાં સાથે પાઠ છે એટલામાત્રથી એ સમાન જાતિના છે એમ પણ કહેવાય નહિ. એકજ પ્રાણ શબ્દ વાપર્યો છે એ ઉપરથી એ બન્ને એક જાતિના છે એમ પણ કહેવાય નહિ. એક જ શબ્દ કોઈ સ્થળે મુખ્ય અને કોઈ સ્થળે ગૌણપણ પ્રવર્તે છે. અહીં ઇન્દ્રિયોમાં જે પ્રાણશબ્દનો પ્રયોગ છે તે ગૌણ છે. ઇન્દ્રિયોની સઘળી સત્તા પ્રાણને આધીન હોવાથી પ્રાણશબ્દથી ઇન્દ્રિયોનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ અર્થ એજ પ્રકરણમાં ‘ન હ વૈ વાચો ન ચક્ષૂષિ ન શ્રોત્રાણિ ન મનાસીત્યાચક્ષતે પ્રાણો હ્યેવૈતાનિ સર્વાણિ ભવતિ’ આ શ્રુતિએ જણાવ્યો છે. આગમના જ્ઞાતાઓ વાગાદિ ઇન્દ્રિયોને વાગાદિ શબ્દથી બહુધા વ્યવહાર કરતા નથી, પરંતુ પ્રાણશબ્દથી જ વ્યવહાર કરે છે. એમાં એમનો અભિપ્રાય એમ છે કે—જે ઇન્દ્રિયો છે તે પ્રાણાધીન સત્તાવાળાં છે, જેને અધીન જેની સત્તા હોય તે તેજ

છે એમ કહેવાય એવો ન્યાય છે. એવો એ શ્રુતિનો અર્થ છે. ‘વઃ’ એ જે નિર્ધારણમાં પડી છે તેતો વિવાદકર્તાઓપણે સાધમ્યને સૂચવે છે. વિવાદીઓ સમાન ધર્મવાળા છે. એ ઉપરથી સાબલ્ય સાબીત થાય નહિ. કોઈ એમ પણ કહે છે, કે જેમ ચક્ષુરાદિક ક્ષેત્રજ્ઞાનાં ઉપકરણ હોવાથી ઇન્દ્રિયો મનાય છે તેમ પ્રાણપણ ઉપકરણ હોવાથી ઇન્દ્રિય જ છે, આ બાબતપણ અસંગત છે. જે ઉપકરણ થાય તે સર્વે ઇન્દ્રિય જ થવા યોગ્ય છે એમ નથી, ત્યારે તો શરીર એ ક્ષેત્રજ્ઞાનું ઇન્દ્રિયો કરતાંપણ અત્યંત ઉપકારક હોવાથી શરીરપણ ઇન્દ્રિય હોઈ શકે. માટે એ કથન યોગ્ય નથી. પ્રાણ એ ઇન્દ્રિય નથી એ બાબત સૂત્રકારકને અભિમત છે, ‘ત ઇન્દ્રિયાણિ તદ્વ્યપદેશાદન્યત્ર શ્રેષ્ઠાત્’ આ સૂત્રથી શ્રેષ્ઠ પ્રાણથીકી ભિન્ન ઇન્દ્રિયો છે એમ નિરૂપ્યું છે. ઇન્દ્રિયોનું જ જેમ એમ મુખ્ય પ્રાણનુંપણ આણુપણું ‘અણુશ્ચ’ આ સૂત્રથી સમર્થન કર્યું છે. આણુપણું સૂક્ષ્મતારૂપનું બાણુ. માટે પ્રાણ એ ઇન્દ્રિયોથીકી ભિન્ન વાયુવિશેષજ છે.

પ્રાણ એ એક છે પણ પ્રાણ અપાન વિગેરે વૃત્તિઓના વિભેદથી પાંચ પ્રકારનો છે, એમ વ્યાસે ‘પञ्चवृत्तिर्मनोवदव्यपदिश्यते’ આ સૂત્રથી સમર્થન કર્યું છે ‘પ્રાણોડપાનો વ્યાન ઉદાનઃ સમાન इत्येतत्सर्वः प्राण एव’ એવી શ્રુતિપણ છે. એજ પ્રાણ, નાગ, કૂર્મ, કૃકર, દેવદત્ત, ધનજય, વિગેરે વૃત્તિઓના ભેદોસાથે ગણતાં દશ પ્રકારનો કહેવાય છે. આ અર્થ—‘પ્રાણોડપાનઃ સમાનશ્ચ ઉદાનો વ્યાન એવ ચ । નાગઃ કૂર્મશ્ચ કૃકરો દેવદત્ત ધનજયઃ ॥ ચરન્તિ દશ નાડીષુ દશ પ્રાણાદિવાયવઃ ।’ આ વચનમાં વ્યક્ત છે. પ્રાણના ભેદો, પ્રાણનું સ્થાન, પ્રાણનું કાર્ય, વિગેરે બધી બાબતો સત્સંગિજીવનમાં વ્યક્ત નિરૂપી છે—‘एकः प्राणो व्यक्तिभेदात्प्रोक्तः पञ्चविधः किल । प्राणोडपानो व्यानोदानौ समान इति नामभिः ॥ नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनजयः । इत्यन्ये तस्य भेदास्तु सन्त्येतेष्वेव सङ्गताः ॥ हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ प्राणः प्राग्गतिमान् ज्ञेयोऽपानोऽधोगतिरुच्यते । भुक्तपीतान्नतोयादेः समानः साम्यकृन्मतः ॥ उदान उत्कृमणकृत् व्यानः सर्वाङ्गिचेष्टनः । नाग उद्गारकृत्कूर्म उन्मीलनकरः स्मृतः ॥ कृकलः क्षुत्करो देवदत्तो जृम्भणकृत्ताथ । धनजयः पोषणकृत् प्रोक्तः साङ्ख्यविशारदैः ॥ देवदत्तो मतः प्राणेऽपाने तु कृकलः स्मृतः । धनजयः समाने च कूर्मो व्याने स्थितः खलु ॥ उदानेऽन्तर्हितो नाग इति पञ्चविधो ह्यसुः (પ્ર. ૪ અ. ૭૦) ઇત્યાદિ. જેમ વાદશબ્દ કથામાત્રમાં સાધારણ છે તથાપિ તત્ત્વબુદ્ધિસુ કથારૂપ વિશેષમાં વર્તે છે, તેમ પાંચવૃત્તિને સાધારણ એવો પ્રાણશબ્દ પ્રાણવૃત્તિવિશેષમાં પ્રયોજ્ય છે—પ્રાણમાં અને તેની વૃત્તિમાં પણ સામાન્ય વિશેષપણે પ્રાણશબ્દનો પ્રયોગ થાયછે.

એજ પ્રાણવાયુનું રેચક પૂરક કુંભકરૂપ નિયમન, યમાદિ અષ્ટાંગ યોગમાં એથા અંગ તરીકે પ્રાણાયામ સંજ્ઞાથી નિરૂપ્યું છે. આ બાબતમાં “પ્રાણો વાયુઃ

શરીરસ્ય આયામસ્તસ્ય નિગ્રહઃ । પ્રાણાયામ ઇતિ પ્રોક્તો દ્વિવિધઃ પ્રોચ્યતે હિ સઃ ॥
પૂરકઃ કુમ્ભકો રેચ્યઃ પ્રાણાયામઃ સ્ત્રિલક્ષણઃ । નાસિકાકૃષ્ટ ઉચ્છવાસો ધ્માતઃ પૂરક
ઉચ્યતે ॥ કુમ્ભકો નિશ્ચલશ્વાસૌ રેચ્યમાનસ્તુ રેચકઃ । કુમ્ભકેન જપં કુર્યાન્પ્રાણાયા-
મસ્ય લક્ષણમ્ ॥ દક્ષિણધ્રાણરન્ધ્રેણ રેચયેત્પ્રથમં દ્વિજઃ । પ્રાણાયામેઽથ વામેન નાસારન્ધ્રેણ
પૂરયેત્ ॥ ધ્યાદિ પ્રમાણોનું અનુસંધાન લેવું. આનો પ્રથમ આયુર્વેદ તથા
યોગાનુસાશનથી જાણવો. આ રીતે વાયુ પ્રાણરૂપથી બહુ ઉપકારને કરે છે. પ્રાણ
નામના વાયુથી જુદોજ વાયુ, શરીરના ઉપાદાનભૂત છે. વાયુ જેમાં અધિક છે
એવા મારુતાદિ શરીરોમાં વ્યક્ત છે. વાયુલોકમાં સર્વેનાં વાયુમયજ શરીરો છે.
એમ શરીરરૂપથી પણ ઉપકારને કરે છે. વિષય રૂપથી પણ વાયુ ઉપકારને કરે છે.
આ બાબત, પ્રયંત્ર વાયુ, વીજળાનો વાયુ આદિકમાં પ્રસિધ્ધ છે. એમ વાયુ
ત્વગિન્દ્રિયને પોષણ આપવા દ્વારા પ્રાણ, શરીર અને વિષયરૂપથી આખાવિશ્વને
ઉપકાર કરે છે.

વાયુનું પ્રત્યક્ષપણું—

ઉક્તલક્ષણ વાયુ પ્રત્યક્ષ છે. ત્વગિન્દ્રિય અને પવનનો સંયોગ થતાં ‘વાયુ
વાય છે’ એવી એકદમ જુદી સાવધ પુરુષને થાય છે. એ જુદી ત્વાચ પ્રત્યક્ષ કહેવાય.
આ અનુમાન નથી. નેત્ર ઉઘડતાંજ ‘આ ગૌ જાય છે’ એવી જુદી જ જેમ એમ
વાયુનો સ્પર્શ થતાંજ ‘આ વાયુ વાય છે’ એવી જુદી થાય છે. માટે વાયુ એ પ્રત્યક્ષ
છે—ત્વગિન્દ્રિયથી ગ્રહણ થાય છે. જેમ ઘ્રાણથી ગંધમાત્ર ગ્રહણ થાય છે તેમ ત્વાચથી
વાયુગત સ્પર્શમાત્રજ ગ્રહણ થાય છે પણ વાયુ નહિ’ એમ કોઈનું કહેવું છે તે
ઠીક નથી. વાયુ એ રૂપરહિત હોવાથી પ્રત્યક્ષ નથી એમ કહેવામાં આવેતો રૂપરહિત
એવા આત્માનું પ્રત્યક્ષપણું કેમ ઘટે? આત્માનું પ્રત્યક્ષપણું તો સ્વીકાર્યું છે. જે
એમ કહો કે—આત્માનું પ્રત્યક્ષપણું તો માનસ છે—મનથી થાય છે? તો આ ત્વાચ
પ્રત્યક્ષ છે એમ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો કેમ ન ગણવી? જે એમ કહો કે ત્વાચ
પ્રત્યક્ષ તો બાહ્ય છે? તો તે સત્ય છે. ચાક્ષુષમાં રૂપની અપેક્ષા હોય તો ત્વાચ
પ્રત્યક્ષમાં પણ હોવી જોઈએ એવો શો નિયમ? અન્ય ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરવા
યોગ્ય જે વિશેષ ગુણ તેણે શૂન્યપણું તે અન્ય ઇન્દ્રિયથી તથા પ્રત્યક્ષમાં પ્રતિરોધ
(રોકનાર) કરનાર કેમ થઈ શકે? નજ થાય, થાય તો તેજ એ રસશૂન્ય હોવાથી
તેજનું પણ અચાક્ષુષપણું આવવાનો પ્રસંગ આવશે. તેજ ચક્ષુથી ગ્રહણ થાય છે
તે થશે નહિ, કેમકે એમાં રસ નથી. માટે ત્વગિન્દ્રિય વાયુને ગ્રહણ કરે છે એમ
માનવું જ પડશે. વળી કોઈ ગાઢ અંધકારના મધ્યમાં બેઠો હોય તેને ત્વાચથી
દ્રવ્યનું ગ્રહણ થાય છે. સ્પર્શ થવાથી વાયુનું અનુમાન થાય છે. એમ માનવામાં આવે
તો પૃથ્વી જળ તેજનું ત્વગિન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરવાપણું નહિ થાય. તેમાંપણ અનુમાન
સુખેથી કરી શકાશે. માટે વાયુનું ગ્રહણ અનુમાનથી નહિ પણ પ્રત્યક્ષથી છે.

પ્રત્યક્ષ થવામાં રૂપવાળાપણું જ પ્રયોજક નથી—રૂપ હોય તો જ પ્રત્યક્ષ થાય એમ નથી. ત્વગિન્દ્રિયથી સ્પર્શનું ગ્રહણ થાય છે તેમાં તો સ્પર્શવાળાપણું જ ઉપયોગી છે—સ્પર્શવાળાપણું હોય તો ત્વચાથી ગ્રહણ થાય. ઇન્દ્રિયોને તો સ્વસ્વ વ્યવસ્થાપક ગુણના પુરસ્કારની જ અપેક્ષા છે—સ્પર્શવાળું દ્રવ્ય હોય તો ત્વગિન્દ્રિયથી અને રૂપવાળું દ્રવ્ય હોય તો ચક્ષુથી ગ્રહણ થાય એમ. આ બાબત ‘સ્પર્શનમપિ ન સન્માત્રવિષયમ્, સ્પર્શતદ્વસ્તુવિષયત્વાત્’ આ રીતે શ્રીભાષ્યમાં નિરૂપી છે. પ્રમેય-સંગ્રહમાં ‘ત્વગિન્દ્રિયસ્યાપિ સ્પર્શતદ્વસ્તુવિશેષે શક્તિઃ’ એમ વિવરણ કયું છે. જે રીતે લોકોને જણાતું હોય એ જ રીતે ઇન્દ્રિયોની શક્તિની વ્યવસ્થા સમજવી જોઈએ. ઉપર પ્રમાણે વાયુનું પ્રત્યક્ષપણું જણવું.

તેજનું નિરૂપણ—

ઉકલણ વાયુથી રૂપતન્માત્ર અને તેથી તે જ ઉપજે છે. ‘વાયોરગ્નિઃ’ આ શ્રુતિમાં જે અગ્નિશબ્દ છે તે તમામ તેજોપર લેવો. ‘શ્રુતિમાં તો કેવળ અગ્નિનું જ ઉપાદાન વાયુ છે એમ કહે છે તો સમગ્ર તેજનું ઉપાદાન વાયુ છે એમ કેમ કહેવાય?’ એવી કોઈ શંકા કરે તેના નિવારણમાટે અગ્નિશબ્દનું તેજોમાત્રપર વ્યાખ્યાન કયું છે. અગ્નિ એ પણ એક તેજોવિશેષ છે, જેમ છાંદોગ્યમાં ‘તા અન્નમસૃજન્ત’ આ શ્રુતિમાંનો અન્નશબ્દ પૃથ્વીમાત્ર લીધો છે એમ અહીં પણ ‘આકાશાદ્વાયુઃ, વાયોરગ્નિઃ, અગ્નેરાપઃ,’ (તૈ. ડ.) આ શ્રુતિમાં ભૂતોનો અધિકાર છે અને વળી છાંદોગ્યમાં ‘તત્તેજ એક્ષત, તદ્વપોઽસૃજત’ આ શ્રુતિમાં જળનું ઉપાદાન તેજોમાત્ર છે એમ જણાવ્યું છે, માટે તૈત્તિરીયકમાં જળની પ્રકૃતિ તેજમાં પ્રયોજેલો અગ્નિશબ્દ છે તે છાંદોગ્યગત તેજશબ્દના સમાન અર્થમાં લેવો જોઈએ, એવો ભાવ છે. એટલે અગ્નિ શબ્દનો અર્થ તેજોમાત્રપર લીધો છે તે સુસંગત છે, આ ઉપર એવી શંકા કોઈ કરે છે કે—જે અગ્નિનું ઉપાદાન વાયુ કહેવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષ વિરોધ આવે છે. પાંદડાં તૃણ કાષ્ઠાદિક છે તે જ હસ્ત ધૂમ અગ્નિ આદિક રૂપથી. પરિણામ પામતા જોવામાં આવે છે. જે પાંદડાં તૃણ આદિક છે તે તો પાર્થિવ છે. માટે અગ્નિનું ઉપાદાન પૃથ્વી જ છે, પણ વાયુ નહિ એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તો વાયુને નિમિત્તકારણ કહીએ તો ઘટતું આવે. આનું સમાધાન એમ છે કે—‘આત્મનઃ આકાશઃ સમ્ભૂતઃ, આકાશાદ્વાયુઃ, વાયોરગ્નિઃ’ આ સૃષ્ટિશ્રુતિમાં બહુધા ઉપાદાનનો જ પાઠ હોવાથી એનો બીજો અર્થ થઈ શકે નહિ. માટે ઉપાદાનમાં જ પ્રમાણ હોઈ શકે. વળી ‘પૃથિવ્યપ્સુ પ્રલીયતે આપસ્તેજસિ લીયન્તે તેજો વાયૌ લીયતે’ આ જે લયક્રમને પ્રતિપાદનારી શ્રુતિ છે તેનો પણ બીજો અર્થ થઈ શકતો નથી. માટે વાયુનું જ ઉપાદાનપણું સિદ્ધ થાય છે, જે નિમિત્તકારણ કહીએ તો લય બીલકુલ સંભવે નહિ એ મુદ્દો છે. તૃણ પર્ણ આદિક છે તે પણ પાંચ ભૌતિક હોવાથી તેના સંસર્ગવાળા જે તેજશો છે તેનાથી જ અગ્નિનો આરંભ થાય છે. પંચીકરણ

પ્રક્રિયાથી તેને પાર્થિવાદિ પદાર્થોમાંપણ લીન એવો અગ્નિજ સહકારિ વિશેષથી ઉદ્ભૂત થાય છે. મહર્ષિઓ પણ ‘કાષ્ઠેઽગ્નિરિવ શેરતે’ ‘દારુણ્યગ્નિર્યથા તૈલં તિલે તદ્વદસૌ પુમાન્’ ઇત્યાદિ કહેછે. માટે પંચીકૃત તેજોંશજ અગ્નિની ઉત્પત્તિમાં ઉપાદાન છે પણ કેવળ પૃથિવીજ નહિ. માટે સમષ્ટિ સૃષ્ટિ (ભૌતિકપણાને નહિ પામેલી અપંચીકૃત ભૂતસૃષ્ટિને સમષ્ટિ સૃષ્ટિ કહેછે.) દશામાં વાયુજ ઉપાદાન હોવાથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ ઉપપન્ન થાયછે. વ્યષ્ટિદશામાં તો સૂક્ષ્મ તેજથકી સ્થૂળ તેજનો સમુદ્ભવ થાયછે. વ્યષ્ટિસૃષ્ટિમાં જણાતો જે અગ્નિ તેતો તૃણ કાષ્ઠ આદિક ઇંધણવાળો છે—તૃણ કાષ્ઠાદિકને સળગાવવાથી ઉપજેછે.

ઉષ્ણસ્પર્શવાળાપણું, ભાસ્વરરૂપવાળાપણું, ઇત્યાદિ તેજનું લક્ષણ છે. તેજમાં ઉષ્ણસ્પર્શ અને ભાસ્વર રૂપ હોવાથી લક્ષણ સંભવે છે. ઉજ્જળપણું એજ ભાસ્વર-પણું જાણવું. તેજ એ વાકુ અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને આપ્યાયન કરેછે. કાર્ય કરવાના સામર્થ્યને સંપાદન કરી આપવું એને આપ્યાયન કહે છે. આપ્યાયક કહો કે ઉપકારક કહો બન્ને એકાર્થ છે. આ બાબત ‘તેજોમયી વાક્’ ‘આદિત્યશ્ચક્ષુર્મૂત્વાઽન્નિળી પ્રાવિશત્’ ‘રશ્મિભિરેષોઽસ્મિન્ પ્રતિષ્ઠિતઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી સિધ્ધ છે. આ તેજ પાકમાં નિમિત્ત છે—અગ્નિરૂપે થઇને અન્નને પચાવે છે, વૈશ્વાનર રૂપે થઇ શરીરની અંદર અન્નને પચાવેછે. તે આ તેજ, ભૌમ, દિવ્ય, ઔદ્ય આકરજ, એવા ભેદથી ચાર પ્રકારનું કહેવાય છે. જેમાં તૃણ કાષ્ઠાદિ પાર્થિવમાત્ર ઇંધણાં છે તે ભૌમ કહેવાય. અર્થાત્ ભૂમિઉપરનું દીપાદિ તેજ. જેમાં જળજ ઇંધણાં છે તે દિવ્ય કહેવાય. તેતો સૂર્ય વિજળી વડવામુખાગ્નિ વિગેરે છે. જે વિજળી છે તે જળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વડવાનળ છે તે સમુદ્રમધ્યવર્તી હોઇને તેના જળપાનથી પુષ્ટિને પામેછે. જળથીપણ તે ઓલાતો નથી એવો સમર્થ છે. પાર્થિવ તથા જળ એ બે જેનાં ઇંધણાં છે એવા અગ્નિને ઔદ્ય કહેછે. તેતો જાડર, વૈશ્વાનરાદિ નામથી કહેવાય છે. આતો પ્રાણવાયુના સંયોગથી પ્રાધેલા પીધેલા અન્નાદિકના પાચનમાં હેતુ છે—અન્નને પચવે છે. આ બાબતમાં ‘અહં વૈશ્વાનરો મૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાત્રિતઃ । પ્રાણિપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥’ આ પ્રમાણ છે. ઇન્ધણાં વિનાના તેજને આકરજ કહે છે. તેતો સુવર્ણાદિ સમજવું. એમાં ઉષ્ણસ્પર્શ જણાતો નથી તેતો અંતર્ગત પૃથિવીદ્રવ્યકૃત પરાભવને લીધે છે. વસ્તુતઃ સુવર્ણ એ પાર્થિવાંશપ્રધાન એક પ્રકારનું તેજ છે.

ઉપર પ્રમાણે તેજ, વૈશ્વાનર આદિક અનેક રૂપથી સર્વનો ઉપકાર કરે છે. શરીરપણે કરાતો ઉપકાર તેજનું જેમાં આધિક્ય છે એવાં દિગ્પાલાદિક અગ્નિ શરીરોમાં તથા સૂર્યાદિ શરીરોમાં વ્યક્ત છે. સૂર્ય અગ્નિ આદિક લોકમાં સર્વનાં શરીરો તેજેમય છે. વિષયરૂપથી કરાતો ઉપકાર ચંદ્રિકા આતપ વિજળી અગ્નિ આદિકમાં વ્યક્ત છે. અને એજ રીતે તેજ, વાકુ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને પોષણ આપવાદ્વારા

ત્રણ પ્રકારે સર્વને ઉપકાર કરેછે. સૂર્યાદિકમાં રહેલું જે તેજ તે સ્થિર છે—એટલે ચિરકાળ વર્તે છે અને દીપ આદિકમાં રહેલું તેજ અસ્થિર છે—એટલે જલ્દી વિનાશ પામનારું છે. પ્રભાનો જન્મ અને નાશ પ્રભાવાનની સાથેજ થાય છે.

તે આ તેજ પ્રભા અને પ્રભાવાન એવા ભેદથી સામાન્યતઃ બે પ્રકારનું માન્યું છે. જેનો પડદો મેઘ આદિક આવરણના સહભાવને લીધે સંકોચ અને પડદો આદિકના અસહભાવને લીધે વિકાસ થતો હોય અને વેગશક્તિને અનુસારે અધિષ્ઠાન (જેમાં પ્રભા રહે છે તે આશ્રય) દેશથી અધિક દેશમાં પ્રસાર થતો હોય એવા એક પ્રકારના તેજને પ્રભા કહે છે. પ્રભાનો કંઈક આવરણ આવતાં સંકોચ અને આવરણ નહિ આવતાં વિકાસ અને અશ્રય દેશ દીપાદિક થકી અધિક દેશમાં પ્રસાર થતો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. એક દેશ આકાશમાં રહેલા સૂર્યનું તેજ, મેઘાદિનું આવરણ આવતાં સંકોચ અને તે ટળી જતાં વિકાસ થાયછે અને એક દેશ મંડળથી અધિક દેશ આખા અંડમાં પ્રસારેછે. એજ રીતે ચંદ્ર દીપાદિ તેજમાં જાણી લેવું. સૂર્ય—દીપાદિની જે પ્રભા તે ચોમેર પ્રસરવાના સ્વભાવવાળી હોઈને પ્રભાવાન સૂર્યદીપાદિકનો અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મભૂત છે. પ્રભા એ પ્રભાવાનનો ધર્મ છે. ધર્મપણુ શાથી ? તો પ્રભાની જે સત્તા છે તે પ્રભાવાનની સત્તાને અધીન છે. ધર્મ છે તે ધર્મને અધીનજ હોય છે. એટલે પ્રભા એ સ્વતંત્ર નહિ પણ પરતંત્ર છે. પ્રસરણમાં ન્યૂનાધિકતા જણાય છે તેતો આવરણનો સહભાવ અને અસહભાવને લીધે છે. જે પ્રભા છે તે પ્રભાવાનની સાથેજ ઉપજે છે અને સાથેજ નાશ થાય છે. દીવો થયો કે તેની પ્રભા થાય અને દીવો ઓલાયો કે તત્ક્ષણ પ્રભાનો નાશ થતો જોવામાં આવે છે. પ્રભા તથા પ્રભાવાન બન્ને તેજપણે તુલ્ય છે તથાપિ પરાભવ અને અપરાભવના ન્યૂનાધિકપણને અનુસારે પ્રભામાં દૂર ભાગમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ જણાતો નથી અને પ્રભાવાનના સમીપ ભાગમાં ઉષ્ણ સ્પર્શ જણાય છે. દીપશિખાના સમીપ ભાગમાં પ્રભાની ઉષ્ણતા અને અધિક પ્રકાશ જણાય છે અને દૂર ભાગમાં ઉષ્ણતા અને પ્રકાશની મંદતા જણાય છે. આ બાબતમાં જેમ જણાતું હોય તેમજ વ્યવસ્થા સમજી લેવી. આવી પ્રભાએ વિશિષ્ટ એવા તેજને (જેમાં પ્રભાભૂત તેજ રહે છે એવા આશ્રય દ્રવ્યને) પ્રભાવાન કહેછે. પ્રભાશ્રય તેજ મણિ દ્યુમણિ (સૂર્ય) ચંદ્ર અગ્નિ આદિક બહુ પ્રકારે વર્તે છે. તેમાં સૂર્યસંબન્ધિ જે તેજ છે તે શોક શોષણમાં હેતુ છે અને ચંદ્રસંબન્ધિ તેજ છે તે હર્ષ જળવૃદ્ધિ આદિકમાં હેતુ છે અને અગ્નિસંબન્ધિ તેજ છે તેતો પીડાદિકમાં હેતુ છે. એમ સામગ્રીને અધીન સ્વભાવ ભેદવાળા તેજનું તરતમપણુ જાણવું. તેજનું ઊર્ધ્વ જ્વલનપણુ સામગ્રીને અધીન સ્વભાવવાળું જાણવું. જેવી સામગ્રી હોય તે મુજબ ઊર્ધ્વ જ્વલનાદિ થાયછે. તેજનો સ્વભાવ ફકત રકત ભાસ્વરૂપ છે. તથાપિ જળાદિકના સંસર્ગભેદને લીધે વિચિત્ર વર્ણો જણાયછે. આ બાબત

‘યદગ્ને રોહિતં રૂપં તેજસ સ્તદ્રૂપમ્’ આ શ્રુતિસિદ્ધ છે. કોઈ તેજને શુકલરૂપવાળું કહેછે તે શ્રુતિવિરુદ્ધ હોવાથી આદરણીય નથી. તેજમાં શુકલતા જણાય છે તે જળાદિકના સંસર્ગને લીધે છે. ચંદ્રમાં એ બાબત પ્રસિદ્ધ છે.

સાયંસમયે પ્રજ્વળેલી દીપશિખા પ્રાતઃપર્યંત અનુવર્તે છે, તેમાં ‘એક જ દીપજ્વળા છે’ એમ પામરોને જણાય છે. વસ્તુતાએ તેલ-વાટના સંયોગરૂપ કારણ ક્રમે ક્રમે મળતું હોવાને લીધે ક્ષણેક્ષણે વિનાશ અને ઉત્પાદથી શોભતી ભિન્નભિન્ન છે, તથાપિ વિનાશ અને ઉત્પાદ અવિલંબથી થતો હોવાથી જળધારા જ જેમ એમ એનો ભેદ ગ્રહણ ન થતો હોવાથી ‘એક જ્વળા છે’ એમ જણાય છે. આ તો બ્રાન્તિ જ છે. જ્વળાઓ તો જૂદી જુદી ઉપજે છે અને નાથ થાય છે. કયા ક્ષણમાં ઉપજે છે અને કયા ક્ષણમાં નાશ થાય છે તે જાણવામાં આવતું નથી, જેથી પામરો ‘એક જ દીપજ્વળા છે’ એમ ગ્રહણ કરે છે. આ બાબત ન્યાયસિદ્ધાંતમાં ‘તત્ર હુતવહસ્ય જ્વાલાત્મકસ્ય દાહ્યનાશે નાશદર્શનાત્ પુષ્કલકારણક્રમોપનિપાતાદેકદાઽનેકદીપાદર્શતાચ્ચાશુતરવિનાશિત્વરૂપં ક્ષણિકત્વં સિદ્ધમ્’ આ રીતે કહી છે. અર્થ એવો છે કે-જ્વાલાત્મક જે અગ્નિ છે તેનો દાહ્ય જે કાષ્ઠાદિક તેનો નાશ થતાં નાશ થતો જેવામાં આવે છે અને વળી તેલ વાટ અવયવનો સંયોગ આદિક પુષ્કળ કારણ ક્રમથી મળ્યા કરે તોપણ એકજ સમયે અનેક દીવા જેવામાં આવતા નથી, માટે ત્રણ ચાર ક્ષણમાં નાશ થવારૂપ ક્ષણિકત્વ સિદ્ધ થાય છે. જુદી જુદી જ્વળાનું પ્રત્યક્ષપણુ તત્ત્વરત્નાકરમાં-‘નિપુણનિરીક્ષણે ચ જલવેણિકાવત્ જ્વાલાસચ્ચરણં દૃશ્યતે’ આ રીતે કહ્યું છે. જેમ વહેતી સૂક્ષ્મ જળધારા એક જ જણાયછે પણ ભિન્નભિન્ન છે, તેમ દીપજ્વળા એક જ જણાય છે પણ જુદી જુદી જાણવી.

આ બાબતમાં કોઈ એમ કહેછે કે-‘ત્રણ ચાર ક્ષણમાં વિનાશ પામનારી દીપજ્વળા છે’ એ વાત સત્ય છે પરંતુ તેના અવયવોજ વિશીર્ણ થઈને પડેછે એજ પ્રભા કહેવાય છે એટલે પ્રભા એ જુદો ધર્મ નહિ માનવો. એમ કહેનારા પ્રત્યે અમે પૂછીએ છીએ કે-જે દીપ છે તેનો પિંડીભાવ સ્વભાવ છે કે વિશરણ સ્વભાવ છે? જે પિંડીભાવસ્વભાવ કહો તો વિશરણ ઘટે નહિ અને જે વિશરણ-સ્વભાવ કહો તો પિંડીભાવ ઘટે નહિ. એને માટે જે એમ કહો કે-જે પિંડીભાવ છે તે સ્વાભાવિક છે અને જે વિશરણ છે તેતો ઔપાધિક છે. ઉપાધિથી વિશરણ થાય છે. એમ કહેવામાં શંકા એ આવે છે કે-જે તેજ છે તેતો ઊર્ધ્વગતિશીલ છે તેનું એમેર વિશરણ કેમ ઘટે? ન જ ઘટે. જે એમ કહો કે-ઉપાધિથી વિશરણ થાય છે તો તેવો કોઈ ઉપાધિ જેવામાં આવતો નથી. ‘નિયમથી વિશરણ કદપવું’ અને તેના નિર્વાહ માટે નિયમથી ઉપાધિ કદપવો’ એતો અતિસાહસ છે. જે એમ કહો કે-આ સ્વભાવજ છે, શો? તો જ્વળાનું કિંચિત ઊર્ધ્વ જઈને એમેર

વિશરણ થવું, ભલે એમ માનો, તથાપિ જેમ કોઈ યંત્રમાંથી વેગથી નીકળેલી જળધારા વેગને અનુસારે ઉંચે પ્રસરીને વેગ મટી જતાં વિશીર્ણ થઈને નીચે પડતાં ચોમેરના પ્રદેશને બહુ જળભરપુર કરી દેછે તેમ ક્ષણે ક્ષણે તેલ વાટના સંયોગરૂપ કારણ ક્રમના ઉપનિષાતથી ઉદ્ભવતી દીપજ્વાળા વિશીર્ણ થઈને યોગરદ્ધમ નીચે પડતાં ચોમેરના પ્રદેશને તેજઃપુંજથી ભરપૂર કેમ કરતી નથી ? એ પ્રશ્ન આવે છે. એને માટે એમ કહો કે-વિશીર્ણ થઈને તત્કાળ નષ્ટ થઈ જાય છે, ફરીથી બીજી ઉપજેલી જ્વાળાના વિશીર્ણ (વિખુટા પડેલા) અવયવોવડે પૂર્વની પેઠે તે પ્રદેશ આપૂર્ણ થઈ જાય છે એમ ક્રમથી થયા કરતું હોવાથી ત્યાં તેજનો અધિક પુંજ (દગલો) થતો નથી. ભલે એ કલ્પના તેજમાં કરો, પરંતુ રત્ન કે જે સ્થિર પદાર્થ છે તેની પ્રભાતો ચોમેર પ્રસરે છે તેને શી રીતે ઘટાવશો ? રત્નમાંતો તેજની પેઠે કહી શકાય તેમ નથી. રત્નના જે અવયવો છે તે વિશીર્ણ થતા હોય તો પછી રત્નજ રહે નહિ. જો એમ કહો કે-રત્નજ તેજ નહિ, પણ તેની અંદર તેના અવ-લંબનભૂત તેજ છે, તે તેજના અવયવો વિશીર્ણ થઈને પ્રસરે છે એજ પ્રભા કહેવાય છે. ત્યારેતો આશ્રયભૂત તેજોદ્રવ્યનું પણ રત્નપાર્થિવ ભાગનું જ જેમ એમ સ્થિરત્વ આવતું હોવાથી તેના અવયવો ક્ષણેક્ષણે તેમાંથી નીકળીને ચોમેર પડતાં તેજ જે અવયવી છે તેનો હાસ અને કાળક્રમે ક્ષય થઈજ જાય. એમ તો જોવામાં આવતું નથી. દીપજ્વાળામાં જ જેમ એમ રત્ન તેજમાં પણ ક્ષણેક્ષણે નાશ ઉત્પત્તિની કલ્પના કરવી એ તો કેવળ સાહસ છે. કારણકે, જેમ દીપજ્વાળામાં તેલ વાટના સંયોગાદિરૂપ ક્રમપ્રાપ્ત કારણધારા જોવામાં આવેછે, તેમ રત્નમાં ક્ષણેક્ષણે ઉદ્ભવતી ક્રમપ્રાપ્ત કોઈ પણ કારણધારા જોવામાં આવતી નથી. જેથી દીપજ્વાળાની પેઠે રત્નમાં પણ એવી કલ્પના ન કરી શકાય. માટે દીપજ્વાળાના અવયવો જ વિશીર્ણ થઈને પડે છે એજ પ્રભા નહિ પણ તેથી જુદો અપૃથક્સિદ્ધ ધર્મ છે. આ બાબત તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં 'ધર્મે માતિ પ્રમૈકા બહુલવિરલતાઘન દૃષ્ટાનુસારાત્ સા લીલાંશા વિશીર્ણા ઇતિ યદિ વહુઘા કલ્પનાગૌરવં સ્યાત્' આ રીતે નિરૂપી છે.

કોઈ એમ કહે છે કે, પ્રભાનું પ્રભાવાનથકી અપૃથક્સિદ્ધપણું ઘટતું આવતું નથી, કેમકે ગ્રીષ્મ સમયમાં સૂર્ય અસ્ત પામતાં પણ રાત્રિએ ઉજ્જ્વળતા જણાય છે. માટે સૂર્યથકી તેની પ્રભા પૃથક્ભૂત છે એમ માનવું જોઈએ. આ બાબત એમ નથી. સૂર્ય અસ્ત થતાં પણ રાત્રિએ ઉજ્જ્વળતા જણાય છે એ વાત સત્ય છે પરંતુ ઉજ્જ્વળતાના આશ્રયભૂત દ્રવ્યને તો પ્રભા ન કહેવાય. કિંતુ તેજના વિશીર્ણ થતા બીજા આણુઓ જ છે. તે કયા ? તો ગ્રીષ્મમાં સૂર્યકિરણોએ પ્રથમ ગ્રહણ કરીને પછી જે મુકી દીધા છે તે આણુઓ. આ બાબત શ્રુતપ્રકાશિકામાં એમ નિરૂપી છે કે, —આતપે તપાવેલાં વસ્તુઓમાં પણ કિરણોના વિશરણથી અવયવસંક્રમ થતો નથી, પરંતુ હિમકણો જ જેમ એમ રવિકિરણોએ ગ્રહણ કરીને મુકી દીધેલા અગ્નિઅવ-

યવોના સંક્રમણથી ઉષ્ણતા જણાય છે તેની ઉપપત્તિ થાય છે. આમાં કંઈ પણ કલ્પન ગોતવાનું નથી તેમ કલ્પના ગૌરવનો પ્રસંગ નથી, કેમકે આ બાબત તો શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. આ અર્થ મત્સ્યપુરાણે ‘વસન્તે ગ્રીષ્મકે રશ્મિશતૈઃ સન્તપતિ ત્રિભિઃ । શરદ્યપિ ચ વર્ષાસુ ચતુર્ભિઃ સમ્પ્રવર્ષતિ ॥ હેમન્તે શિશિરે ચૈવ હિમમુત્સજતિ ત્રિભિઃ ।’ આ રીતે નિરૂપ્યો છે. તાત્પર્ય એ છે કે જેમ વર્ષા અને હેમન્ત ઋતુમાં રવિકિરણોએ મુકી દીધેલા જે જળકણો અને હિમકણો છે તે વિશીર્ણ કિરણોના અવયવો નથી. પરંતુ કિરણોએ ગ્રહણ કરીને મુકી દીધેલા જળસંબંધી અવયવો જ છે, તેમ ગ્રીષ્મમાં રવિકિરણોથી થતું જે સંતાપન (ઘામ) તે તેના વિશીર્ણ અવયવોનું કાર્ય નથી, કિંતુ રવિકિરણોએ ગ્રહણ કરીને મુકી દીધેલા અગ્નિઅવયવોનું જ એ કાર્ય છે એમ જણાય છે. આ પ્રકારે સમાધાન કયું છે. માટે પ્રભા એ પ્રભાવાનથકી અપૃથક્સિદ્ધ છે એમ ઉપપન્ન થાય છે. આ પ્રકારે પ્રભાના પ્રકારનું વર્ણન છે. આ રીતે તેજનો વિચાર થયો.

જળનું નિરૂપણ—

તેજથી રસતન્માત્ર અને તેજકી જળ થાય છે. જળનું શીતસ્પર્શવાળાપણું, ગન્ધશૂન્ય હોઈને રસવાળાપણું, અપાકજ શુક્લ રૂપવાળાપણું, ઇત્યાદિ લક્ષણ જાણવું. વાયુ આદિકમાં સ્પર્શ છે પણ તે શીત નથી, પૃથિવીમાં રસ છે પણ તે નિર્ગન્ધા નથી. એમાં ગન્ધ છે. પૃથ્વીમાં શુક્લ રૂપ છે પણ તે પાકથી બનેલું છે. પૃથ્વીનું નૈસર્ગિક રૂપ તો કૃષ્ણ છે. આ અર્થમાં ‘યત્કૃષ્ણં તદન્નસ્ય’ આ શ્રુતિ પ્રમાણ છે. પૃથ્વીમાં જે શુકલાદિ રૂપ છે તેતો પાકથીજ બને છે. માટે જળનું જે લક્ષણ કયું તે ઘટતું આવે છે. જળનો સ્વભાવ શુક્લરૂપવાળાપણું મધુર રસવાળાપણું અને શીતસ્પર્શવાળાપણું સ્વતઃ છે, પરંતુ અન્ય ભૂતોના સંસર્ગભેદને લીધે વિચિત્ર રૂપ રસ સ્પર્શનો આરોપ થાય છે. જળનું દ્રવપણું સ્વાભાવિક છે. વરષાદમાં કરા (પથરા) પડે છે તથા હિમ ઠરી જાય છે તેમાં જે કઠિનતા આવે છે તે તો જે કોઈ ઉપષ્લન (રોકનાર દબાવનાર) ના વશપણથી છે. એમાં અન્ય ભૂતનો સંસર્ગ છે તે દ્રવપણાને રોકી દે છે. વસ્તુતઃ કઠિન કરા હિમ આદિક પણ જળજ છે તે આ જળ પ્રાણને તથા રસનાને પોષણ આપવાદિદ્વારા ઉપકાર કરે છે. પ્રાણને પોષણ આપવાપણું ‘આપોમયઃ પ્રાણઃ’ આ શ્રુતિસિદ્ધ છે. રસનાને પોષણ આપવાપણું તો તાળુતી તથા દાંતની અંદર રહેલા જળથી છે. એ બાબત લોકદૃષ્ટ છે. શરીરરૂપથી પણ ઉપકાર કરે છે. વસણ લોકમાં સર્વેનાં શરીરો જળમય છે. વિષયરૂપથી ઉપકાર કરે છે. એ બાબત નદીઓ, સરોવરો સમુદ્ર આદિકમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ રીતે જળનું નિરૂપણ છે.

પૃથિવીનું નિરૂપણ —

જળથકી ગન્ધતન્માત્ર અને તેથકી પૃથિવી થાયછે. વિશિષ્ટ ગંધવાળાપણું એ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે. પૃથિવીમાં ગન્ધ ઉદ્ભૂત હોવાથી લક્ષણની સંગતિ છે. રૂપવાળાપણું હોઇને અનુભ્યાશીત સ્પર્શવાળાપણું, ધ્યાદિ પણ લક્ષણ હોઈ શકેછે. યદ્યપિ રૂપ, જળ તેજમાં છે પણ તે બન્નેમાં અનુભ્યાશીત સ્પર્શ નથી. તેતો પૃથિવીમાં જ છે. વાયુમાં અનુભ્યાશીત સ્પર્શ છે પણ તેમાં રૂપ નથી માટે લક્ષણ સંગત થાય છે. પૃથિવી પ્રથમ સુરભિ ગન્ધવાળી, મધુર રસવાળી, કૃષ્ણ વર્ણવાળી અને અનુભ્યાશીત સ્પર્શવાળી અને અનુભ્યાશીત સ્પર્શવાળી થાયછે. માટે અનુભ્યાશીતપણું એણીમાં સર્વદા અનુવર્તે છે. પૃથ્વીમાં કદાચિત ઔષ્ણ્ય તથા શૈલ્ય જણાય છે તેતો ઔપાધિક છે—જળતેજના સ્પર્શથી જણાય છે. પૃથ્વીમાં ઉષ્ણ શીત સ્પર્શની ઉત્પત્તિ થતી નથી પરંતુ પ્રતિભાસમાત્ર છે. કૃષ્ણવર્ણજ સ્વતઃસિદ્ધ છે એ બાબત શ્રુતિસિદ્ધ છે. પાકભેદને લીધે પૃથ્વીમાં વિચિત્ર વર્ણો ઉપજે છે. મહાપૃથિવીમાં બહુધા સૌરભ્ય જણાતું હોવાથી સુરભિગુણજ સ્વાભાવિક છે. બીજા ગુણો તો અસ્વાભાવિક છે. પૃથિવીની પ્રકૃતિભૂત જળનો મધુર સ્વાભાવ હોવાથી પૃથ્વીમાં પણ માધુર્ય જે કંઈ બાધક ન હોય તો સ્વાભાવિક સમજવું. બીજા રસો તો પાકજન્ય જણવા. પૃથ્વીમાં કાઠિન્ય વર્તે છે તથાપિ લવણ માખણ આદિકમાં જે દ્રવપણું જણાય છે. તેતો જળ આતપ આદિકના યોગને લીધે છે. લવણ માખણ એ આદિક પૃથ્વી જ છે. ‘અન્નમયં હિ મનઃ’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પૃથિવી મનને પોષણ આપવાદ્વારા ઉપકાર કરે છે. રૂપાદિ પાંચને મધ્યે જે ઇન્દ્રિય જે ગુણને ગ્રહણ કરેછે તેને તે ગુણના આશ્રયભૂત પોષણ આપે છે એવો નિયમ છે અને વળી ‘આપ્યાયન્તે ચ તે નિત્યં ધાતવસ્તૈસ્તુ પચ્ચમિઃ’ એવું સ્મૃતિવચન છે, માટે પૃથિવી દ્વાણનો પણ ઉપકાર કરેછે. એ બાબત બરોબર છે. શરીરરૂપથી સર્વનો ઉપકાર કરે છે, એ બાબત મનુષ્ય પશુ પક્ષી સ્થાવર આદિક શરીરોમાં વ્યક્ત છે. વિષયરૂપથી પણ ઉપકાર કરે છે, એ બાબત મૃત્તિકા પાષાણ ઓષધિ તિમિર આદિકમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે પૃથિવીનું નિરૂપણ છે.

શબ્દાદિ પાંચ વિષયોનું નિરૂપણ—

પ્રથમ શબ્દનું નિરૂપણ કરાય છે—પૂર્વ પૂર્વ તત્ત્વ થકી પોતપોતાના તત્ત્વનો વિશેષ જણાવનાર હોવાથી આ ગુણોને ‘વિશેષ’ એવી સંજ્ઞાથી સંબોધાયછે. તેમાં ‘અસ્મદાદિશ્રોત્રગ્રાહ્ય વિજાતીયવ્યાવૃત્તોઽદ્રવ્યવિશેષઃ શબ્દઃ’ (આપણ આદિકના શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ થતો અને વિજાતીયથકી વ્યાવૃત્ત (બુદ્ધો) એવો જે અદ્રવ્યવિશેષ (દ્રવ્ય થકી ભિન્ન) એ શબ્દનું લક્ષણ છે. અપ્રાકૃત જે શબ્દ છે તે આપણ આદિકનાં શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ નહિ થતો હોવાથી એમાં અવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે તેના નિવારણ

માટે 'વિજાતીયવ્યાવૃત્ત' આ પદનો લક્ષણમાં નિવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અપ્રાકૃત શ્રોત્રાદિકમાં તો 'નયનશ્રવણો દશા શૃણોતિ' આમાં કહ્યા પ્રમાણે વિષય નિયમનો આભાવ છે. અમુક જ ઇન્દ્રિયથી વિષયને ગ્રહણ કરે એવો નિયમ નથી. મુકતો દૃષ્ટિથી પણ સાંભળે છે. એ દોષના નિવારણ માટે 'અસ્મદાદિ' એ પદનો નિવેશ લક્ષણમાં કર્યો છે. 'કાળ છ ઇન્દ્રિયવડે વેદ છે' એ પક્ષમાં આ લક્ષણ જતું રહે છે તેના નિવારણ માટે 'અદ્રવ્યવિશેષ' એ પદનો નિવેશ લક્ષણમાં કર્યો છે. કાળ તો દ્રવ્ય છે. શબ્દ તો દ્રવ્ય થકી ભિન્ન અદ્રવ્ય (ગુણ) છે તે આપણ આદિકનાં શ્રોત્રઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ થાય છે અને અદ્રવ્ય છે માટે લક્ષણની સંગતિ થાય છે.

તે આ શબ્દ પાંચેય ભૂતોમાં વતેછે. કેમકે, શંખ નાદ કરે છે, સમુદ્ર ગાળે છે, ઇત્યાદિ લોકવ્યવહાર જોવામાં આવેછે. 'નમસ્તે વાયો ત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ ત્વામેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્મ વદિષ્યામિ' (તૈ. ૩) આ શ્રુતિમાં વાયુનોજ વેદરૂપથી પરિણામ કહ્યો છે. એ બાબત, વાયુને શબ્દાધાર કહ્યા વિના સંઘટે નહિ. આ અર્થમાં 'તસ્ય હ વા એતસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિ.શ્વક્ષિતમેતદ્યદ્યવેદઃ' (ઋ. ૩.) આ શ્રુતિપણ પ્રમાણ છે. વિ. પુ. માં 'વૈનુરન્ધવિમેદેન મેદઃ ષડ્જાદિસંજિતઃ । અમેદવ્યાપિનો વાયોસ્તથાસૌ પરમાત્મનઃ॥' એમ કહ્યું છે માટે શબ્દને પંચભૂતવર્તી કહ્યો તે યોગ્ય છે. આથી 'શબ્દ આકાશમાત્રવર્તી છે' એમ માનનારાના પક્ષનું ખંડન થઈ જાય છે.

તે આ શબ્દ, દ્વન્યાત્મક અને વર્ણાત્મક એવા ભેદથી બે પ્રકારનો છે. જેમાં અ ક ચ ટ ત પ ય ઇત્યાદિ સમસ્ત પ્રકારો ન હોય તે દ્વન્યાત્મક કહેવાય. તેતો ભેરી આદિક વાણંત્ર, મેઘ, વાયુ, આદિકથી ઉપજતો પ્રસિદ્ધ છે. વાંસને બે વિભાગથી ફાડતાં જે શબ્દ થાય છે તે પણ દ્વનિરૂપ જાણવો. જેમાં અ ક ચ ટ ત પ ય ઇત્યાદિ સમગ્ર પ્રકાર હોય તે વર્ણાત્મક કહેવાય. આતો નાભિ પ્રદેશથકી ઊર્ધ્વ નીકળેલા પ્રયત્નપ્રેરિત વાયુવિશેષનો દેવ મનુષ્ય આદિકનાં જે તાળું કંઠ આદિક અષ્ટ સ્થાનો તેનો અભિધાત થતાં તે તે શબ્દોનો પ્રકાશ થાય છે તે જાણવો. કોણનો પ્રયત્નપ્રેરિત વાયુ ઊર્ધ્વ આવીને તાલ્વાદિ સાથે અથડાતાં વર્ણરૂપમાં થાય છે એ પ્રસિદ્ધ બાબત છે. આ બાબત પણ આદિક માટે નથી. પૂર્વ કાળમાં કરેલા ગ્રંથોમાં શબ્દ છે તે અમુક અર્થના વાચક છે, સફાટથી અર્થનો પ્રકાશ થાય છે. પ્રમાણ છે, નિત્ય છે, અનિત્ય છે, ઇત્યાદિ જે બધો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે શબ્દવિષયવાળો જ છે. તે આ વર્ણ પચાસ અક્ષરાત્મક છે. સોળ અકારાદિ સ્વરો, પચીસ સ્પર્શો—ક તે આરંભીને મ સુધીના, ય ર લ વ આ ચાર અતઃસ્થ અને શ ષ સ હ આ ચાર ઉપમા અને એક ક્ષ વર્ણ, એમ મળીને પચાસ થાય છે. ક્ષ વર્ણ તો ક પ ના સંયોગથી થાયછે તથાપિ માતૃકાપાઠમાં જુદો ગણ્યો હોવાથી પચાસમો લીધો છે, ઢકારને જુદો ગણ્યો નથી, કેમકે માતૃકાપાઠમાં

હ અને ળ નો અભેદ કહ્યો છે. આ બન્ને પ્રકારનો પણ શબ્દ સન્તાન (ધારા) ક્રમથી શ્રોત્ર દેશ પ્રત્યે આવતાં શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ થાય છે એવો એક પક્ષ છે. શ્રોત્રનોજ ન્યાં વિષય છે તે પ્રદેશમાં વૃત્તિદ્વારા સંબન્ધ થતાં શબ્દનું ગ્રહણ થાય એ બીજો પક્ષ છે. દૂરસ્થ શબ્દના ગ્રહણમાંતો શ્રોત્રનું ગમનજ યોગ્ય છે.

આકાશવર્તી આ વર્ણો આકાશની સાથે જ ઉત્પત્તિ-વિનાશવાળા હોઈને કલ્પપર્યંત રહેનારા છે. એમાં જે ઉચ્ચપણું, દીર્ઘપણું, મન્દપણું વિગેરે થાય છે તેતો વ્યંજક (પ્રકાશક) જે વાયુ તેના ધર્મો જ ત્યાં ત્યાં આરોપાય છે એવો એક પક્ષ છે. આ પક્ષમાં 'તે આ ગકાર છે' ઇત્યાદિ જે પ્રત્યભિજ્ઞા (ઓળખાણ) થાય છે તેનું સ્વારસ્ય સમજવું. તેતે કંઠાદિ સ્થાનના અભિધાત (અથડામણ) થી ઉપજેલા તેતે વર્ણો દીર્ઘ મંદત્વાદિ ધર્મવાળા છે તેતો કોષ્ઠગત વાયુના ધર્મભૂત છે એવો બીજો પક્ષ છે. જેમ સ્પર્શાદિકમાં મૃદુપણું કઠિનપણું આદિક સંભવે છે તેમ શબ્દમાં પણ મન્દપણું તીવ્રપણું વિગેરે સંભવે છે. એવો એમનો આશય છે. જેમ યોગ્ય હોય તેમ સમજ લેવું.

કૌમારિસોનું એમ માનવું છે કે જે દેવન્યાત્મક શબ્દ છે તે વાયુનો ધર્મ છે અને જે વર્ણાત્મક શબ્દો છે તે તો નિત્ય છે અને દ્રવ્ય છે, આ મંતવ્ય યોગ્ય નથી. કેમકે પ્રલયમાં શબ્દનો લય થાય છે એમ શ્રુતિ કહે છે અને શબ્દોનું દ્રવ્યના ધર્મપણેજ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં પ્રતિપાદન છે. કોઈ એવી શંકા કરે કે- 'ભૂરિત્તિ ઋગ્વેદાદજાયત ભુવ ઇતિ યજુર્વેદાત્સુવરિતિ સામવેદાત્તાનિ શુક્રાણ્યમ્યતપત્તેભ્યોઽમિતપ્તેભ્યન્નયો વર્ણા અજાયન્ત અકાર ઉકારો મકાર ઇતિ તાનેકધા સમભરત્તદેતદોમિતિ' (ઐ. બ્રા.) આ શ્રુતિમાં તથા 'અકારં ચાપ્યુક્કારં ચ મકારં ચ પ્રજાપતિઃ । વેદત્રયાન્નિરહુહર્દ્દ્ભુવઃ સ્વરિતીતિ ચ ॥' આ સ્મૃતિમાં પણ જે 'અકારાદિ વર્ણો છે તે પ્રણવમાં ઉપાદાન કારણ છે' એમ પ્રતિપાદન હોવાથી દ્રવ્યભાવ વિના ઉપાદાન કારણપણું સંભવતું નહિ હોવાથી શબ્દોનું દ્રવ્યપણું સિદ્ધ થાય છે. વળી 'યસ્ય વેદાઃ શરીરમ્' આ શ્રુતિમાં શબ્દાત્મક વેદોને શરીરપણે પ્રતિપાદે છે, શરીરપણું તો દ્રવ્યપણાની સાથે વ્યાપ્ય છે (દ્રવ્ય હોય તોજ શરીર કહેવાય) માટેપણ શબ્દનું દ્રવ્યપણું સિદ્ધ થાય છે. આ શંકાનું સમાધાન એમ છે કે-વેદ શબ્દો વડે વાચ્ય (બ્રહ્મ) છે તેનું ઉપાદાન કારણપણું છે, તેનું તો દ્રવ્યપણું છે જ, તો વાચક જે શબ્દ તેને દ્રવ્ય ઠરાવવામાં કશું પ્રમાણ નથી. 'યસ્ય વેદાઃ શરીરં' આ શ્રુતિ તો અભિમાનિ દેવતા વિશેષવિષયવાળી છે તેમાં ઘટતી આવે છે. અર્થાત્ અકારાદિકને પ્રણવના ઉપાદાન-પણે કહે છે તે વાચ્ય (બ્રહ્મ) દ્વારા સંભવે છે. માટે શબ્દોનું અદ્રવ્યપણું ઘટતું આવે છે.

આકાશાદિકના ધર્મભૂત જે શબ્દ છે તે આકાશથી પહેલાંના તત્ત્વોમાં નથી. નિત્યવિભૂતિ (અક્ષર વૈકુંઠાદિ ધામ)માંતો અપ્રાકૃત પાંચ ભૂતો કે જે

પંચશક્તિ શબ્દથી કહેલાં છે તે વર્તે છે. તે દિવ્ય ભૂતોના ધર્મોપણ વિલક્ષણ કલ્યાણતમ શબ્દસ્પર્શાદિક છે. આ બાબત શાસ્ત્રથી જ એક જાણી શકાય છે. જેમ ગંધની સમતા છતાં પણ ચંપક કસ્તુરી આદિકમાં શૌરભવિશેષ જણાય છે તેમ પ્રાકૃત થકી અત્યંત વિલક્ષણ જ અપ્રાકૃત શબ્દાદિક ધર્મો યથાપ્રમાણ સ્વીકારવા જોઈએ. આ બાબત તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં—કસ્તૂરી ચમ્પકાદૌ સમવિષય-તયા સમ્મતઃ સૌરભાદિસ્તદ્રચ્છબ્દાદયોડમી ત્રિગુણતદધિકદ્રવ્યનિષ્ઠાઃ ગુણાઃ સ્યુઃ । નિષ્કૃષ્ટે શાસ્ત્રદૃષ્ટયા ન કથમપિ મિથઃ સઙ્કરઃ શઙ્કનીયઃ સ્વાચ્છન્દ્યાચ્છઙ્કમાનઃ સ્વમિવ સુરગુરુ કિન્ન શઙ્કેત મુગ્ધમ્ ॥’ આ રીતે જણાવી છે. માટે નિત્યવિભૂતિમાં પણ પાંચ ભૂતો અને તેના શબ્દાદિ ગુણો અવશ્ય સ્વીકારવા જોઈએ. આ રીતે આકાશના ગુણભૂત શબ્દનો વિચાર થયો.

વાયુઆદિક ચાર ભૂતોના ગુણભૂત સ્પર્શનું નિરૂપણ

આપણ આદિકના ત્વક્ષંદ્રિયથી ગ્રહણ થતું અને વિજ્ઞાતીયથકી વ્યાવૃત્ત (જુદું) એવું જે અદ્રવ્ય તે સ્પર્શનું લક્ષણ છે. ત્વચાથી સ્પર્શનું ગ્રહણ થાય છે એ લોકદૃષ્ટ છે. આ સ્પર્શ, શીત ઉષ્ણ અને અનુષ્ણાશીત એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનો માન્યો છે. જળમાં શીત, તેજમાં ઉષ્ણ અને પૃથિવી—પવનમાં અનુષ્ણા-શીત સ્પર્શ વર્તે છે. અન્ય ભૂતના સંસર્ગને લીધે અન્ય ભૂતોમાં અન્ય સ્પર્શનો અવભાસ થાય છે અને પોતામાં રહેલા સ્પર્શનો અવભાસ થતો નથી. જેમ પૃથ્વી—વાયુમાં અગ્નિના સંપર્કને લીધે ઉષ્ણતા જણાતાં પોતાનો જે અનુષ્ણાશીત સ્પર્શ છે તે જણાતો નથી. એમ સ્પર્શની સંકરતા છે. આ બાબત તત્ત્વતઃ નથી. અનુષ્ણાશીત પણ એક પ્રકારનો સ્પર્શ છે પણ શીત ઉષ્ણના અભાવમાત્ર નહિ, કારણ કે, આકાશાદિકમાં અનુષ્ણાશીત સ્પર્શની પ્રતીતિ થતી નથી અને પૃથ્વી પવનમાં સ્પર્શવાળાપણું શાસ્ત્રથી સિદ્ધ છે.

તે આ સ્પર્શ પ્રકારાન્તરે પાકજ અપાકજ એવા ભેદથી બે પ્રકારનો કહેવાય છે. તેમાં પૃથ્વીમાં જે સ્પર્શ છે તે પાકજન્ય છે અને વાયુમાં જે સ્પર્શ છે તેતો પાકજન્ય નથી. જળ અગ્નિમાં શીત ઉષ્ણ સ્પર્શ છે તે અપાકજ છે—પાકથી બનેલો નથી. માર્દવ કાઠિન્ય આદિકનું ત્વચાથી ગ્રહણ થતું હોવાથી એ પાકજન્ય સ્પર્શના ભેદો છે. કરા આદિકમાં જે કાઠિન્ય જણાય છે તેતો દ્રવના પ્રતિરોધથી જણાય છે—‘પવન મૃદુ વાય છે. એવો જે વ્યવહાર થાય છે તે વેગના અભાવને લીધે છે—વેગ મંદ પડી જાય એટલે પવન મૃદુ થઈ જાય છે. પૃથ્વીમાં શીતોષ્ણતા જણાય છે તે જળઅગ્નિના સંપર્ક નિમિત્તથી હોવાથી ઔપાધિક છે પણ પાકજન્ય નથી, કારણ કે ઉપાધિની નિવૃત્તિ થતાં શીતોષ્ણતા ની નિવૃત્તિ થાય છે. તેમાં અમૃત—વિષ—કપિકચ્છૂ—તૂળ—ઉપળ ગો—બ્રાહ્મણ—ચંડાળ

આદિકના જે સ્પર્શવિશેષો છે તે પાકજન્ય સ્પર્શના ભેદો છે. અમૃતતો જીવનમાં હેતુ છે. વિષનો સ્પર્શ જીવનનો નાશક છે, સ્પર્શમાત્રથી ખરજ આવે એવી ઓષધિને કપિકચ્છૂ કહે છે, એ દુષ્ટ સ્પર્શ છે. તૂલનો સ્પર્શ મૃદુ છે અને ઉપજી-પથ્થરનો કઠિન છે. ગો બ્રાહ્મણનો સ્પર્શ શુદ્ધિમાં હેતુ છે અને ચંડાળનો સ્પર્શ અશુદ્ધિમાં હેતુ છે, એમ સમજી લેવો. આ રીતે સ્પર્શનું વિવેચન છે.

તેજ જળ પૃથ્વીમાં વર્તતા રૂપનું નિરૂપણ—

આપણે આદિકના ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી જ એક ગ્રહણ થતું હોઈને વિજ્ઞાતીય થકી લિન્ન એવું જે અદ્રવ્ય એ રૂપનું લક્ષણ છે, રૂપ ચક્ષુથી ગ્રહણ થાય છે. સંયોગપણ ચક્ષુથી ગ્રહણ થતો હોવાથી એમાં લક્ષણ ન જવા દેવામાટે એક પદ મૂક્યું છે. બીજા પદ પ્રયોજન પૂર્વની પેઠે જાણવું—તે રૂપ, લોહિત (રક્ત) શુકલ, કૃષ્ણ, એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનું જ છે. આ અર્થ ‘યદગ્ને રોહિત’ રૂપં તેજસ-સ્તદ્રૂપં ચચ્છુક્લં તદર્પાં ચત્કૃષ્ણં તદન્નસ્ય ત્રીણિ રૂપાણીત્યેવ સત્યમ્’ આ શ્રુતિસિદ્ધ છે. પીત રૂપ કહેવાય છે તેતો રક્ત રૂપનો અવાંતર ભેદ જ સમજવો પડે. કારણ કે શ્રુતિમાં ત્રણજ રૂપની સત્યતા કહી છે. પીતને ગણતાં ચાર પ્રકારનાં રૂપો થાય છે. ‘આ શુકલ છે’ એવી પ્રતિપત્તિ અને વ્યવહારમાં વિષય થાય તે શુકલ રૂપનું લક્ષણ છે. એ રીતે બીજા રૂપનાં લક્ષણો જાણી લેવાં. તેમાં જળ રજત શંખ છીપ ચંદ્ર આદિકના જે રૂપવિશેષો છે તે શુકલ રૂપના ભેદો જાણવા. અગ્નિ જપાકુસુમ દાડમ વિદુમ પદ્મરાગ આદિકનાં જે રૂપો છે તે રક્ત જાણવાં. સુવર્ણ હરતાળ—હરિદ્રા આદિકનાં જે રૂપો છે તે પીત જાણવાં. મરકત ભ્રમર મેઘ તિમિર તમાલ દુર્વા આદિકનાં જે રૂપો તે કૃષ્ણ જાણવાં. પ્રકારાંતરે ભાસ્વર અભાસ્વર એવા ભેદથી રૂપમાં બે પ્રકારો છે, તેજમાં ભાસ્વર રૂપ છે, પૃથ્વી-જળમાં રહેલું રૂપ અભાસ્વર છે, તેજોગત રૂપ રક્તભાસ્વર છે, જળમાં તો શુકલ અભાસ્વર છે, પૃથ્વીમાં બહુ પ્રકારનું અભાસ્વરરૂપ છે, શ્રુતિમાં પૃથ્વીનું કૃષ્ણરૂપ કહ્યું તે રૂપાંતરના અભાવપર ન જાણવું. સ્વતઃ કૃષ્ણરૂપ છે. યમુનાજળાદિકમાં નૈત્યાદિક જણાય છે તેની શી વ્યવસ્થા? તો સંસર્ગને લીધે આનિયત રૂપનો પ્રતિભાસ અને વ્યવહાર થાય છે. ચિત્ર નામનું પાંચમું રૂપ વૈશેષિક વિગેરે માને છે તે અસત્ છે. અવયવોમાં રહેલાં નાનાવિધ રૂપો જ્યારે ભેગાં થાય છે ત્યારે ‘આ ચિત્ર રૂપ છે’ એવી પ્રતીતિ અને વ્યવહાર થાય છે. માટે પૃથક્ ચિત્ર રૂપની કલ્પના ન કરવી જોઈએ. જો કરવામાં આવે તો ચિત્ર રસ, ચિત્ર ગંધ આદિકની પણ કલ્પનાનો પ્રસંગ આવે, કેમકે પ્રત્યેકમાં કંઈનું કંઈ ચિત્રપાણું રહેલું છે.

જળ તથા પૃથ્વીવર્તી રસ ગુણનું નિરૂપણ—

આપણે આદિકના જીહ્વા ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ થતું અને વિજ્ઞાતીય થકી ઈતર

એવું જે અદ્રવ્ય તે રસનું લક્ષણ જાણવું. જહવાથી રસનું ગ્રહણ થાય છે એ પ્રસિદ્ધ આખત છે તે આ રસ, મધુર આમ્લ લવણ તિક્ત કટુ કષાય, એવા ભેદથી છ પ્રકારનો માન્યો છે. મધુરાદિત્વ પ્રતીતિ અને એવા વ્યવહારમાં વિષય થવું એજ આ પ્રત્યેક રસોનાં લક્ષણો જાણવાં. તેમાં જળમાંતો એક મધુરજ રસ છે. જળમાં અન્ય રસની પ્રતીતિ થાય છે તેતો આશ્રયોપાધિને લીધે છે. પૃથ્વીમાંતો પાકવશાત્ નાના-વિધ રસો સંભવે છે. તેમાં શેલડી દુધ ધૃત ગોળ આદિકમાં જે રસો વર્તે છે તે મધુર જાણવા. આમ્ર આમલી આમલક આદિકના જે રસો તે અમ્લ (ખાટા) જાણવા. સૈન્ધવ મીઠું ખાર આદિકના જે રસો તે લવણ (ખારા) જાણવા. વિષવૃક્ષ નિંબ આદિકના જે રસો તે કટુ (કડવા) જાણવા. હરીતકી બહેડાં આમ્રાંકુર આદિકના જે રસો તે કષાય (કટાણા-તુરા) જાણવા. સુંઠી મરીચિ રાઈ આદિકના જે રસો તે તિક્ત (તીખા) જાણવા. એ રીતે છ રસોનું ઓળખાણ છે. આ સઘળા રસોનું વૈશઘ વૈઘશાસ્ત્રથી જાણવું. આ રીતે રસનું નિરૂપણ છે.

પૃથ્વીમાત્રમાં વર્તતા ગંધ ગુણનું નિરૂપણ—

આપણ આદિકના ઘ્રાણ ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ થતું અને વિજ્ઞાતીયથી ઇતર એવું જે અદ્રવ્ય તે ગંધનું લક્ષણ જાણવું. ઘ્રાણથી ગંધનું ગ્રહણ થાય છે એ લોકસિદ્ધ છે. તે આ ગંધ, સુરભિ અને અસુરભિ એવા ભેદથી બે પ્રકારનો માન્યો છે. તે બન્નેનું લક્ષણ પૂર્વની પેઠે જાણવું. ઇષ્ટ ગંધ કે જેને સુગન્ધ કહેવામાં આવે છે તે સુરભિ જાણવો. ચંદન, કસ્તુરી, કુંકુમ, ચંપક આદિકના જે ગંધો તે સુરભિ જાણવા. ‘પૂતિગન્ધસ્તુ દુર્ગન્ધો વિષ્ણં સ્યાદામગન્ધિ યત્’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે દુર્ગંધ અને વિષ્ણ-કાયા માંસનો ગંધ ઇત્યાદિકને અસુરભિ કહે છે. તેમાં પૃથ્વીમાં જે ગંધ છે તે સુરભિજ છે. અસુરભિ તો પાકજન્ય છે. પાકજન્ય પણ વિલક્ષણ બહુ પ્રકારના સુરભિ ગંધો જાણવામાં આવે છે. પૃથ્વીમાંજ પાક થાય છે પણ જળ-પવનમાં નહિ. તેમાં ઉષ્ણપણાની પ્રતીતિ થાય છે તેતો સંસર્ગથી ઘટતી આવે છે. અગ્નિના સંપર્કની અત્યંત નિવૃત્તિ થતાં પણ જે ગુણો અનુવર્તે છે તેજ પાકજન્ય જાણવા. જેમ આમ્રફળાદિકમાં રકત આદિક ગુણ આવે છે. ‘જ્યારે પૃથ્વીમાંજ ગંધ ગુણ છે તો ‘આ જળ સુરભિ છે’ એમ વિવેકિઓને પણ જણાય છે. તેનું શું ? તો જેમ ‘લોખંડ બળે છે’ એની પેઠે જળ પવનાદિકમાં ચંપકાદિકના સંસર્ગને લીધે ગંધ જણાય છે. પંચીકરણમાંજ પંચ ભૂતોમાં સ્પર્શાદિ ગુણોની મિશ્રિતતા પ્રથમથી જ સિદ્ધ છે. જ્યાં લેશથી પણ ભૂતાન્તરનો સંસર્ગ દર્શનવશાત્ ન જણાય ત્યાં પંચીકરણ પ્રક્રિયા પણ શરણ છે. આ રીતે ગંધનું નિરૂપણ છે. આ પ્રકારે પંચભૂતવર્તી શબ્દાદિ પાંચ ગુણોનું નિરૂપણ છે.

શબ્દાદિ ભૂતગુણો અને ભૂતોના કાર્યરૂપ અને સ્વભાવરૂપ લક્ષણો શ્રીમદ્ ભાગવતના સ્કંધ ૩ અ. ૨૬ માં કહ્યાં છે. તેમાં શબ્દનું લક્ષણ—‘અર્થાશ્રયત્વં શબ્દસ્ય દ્રઢલિહિત્વમેવ ચ । તન્માત્રત્વં ચ નમસો લક્ષણં વવયો વિદુઃ ॥’ આ રીતે કયું છે. અર્થાશ્રયત્વ—શ્રોતાને અર્થ જણાવી દેવાપણુ, અર્થાત્ વાચકપણુ, અર્થમાત્રનો વાચક શબ્દ છે એ પ્રસિદ્ધ છે. દ્રઢલિહિત્વ—દ્રષ્ટા પુરુષનું અનુમાપકપણું, અંધકારમાં કે ભિન્ન આદિકનું વ્યવધાન છતાં પણ શબ્દથી ‘અમુક પુરુષ છે’ એવું અનુમાન થઈ શકે છે. નમસસ્તન્માત્રત્વ—આકાશની સૂક્ષ્મ અવસ્થા ભૂતપણું અથવા આકાશના અસાધારણ ગુણપણું એ શબ્દનો સ્વભાવ છે. સ્પર્શનું લક્ષણ—મૃદુત્વં કઠિનત્વં ચ કૌત્યમુષ્ણત્વમેવ ચ । એતત્સ્પર્શસ્ય સ્પર્શસ્ય તન્માત્રત્વં નમસ્વતઃ ॥’ આ રીતે કયું છે. મૃદુપણુ, કઠિનપણુ, શીતપણું, ઉષ્ણપણું અને વાયુનું સૂક્ષ્મ અવસ્થા ભૂતપણું એ સ્પર્શનો સ્વભાવ છે. રૂપનું લક્ષણ—‘દ્રવ્યાકૃતિત્વં ગુણતા વ્યક્તિ-સંસ્થાનમેવ ચ । તેજસ્ત્વં તેજસઃ સાધ્વિ રૂપમાત્રસ્ય વૃત્તયઃ ॥’ આ પ્રકારે કયું છે. વ્યક્તિત્વ. દ્રવ્યની ઉપલબ્ધિનું કારણપણું—રૂપથી ‘અમુક દ્રવ્ય છે’ એમ જાણવામાં આવે છે. ગુણતા—નિત્ય દ્રવ્યને આશ્રયે રહેવાપણું—ગુણ હોય તે દ્રવ્યને આશ્રયે જ રહે છે. વ્યક્તિસંસ્થાન—એક વ્યક્તિનું અન્ય વ્યક્તિથી વ્યાવર્તકપણું—રૂપથી ‘આ વ્યક્તિથી આ વ્યક્તિ જુદી છે’ એમ જાણાઈ આવે છે. તેજનું સૂક્ષ્મ અવસ્થાપણું, એ રૂપનો સ્વભાવ છે. રસનું લક્ષણ—‘કષાયો મધુરસ્તિક્ત કટવમ્લ ઇતિ નૈકઘા । મૌતિકાનાં વિકારેણ રસ એકો વિભિચતે ॥’ આ રીતે કયું છે. મૌતિકાનાં વિકારેણ—સાંસર્ગિક દ્રવ્યોના વિકારથી કષાયપણું, મધુરપણું, તિક્તપણું, કટુપણું, અમ્લપણું વિગેરે નાનાવિધ ધર્મોને ભજવાપણું એ રસનો સ્વભાવ છે. ગંધનું લક્ષણ—‘કરમ્ભપૂતિસૌરમ્યશાન્તોગ્રામ્લાદિભિઃ પૃથક્ । દ્રવ્યાવયવવૈષમ્યાદન્ધ એકો વિભિચતે ॥’ આ પ્રકારે કયું છે. સાંસર્ગિક દ્રવ્યોના વિકારથી કષાયપણું પૂતિદુર્ગંધપણું, સુરભિ-પણું, શાંતપણું, ઉગ્રપણું, અમ્લપણું વિગેરે નાના ધર્મોને ભજવાપણું એ ગંધનો સ્વભાવ છે. મિશ્રગંધને કરંભ કહે છે કપૂરાદિકનો સુરભિ ગંધ છે, કમલાદિકનો શાંત ગંધ છે. લસણ આદિકનો ઉગ્ર ગંધ છે. વાસિત અન્નાદિકનો ખાટો ગંધ છે એવો વિવેક સમજવો. આ વચનો શબ્દાદિકનું સંભવતું કાર્ય અને સ્વભાવના વર્ણનપર જાણવાં, માટે અવ્યાપ્તિ કે અતિવ્યાપ્તિથી કેટલાક ધર્મોનું લક્ષણપણું ન સંભવે તોપણ ક્ષતિ નથી.

ભૂતોમાં આકાશનું લક્ષણ—‘ભૂતાનાં છિદ્રદાતૃત્વં બહિરન્તરમેવ ચ । પ્રાણેન્દ્રિયા-ત્મધિષ્ણ્યત્વં નમસો વૃત્તિલક્ષણમ્’ આ રીતે કયું છે. ભૂતોને જવા આવવાનો અવકાશ આપવાપણું, ભૂતોના બાહ્ય આબ્યંતર સમગ્ર વ્યવહારમાં વિષયપણું, નાડી હૃદય આદિક છિદ્રદ્વારા પ્રાણ ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણને આશ્રય આપવાપણું એ આકાશનો સ્વભાવ છે. અવકાશ આપવાપણું એ આકાશનું કૃત્ય જાણવું. વાયુનું

લક્ષણ—‘ચાલનં વ્યૂહનં પ્રાપ્તિર્નેતૃત્વં દ્રવ્યશબ્દયોઃ । સર્વેન્દ્રિયાણામાત્મત્વં વાયોઃ કર્મામિલક્ષણમ્ ॥’ આ રીતે છે. ચાલનં—વૃક્ષશાખા પાન તૃણ આદિકને કંપાવવાપણું, વ્યૂહનં—જે મળેલાં તૃણાદિક હોય તેને જુદાં પાડી દેવાપણું, પ્રાપ્તિઃ જે જુદાં જુદાં તૃણાદિક હોય તેને ભેગાં કરી દેવાપણું, નેતૃત્વં દ્રવ્યશબ્દયોઃ—ગંધના આશ્રયભૂત દ્રવ્ય અને શબ્દનું તેતે ઇન્દ્રિયોની સમીપે લઈ જવાપણું, સર્વેન્દ્રિયાણામાત્મત્વં—મુખ્ય પ્રાણરૂપથી સર્વેન્દ્રિયોનું આધારપણું, એ વાયુનાં કાર્યરૂપ લક્ષણો—લિંગો છે. લિંગભૂત આ કાર્યોએ કરીને તેના કારણપણે વાયુનું અનુમાન થાય છે. આ કાર્ય વાયુનું છે એમ જાણી શકાય છે. તેજનું લક્ષણ—‘ઘોતન પચનં પાનમદનં હિમમર્દનમ્ । તેજસોઃ વૃત્તયસ્ત્વેતાઃ શૌષણં ક્ષુ-તૃઢેવ ચ ॥’ આ પ્રકારે કયું છે. ઘોતનં—ઘટાદિ અર્થનું આલોકપણે પ્રકાશ કરી આપવાપણું પચનં—તંદુલાદિકને પકવવાપણું, ક્ષુધા તૃષ્ણા ઉપજાવવા દ્વારા પાન અને અદનમાં હેતુપણું, હિમનું નાશ કરવાપણું, પાંદડાં જળ આદિકને સુકવી નાખવાપણું, આ સઘળી તેજની વૃત્તિઓ—કાર્યો છે. આ કાર્યો વડે તેજને જાણી શકાય છે. જળનું લક્ષણ—ક્લેદનં પિંડનં તૃત્તિઃ પ્રાણના-પ્યાયનૌન્દનમ્ । તાપાપનોદો મૂયસ્ત્વં નમસો વૃત્તયસ્ત્વિમાઃ ॥’ આ રીતે છે. ક્લેદનં—ભીનું કરવાપણું. પિંડનં ચૂર્ણાદિકને પિંડીભાવ કરવાપણું, તૃત્તિઃ—તૃપ્તિ આપવાપણું, જળપાન કરતાં તૃષ્ણા શમી જાય છે. પ્રાણનં—જીવન સંપાદકપણું, ‘આપોમયઃ પ્રાણઃ’ એવી શ્રુતિ છે. આપ્યાયનં—પોષણ આપવાપણું. ‘ઔન્દનમ્—મૃદુ કરવાપણું, તાપાપનોદ—ઘામને ટાળવાપણું, મૂયસ્ત્વં—ઝડપણું—કૂપાદિક થકી જળ કાઢવામાં આવે તોપણ ન્યૂન નહિ થવાપણું. આ સઘળાં જળનાં કાર્ય અને સ્વભાવો છે. આ કાર્યથી જળને જાણી શકાય છે. પૃથિવીનું લક્ષણ—‘ભાવનં બ્રહ્મણઃ સ્થાનં ધારણં સદ્વિશેષણમ્ । સર્વસત્ત્વગુણોદ્ભેદઃ પૃથિવીવૃત્તિલક્ષણમ્’ આ રીતે છે. ભાવનં—ઘટાદિ અર્થોનું ઉપજાવવાપણું, સ્થાનં—લોકરૂપે કહીને સર્વને સ્થાન આપવાપણું, બ્રહ્મણઃ ધારણં—આભણાદિક ચતુર્વિધ ભૂતોનું આધારપણું, સદ્વિશેષણં—ગ્રીહિ વિગેરે કાર્યોનું વિશેષણપણું, (દેશભેદથી ગ્રીહિ આદિકનું સારાસારપણું જોવામાં આવે છે.) સર્વસત્ત્વગુણોદ્ભેદઃ—તે તે દેશમાં રહેલાં પ્રાણીઓના આકાર વિશેષમાં હેતુપણું અથવા શબ્દાદિક પાંચ ગુણોનું આશ્રયપણું. આ પૃથ્વીનાં લક્ષણો—યથાયોગ્ય કાર્ય—સ્વભાવરૂપ છે. આ રીતે શબ્દાદિક પાંચ ભૂતગુણો અને પાંચ ભૂતોના કાર્યરૂપ અને સ્વભાવરૂપ લક્ષણો જાણવાં. સત્સંગિજીવન પ્રકરણ ૪ અ. ૬૯ શ્લો. ૧૯થી ૩૫ સુધીમાં તથા વચનામૃત પ્રથમ પ્રકરણ ૧૨માં પણ ઉપરનાં લક્ષણો અને બીજા પણ કેટલાક વિશેષો પ્રદર્શાવ્યા છે. હવે આ વિષય પ્રસંગથી અલગ છે.

ઉપર પ્રમાણે મહત્ત્વાદિ ક્રમથી પૃથ્વી પર્યંતનાં તત્ત્વોની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કયું. આ પ્રસંગે આટલું અવશ્ય સમજવાનું છે—પૂર્વ તત્ત્વ શરીર જેતું છે એવા પરમાત્મા થકીજ ઉત્તરોત્તર તત્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટેજ અહંકારાદિક

થકી ઉપજેલાં પણ જે ઇન્દ્રિયો મન પ્રાણ અને મહાભૂતોની સાક્ષાત્ પરમાત્મા-
થકી ઉત્પત્તિ 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः
पृथिवी विश्वस्य धारिणी' આ શ્રુતિમાં વર્ણવી છે તે ઘટતી આવે છે. જે સ્વતંત્ર-
પણે ઉત્પત્તિ કહે તો આ શ્રુતિ ઘટતી આવે નહિ. અહંકારાદિ શરીર જેનું છે
એવા બ્રહ્મથકી ઇન્દ્રિયાદિકની નિષ્પત્તિમાં શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે. આ અર્થ 'विपर्ययेण
तु क्रमोऽत उपपद्यते च' આ સૂત્રમાં સંમર્થન કર્યો છે. 'तत्तेज ऐक्षत' આ શ્રુતિમાં
ઈક્ષણ કહેલું હોવાથી તેજ આદિક શબ્દો છે તે તેજ આદિક શરીર જેનું છે
એવા પરમાત્મપર છે એવો નિર્ણય 'तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः' આ સૂત્રમાં
કર્યો છે. આ ઉપરથી જેમ તેજ આદિક શબ્દો તેજ આદિક શરીરક પરમાત્મપર
છે તેમ આકાશાદિક શબ્દો પણ તેતે શરીર જેનું છે એવા બ્રહ્મપર છે એમ
સિદ્ધ થાય છે. વળી કાળ માયા ગુણાંશે યુક્ત એવા જે આકાશાદિક છે તે
ભગવાનના વીક્ષણ થકીજ વાયુ આદિક રૂપથી થાય છે એમ ભાગવત સ્કં. ૩
અ. ૫ માં કહેલું છે—'तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतस्तल्लिङ्गमात्मनः । कालमायांशयोगेन
भगवद्दीक्षितं नभः ॥ नभसाऽनुसृतः स्पर्शः विकुर्वन्निर्ममेऽनिलम् । अनिलोऽपि
विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ॥ ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् ।
अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् ॥ आधत्ताम्मो रसमयं कालमायांशयोगतः ।
ज्योतिषाम्भोऽनुसृतं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितम् ॥ महीं गन्धवतीमाधात्कालमायांशयोगतः ।'
ઈત્યાદિ. માટે કાલ, જીવસંબંધી કર્મ અને પરમાત્માનો સંકલ્પ આ ત્રણ તત્ત્વથકી
તત્વાન્તરની નિષ્પત્તિમાં કારણ છે એવું તાત્પર્ય નીકળે છે. પરમાત્માના સંકલ્પરૂપ
ઈક્ષણ વિના કંઈપણ નિષ્પન્નતું નથી એ તત્ત્વ છે. 'बहु स्यां प्रजायेय' આ શ્રુતિમાં
ભગવાનનો પોતાનોજ સંકલ્પ વર્ણવેલો હોવાથી પૂર્વ પૂર્વ તત્ત્વ વિશિષ્ટ એવા
પરમાત્માનું ઉત્તરોત્તર તત્ત્વ વિશિષ્ટપણે બહુ થવાપણું અંગીકાર કરવું જ પડે.
અવિકાર પરમાત્માનું સ્વરૂપથી બહુરૂપે થવાનું કહેવું તે ચિત્ અચિત્ વિશેષણ
દ્વાર વિના ઘટે નહિ. ચિત્ અચિત્ વિશેષણ દ્વારા જ ઘટી શકે, માટે કાર્ય કારણભૂત
જે વ્યષ્ટિ સમષ્ટિમાં રહેલા ચિત્ અચિત્ તે શરીર જેનું છે એવા પરમાત્મા જ
કાર્ય-કારણરૂપે વર્તે છે એવો વૈદિક પંથા છે. અંતર્યામિરૂપથી પૂર્વપૂર્વ તત્ત્વાત્મા
ભગવાનના વીક્ષણથકી ઉત્તરોત્તર તત્ત્વનું ભવન થાય છે એમ હરિવાક્ય સુધા-
સિંધુના તરંગ ૪૧માં વર્ણવ્યું છે. એટલે આ અર્થમાં સંશય નથી.

તમનું નિરૂપણ—

'यस्तमसि तिष्ठन्...यस्य तमः शरीरं' આ અંતર્યામિ બ્રાહ્મણની શ્રુતિમાં તમ
નામનું કોઈપણ દ્રવ્ય પરમાત્માના શરીરપણે કહેવામાં આવ્યું છે. આ તમ આલોકના
અભાવ માત્ર નહિ (આલોકનો અભાવ એજ તમ છે એમ કોઈ માને છે) એમ

કહીએ તો શરીરપણું ઘટતું આવે નહિ. આલોકના અભાવને શરીર કહી શકાય નહિ. કંઈક દ્રવ્ય હોય તોજ શરીરપણું કહી શકાય. આ તમની જડ દ્રવ્યમાં ગણના કરવી જોઈએ. પ્રકૃતિ આદિ જેમાં છે અને પૃથ્વી અંતે જેમાં છે એવાં તત્ત્વોમાં ગણના કરી નથી. હવે એનો કયા તત્ત્વમાં સમાવેશ કરવો ? તો કહીએ છીએ. પહેલો એજ વિચાર કરવાનો છે. બહુ વાદીઓ, તમના દ્રવ્યપણામાં વિપ્રતિપત્તિને સેવે છે. તેમાં કાણાદો કહે છે કે—તેજનો અભાવ એજ તમ છે, તમ એ કોઈ પૃથક દ્રવ્ય નથી. ‘નીલ તમ ચાલે છે’, એમ જે જણાય છે તે તો ભ્રમ છે. જે તમને રૂપવાળું કહીએ તો તેના ચક્ષુથી થતા પ્રત્યક્ષમાં આલોક (પ્રકાશ) ની અપેક્ષા આવે, કેમકે રૂપવાળા દ્રવ્યનું ચક્ષુષથી પ્રત્યક્ષ થવામાં આલોક એ સહકારિ કારણ છે. આલોકના સહકારથી રૂપી દ્રવ્ય ચાક્ષુષ થાય છે, માટે તેજનો અભાવ એજ તમ છે એમ કહે છે. બીજા કોઈતો ‘રૂપનું અદર્શન’ એજ તમ છે એમ કહે છે. આંધળો પણ કંઈપણ વસ્તુને નહિ જોતાં ‘તમથી આવરિત છે’ એટલુંજ જાણે છે. બીજા કોઈતો આલોક ન હોય ત્યારે મલિન ભૂતગાદિકમાં આરોપેલું જે નીલપણું એજ તમ છે એમ કહે છે. વૈદિકપણે વિખ્યાત પ્રભાકરો એમ કહે છે કે—આલોકના અભાવ થકી બીજું કંઈ તમ નથી. જે અભાવ છે તે ભાવાન્તરરૂપ હોવાથી જેમાંથી આલોક ખસી ગયો છે એવો દેશભાગજ તમ છે. ‘તમ નીલ છે.’ એમ જે જણાય છે તેતો ભ્રમ છે. વસ્તુસ્થિતિમાં નહિ. કોઈતો એમ કહે છે કે—‘જે છાયા છે એજ તમ છે.’ એમાં ચળપણું, અચળપણું, મહત્ત્વપણું, અદ્વપણું, દૂરપણું, સમીપણું, વિગેરે ગુણના યોગવાળી હોઈને તેજને રોકનારી છે. જેમજેમ છાયા સંચરે છે તેમ તેમ આલોક (પ્રકાશ) એક ભાગમાં રોકાઈ જાય છે અને બીજા ભાગમાં મુકાઈ જાય છે. (જ્યાંથી છાયા નીકળી જાય છે ત્યાં આલોકનો પ્રસાર અને જે દેશમાં વ્યાપે છે ત્યાં પ્રકાશનો પ્રતિરોધ થાય છે) આ છાયાનું મહત્ત્વપણું તો સૂર્યતેજ અને સૂર્યમંડળને પણ રોકી દે છે માટે અંગીકાર કરવું, અન્ય સ્થળે છાયાની અદ્વપતા જાણવી. આ પક્ષનું ખંડન બીજાએ એમ કયું છે કે—તમ જે ચાક્ષુષરૂપ દ્રવ્ય હોય તો તે મહત્ત્વ-મોટું હોવું જોઈએ. મોટું ન હોય તો અચાક્ષુષનો પ્રસંગ આવે—ચક્ષુથી ગ્રહણ ન થાય, કેમકે દ્રવ્યના ચાક્ષુષપણામાં મોટાપણું પણ કારણ છે. અનેક દ્રવ્યથી આરંભેલું હોય એજ મોટું હોઈ શકે. જેમાં અવયવસંખ્યાનો વધારો હોય એજ અનેક દ્રવ્યથી આરંભેલું કહી શકાય. છાયા કંઈ અનેક દ્રવ્યથી આરંભેલી નથી જેથી તેમાં મહત્ત્વ હોઈ શકે નહિ અને તેથી ચાક્ષુષતા પણ હોઈ શકે નહિ. સંચરતા તમથી આલોકનો પ્રતિરોધ થાય છે એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનું પણ ઉપરના કારણથી ખંડન થઈ જાય છે. ‘તમથી આલોકનો અટકાવ થાય છે’ આ જે કલ્પના કરી છે તે તો બહુ વિપરીત

છે. અંધકારમય ગિરિગુહાના મધ્યમાં રહેલા પુરુષે પ્રદીપ પ્રગટાવતાં તત્ક્ષણ તમને વિલય થઈ જતો જોવામાં આવે છે. તમ ઉભું રહેતું નથી. તમનો જો પ્રકાશને અટકાવવાનો સ્વભાવ હોય તો પ્રગટાવેલા પ્રદીપના પ્રકાશને કેમ અટકાવી શકતું નથી ? જો એમ કહો કે-આલોકથી દબાઈ ગયેલું તમ તે સમયે ખસીને ત્યાંથી દૂર વર્તે છે. તો કોઈ મસ્તક હસ્ત આદિક પિંડ વિશેષવાળો પુરુષ આલોકના મધ્યમાં રહેલો હોય તે જોવડો અને જોવા અવવવાળો હોય તેવીજ તેની ખાયા એકદમ ક્યાંથી કેવી રીતે આવીને ઉભી રહે છે ? પુરુષની જાયા પડે છે ત્યારે પણ આલોક (તડકો) તો હોય છે. માટે જેમાંથી આલોક ખસી ગયો છે એવો દેશ-વિશેષજ તમ છે. તે થકી પૃથક્ કોઈ તમ નામનું દ્રવ્ય નથી.

એ ઉપર ભાણેનું એમ કહેવું છે કે, 'નીલ તમ ચાલે છે' એવી સર્વને પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિમાં કશો બાધ નથી. વળી અભાવરૂપથી નહિ પણ ભાવવાથી તમ:શબ્દથી એનો ઉલ્લેખ થાય છે, વળી પ્રતિયોગિ (તેજ-આલોક)ના સ્મરણ વિના જ 'આ અહીં તમ છે' એવી પ્રતીતિ થાય છે માટે તમ એ દ્રવ્ય જ છે. દ્રવ્યપણું માનીએ તોજ આ બાબત ઘટતી આવે છે. તમમાં નીલરૂપવાળાપણું હોય તો સ્પર્શવાળાપણાનો પ્રસંગ આવશે ? નીલરૂપ છે તો સ્પર્શ પણ હોવો જોઈએ, કેમકે જો પૃથ્વી જળ તેજ એ તત્ત્વો રૂપવાળાં છે તો સ્પર્શવાળાં પણ જોવામાં આવે છે.' એમ કહી શકાય તેમ નથી. સ્પર્શવાળાં એ તત્ત્વોનું રૂપવાળાપણું જોવામાં આવે છે તો શું વાયુ રૂપવાળો પણ છે ? વાયુ તો રૂપશૂન્ય છે એમાં સ્પર્શ છે પણ રૂપ નથી. માટે જે વસ્તુ જેવું જણાતું હોય તેવીજ વ્યવસ્થા જાણવી. જેનાં નેત્રોમાં પડળ (એક રોગ) આવી ગયાં હોય કે નેત્ર મીંચી દીધાં હોય એવા પુરુષને 'નીલ તમ છે' એવી બુદ્ધિ જે છે તેતો આવરણની જાયાના અહારૂપ છે. જન્મથી અંધ હોય એને તો નીલપણાની બુદ્ધિ તમમાં થતી નથી. તે આ તમોદ્રવ્ય કાણાદોએ માનેલો નવ દ્રવ્યો થકી ભિન્ન છે એમ કહેલું છે.

આવા વિવાદોમાં તત્ત્વવિદોનું એમ કહેવું છે કે-પૃથ્વીસંબંધી એક પ્રકારનો વિકાર એજ તમ છે. જેથી તમનો પ્રથિવીમાં સમાવેશ છે. 'તમ નીલ છે' એવી અબાધિત પ્રતીતિ થાય છે તેને બ્રાન્તિપણાની કલ્પના કરવી એ તો કેવળ સાહસ છે. નીલરૂપનું આશ્રય હોવાથી તમનું પાર્થિવપણું જ યોગ્ય છે. જળમાં તો શુકલરૂપ છે, તેજમાં પરરીતિએ ભાસ્વર શુકલરૂપ છે, શ્રૌત પ્રક્રિયા પ્રમાણે તો રક્ત રૂપ છે. વાયુતો નીરૂપ છે, ચત્ક્રણ તદન્નસ્ય આ શ્રુતિ પ્રમાણે, પૃથ્વીમાં કૃણ્ણ રૂપ છે. તમમાં આલોક ખસી જાય તો તે પ્રદેશમાં તત્ક્ષણ પ્રસરણાદિકનો જે યોગ છે તે જેમ જણાતો હોય તેમ વ્યવસ્થા કરી લેવો. અથવા અભિનવ

ઘનઘનાવલી જેવી મલીન, જેમાં સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધનો લેશ નથી અને જેનું ‘અધકાર’ નામ છે એવી એક પ્રકારની પ્રકૃતિની અવસ્થા એજ તમ છે અર્થાત્ અવ્યક્ત અક્ષર તમ અવસ્થાવાળી પ્રકૃતિનીજ એક અવસ્થાન્તર છે. યદ્યપિ ‘યસ્યાવ્યક્ત શરીરં’ ‘યસ્યાક્ષરં શરીરં’ ‘યસ્ય તમઃ શરીરં’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે મૂળ પ્રકૃતિની અત્યંત સૂક્ષ્મ અવસ્થાજ તમઃશબ્દવાચ્ય થાય છે. તથાપિ વિકારીની અંતર્ગત જે તમ છે તે નીલરૂપવાળું પણ માનવું. આતો પૃથ્વીના વિકાર રૂપ તેજોવિરોધિ કિંચિત્ દ્રવ્ય સમજવું. ‘યસ્ય તેજઃ શરીરં’ ‘યસ્ય તમઃ શરીરં’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ તે તમનું તેજના તુલ્યપણે પરમાત્માનું શરીરપણું કહ્યું છે તે વિકારકોટી પ્રવિષ્ટ તમમાં જાણવું. તમમાં ઉદ્ભૂત સ્પર્શ નહિ હોવાથી જ કોઈની ગતિને તે રોકી શકતું નથી એ બાબત ઘટતી આવે છે. વળી, ‘તમઃ સસર્જ મગવાન્’ એમ તત્વાન્તરની પેઠે તમની સૃષ્ટિ કહેવામાં આવી છે અને ‘નાસીત્તમો જ્યોતરમૂજા ચાન્યત્’ એમ કાર્યાન્તર અને જ્યોતિ-તેજ સાથે તમનો લય કહેવામાં આવ્યો છે. માટે તમનું દ્રવ્યત્વાદિપણું શાસ્ત્રસિદ્ધ છે. જે આલોકના અભાવમાત્રને તમ કહેવામાં આવે તો બન્ને તમ અને જ્યોતિષનો જે લય કહ્યો છે તેનો વિરોધ આવે. ઉપરનો અર્થ તત્ત્વરત્નાકરમાં ‘તમો નામ દ્રવ્યં બહુલવિરલં મેચકચલં પ્રતીમઃ કેનાપિ ક્વચિદપિ ન બાધશ્ચ દદૃશે । અતઃ કલ્પ્યો હેતુઃ પ્રમિતિરપિ શાબ્દી વિજયતે નિરાલોકં ચક્ષુઃ પ્રથયતિ હિ તદ્દર્શનવશાત્ ॥’ આ રીતે સંગ્રહો છે અથવા આકાશની એક પ્રકારની અવસ્થારૂપ તમ જાણવું. કારણ કે જવા આવવામાં એ કોઈ ને અટકાવ કરી શકતું નથી. તેમાં પંચીકરણ પ્રક્રિયા પ્રમાણે તમનું નીલરૂપ-વાળાપણું ઘટતું આવે છે. ઉપરનો સમગ્ર અર્થ તત્ત્વમુકતાકલાપમાં ‘નૈહ્યાદ્રૌમં ત્તમિસ્રં’ ઇત્યાદિ ત્રણ કારિકાથી જણાવ્યો છે. વિસ્તાર શ્રુતપ્રકાશિકા આદિકમાં જેમ લેવો. આ રીતે તમનું નિરૂપણ છે.

પંચીકરણ પ્રક્રિયા—

નાનાવીર્યાઃ પૃથગ્ભૂતાસ્તતસ્તે સંહતિં વિના । નાશકુવન્ પ્રજાઃ સ્પષ્ટમસમાગમ્ય કૃત્સ્નશઃ’ આ વિજ્ઞાનપુરાણવચનમાં કહ્યા મુજબ શાંતપણું, ધોરપણું, મૂઢપણું વિગેરેથી જુદીજુદી શક્તિવાળાં હોઈને જુદાંજુદાં રહેલાં મહદાદિ તત્ત્વો પરસ્પર સંગતિ પામ્યા વિના બ્રહ્માંડરૂપ કાર્ય કરવાના સામર્થ્યને પામ્યાં નહિ. જેમ જુદી જુદી શક્તિવાળાં હોઈને જુદાં જુદાં રહેલાં જળ રેતી મૃત્તિકા આદિક પદાર્થોને પરસ્પર મેળવીને—કાલવીને તેનું મર્દનાદિવડે સમુદાયાત્મક એક દ્રવ્ય કરીને, તે વડે ભિત્તિ આદિકરૂપ એક કાર્ય કરી શકાય છે. તેમ જગત્સ્રષ્ટા પરમેશ્વર ‘સમેત્યાન્યોડન્ય-સંયોગં પરસ્પરસમાશ્રયાઃ । એકસજ્ઞાતલક્ષ્યાશ્ચ સંપ્રાપ્યૈક્યમશેષતઃ ॥ મહદાદિવિશેષાન્તાઃ હ્યણ્ડમુત્પાદયન્તિ તે ॥’ આ વચનમાં કહ્યા પ્રકારે પોતાના સંકલ્પથી ઉક્ત તત્ત્વોને

પરસ્પર સંમિશ્રણરૂપ ઐક્યપર્યાય સંયોગવિશેષને પમાડીને તેવડે બ્રહ્માંડ સૃષ્ટિને કરેછે. આ અંડની અંદર મહદાદિ સર્વ કાર્યો જોવામાં આવતાં હોવાથી મહદાદિ સર્વ પદાર્થોને એક કરીને સૃષ્ટિને કરેછે એ બાબત સુવ્યક્ત છે. ભૂતોના અન્યોન્ય સંમેલનને પંચીકરણ કહેછે. છાન્દોગ્યમાં ‘તાસાં ત્રિવૃતં ત્રિવૃતમેકૈકાં કરવાણિ’ એમ ત્રિવૃત્કરણનો સંકલ્પ કહ્યો છે. તેમાં તેજ જળ પૃથ્વી આ ત્રણનીજ સૃષ્ટિ કહેવામાં આવી હોવાથી તેના સંમિશ્રણરૂપ ત્રિવૃત્કરણ કહ્યું છે. જેમ તેજ આદિક ત્રણની સૃષ્ટિ કહી તે ઉપલક્ષણાર્થ છે તેમ ત્રિવૃત્કરણ પણ પંચીકરણાદિકના ઉપલક્ષણ માટેછે. એટલે ત્રિવૃત્કરણ ઉપરથી પંચીકરણ પણ સમજ લેવું. એક એક ભૂતનું અન્ય ભૂતોના ભાગો લઈને સભાગપણું સંપાદન કરવું એજ પંચીકરણ છે. ‘તેજોવારિમૃદાં વિનિમયઃ’ (ભાગ ૧-૧-૧) માં જે વિનિમય કહ્યો છે એજ પંચીકરણ જાણવું. એટલે વિનિમય કહો કે પંચીકરણ કહો કે સંમિશ્રીકરણ કહો એ બધું એકાર્થ છે. ‘एवं जातेषु भूतानि प्रत्येकं तु द्विधा तत । चतुर्धा भिन्नमेकैकमर्धमर्ध तथा स्थितम् ॥ व्योम्नोऽर्धभागश्चत्वारो वायुतेजःपयोभुवाम् । अर्धाणि यानि वायोस्तु व्योमतेजःपयोभुवाम् ॥’ આ વિષય પુરાણ વચનમાં કહ્યા પ્રકારે એક એક ભૂતના જે ભાગ કરીને તેમાં એક અર્ધા ભાગને એમને એમજ રાખીને, બીજા અર્ધા ભાગમાંથી ચાર ભાગ કરીને ચાર ભૂતાંતરના અર્ધા ભાગમાં મેળવીને સર્વ ભૂતોમાં સર્વેનું મેળવી દેવું એજ પંચીકરણ છે. તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે—પંચીકૃત પૃથ્વીમાં પણ પોતાનો પૃથ્વીનો અર્ધા ભાગ અને બીજા ચાર ભૂતોના ચાર ભાગથી મળેલું બીજું અર્ધ આવે એટલે તમામ ભૂતોમાં અન્ય ભૂતોનો આઠમો અંશ આવે. તેથી અન્ય ભૂતોના અષ્ટમાંશ ચારથી મળેલું બીજું પોતાનું જે અર્ધ એ પંચીકૃત થયું, એ રીતે પૃથિવ્યાદિકમાં જળાદિ ભાગનું વિઘ્નમાનપણું હોવા છતાં પણ તે તે ભૂતભાગનું આધિક્ય (અર્ધા ભાગ) હોવાથી ‘આ પૃથ્વી છે આ જળ છે’ ઇત્યાદિ વ્યવહાર તો ઘટતો આવે છે. આ અર્થ ‘भूयस्त्वात् तद्वादस्तद्वादः’ આ સૂત્રમાં વ્યાસે નિરૂપ્યો છે. ‘ज्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात्’ આ સૂત્રનો ત્રિવૃત્કરણના અભિપ્રાયવાળું છે. અંડની અંદર રહેલા પૃથ્વી આદિકે તો પંચીકૃત જ જાણવા અને અંડના આવરણ તરીકે જે કહ્યા છે તે તો ‘वारिवह्नयनिलाकाशैस्ततो भूतादिना बहिः । वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिर्महता ततः ॥ अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मन् तैः सवैः सहितो महान् । एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृतैर्वृतम् ॥’ (વિ. પુ.) આ વચનમાં કહ્યા પ્રમાણે શુદ્ધ અપંચીકૃત જાણવા. ‘नानावीर्याः पृथग्भूताः.....महदादयो विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते’ ઇત્યાદિ વચનથી મહત્ત્વ અને અહંકારને સાથે લેતાં સમીકરણપણ પ્રદર્શવ્યું છે. આ પક્ષમાં તો એક તત્ત્વમાં અન્ય તત્ત્વોના આરમા ભાગો મળેલા જાણવા. આ રીતે સપ્તીકરણનો એક દેશ પંચીકરણ અને પંચી-

કરણનો એક દેશ ત્રિવૃત્કરણ છે. એમ સમજતાં પરસ્પર વિરોધ આવતો નથી. સર્વેની સંગતિ થાય છે. ઉપર પ્રમાણે પંચીકૃત કે સપ્તીકૃત તત્ત્વોવડે અંડાદિકનો આરંભ અને દેહાદિકની ઉત્પત્તિ થતી જાણવી.

ભાગવત સ્કં. ૩ અ. ૨૦ માં 'તાનિ ચૈકૈશઃ સ્પૃશ્યમસમર્થાનિ ભૌતિકમ્ । સંહત્ય દૈવયોગેન હૈમમણ્ડમથાસૃજન્ ॥ સોડશચિષ્ટાબ્ધિસલિલે અણ્ડકોશો નિરાત્મકઃ । સાગ્રં વૈ વર્ષસાહસ્રમન્વવાત્સીત્તમીશ્વરઃ ॥ યસ્ય નામેરભૂત્પદ્મ સહસ્રાર્કોદ્દીધિતિ । સર્વજીવનિકાઘૌકો યત્ર સ્વયમભૂત્સ્વભાદ્ ॥ સોડનુપ્રવિષ્ટો ભગવતા યઃ શેતે સલિલાશયે । લોકસંસ્થા યથાપૂર્વં નિર્મમે સંસ્થયા સ્વયા ॥' ઇત્યાદિ વચનથી પાંચ ભૂતો અને મહદાદિ સાત તત્ત્વોનું પરસ્પર સંમેલન પરમાત્માના સંકલ્પથી થાય છે, એજ અંડોત્પત્તિમાં કારણ છે એમ કહ્યું છે. આમાં પંચીકૃત ભૂતોએ આરંભેલું અંડ કે જે પ્રકાશબહુળ હોઈને અધિષ્ઠાતા ચેતને રહિત છે તેનું જળમાં શયન પ્રતિ-પાદેલું હોવાથી અંડની ઉત્પત્તિ પહેલાં ગર્ભોદક સૃષ્ટિ અર્થાત્ સિદ્ધ થાય છે. બાહેર અને અંદર જળથી વ્યાપ્ત એવા અંડમાં દિવ્ય હજાર વર્ષપર્યાંત ભગવાન શેષશય્યા ઉપર પોઢી રહ્યા હતા. તેમના નાભિકમળથી બ્રહ્મા કે જે જીવસમષ્ટિરૂપ હતા તે જન્મ્યા. જળમાં પોઢી રહેલા ભગવાને જેમાં પ્રવેશ કરીને પોતાની શક્તિનો પ્રવેશ કરાવ્યો છે એવા બ્રહ્માએ લોકનાં સંસ્થાનો યથાપૂર્વ રચ્યાં, આટલો તાત્પર્યાર્થ છે. 'સૃષ્ટિ' તતઃ કરિષ્યામિ ત્વામાવિશ્ય પ્રજાપતે' (ભારત) આ વચનાંતરની સાથે એકાર્થતા કરતાં ચતુર્મુખ છે તે વ્યૃષ્ટિસૃષ્ટિમાં પરમાત્માનું દ્વાર છે. એટલે ચતુર્મુખ દ્વારા વ્યૃષ્ટિસૃષ્ટિને પરમાત્મા કરે છે એમ જાણવું. જળમાં પોઢી ગએલા જે ઈશ્વર કહ્યા તે બીજા કોઈ નહિ પણ નારાયણ છે, એ બાબત 'આત્મનોડયનમન્વિચ્છન્ આપોડસાક્ષીચ્છુચિઃ શુચીઃ । તાસ્વવાત્સીત્સ્વસૃષ્ટાસુ સહસ્રપરિવત્સરાન્ ॥ તેન નારાયણો નામ યદાપઃ પુરુષોદ્ભવાઃ ।' (સ્કં. ૨ અ ૧૦) આ વચનથી સિદ્ધ છે. આ પુરુષ બીજા કોઈ નહિ પણ ભગવાન વાસુદેવજ છે. એ બાબત 'દ્રવ્યં કર્મ ચ કાલશ્ચ સ્વભાવો જીવ એવ ચ । યદનુગ્રહતઃ સન્તિ ન સન્તિ યદુપેક્ષયા ॥ એકો નાનાત્વમન્વિચ્છત્ યોગતલ્પાત્સમુત્થિતઃ । વીર્યં હિરણ્મયં દેહં માયયા વ્યસૃજત્ત્રિધા ॥' (ભાગ. સ્કં. ૨ અ. ૧૦) આ વચનથી સિદ્ધ છે આમાં વાસુદેવનું કાળાદિકની સત્તામાં હેતુપણું, યોગશયનથી ઉત્થાનપણું, પોતાનો બહુરૂપે થવાનો સંકલ્પ, પોતાના દેહભૂત વીર્યભૂત ત્રિદશિદ્ધાત્મક જે કારણ દ્રવ્ય તેનું કરણ, ભોક્તા, વિષય, આ ત્રણ રૂપથી સમષ્ટિ પુરુષ (ચતુર્મુખ) દ્વારા થતું વિભજન, ઇત્યાદિ બાબતો પ્રતિપાદન કરી છે. 'એતદણ્ડં વિશેષાણ્યં ક્રમવૃદ્ધૈર્દશોતરૈઃ । તોયાદિભિઃ પરિવૃત્તં પ્રધાનેનાવૃત્તૈર્બહિઃ ॥ યત્ર લોકવિ-તાનોડ્યં રૂપં ભગવતો હરેઃ । (ભાગ ૩ અ. ૨૬) આ વચનને અનુસારે જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર મહતત્ત્વ પ્રધાન, આ ઉત્તરોત્તર દશ દશધણું અધિક સાત આવરણો વડે વીંટાએલું આ ચૌદ લોકાત્મક જે બ્રહ્માંડ છે તે ભગવાનનું

સ્થૂળ રૂપ ચિત્તની ધારણાનું આશ્રય છે. સ્થૂળ રૂપમાં મનની ધારણા થયા પછી સૂક્ષ્મ રૂપમાં તેની સ્થિતિ સ્થિર થાય છે. આ આખત પણ ‘જિતાસનો જિતશ્વાસો જિતસજ્જો જિતેન્દ્રિયઃ । સ્થૂળે ભગવતો રૂપે મનઃ સન્ધારયેત ધિયા ॥ વિશેષસ્તસ્ય દેહોડયં સ્થવિષ્ટશ્ચ સ્થવિયસામ્ ॥ યત્રેદં દૃશ્યતે વિશ્વં ભૂતં ભવ્યં ભવન્ન યત્ । અણ્ડકોશે શરીરેડસ્મિન્ સપ્તાવરણસંયુતે । વૈરાજઃ પુરુષો યોડસૌ ભગવાન્ ધારણાશ્રયઃ ॥’ (ભાગ સ્કં. ૨ અ. ૧) આમાં વ્યક્ત છે. આ જે વૈરાજ પુરુષ તે વિરાજ જે અનિરુદ્ધ તેના અંશભૂત, બ્રહ્માંડાલિમાની, તે શરીર જેતું છે વૈશ્વાનર સંજ્ઞા જેની છે અને વૈશ્વાનર વિદ્યાવડે ઉપાસ્ય છે. ચતુર્મુખપણ આજ વૈરાજની ધારણાથી સૃષ્ટિમાં ઉપયોગી જ્ઞાનસામર્થ્યને પામીને યથાપૂર્વ સૃષ્ટિને કરે છે. એ આખત ‘એવં પુરા ધારણ્યાત્મયોર્નિર્નઠાં સ્મૃતિં પ્રત્યવરુદ્ધય તુષ્ટાત્ । તથા સસર્જેદમમોઘદૃષ્ટિર્યથાવ્યયાત્રાગ્ વ્યવસાયબુદ્ધિઃ ॥’ (ભાગ સ્કં. ૨ અ. ૨) આ રીતે નિરૂપી છે. વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં—આજ વૈરાજપુરુષનું બ્રહ્માંડશરીરપણું, અનિરુદ્ધાત્મકપણું, નારાયણપણું, ઈશ્વરપણું અને એમનાજ નાલિકમલથડી બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. ‘પ્રેરિતા વાસુદેવેન સ્વસ્વાશૈરૈશ્વરં વપુઃ । અજીજનદ્વિરાટ્સંજ્ઞં તે ચરાચરસંશ્રયમ્ ॥ સ વૈ વૈરાજપુરુષઃ સ્વસૃષ્ટાસ્વપ્સ્વશેત યત્ । તેન નારાયણ ઇતિ પ્રોચ્યતે નિગમાદિમિઃ ॥ તન્નાભિપદ્માદ્વહ્વાસીદ્રાજસોડથ હૃદમ્બુજાત્ । જજ્ઞે વિષ્ણુઃ સત્ત્વગુણો લલાટાત્તામસો હરઃ ॥’ ‘એકાર્ણવે જલે તસ્મિન્ વૈરાજપુરુષઃ સ તુ । અનિરુદ્ધાત્મકઃ શેતે નાગેન્દ્રશયને પ્રમુઃ ॥’ ઇત્યાદિ. વિરાટ શબ્દનો પ્રયોગ કોઈસ્થળે બ્રહ્માંડમાં, કોઈ સ્થળે અનિરુદ્ધમાં, તો કોઈ સ્થળે ચતુર્મુખમાં કરવામાં આવ્યો છે. માટેજ ચતુર્મુખથડી ઉત્પન્ન થએલા દક્ષાદિકને પણ વૈરાજસંજ્ઞાથી કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્માંડના અલિમાની જે વૈરાજપુરુષ તેતો વ્યૂહનો અંશ છે એમ સ્વીકારવું એ યોગ્ય છે, કેમકે ઉપર ગ્રહણ કરેલાં વચનોનું સ્વારસ્ય આવે છે. આ અર્થ—સંતસગિજીવન પ્રકરણ ૩ અ ૨૯ માં પ્રતિપાદ્યો છે. કોઈ સ્થળે વૈરાજનું જીવપણું પ્રતિપાદન છે તેતો જીવસમષ્ટિરૂપ ચતુર્મુખની સાથે એકપણું કહેવાની ઈચ્છાથી છે. આવું એકપણું પણ ચતુર્મુખના (અંતર્યામિરૂપે) અલિમાની હોવાને લીધે મનાય છે. માટેજ વૈરાજની સાથે એકપણાની ભાવનાથી ચતુર્મુખને સૃષ્ટિ કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું એમ વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં ‘ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે વિષ્ણુ-બ્રહ્માડપ્યૈક્યસમાધિના । વૈરાજેનાથ લોકાન્ પ્રાગ્ લીલાન્ સર્વાન્ સ્વ એક્ષત્ ॥’ આ રીતે કહ્યું છે તે ઘટતું આવે છે.

બ્રહ્માંડની અંદર આવેલા જે સઘળા લોકો છે તેને આ વૈરાજપુરુષનાજ પાદાદિ પ્રદેશભેદથી (પાતાળ એ પાદમૂળ છે એમ) યોગિઓ ઉપાસે છે. આ આખત ભાગવત સ્કં. ૨ અ. ૧ માં ‘પાતાલમેતસ્ય હિ પાદમૂલં પઠન્તિ પાણિ-પ્રપદે રસાતલમ્ । મહાતલં વિશ્વસૃજોડથ ગુલ્ફૌ તલાતલં વૈ પુરુષસ્ય જજ્ઞે । દ્વે

જાનુની સુતલં વિશ્વમૂર્તેરુદ્રયં વિતલં ચાતલં ચ । મહીતલં તજ્જઘનં મહીપતે
નમસ્તલં નામિસરો ગૃણન્તિ ॥ ઉરઃસ્થલં જ્યોતિરનીકમસ્ય ગ્રીવા મહર્વદનં વૈ જનોડસ્ય ।
તપો રરાટીં વિદુરાદિપુંસઃ સત્યં તુ શીર્ષાણિ સહસ્રશીર્ષાઃ ॥’ આ રીતે જણાવી છે.

ચૌદ લોકોનું વર્ણન—

તેમાં આ લોકથકી ઉપર ભુવરાદિ શ્લોકો વર્તે છે. તેનાં નામો—ભૂઃ, ભુવઃ, સ્વઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ, સત્યં, આ અનુક્રમે છે. ભૂમિની નીચે અતલ, વિતલ, સુતલ, રસાતલ, તલાતલ, મહાતલ, પાતાળ, આ નામના સાત લોકો વર્તે છે. એક એકપણ લોક, દશ હજાર યોજન ઉંચાઈવાળો છે. એમાં દૈત્ય, દાનવ, યક્ષ, મહાનાગ, આદિક રહે છે. આ બાબત વિ. પુ. અં. ૨ માં ‘દશસાહસ્રમેકૈક’ ઇત્યાદિ વચનથી વર્ણવી છે. એમાં વિચિત્ર ભોગ્ય ભોગોપકરણાદિકની સંપત્તિ પણ વિસ્તારથી વર્ણવી છે. ભાગવત સ્કંધ ૫ અ. ૪ માં પણ અતલાદિક સાત શ્લોકો કે જે ભૂમિના વિવર (છિદ્ર) ભૂત વર્તે છે તેનું સવિસ્તર વર્ણન ‘અવનેરઘસ્તાત્સત ભૂવિવરાઃ’ ઇત્યાદિ વચનથી કર્યું છે. તેમાં પ્રધાનપણે જે રહેલા છે તેમનો પણ નામથી નિર્દેશ, તેમાંજ ‘અતલે મયપુત્રો બલો નામાસુરો નિવસતિ’ (અ. ૨૪) ઇત્યાદિ વચનથી કર્યો છે. વિવેચન તેથી જાણી લેવું.

સાત પાતાળ લોકની નીચે શેષળ કે જે હજાર ફણામંડળમંડિત અનંત-વીર્ય હોઈને એકજ મસ્તકે સમગ્ર પૃથ્વીને પુષ્પમાલાવત ધારી રહેલા છે. આ અર્થ વિ. પુ. અં. ૨ માં ‘પાતાલાનામધશ્વાસ્તે’ ઇત્યાદિ વચનથી સવિસ્તર વર્ણવ્યો છે. ભાગવત સ્કં. ૫ અ. ૨૫માં પાતાળ લોકોની નીચે રસાતળના મૂળમાં શેષળની સ્થિતિ અને હજાર મસ્તકવાળા તેમના એકજ મસ્તક ઉપર સમસ્ત પૃથ્વીતળની શ્વેત રાધના દાણાની પેઠે સ્થિતિ ‘તસ્ય મૂલદેશે ત્રિશયોજનસહસ્રાન્તરે આસ્તે’ ઇત્યાદિ વચનથી સવિસ્તર વર્ણવી છે. શેષળની નીચે મહાકૂર્મ ગર્તોદક મહાજળની ઉપર વિરાજે છે.

પાતાળની નીચે નરકો “તતશ્ચ નરકા વિપ્ર મુવોડઘઃ સલિલસ્ય ચ” (વિ. પુ. અં. ૨) આ વચનને અનુસારે જાણવા. ‘પાતાળભૂમિની નીચે અંધતમ અને તેની નીચે ગર્તોદક અને તેની નીચે આવેલા અંડકટાહના અંતરાળમાં નરકો છે’ એવું વ્યાખ્યાન કરેલું છે આ નરકો પાપિઓને પાપફળાનુભવના સ્થાનભૂત પ્રધાનપણે ૨૮ છે. આ બાબત ભાગવત સ્ક. ૫ અ. ૨૮ માં ‘તામિલોડન્ધતામિલઃ’ ઇત્યાદિ વચનથી વર્ણવી છે. પાપની વિચિત્રતાને લીધે નરકાનુભવની વિચિત્રતા ભાગવતાદિકને વિષે કહી છે તેથી જાણી લેણી.

ભૂમંડળનું વર્ણન -

જંબુ, વૈશ્વ, શાલ્મલી, કુશ, કૌય, શાક, પુષ્કર, આ નામના સાત
વ. મૂ. ૨૭

દ્વીપવાળી આ પૃથ્વી પદ્માકારા લવણ ધક્ષિ [શિલડી] સુરા, ઘૃત, દહીં દુધ, જલ આ નામના સાત સમુદ્રોથી વીંટાયેલી છે. આ આબત વિ. પુ. અં. ૨માં 'જમ્બૂલક્ષાદ્વયૌ દ્વીપૌ' ઇત્યાદિ વચનથી સવિસ્તર વર્ણવી છે. તેમાં જે જંબુદ્વીપ છે તે આ સર્વ દ્વીપોને મધ્યે વર્તે છે. તેના મધ્યમાં સુવર્ણમય મેરુપર્વત ભૂપદ્મના કર્ણિકારપણે વર્તે છે. આ મેરુપર્વત લાખ યોજન પ્રમાણવાળો છે. તેમાં સોળ હજાર ભૂમિમાં અને ચોરાશી હજાર યોજન ઉંચાઈવાળો છે. આવા મેરુની ઉપર બ્રહ્માની અને દિક્ષાળોની પુરીઓ 'વર્તુશસહસ્રાણિ યોજનાનાં મહાપુરી' [વિ. પુ. અં. ૨] ઇત્યાદિ વચનથી સવિસ્તર વર્ણવી છે. મેરુના દક્ષિણ ભાગમાં હિમવાન, હિમકુટ, નિષધ, આ નામના ત્રણ ખંડપર્વતો અને મેરુના ઉત્તર ભાગમાં તો નીલ શ્વેત, શૃંગી, આ નામના ત્રણ ખંડપર્વતો વર્તે છે. મેરુની ચોમેર નવ ખંડો વર્તે છે. તેમાં દક્ષિણ ભાગમાં ભારત, કિંપુરુષ, હરિ, આ નામના ત્રણ અને ઉત્તર ભાગમાં રમ્યક, હિરણ્ય, ઉત્તરકુરુ, નામના ત્રણ ખંડો અને આગળ ભદ્રાશ્વ નામનો ખંડ અને પાછળ કૃતમાલ નામનો ખંડ અને મધ્યમાં તો ધિલાવૃત નામનો ખંડ વર્તે છે. આ બધી આબત વિ. પુ. અં. ૨ અ. ૨ માં 'ભદ્રાશ્વ' પૂર્વતો મેરોઃ' 'ભારતં પ્રથમં વર્ષમ્' ઇત્યાદિ વચનથી સપ્રપંચ વર્ણવી છે.

સ્વાયંભુવ મનુનો પુત્ર પ્રિયવ્રત હતો, તે સાત દ્વીપ-સાગરવાળી આ સમગ્ર પૃથ્વીને પાળતો હતો, તેના દશ પુત્રો હતા. તેમાં મહાવીર, સવન, કવિ આ નામના ત્રણ પુત્રો વીતરાગી થઈ રહ્યા હતા અને બીજા આગ્નીધ્ર ઈમશ્વ યજ્ઞબાહુ હિરણ્યરેતા ઘૃતપૃષ્ઠ મેઘાતિથિ, વીતિહોત્ર, નામના સાત હતા. તેમને સાત દ્વીપના અધિપતિ કર્યા હતા. તેમાં આ જંબુદ્વીપનો અધિપતિ આગ્નીધ્ર હતો. તેના નવ પુત્રો હતા. ખંડના નામે નામવાળા તે નવેયને આ જંબુદ્વીપના નવ ખંડો વહેંચી આપ્યા હતા. તેમાં નાલિરાજના વંશમાં ઉદ્ભવેલા ભરત રાજાના નામથી આ ખંડનું 'ભારત' એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું છે. આ ખંડનું પ્રથમ 'અજનાભ' નામ હતું તેમાં આ ભરતખંડ નવ હજાર યોજન વિસ્તારવાળો છે. સમુદ્ર થકી ઉત્તરમાં અને હિમાદ્રિ થકી દક્ષિણમાં આવેલા ખંડને ભારત જાણવો. એમાં ભારતી સંતતિ રહે છે. આમાં મહેન્દ્ર, મલય, સહ્ય, શુક્તિમાન, ઋક્ષપર્વત, વિંધ્યાચલ, પરિયાત્ર, નામના સાત કુલપર્વતો વર્તે છે. આ સાત મુખ્ય કુલપર્વતો થકી અનેક નદીઓ નીકળે છે. તેમાં શતદ્રૂ ચંદ્રભાગા વિગેરે નદીઓ હિમાલયમાંથી નીકળી છે. વેદ સ્મૃતિમુખ્ય આદિક નદીઓ પારિયાત્ર પર્વતમાંથી નીકળી છે. નર્મદા, સુરસા આદિક નદીઓ વિંધ્યાદ્રિમાંથી નીકળી છે. તાપી, પયોણી, નિર્વિંધ્યા વિગેરે નદીઓ ઋક્ષપર્વતમાંથી નીકળી છે. ગાદાવરી, ભીમરથી, કૃષ્ણવેણી આદિક નદીઓ સહ્યાદ્રિમાંથી નીકળી છે. કૃતમાલા તામ્રવર્ણી આદિક નદીઓ મલયાચલમાંથી

નીકળી છે. ત્રિસામા, ઋષિકુટ્યા આદિક નદીઓ મહેન્દ્રગિરિથી ઉદ્ભવી છે. ઋષિકુટ્યા; કુમારી આદિક નદીઓ શુક્તિમાન પર્વતથી નીકળી છે. બીજી ઉપનદીઓ પણ હળરોહળર ઉદ્ભવી છે. આ બધી બાબત વિ. પુ. અ. ૨ માં 'ઉત્તરં યત્સમુદ્રસ્ય.....મહેદ્રો મલયઃ સહ્યઃ' ઇત્યાદિ વચનથી સવિસ્તર વર્ણવી છે.

આ ભારતખંડની બહુધા પ્રશંસા કરવામાં આવી છે.—આમાં સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર, કળિ, આ નામના ચાર યુગો અને તેના ધર્મો પ્રવર્તે છે. બીજા ખંડમાં તે નથી. આમાં મુનિઓ તપ કરે છે, હોમ કરે છે, દાન કરે છે. જંબુદ્વીપમાં યજ્ઞપુરુષનું યજ્ઞન થાય છે. બીજા દ્વીપમાં તે થતું નથી. તેમાંપણ ભારત વર્ષ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આ કર્મભૂમિ છે અને બીજી તો ભોગભૂમિ છે. જ્યારે હળરો જન્મો જાય છે ત્યારે કદાચિત્ પુણ્યવશાત્ માનુષ જન્મને પામે છે. સ્વર્ગભોક્ષના સ્થાનભૂત આ ભારતભૂમિમાં જન્મને પામેલાને દેવોપણ બહુ વખાણે છે. આ બધો અર્થ 'ચત્વારિ ભારતે વર્ષે' (વિ. પુ. અ. ૨) ઇત્યાદિ વચનથી વર્ણવ્યો છે, ભાગવત સ્કં. ૫ માં પણ ભારતખંડનું શ્રેષ્ઠપણું બહુ પ્રકારે 'અહો અમીષાં કિમકારિ શોમનં પ્રસન્ન ણ્ણં સ્વિદુત સ્વયં હરિઃ । યૈર્જન્મ લબ્ધં નૃષુ ભારતાજિરેં મુકુન્દસેવૌપચિકં સ્પૃહા હિ નઃ ॥' ઇત્યાદિ બહુ વચનોથી વર્ણવ્યું છે.

આ ભારતખંડમાં—ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવપણે નરનારાયણને કહ્યા છે. એમના પરમભાવથી ઉપાસક નારદજી કે જેમણે સાવર્ણિને પંચરાત્રનો ઉપદેશ કર્યો હતો તેમને કહ્યા છે. ભારતવાસી પ્રજાઓ વર્ણશ્રમાચારવાળી હોઈને ઉપાસકપણે તેમાંજ વર્ણવી છે. કિંપુરુષખંડમાં—ભગવાન રામચંદ્રને ઉપાસ્ય અને તે ખંડના જનો સાથે હનુમાનજીને ઉપાસક કહ્યા છે. હરિવર્ષમાં—નૃસિંહજીને ઉપાસ્ય અને પ્રહ્લાદજીને તે ખંડના જનો સાથે ઉપાસક કહ્યા છે. રમ્યકમાં—મત્સ્યજીને ઉપાસ્ય અને તે ખંડના અધિપતિ મનુને તે ખંડના જનો સાથે ઉપાસક કહ્યા છે. હિરણ્યકમાં—કૂર્મભૂતિ ભગવાનને ઉપાસ્યપણે અને પિતૃગણના અધિપતિ અર્ચમાને તે ખંડના જનો સહિત ઉપાસકપણે કહ્યા છે. ઉત્તરકુરુમાં—યજ્ઞવરાહને ઉપાસ્યપણે અને ભૂદેવીને તે ખંડના જનો સાથે ઉપાસિકાપણે કહી છે. ભદ્રાશ્વમાં—હયગ્રીવને ઉપાસ્યપણે અને ભદ્રાશ્વને તે ખંડના જનો સાથે ઉપાસકપણે કહ્યા છે. કેતુમાલમાં—પ્રદ્યુમ્ન કામદેવને ઉપાસ્યપણે અને રમાને તે ખંડની રાત્રિદિવાલિમાની દેવતાઓ સાથે ઉપાસિકાપણે કહી છે. ઇલાવૃતમાં તો—ઉપાસ્ય સંકર્ષણભૂતિના ઉપાસકપણે ભવાનીપતિને કહ્યા છે. નવ ખંડાત્મક જંબુદ્વીપ લાખ યોજન વિસ્તારવાળો મેરુની ચોમેર વર્તે છે. મેરુ પણ લાખ યોજન વિસ્તારવાળો છે. એમાં આઠ ઉપદ્વીપો—સ્વર્ણપ્રસ્થ, ચંદ્રશુક્લ, આવર્તન, રમણક, મંદેહારણ, પાંચજન્ય, સિંહલ, લંકા, આ નામના વર્તે છે. આ અર્થ ભાગ. સ્કં. ૫ માં 'જમ્બૂદ્વીપસ્ય રાજનં' ઇત્યાદિ વચનથી સપ્રપંચ વર્ણવ્યો છે.

આ લાખ યોજન વિસ્તારવાળો જંબુદ્વીપ લાખ યોજન વિસ્તારવાળા લવણસાગરથી ચોમેર ગોળાકાર વીંટાયેલો છે. તે લવણસાગર ખે લાખ યોજન વિસ્તારવાળા પ્લક્ષદ્વીપથી વીંટાયેલો વર્તે છે. એનો અધિપતિ તો પ્રિયવ્રતનો પુત્ર ઈંદ્રમજ્જી નામનો છે. આમાં શિવ, યશસ્વ, સુભદ્ર, શાંત, ક્ષેમ, અભય, અમૃત, આ નામના સાત ખંડો વર્તે છે. ખંડને સમાન નામ જેમનું છે એવા તેના સાત પુત્રોને તે સાત ખંડો વહેંચી આપ્યા છે. આમાં વર્તતા ચારેય વર્ણો કે જેમનું હુંસ પતંગ ઉર્ધ્વાચીન સત્યાંગ નામ છે અને દેવને સમાન સંદર્શનવાળા અને હજાર વર્ષની આયુષવાળા છે. તે સૂર્ય આત્માને પૂજે છે. આ ખીજો પ્લક્ષદ્વીપ ખે લાખ યોજન વિસ્તારવાળા ઈક્ષુરસોદકથી આવરિત છે. તે ઈક્ષુસમુદ્ર ચાર લાખ યોજનવાળા શાદમલીદ્વીપથી વેષ્ટિત છે. આમાં બહુ મોટો શાદમલી વૃક્ષ છે, જેમાં પક્ષિરાજ ગરુડનો માળો છે, એ વૃક્ષના સંબંધથી જ એનું શાદમલી નામ પડ્યું છે. એ રીતે જંબુદ્વીપ તથા પ્લક્ષદ્વીપનું પણ તેને વૃક્ષવિશેષના સંબંધથી નામ પડેલું જાણવું. એનો અધિપતિ તો પ્રિયવ્રતપુત્ર યજ્ઞબાહુ છે. આમાં પણ સુરોચન, સૌમનસ્વ, રમણક, દેવબર્હ, પારિબર્હ, આપ્યાયન, અભિજ્ઞાત, એ નામના સાત ખંડો વર્તે છે. તે ખંડો ખંડને સમાન નામ જેનું છે એવા સાત પુત્રોને વહેંચી આપ્યા છે. આ ખંડમાં વર્તતા પુરુષો કે જેમનું શ્રુતધર, વિદ્યાધર, વસુધર, ઈષિધર નામ છે એવા તેઓ વેદમય ભગવાન સોમ આત્માનું યજન કરે છે. આ શાદમલીદ્વીપ ચાર લાખ યોજન વિસ્તારવાળા સુરોદકથી અભિવેષ્ટિત છે. આ સુરાસમુદ્ર આઠ લાખ યોજન વિસ્તારવાળા કુશદ્વીપથી વીંટાયેલો વર્તે છે. જેને વિષે દેવકૃત એક કુશસ્તમ્બ છે, તે પોતે તે દ્વીપનું નામ કરનારો છે. જાણે ખીજો અગ્નિ હોય એમ તે પોતાના શબ્દની (ઘાસોની) કાંતિથી દશ દિશાઓને વિરાજમાન કરે છે. એનો અધિપતિ તો પ્રિયવ્રતપુત્ર હિરણ્યરેતા નામનો છે. પોતાનો દ્વીપ પોતાના સાત પુત્રોને વહેંચી આપીને પોતે તો તપને કરે છે. પુત્રતુલ્ય નામ જેનું છે એવા સાત ખંડો વસુ, વસુદાન, દ્વરુચિ, નાભિગુપ્ત, સત્યવ્રત, વિપ્ર, વામદેવ નામના છે. કુશદ્વીપની પ્રજાઓ કે જેમનું કુશલ કોવિદ અભિયુક્ત કુલક નામ છે તે પોતે અગ્નિરૂપ ભગવાનને કર્મકુશળતાથી યજે છે. તે આ કુશદ્વીપ આઠ લાખ યોજન વિસ્તારવાળા ઘૃતોદકથી વીંટાયેલો છે. આ ઘૃતસાગર સોળ લાખ યોજન પરિમિત કૌંચદ્વીપથી વેષ્ટિત છે. જેમાં કૌંચ નામનો પર્વતરાજ દ્વીપનામને પાડનારો વર્તે છે. તેનો અધિપતિ તો પ્રિયવ્રતપુત્ર ઘૃતપૃષ્ઠ નામનો છે. તેણે પોતાનો દ્વીપ સાત પ્રકારે વિભાગ કરીને સાત પુત્રોને આપ્યો હતો. આમોદ, મધુવહુ, મેઘપૃષ્ઠ, સુદામા, ઋષિજ્ય, લોહિતાર્ણ, વનસ્પતિ, આ પુત્રને સમાનનામવાળા સાત ખંડો છે. આ ખંડના પુરુષો કે જેમની પુરુષ, ઋષભ, દ્રવિણ, દેવક, સંજા છે. તેઓ જળમય દેવને જળથી પૂર્ણ અંજલિવડે પૂજે છે.

તે આ કૌંચદ્વીપ સોળ લાખ યોજન વિસ્તારવાળા ક્ષીરસમુદ્રથી વીંટાએલો છે. આ ક્ષીરસમુદ્ર બત્રીશ લાખ યોજન વિસ્તારવાળા શાકદ્વીપથી ચોમેર આવરિત છે. જેમાં શાક નામનો મોટો વૃક્ષ મહાસુગન્ધિમાન છે તે પોતે આખા દ્વીપને સુગન્ધિમાન કરી દે છે. એનો અધિપતિતો પ્રિયવ્રતપુત્ર મૈથાતિથિ છે. આ દ્વીપમાં સાત ખડો છે તે સાત પુત્રો કે જેમનાં પુરોજવ મનોજવ પવમાન ધૂમ્રાનીક ચિત્રરેક બહુરૂપ વિશ્વધાર નામ છે તેમને વહેંચી આપ્યા છે. આ ખંડના પુરુષો કે જેમનું ઋતુવ્રત સત્યવ્રત દાનવ્રત અનુવ્રત નામ છે તેઓ વાયુરૂપ ભગવાનને યજ્ઞે છે. આ શાકદ્વીપ સ્વસમાન માપવાળા દ્વિમંડાદ્વીપથી વેશિત છે. તે આ દ્વિસાગર ચોસઠ લાખ યોજન વિસ્તારવાળા પુષ્કરદ્વીપથી વેશિત છે. જેમાં બહુ મોટું પુષ્કરશબ્દવાચ્ય કમળ અગ્નિશિખા જેવું નિર્મળ દશ હજાર કનકહળવાળું વર્તે છે. તે કમળાસન ભગવાનના અધ્યાસન તરીકે પરિકલ્પેલું છે. આ દ્વીપમાં તો બે ખંડ વર્તે છે. તેના અધિપતિતો પ્રિયવ્રતપુત્ર વીતિહોત્ર પોતાના રમણક ધાતકિ નામના પુત્રોને વહેંચી આપ્યા છે. આના મધ્યમાં એક પર્વત કે જે બે ખંડની મર્યાદાને કરનારો, માતસોત્તર નામનો, દશ હજાર યોજન ઉંચાઈ પહોળાઈવાળો વર્તે છે. તે પર્વતમાં ચાર દિશામાં ચાર પુરો લોકપાળ ઈન્દ્રાદિકનાં વર્તે છે અને ઉપરના ભાગમાં મેરુની ચોમેર ભ્રમતા સૂર્યરથનું સંવત્સરાત્મક ચક્ર દેવોના અહોરાત્રપણે પરિભ્રમે છે. આ ખંડના પુરુષો બ્રહ્મરૂપ ભગવાનને સકમર્ક કર્મવડે આરાધે છે. આ પુષ્કરદ્વીપ સ્વસમાનમાપવાળા (ચોસઠ લાખ યોજન) શુદ્ધોદ્ધકથી વીંટાએલો છે. આ રીતે સાત દ્વીપો વર્તે છે. સપ્તદ્વીપાત્મક આ લોક, તેથી બમણી કાંચનભૂમિથી વીંટાએલા છે. તેથી પર લોકાલોકઅચળ આવે છે. લોક અલોકની અંદર વર્તતો હોવાથી એનું લોકાલોક નામ આવેલું છે. તેની ઉપર ચાર દિશામાં ચાર દિગ્ગજો જગદ્દાતાએ સકળ લોકોની સ્થિતિ માટે સ્થાપેલા છે. તેમનાં ઋષભ પુષ્કરચૂડ વામન અપરાજીત એવાં નામો છે. આ બધું વર્ણન વિ. પુ. અને ભાગવતને અનુસારે છે.

આ લોકાલોકાચળમાં પોતાની વિભૂતિભૂત લોકપાળોમાં વિવિધ વીર્યની વિવૃદ્ધિ માટે મહાવિભૂતિમાન મહાપુરુષ ભગવાન પોતાના અનંત વિશ્વક્ષે-નાદિક પ્રવર પાર્ષદો સાથે વીંટાઈને સમસ્ત લોકની સ્વસ્તિ માટે સન્નિધિ આપી રહ્યા છે. આ બાબત ભાગવત સ્કંધ ૫ અ. ૨૦ માં વર્ણવી છે. લોકાલોક પર્વતથી અંધંતમ આવે છે. તે થકી ઉપર ગર્તોદ્ધક આવે છે. તેથી અંડકટાહ આવે છે. આ બાબત વિ. પુ. અ. ૨ માં 'एवं द्वीपाः समुद्राश्च सप्त सप्तमिरावृताः' ઇત્યાદિ વચનથી વર્ણવી છે. આ રીતે આ પૃથ્વી અંડકટાહ અને દ્વીપ સમુદ્રો સાથે મળીને પચાસ કોટિ યોજન વિસ્તારવાળી છે. શતકોટિ યોજન વિસ્તારવાળી છે એવો પણ વાદ માનભેદને લીધે પ્રવર્તે છે. આ રીતે ભૂમંડળનું વર્ણન છે.

ઉપરના લોકોનું વર્ણન—

તે આ લોકોનું વર્ણન વિ. પુ. અં. ૨ માં ‘રવિચન્દ્રમસોર્થાવન્મયૂર્લૈરવમાસ્યતે । સસમુદ્રસરિચ્છૈલા તાવતી પૃથિવી સ્મૃતા ॥’ ઇત્યાદિ વચનોથી કયું છે. તાત્પર્યાર્થ એવો છે કે-સૂર્યચંદ્રના કિરણો જેટલા ભાગને પ્રકાશિત કરે છે તેટલી સમુદ્ર સરિત શૈલ સાથેની પૃથિવી કહેવાય છે, જેટલા માપવાળી પૃથિવી છે તેટલા જ માપવાળો આકાશ છે. ભૂમિથી ઉપર લાખ યોજનને અંતરે સૂર્યમંડળ છે. સૂર્યમંડળની ઉપર લાખ યોજનને અંતરે ચંદ્રમંડળ છે. ચંદ્રમંડળ ઉપર પૂર્ણ સો હજાર યોજન (લાખ)ને અંતરે નક્ષત્રમંડળ પ્રકાશે છે. નક્ષત્રમંડળ ઉપર બે લાખ યોજનને અંતરે બુધ છે. બુધની ઉપર બે લાખ યોજનને અંતરે શુક્ર છે. શુક્રની ઉપર બે લાખ યોજનને અંતરે મંગળગ્રહ છે. મંગળની ઉપર બે લાખ યોજનને અંતરે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ છે. બૃહસ્પતિની ઉપર બે લાખ યોજનને અંતરે શનિ છે. શનિ ઉપર એક લાખ યોજનને અંતરે સપ્તર્ષિમંડળ છે. તેની ઉપર સો હજાર (લાખ) યોજનને અંતરે સમસ્ત જ્યોતિષ્યક્રાન્તા મેઢીભૂત ધ્રુવ રહ્યા છે. આટલી ઉંચાઈવાળા પ્રદેશને ત્રિલોકી કહે છે. ઇન્દ્રિયાણની આ ભૂમિ છે. એમાં ઇન્દ્રિયા (યાગ) રહી છે. ધ્રુવની ઉપર ચાર લાખ યોજનને અંતરે મહર્લોક છે, તેની ઉંચાઈ એક કોટિ યોજન છે, એમાં કૃત્યવાસિઓ રહ્યા છે. મહર્લોકની ઉપર બે કરોડ યોજન ઉંચાઈવાળો જનલોક છે. તેમાં બ્રહ્માના પુત્રો સનન્દન આદિક રહે છે. જનલોકની ઉપર આઠ કરોડ યોજન ઉંચાઈવાળો તપલોક છે. તેમાં દ્વાલવિવર્ણત પ્રજાપતિઓ રહે છે. તપલોકની ઉપર બાર કરોડ યોજન ઉંચાઈવાળો સત્યલોક વિરાજે છે, એને જ બ્રહ્મલોક કહે છે. જેનું પુનઃ જનન મરણ નથી એવા જનો એમાં રહે છે.

ભૂમિનો ઊર્ધ્વ અવધિપણ વિ. પુ. અં. ૨ માં ‘પાદગમ્યં તુ ચત્કિચ્ચિત્ વસ્ત્વસ્તિ પૃથિવીમયમ્ । સ મૂર્લોકઃ સમારવ્યાતો વિસ્તરોડસ્ય મયોદિતઃ’ આ વચનથી કહ્યો છે. અર્થ એવો છે કે-ચરણ સંચારને યોગ્ય ગિરિ શિખર આદિક જેટલો પ્રદેશ છે તેટલી ઉંચાઈવાળા પ્રદેશને ભૂલોક કહે છે. ભાગવત સ્કં. ૫ માં ભૂમિનો ઊર્ધ્વ અવધિ “યાવદ્દસમાસશ્યેનસુપર્ણાદયઃ પતત્રિપ્રવરા ઉત્પતન્તિ” આ રીતે કહ્યો છે. જ્યાં સુધીમાં હંસ ભાસ શ્યેન ગરુડ આદિક પ્રવર પક્ષિઓ ઉડે છે. તેટલો ભૂલોક પ્રથમનો છે. ભૂલોકની ઉપર લાખ યોજન દૂર સૂર્યમંડળ છે, તેટલા અંતરિક્ષ પ્રદેશને બીજો ભુવર્લોક કહે છે. તેમાં સિદ્ધાદિ મુનિઓ રહે છે, સૂર્યમંડળની નીચે દશ હજાર યોજનને અંતરે રાહુમંડળ છે. તે તેર હજાર યોજન વિસ્તારવાળું છે. જે સૂર્યમંડળ છે તે દશ હજાર યોજન માપવાળું છે, જે ચંદ્રમંડળ છે તે બાર હજાર યોજન માપવાળું છે.

સૂર્ય ચંદ્રના ગ્રહણ વિષયમાં ભાગ સ્કં. ૫ અ ૨૪ માં આ રીતે કહ્યું

છે.—“રાહુ ક્ષાઈ અવસરે પર્વ દિવસે પૂર્વ વૈરને લીધે સૂર્ય-ચંદ્રની અભિમુખ કલહ કરવા દોડે છે, તેમના રક્ષણ માટે ભગવાને સુદર્શન ચક્ર મૂક્યું છે. તેજને લીધે અસહ્ય એવું તે ચક્ર ત્યાં વારેવારે ભમ્યા કરે છે. તેથી મુહૂર્ત પર્યંત ઉદ્દેગ પામેલો રાહુ હૃદયમાં કંપીને દૂરથી જ પાછો વળી જાય છે. લોકો તેને ‘ગ્રહણ’ એમ કહે છે. તાત્પર્ય એ છે કે સન્મુખ ધાવન દશામાં જે રાહુમંડળથી સૂર્ય ચંદ્રમંડળનું આચ્છાદન થાય છે તેજ ગ્રહણ છે એમ તેના સ્વરૂપને જાણનારા જનો કહે છે. તેમાં સરલ-વક્રસ્થિતિને લીધે અર્ધગ્રાસ-સમગ્રગ્રાસ થાય છે, પણ તે વસ્તુતઃ ગ્રાસ નથી, કેમકે બહુ દૂર અંતર રહે છે. અધોવર્તી રાહુમંડળ થકી દશ હજાર યોજન અંતરે સિદ્ધ ચારણ વિદ્યાધરોનાં સદનો વર્તે છે. તેની નીચે ચક્ષુ પિશાચ પ્રેત-ભૂતગણોનાં વિહારસ્થળો છે. અંતરિક્ષની નીચેનો અવધિ છે તે તો જેટલામાં વાયુ વાય છે અને જેટલામાં મેઘો જણાય છે તેટલો પ્રદેશ જાણવો.

ધ્રુવ અને સૂર્યનું જે અંતર તે ચોદ લાખ યોજન છે. તેટલા માપનો સ્વર્ગલોક છે. ભૂલોક ભુવલોક અને સ્વર્ગલોકને ત્રિલોકી કહે છે. પ્રત્યેક કલ્પે ઉત્પત્તિ નાશ થનાર હોવાથી એને કૃતક કહે છે. પ્રત્યેક કલ્પે નાશ ન થનાર હોવાથી જન તપ સત્ય આ ત્રણને અકૃતક કહે છે. કૃતક અકૃતક લોકના મધ્યમાં મહાલોક કહ્યો છે. કલ્પને અંતે શૂન્ય થઈ રહે છે. એનો અંત્યત નાશ થતો નથી. (વિ. પુ. અં. ૨) એ રીતે સપ્તલોકીનું ત્રિવિધપણું કૃતક અકૃતક કૃતકાકૃતક એવા ભેદથી કહ્યું છે. ભાગવતમાં તો જે પાતળો છે તે એક પ્રકારનાં ભૂવિવરો છે એમ માનીને મહર્ આદિકને સ્વર્ગલોકની અંદર કહેવાની ઇચ્છાથી ત્રૈલોક્ય વ્યવહાર કર્યો છે આ બધી બાબત ભાગવત થકી જ અનુસંધાન કરી લેવી. બ્રહ્માંડની અંદર આવેલા આ સમગ્ર લોકો પુણ્ય-પાપ-મિશ્ર કર્મવાળાઓને કર્મફળના અનુભવની ભૂમિઓ છે. વિવિધ વિચિત્ર અનંત ભોગ્ય ભોગોપકરણ ભોગસ્થાનથી સમૃદ્ધ આ બધા લોકો છે એમ સમજવું.

સત્ય લોકની ઉપર અંધતમ, ગર્તોદક અને અંકકટાહ છે. ગર્તોદક અને અંકકટાહનું માપ શૈવમાં ‘સપ્તસાગરમાનસ્તુ ગર્તોદસ્તદનન્તરમ્ । કોટિયોજનમાનસ્તુ કટાહઃ સ વ્યવસ્થિતઃ ॥’ આ રીતે કહ્યું છે. [સાત સાગરનું જેટલું માપ છે તેટલું માપ ગર્તોદનું છે. તેપછી કોટિયોજન માપવાળો અંકકટાહ રહ્યો છે] આ અંક કપિત્થ [કોહુ] આકારે છે. અંકકટાહજ પ્રથિવીનું આવરણ જાણવું. તિર્યક ઊર્ધ્વ અને નીચે આ બ્રહ્માંડ અંકકટાહથી આવરિત છે. આ અર્થ વિ. પુ. અં. ૨ માં ‘एतदण्डकटाहेन’ આ વચનથી કહ્યો છે. અંકકટાહ થકી દશઘણું જળાવરણ છે. એ રીતે ઉત્તરોત્તર આવરણ પૂર્વ પૂર્વ આવરણ થકી દશઘણું અધિક સમજી લેવું. અંકકટાહરૂપ પૃથિવીઆવરણની સાથે અવ્યકત આવરણ પર્યંત ગણતાં અષ્ટ

આવરણો થાય અને જલાદિ આવરણને ગણતાં તેાં સાત આવરણો થાય. જળમાં થતા પરપોટાની પેઠે પરમેશ્વરે એક સાથે સર્જેલાં બ્રહ્માંડોનું અનંતપણું ‘મહાન્તં ચ સમાવૃત્ય પ્રધાનં સમવસ્થિતમ્ । અનન્તસ્ય ન તસ્યાન્તઃ સંખ્યાનં ચાપિ વિદ્યતે ॥ તદનન્તમસંખ્યાતપ્રમાણં ચાપિ વૈ યતઃ । હેતુભૂતમશેષસ્ય પ્રકૃતિઃ સા પરા મુને ॥ અણ્ડાનાં તુ સહસ્રાણાં સહસ્રાણયુતાનિ ચ । ईदृશानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च ॥’ [વિ. પુ. અં. ૨] આ રીતે વર્ણવ્યું છે. સત્સંગિજીવન પ્રકરણ ૫ અંક ૬૨ માં બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ સુસ્પષ્ટ વર્ણવ્યું છે તે અહીં અનુસંધાન કરી લેવું.

સૃષ્ટિનું નાનાવિધપણું—

ઉપર પ્રમાણે બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ સવિસ્તર નિરૂપ્યું. મહત્તરવ આદિ જેમાં છે અને પૃથ્વી અંતે જેમાં છે એવાં પરસ્પર મળેલાં તરવોવડે બ્રહ્માંડને ઉપજીવીને તેમાં ચતુર્મુખને પરમેશ્વર સર્જે છે. ચતુર્મુખપર્વતની જે સૃષ્ટિ તે ‘સમષ્ટિ સૃષ્ટિ’ એમ કહેવાય છે. આ સૃષ્ટિ અદ્વારક માની છે. ચતુર્મુખે કરેલી જે દેવ, તિર્યક [પશુપક્ષી] મનુષ્ય સ્થાવર આદિક સૃષ્ટિ તે ‘વ્યષ્ટિ સૃષ્ટિ’ એમ કહેવાય છે. આ સૃષ્ટિ સદ્વારક માની છે, આ સૃષ્ટિ નવ પ્રકારની છે એમ લાગવત રક. ૩ અ. ૧૦ માં ‘સર્ગો નવવિધસ્તસ્ય પ્રાકૃતો વૈકૃતશ્ચ યઃ’ ઇત્યાદિ વચનથી કહી છે. પહેલો મહતનો સર્ગ, બીજો અહંકારનો સર્ગ, ત્રીજો ભૂતસર્ગ, ચોથો ઇન્દ્રિયસર્ગ, પાંચમો દેવ (મન)સર્ગ, છઠ્ઠો તમ સર્ગ, આ રીતે છ પ્રકારના પ્રાકૃત સર્ગ છે. સ્થાવરોનો જે સર્ગ સાતમો તે છ પ્રકારનો માન્યો છે. તિર્યકનો જે સર્ગ તે આઠમો અઠાવીશ પ્રકારનો માન્યો છે. નવમો મનુષ્યસર્ગ છે એમ ત્રણ પ્રકારનો વૈકૃત સર્ગ છે. પ્રાકૃત સર્ગમાં પ્રસંગાત કહેલો જે દેવસર્ગ તે પણ વૈકૃત જ જાણવો. તેની અંદર મનાતો જે કૌમારસર્ગ છે તેતો પ્રાકૃત-વૈકૃત બન્નેરૂપ છે સનકાદિકોને પ્રથમ સર્જેલા હોવાથી તેમનું પ્રાકૃતપણું છે. કુમારસર્ગની અંતર્ગત જે નીલલોહિત (શંકર) તેનેપણ તેમની સાથે સર્જેલા હોઈને પ્રત્યેક કદપે સર્જાવાના હોવાથી વિકૃતપણું જાણવું. પ્રતિકલ્પ થનારી સૃષ્ટિને વૈકૃત સર્ગપણે માની છે. દેવસર્ગતો આઠ પ્રકારનો માન્યો છે—દેવો પિત્રિઓ, અસુરો, ગંધર્વો, અપસરાઓ, સિદ્ધો, યક્ષો, રાક્ષસો, ચારણો, ભૂત-પ્રેત-પિચાશો, વિદ્યાધરો, કિંનરાદિકો, આ બધા દેવસર્ગમાં ગણ્યા છે. એમ સૃષ્ટિનું નાનાવિધપણું છે.

પ્રલયનું ત્રિવિધપણું—

એ રીતે પ્રાકૃતોનો નાશપણ નિત્ય, નૈમિત્તિક, પ્રાકૃત, એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકારનો કહ્યો છે. આ અર્થ ‘કાલદ્રવ્યગુણૈરસ્ય ત્રિવિધઃ પ્રતિસંક્રમઃ (ભાગ ૩ અ. ૧૦) આ વચનમાં વર્તે છે. મરણકાળે વ્યવસ્થિત થનારો જે પ્રલય તે ‘નિત્ય’ કહ્યો છે. સંકર્ષણ સુખાગ્નિ આદિક દ્રવ્યથી થનારો જે પ્રલય તે ‘નૈમિત્તિક’ કહ્યો છે.

સત્ત્વાદિ ગુણોની સામ્યાવસ્થાથી મહદાદિકનો થનારો જે પ્રલય તે 'પ્રાકૃત' કહ્યો છે, એમ ત્રણ પ્રકારનો માન્યો છે. 'આત્યંતિક પ્રલય' જે કહ્યો છે તેનો મોક્ષ છે એમ વિ. પુ. આદિકમાં વર્ણવ્યું છે. 'તતઃ પરે દેવે દક્ષીભવતિ' આ શ્રુતિમાં કહેલી રીતિએ મૂળભાગ-પુરુષનો ભગવાનમાં અવિભાગરૂપ જે લય કહ્યો છે તેપણ 'આત્યંતિક પ્રલય' કહેવાય છે. આ અર્થ વા. મા. માં 'યદા ચ માયાપુરુષો કાલોઽપ્યક્ષરતેજસિ । તદિચ્છયા તિરો યાન્તિ સત્ત્વેકો વર્તતે પ્રભુઃ ॥ તદા સ પ્રલયો જ્ઞેયો નારદાત્યન્તિકામિધઃ' આ વચનથી જણાવ્યો છે. સત્સંગિજીવન પ્રકરણ ૧ અ. ૩૫ માં ચાર પ્રકારનો પ્રલય 'નિત્યો દૈનં દિનશ્ચૈવ પ્રાકૃતાશ્ચ સ્તૃતીયકઃ । આત્યન્તિકશ્ચેતિ માતઃ પ્રલયોઽસ્તિ ચતુર્વિધઃ ॥' આ રીતે કહ્યો છે. હ. વા. સુધાસિંધુના તરંગ ૧૨ માં પણ ચાર પ્રકારનો પ્રલય કહ્યો છે. મોક્ષનું આત્યંતિકપ્રલય રૂપપણું પણ હ. વા. સુધાસિંધુના તરંગ ૨૨૨ માં 'જ્ઞાનેન માયિકોપાધિલયશ્ચાત્યન્તિકો મતઃ' આ રીતે કહ્યું છે. કાળગતિને અનુસારે ચાર પ્રકારના પ્રલયો થાય છે. એમ ભાગ. સ્કં. ૧૨ અ ૪ માં 'નિત્યો નૈમિત્તિકશ્ચૈવ તથા પ્રાકૃતિકો લયઃ । આત્યન્તિકશ્ચ કથિતઃ કાલસ્ય ગતિરીદ્રશી ॥' આ વચનથી વર્ણવ્યું છે. આ રીતે પ્રલયનું ત્રિવિધપણું જાણવું.

ઉપર પ્રમાણે કાર્ય સાથે માયાનું વર્ણન સંક્ષેપમાં કર્યું, જેના ચોવીશ મહદાદિક વિકારો પરસ્પર મળીને પરમેશ્વરના સંકલ્પને અનુસારે અનેક અંકોને ઉપજાવે છે. બ્રહ્માંડની અંદર મનાતા ચૌદ લોકોનું વર્ણન કર્યું. ચાર પ્રકારના ભૂતો, ભૂમિ અને કર્મફળનું પણ ઉપપાદન કર્યું. અંગાન્તર્વર્તી માયિક પદાર્થોનું અનંતપણું વર્ણવ્યું છે. તથાપિ તેની જે સંખ્યા જણાવી છે તે તો સ્થિર જ છે. કારણ કે સર્વે પદાર્થો પંચભૂતાત્મક છે. તેથી લિન્ન કોઈપણ નથી. માયિક પદાર્થમાત્રનો વિનાશ પણ કાળને આધીન છે એ બાબત પણ કહી કે જેથી વિવેકીઓને માયિક પદાર્થોમાં વૈરાગ્ય ઉપજે.

કાળનું નિરૂપણ-

હવે કાળ જે માયાગુણોનો ક્ષોભક કહ્યો છે અને જેનાથી સર્ગના આદિ ભાગમાં બધો સર્ગ ઉપજે છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે-માયિક સમગ્ર પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ તે કાળને અધીન વર્તે છે. આ બાબત પ્રત્યક્ષ અને શાસ્ત્ર આદિકથકી જાણવામાં આવે છે. માટે માયિક સર્વ કાર્યમાં નિમિત્તભૂત કાળ છે. વળી સર્વ ભૂતોના વ્યવહારમાં પણ કાળ વિષય થાય છે. તે આ કાળ લવ ક્ષણ આદિક રૂપથી રહેલો ઇન્દ્રિયોવડે યથાયોગ્ય જાણવામાં આવે છે. અખંડ જે મહાકાળ છે તેનો નિત્ય અને વિભુપણું કહ્યો છે. કાળ પણ જડ હોવાથી માયાનીપેઠે તેનુંપણ વર્ણન અહીં ઉચિત હોવાથી કરવામાં આવે છે.

કાળનું પૃથક્ પદાર્થપણું-

કાળ એ એક છકું તત્ત્વ છે. એનો ઇશ્વરાદિ તત્ત્વમાં સમાવેશ નથી.

‘અનાદિર્ભગવાન્ કાલઃ’ (વિ. પુ.) એમ ભગવાનને કાળરૂપ માન્યા છે. એ ઉપરથી કોઈકે ‘કાળ એ ઈશ્વર થકી પૃથક્ નથી, ઈશ્વર જ કાળ છે’ એમ માને છે તે યુક્તિયુક્ત નથી. ‘બ્રહ્મા દક્ષાદયઃ કાલઃ’ ઇત્યાદિકમાં કાળને ઈશ્વરની વિભૂતિપણે જણાવ્યો છે. કાળને પૃથક્ તત્ત્વ માને તો જ વિભૂતિપણું સંભવે. ઈશ્વર એ કાળના અંતર્યામી હોવાથી ‘ભગવાન્ કાળ છે’ એ વચનની સંગતિ થાય છે. જેવું પ્રધાન-પુરુષનું રૂપ વર્ણવ્યું છે તેવું જ કાળનું પણ રૂપ વર્ણવેલું હોવાથી ‘ઈશ્વર થકી કાળ જુદો છે’ એમ વિવેકિઓએ માનવું. આના સમર્થનમાં ‘ત્રિણો સ્વરૂપાત્પરતોદિતે દ્વે રૂપે પ્રધાનં પુરુષશ્ચ વિપ્ર । તસ્યૈવ તેઽન્યેન ધૃતે વિયુક્તે રૂપાન્તરં તદ્દ્વિજ કાલસંજ્ઞમ્’ ‘પરસ્ય બ્રહ્મણો રૂપં પુરુષઃ પ્રથમં દ્વિજ । વ્યક્તાવ્યક્તે તથૈવાન્યે રૂપે કાલસ્તથા પરઃ ॥’ ‘પ્રધાનપુરુષવ્યક્તકાલાસ્તુ પ્રવિભાગશઃ । રૂપાણિ સ્થિતિસર્ગાન્તવ્યક્તિસદ્ભાવહેતવઃ ॥’ (વિ. પુ.) આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ વર્તે છે. ભાગવત સ્કંધ ૩ માં પણ પ્રકૃતિના મહદાદિ ચોવીશ પ્રકારોને ઉપપાદીને, પ્રકૃતિથકી પૃથક્ ‘યઃ કાલઃ પદ્મવિંશકઃ’ એમ કાળને પચીશમો તત્ત્વ તરીકે નિરૂપ્યો છે. એટલે એનો માયામાં સમાવેશ હોય શકે નહિ. વળી ભાગવતમાં જ ‘પરમેશ્વરનું જે સર્ગાદિ નિયમન સામર્થ્ય એ જ કાળ છે’ એવો કેટલાકનો મત કહીને, પ્રલય સમયે પ્રકૃતિમાં લીન થયો હોવાથી નામરૂપે રહિત થએલો પુરુષ અને ગુણસામ્ય જેનું લક્ષણ છે એવા પ્રધાનની જગન્નિર્માણમાં ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેમાં ભગવદ્દાત્મક કાળ છે એમ કહ્યું છે. આ તાત્પર્ય ‘પ્રમાવં પૌરુષં પ્રાહુઃ કાલમેકે યતો મયમ્ । અહઙ્કારવિમૂઢસ્ય કર્તુઃ પ્રકૃતિમીયુષઃ ॥ પ્રકૃતેર્ગુણસામ્યસ્ય નિર્વિશેષસ્ય માનવિ । ચેષ્ટા યતઃ સ ભગવાન્ કાલ ઇત્યુપલક્ષિતઃ ॥ અન્તઃ પુરુષરૂપેણ કાલરૂપેણ યો બહિઃ । સમન્વેત્યેવ સત્ત્વાનાં ભગવાનાત્મમાયયા ॥’ (ભા. સ્કં-૩) આ વચનોમાં વિશદ છે. માટે કાળ એ પુરુષથકી પૃથક્ તત્ત્વ છે. વિ. પુ. માં ‘તદેવ સર્વમેવૈતત્ વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપવત્ । તથા પુરુષરૂપેણ કાલરૂપેણ ચ સ્થિતમ્ ॥’ એમ પ્રકૃતિ-પુરુષ અને કાળનું એકરૂપજ રૂપ વર્ણવ્યું છે. ‘કાલોઽસ્મિ લોક્ષયકૃત્પ્રવૃદ્ધઃ’ (ગીતા) આ જે વચન છે તે ‘કાળના અભિમાની ભગવાન્ છે’ એ અર્થપર જાણવું. ભગવાન જ કાળ છે એમ નહિ. આથી ‘ભગવાને કરાતી જે સૃષ્ટ્યાદિ લીલા તેના ઉપકરણભૂત હોઈને ભગવાનની વિભૂતિભૂત કાળ છે એમ સિદ્ધ થયું. આ બાબત ‘અહમેવાક્ષયઃ કાલઃ’ એમ ભગવાને જ કહી છે, માટે કાળ એ ઈશ્વરાદિકથી પૃથક્ તત્ત્વ છકું સમજવું. આ અર્થનો સંગ્રહ તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં-‘કાલોઽસ્મીતિ રવગીતા’ આ કારિકાથી કર્યો છે.

કાળનું અનાદિ અનંતપણું—

કાળ એ અનાદિ અને અનંત છે—એની આદિ-ઉત્પત્તિ નથી તેમ અંત-નાશ નથી. કાળ એ નિત્ય તત્ત્વ છે. ‘સદેવ સામ્યેદમગ્ર આસીત્’ (છાં. ડ.) આ શ્રુતિમાં અગ્રે શબ્દથી તથા ‘નાસદાસીન્નો સદાસીત્તદાની’ (તૈ. આ.) આ શ્રુતિમાં

તદાનીં શબ્દથી કાળનું જ કથન હોવાથી સૃષ્ટિ પહેલાંપણ કાળનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાયછે. ‘અનાદિર્ભગવાન્ કાલો નાન્તોઽસ્ય દ્વિજ વિચતે’ (વિ. પુ.) ‘અહમેવાક્ષયઃ કાલઃ’ (ગીતા) એમ કાળનું અનાદિ અનંતપણું ઉઘાડ શબ્દમાં સમર્થ્યું છે.

‘સૃષ્ટિ પહેલાં અને પ્રલય પછી કાળ નથી’ એમ કેટલાક કવરી કરે છે, તેતો પોતાની વાણીથી જ પરાહત થાય છે. પોતાની વાણીમાં જ વિરોધ આવેછે. ‘આ પૂર્વ અને આ પશ્ચાત્’ એવો જે વ્યપદેશ કરાય છે તેનો નિર્વાહ કાળવિશેષના સંબન્ધથી જ કરી શકાય છે. કાળને જ ન માને તો ‘આ પૂર્વ, આ પછી’ એમ કહી શકાય જ નહિ એ મુદ્દો છે. આ બાબત ‘યતઃ કુતશ્ચિત્કાલાંશાત્પરતઃ પૂર્વતોઽષિઃ ॥ કાલો ન ચેત્ત્વદુક્તિસ્થં પૌવાપર્યં ન સિધ્યતિ ॥’ આ રીતે જણાવી છે. માટે કાળ એ નિત્ય તત્ત્વ છે એમ માન્યા વિના છુટકો નથી. જેમ નિત્ય છે તેમ તેનો દેશથી પરિચ્છેદ (ભાષ) પણ નથી. ‘અમુક દેશમાં છે અને અમુકમાં નથી’ એમ કહી શકાય નહિ. ‘સદા પश्यन्ति सूरयः’ આ શ્રુતિમાં સદા શબ્દથી નિત્યવિભૂતિમાં પણ કાળનું વિદ્યમાનપણું જણાવ્યું છે. ‘કાલં સ પचते तत्र न बालस्तत्र वै प्रभुः’ આ વચનમાં કાળનું વિદ્યમાનપણું હોવા છતાં પણ નિત્યવિભૂતિમાં પરિણામાદિ કશું કાર્ય કરવા તે સમર્થ થતો નથી. ‘कलामुहूर्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहंतुः ॥’ (વિ. પુ.) આ વચનમાં ખંડકાળ પણ નિત્યવિભૂતિમાં વર્તતાં છતાં ત્યાંની વસ્તુઓનો પરિણામ કરી શકતો નથી એમ સ્પષ્ટ કહે છે. એ રીતે નિત્યવિભૂતિમાં પણ વિદ્યમાનપણું હોવાથી કાળનું સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણોએ રહિતપણું પણ જાણી લેવું. એથી જેમાં કેવળ સત્ત્વ વર્તે છે એવી નિત્યવિભૂતિ અને જેમાં ત્રણ ગુણો વર્તે છે એવી જડ પ્રકૃતિયકી કાળના સ્વરૂપની વિલક્ષણતા જણાવી. કાળ એ ચિત્ત નહિ હોવાથી જડ તત્ત્વ જાણવું, એમ કાળનું અનાદિ અનંતપણું જાણવું.

જ્યારે કાળ એ ભિન્ન વસ્તુ છે, તો તેનું લક્ષણ શું ? તો સત્ત્વાદિ ગુણરહિત હોઈને અચિત્ત દ્રવ્યપણું, કાળમાં સત્ત્વાદિ ગુણો નથી અને એ અચિત્ત દ્રવ્ય છે) કાલિક સંબન્ધથી નિત્યવિભૂતિયકી ભિન્ન પ્રાકૃત કાર્યમાત્રપ્રત્યે તાદાત્મ્ય સંબન્ધથી કારણપણું, (કાર્યમાત્રમાં કારણ કાળ છે) (કાળમાં વસ્તુનો જે સંબન્ધ છે તેને કાલિક સંબન્ધ કહેછે) કાલિક સંબન્ધથી સર્વાધારપણું, (કાળ એ સર્વનો આધાર છે) આ રીતનું ઘટિત લક્ષણ છે.

જ્યારે કાળ એ નિત્ય હોઈને વિભુ છે, તો ક્ષણ લવ વિગેરે વ્યવહાર ન હોઈ શકે ? તો એમ નથી, તેતે સૂર્યપરિસ્પન્દ (ચલનરૂપ ક્રિયા) આદિકરૂપ ભિન્નભિન્ન ઉપાધિને લઈને ક્ષણલવાદિ વ્યવહારની ઉપપત્તિ થાય છે. એ રીતે કાળમાં ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન, ઇત્યાદિ વ્યવહારપણું ઉપાધિબળાત્ નિર્વાહ કરી લેવો. કેવી રીતે તો ? પ્રકૃત શબ્દ પ્રયોગના અધિકરણભૂત (જે કાળમાં અમુક શબ્દનો પ્રયોગ થાય તેના આશ્રયભૂત) કાળને વર્તમાન કહેછે. વર્તમાન કાળિક

ધ્વંસનો જે પ્રતિયોગી (જેનો ધ્વંસ છે તે) તેને અતીત કહે છે. વર્તમાન કાળિક પ્રાગભાવનો જે પ્રતિયોગી તેને આગામી કહે છે, અમુક સમયમાં અમુક વ્યવહાર કરીએ તો આ વ્યવહારકાળને વર્તમાન કાળ કહેવાય. આ વર્તમાન કાળમાં પૂર્વ ક્ષણાદિ કાળનો ધ્વંસ હોય છે, તો પૂર્વ કાળને અતીત કહેવાય. અને આ વર્તમાન કાળમાં આગામી ક્ષણાદિ કાળનો પ્રાગભાવ હોય છે; તો આગામી કાળને અનાગત ભવિષ્યકાળ કહેવાય. એ રીતે ત્રણ કાળની વ્યવસ્થા છે. કોઈકેતો વર્તમાન કાળને માનતા નથી, તેમના મતે અતીત, અનાગત કાળની પણ સિદ્ધિ થતી નથી, કારણ કે વર્તમાન કાળને અધીનપણે ભૂત-ભવિષ્ય કાળનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. વળી જ્યારે વર્તમાન કાળનો નિષેધ કરાય તો પ્રત્યક્ષમાત્રનો ઉચ્છેદ થવાનો પ્રસંગ આવે. કારણ કે પ્રત્યક્ષમાં તો એક વર્તમાનકાળિક પદાર્થજ વિષય થાય છે. માટે વર્તમાન કાળને પણ માનવો પડે. જ્યારે કાળઉપાધિથીજ બધો વ્યવહાર થાય છે, ત્યારે કાળની કલ્પના જ નિરર્થક છે એમ કોઈ કહે તો તેમ નથી. જે કાળ છે તે તો શાસ્ત્રસિદ્ધ હોવાથી કાળનું અકાલ્પનિકપણું છે. શાસ્ત્રસિદ્ધ વસ્તુમાં કલ્પનાને સ્થાન નથી. આ રીતે ઉપાધિથી ક્ષણ લવાદિકની સંગતિ કરી છે.

કાળના ક્ષણ લવાદિ વિકારો—

અથવા કાળના પણ ક્ષણ લવ આદિકરૂપ વિકારો અંગીકાર કરવામાં આવ્યા છે. ‘સર્વે નિમેષા જજિરે વિચ્યુતઃ પુરુષાદધિ । કલા મુહૂર્તાઃ કાષ્ઠાશ્વાહોરાત્રાશ્ચ સર્વશઃ । અર્ધમાસા ઋતવઃ સંવત્સરશ્ચ કલ્પતામ્ ॥’ (તૈ. ના) આ રીતે શ્રુતિએજ કલા, મુહૂર્ત આદિક કાળ વિકારોની ઉત્પત્તિ કહી છે. આ બાબતમાં ‘ક્ષણાદિકની ઉપાધિ સૃષ્ટિ કે ક્ષણાદિક દેવોની અભિમાની સૃષ્ટિ છે’ એમ કહી શકાય તેમ નથી. કેમકે ઉક્ત કાળવિકારોની સ્વરસતઃ પ્રતીતિ થાય છે. જ્યાં સુધી કોઈ બાધક ન હોય ત્યાં સુધી તેનો ત્યાગ કરવો એ યોગ્ય નથી. કાળનું વિભુપણું એજ વિકારિપણામાં બાધક છે ? એમ કહી શકાય નહિ, યદ્યપિ વિભુ કાળમાં સ્થૂળપણું કૃષ્ણપણું આદિકરૂપ વિકારનો સંભવ નથી તથાપિ અવસ્થાંતર પ્રાપ્તિનો સંભવ છે. કાળની ક્ષણ લવ એ આદિક અવસ્થાઓ છે. જેમ વિભુ એવા પણ ઈશ્વરજ્ઞાનમાં સૃષ્ટિ-સંહાર સંકલ્પ આદિકરૂપ ભિન્નભિન્ન અવસ્થાનો યોગ છે તેમ. કાળનુંજ જેમ એમ તેના ક્ષણ, લવાદિ વિકારોનું પણ વિભુપણું માનવું જોઈશે. કેમકે ‘વિશ્વ હાલમાં વર્તે છે’ એમ કહેવામાં ક્ષણાદિકથીજ વિશ્વનું પણ વિશેષણ થાય છે. આખા વિશ્વ સાથે ક્ષણાદિકનો સંબંધ આવે છે. એટલે કાળના વિકારોનું પણ વિભુપણું જાણવું. ક્ષણાદિ કાળને વિભુ ન માનીએ તો પણ ક્ષણાદિ કાળનું કાલિક સંબંધથી વિશ્વાધારપણું ઘટે છે’ એમ કહી શકાય નહિ. કેમકે જે ક્ષણાદિકરૂપ કાળસંયોગ તેથી વ્યતિરિક્ત કાલિક સંબંધનું અપ્રામાણિકપણું

છે. દ્રવ્યથી લિપ્ત ને અદ્રવ્યો ગુણાદિક છે તેમાં તો સંયુક્ત અપૃથક્સિદ્ધિ (બુદ્ધ પડે નહિ) એજ ક્ષણાદિ સંબન્ધ રૂપ છે. આ બાબત ન્યાયસિદ્ધાંતનમાં —‘એકેનૈવ ક્ષણેનાસ્ય વિશ્વસ્યાષિ વિશેષણાત । કાલવત્તત્ક્ષણોનાં ચ વ્યાપિત્વમવગમ્યતે॥’ અમાં વિસ્પષ્ટ છે. (કાળની પેઠે તેના ક્ષણાદિ વિકારોનું પણ વ્યાપિપણું જાણવું.) ક્ષણ-દિન-માસ-અયન-સંવત્સર આદિકરૂપથી કાળનો પરિણામ થાય છે તોપણ તેનું તેતે કાળ વિશેષનું જણાવવાપણું ને ઋતુલિંગાદિક ઉપાધિઓમાં છે તેતો કાયમ જ રહેછે. એટલે કાલપરિણામરૂપ ઋતુ વિગેરેનું તેતે ફળ પુષ્પાદિક રૂપ લિંગો-ચિન્હો સાપન કરનારા થાયછે. (જે જે કાલોપાધિ હોય છે તે તે તત્કાલ વિશેષનો સાપકપણે માનવામાં આવે છે એવો ભાવાર્થ છે) ‘આ મોટો ભાઈ આ નાનો ભાઈ’ એવો વ્યવહાર થાયછે. તેમાં મોટા ભાઈમાં કાળકૃત પરત્વ છે એટલે એમાં ક્ષણ સંબન્ધનો વધારો છે. નાનાભાઈમાં કાળકૃત અપરત્વ છે—એટલે ક્ષણસંબન્ધની અલ્પતા છે તેનો તો ક્ષણાદિ કાળપરિણામોથી નિર્વાહ કરી લેવો.

કાળનું પ્રત્યક્ષપણું—

ઉપર વર્ણવેલો જે કાળ-તે ક્ષણ, લવાદિ પરિણામોએ કરીને તમામ પ્રાકૃત કાર્યોમાં હેતુ થાય છે—સર્વ કાર્યોમાં કાળ કારણ છે, એના વિના કંઈ પણ નથી થતું. પ્રત્યેક વસ્તુ-ઓના વિશેષણપણે પ્રત્યક્ષ પણ થાય છે. કેવી રીતે ? તો હાલમાં ઘટ છે, (દ્રવ્ય) હમણાં અહીં રક્ત રૂપ છે, (ગુણ) (ચક્ષુથી કાળનું પ્રત્યક્ષપણું) હાલમાં આમાં મધુર રસ છે, (ગ્રહવાથી કાળનું પ્રત્યક્ષપણું) હમણાં આમાં સુરભિ ગન્ધ છે, (ધ્રાણથી કાળનું પ્રત્યક્ષપણું) હાલ આનો ઉષ્ણ સ્પર્શ છે, (ત્વચાથી કાળનું પ્રત્યક્ષપણું) એ રીતે કાળ છ ઇન્દ્રિયોવડે વેદ્ય થાય છે. ‘આ વસ્તુ ક્ષણ રહે છે’ ઇત્યાદિ પ્રકારથી તેતે વસ્તુઓના વિશેષણપણે ક્ષણાદિ કાળની પ્રતીતિ થાય છે. કાળમાં રૂપ નથી તો તેનું પ્રત્યક્ષપણું જેમ ઈચ્છેલુ છે તેમ નિરૂપ એવા પણ કાળનું પ્રત્યક્ષપણું સિદ્ધ છે. કાળને પ્રત્યક્ષ નહિ પણ અનુમાનગમ્ય માનીએ તો તે પ્રત્યક્ષમાં હમેશાં પદાર્થનું વિશેષણ થઈ શકે નહિ. અગ્નિનું અનુમાન કરવાથી ‘અગ્નિમાન પર્વત છે’ એમ પ્રત્યક્ષ થતું નથી. વળી પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિમાં વિશેષણપણે જણાતા કાળનું જો અનુમાનગમ્યપણું કહેવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં વિષય થનારા ઘટપટ્ટાદિ પદાર્થોનું પણ અનુમાનગમ્યપણાનો પ્રસંગ આવે. માટે કાળને પ્રત્યક્ષજ માનવો પડે. કાળનું ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થાય છે એમાં યોગ્યતા જોઈએ, તેની વ્યવસ્થા તો ઉપલબ્ધ થાય છે. જે કાળ છે તે ઉપર જણાવ્યા મુજબનો તેતે વસ્તુઓના વિશેષણપણે જણાયછે. માટે તેતે ઇન્દ્રિયો વડે ગ્રહણની યોગ્યતા પણ કાળની કલ્પવી જોઈએ (ઇન્દ્રિયોથી કાળનું ગ્રહણ તેતે વસ્તુઓ સાથે થાય છેજ) આ બાબત મીમાંસકોએ ‘ન સોઽસ્તિ પ્રત્યયો લોકે યઃ કાલો ન વિચતે’ આ રીતે સમર્થી છે. (જેમાં કાળ ન હોય એવો એક પણ પ્રત્યય (જ્ઞાન) નથી. સર્વ જ્ઞાનમાં કાળ અનુસ્યૂત છે. જ્યારે

કાળનો પ્રત્યય લાગે ત્યારેજ ‘આ ઘટ છે આ પટ છે’ ઇત્યાદિ જ્ઞાન થાય છે. આ અર્થનો સંગ્રહ તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં ‘કાલોઽધ્યક્ષાવસેયઃ’ ઇત્યાદિ બે કારિકામાં કુર્યો છે. સ્થાવર જંગમાત્મક સમસ્ત વસ્તુઓનો પરિણામ કાળથીજ થતો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. એમાં સંશયને સ્થાન નથી. આ રીતે કાળનું પ્રત્યક્ષપણું છે.

કાળના નિમેષાદિ ભેદો—

કાળના નિમેષ આદિક પરિણામભેદો વિ. પુ. અ. ૨ માં ‘નિમેષો માનુષો યોઽસૌ’ ઇત્યાદિ શ્લોકોથી વર્ણવ્યા છે, અર્થ એવો છે કે—એક માત્રાવાળા લઘુ અક્ષરની ઉચ્ચારણ ક્રિયા જેટલા સમયથી થાય તેને નિમેષ કહે છે (આંખનું મટકું મારતાં જેટલો કાળ તેટલો કાળ નિમેષ કહેવાય) પંદર નિમેષ મળીને એક કાષ્ઠા, ત્રીસ કાષ્ઠા મળીને એક કળા, પંદર કળાની નાડિકા, બે નાડિકાનો મુહૂર્ત, ત્રીસ મુહૂર્ત મળીને એક દિવસ, ત્રીસ દિવસનો બે પક્ષરૂપ એક માસ, બાર માસનું એક વર્ષ થાય છે. એ માનવમાનથી એક વર્ષ થાય ત્યારે દેવમાનથી દેવતાઓનું એક (અહોરાત્ર) દિન થાય છે. માનવમાનથી ૩૬૪ વર્ષ જય ત્યારે એક દેવવર્ષ થાય. દેવતાઓનાં બાર હજાર વર્ષ જય ત્યારે એક ચતુર્યુગ થાય છે. એવા હજાર ચતુર્યુગ બ્રહ્માનો દિન (અહઃ) થાય, તેને કલ્પ કહે છે. તેમાં ચૌદ મનુષ્યો થાય છે, તેના અંતમાં નૈમિત્તિક લય થાય છે.

ભાગ સ્કં. ૩ અ ૧૦માં અન્ય પ્રકારે કાળનું નિરૂપણ છે. કાળનું એક સૂક્ષ્મ અને બીજું સ્થૂળ એમ બે પ્રકારનું સ્વરૂપ છે. તેમાં પરમાણુ આદિમાં અને સંવત્સર અંતમાં છે તે બન્ને પ્રકારનો કાળ સૂર્યગતિ ઉપરથી સમજવામાં આવે છે. જેમાં સૂર્ય જેટલા સમયથી પરમાણુને ઉલ્લંઘે તેટલાને પરમાણુ કહે છે. જેટલા સમયે કરીને સૂર્ય બાર રાશિરૂપ ભુવનકોશને ઉલ્લંઘે તેટલાને ‘પરમમહાન’ સંવત્સરાત્મક કાળ કહે છે. તેમાં જે છેલ્લામાં છેલ્લો અત્યલ્પ અંશ કે જેનો પુનઃ અંશ જ નથી એને પરમાણુ કહે છે. અર્થાત્ જે અત્યલ્પપણાને ભાગવે તે પરમાણુ જાણવો. બે પરમાણુ મળીને એક આણુ કાળ થાય, ત્રણ આણુઓ મળીને એક ત્રસરેણુ કાળ થાય, જાળીયાંના છિદ્રમાં પડતા જે સૂર્યકિરણો તેમાં જે પ્રત્યક્ષપણે જોવામાં આવતા, આકાશમાં જ ઉડતા અને પૃથિવી ઉપર નહિ પડતા સૂક્ષ્મ રજઃકણો તેને ત્રસરેણુ કાળ જાણવો, ત્રસરેણુ પહેલાંનો કાળ તો અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી તેનું રૂપ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતું નથી. ત્રસરેણુથી આરંભીને કાળનું પ્રત્યક્ષપણું છે. ત્રણ ત્રસરેણુ મળીને એક ત્રુટિ કાળ થાય છે. (કમળનું એક પત્ર સોષથી વિંધે તેટલો કાળ અથવા ચપટી વગાડે એટલા કાળ) ત્રુટિરૂપ સો ભાગો જેમાં હોય તેને વેધ કાળ કહે છે, તેવા ત્રણ વેધો મળીને એક લવ કાળ થાય, ત્રણ લવ મળીને એક નિમેષ થાય, ત્રણ નિમેષ મળીને એક ક્ષણ થાય, પાંચ ક્ષણો મળીને એક કાષ્ઠા કાળ થાય,

પંદર કાષ્ઠા મળીને લઘુ નામનો કાળ થાય. પંદર લઘુ મળતાં એક નાડિકા કાળ થાય, એ નાડિકા મળતાં એક મુહૂર્ત થાય, અને છ કે સાથ નાડિકા (વૃદ્ધિ હાસની અપેક્ષાએ) મળતાં પ્રહર કે જેને યામ કહે છે તે થાય. ચાર ચાર પ્રહર તે મનુષ્યોનો અહોરાત્ર (એક દિવસ) કહેવાય, પંદર પંદર દિવસનો શુકલ કૃષ્ણ એ પક્ષ કહેવાય, (મનુષ્યોનો એક માસ તે પિત્રિઓની અહર્નિશા (એક દિવસ) કહેવાય) ઇત્યાદિ રીતે છે.

એ જ રીતે ચાર યુગનું પ્રમાણ 'કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ કલિશ્વેતિ ચતુર્યુગમ્' (ભાગ-૩) ઇત્યાદિકથી વર્ણવ્યું છે. અર્થ એવો છે કે-કૃત, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલિ આ ચાર યુગો કહેવાય છે. એમાં દેવોનાં ચાર હજાર વર્ષો થાય છે. તેમાં સત્યયુગનાં ચાર હજાર વર્ષ છે, તેની પૂર્વસંધ્યા ચારસો અને ઉત્તર સંધ્યા (જેને સંધ્યાશ કહે છે) તે પણ ચારસો છે. ત્રેતાયુગનાં ત્રણ હજાર વર્ષ છે, તેની પૂર્વસંધ્યા ત્રણસો અને ઉત્તરસંધ્યા પણ તેટલી જ છે. દ્વાપર યુગનાં એ હજાર વર્ષ છે, તેની પૂર્વસંધ્યા બસો અને ઉત્તરસંધ્યા પણ બસો વર્તે છે કલિયુગનો એક હજાર વર્ષનો છે. તેની પૂર્વસંધ્યા એકસો અને ઉત્તરસંધ્યા પણ તેટલી જ છે. એમ સંકલના કરતાં ચાર હજાર વર્ષ થાય છે. એમાં તે તે યુગનો ધર્મ પાળવાનું જે વિધાન છે તે તે સંધ્યા-સંધ્યાંશ કાળને બાદ કરીને જાણવું. સંધ્યા-સંધ્યાંશ કાળને યુગમાં ગણવો નહિ. તે બેના વચ્ચેનો કાળ એ જ યુગમાં ગણાય.

ત્રિલોકીયકી બહાર તો હજાર ચાર યુગનો દિવસ અને રાત્રિ પણ તેટલી જ જાણવી. આ બાબત પણ 'ત્રૈલોક્યાયુગસાહસ્રં બહિરાબ્રહ્મણો દિનમ્ । તાવત્યેવ નિશા તાત યજ્ઞિમોલતિ વિશ્વરાટ્ ॥' (ભાગ ૩) આ રીતે વર્ણવી છે. ચૌદ મનુષ્યોનો કાલાવધિ પણ 'સ્વં સ્વં કાલં મનુર્મુત્ક્લ સાધિકાં હ્યેકસત્તતિમ્' આ રીતે એમાં જ જણાવ્યો છે. (કિંચિત્ અધિક એવા ઈકોતર ચાર યુગ જાય એ એક મનુષ્યનો કાળ છે. એમાં પ્રતિકલ્પે ચૌદ ઈન્દ્રો થાયછે. સપ્તર્ષિઓપણ તેટલા જ થાયછે. મન્વાદિકો પોતપોતાના અધિકારની નિવૃત્તિ થતાં કલ્પને અતે જ્યાં સુધી પોતાના આયુષનું પરિમાણ હોય ત્યાં સુધી મહારાદિ લોકમાં વર્તે છે.

મનુષ્યાદિકને પોતપોતાના વર્ષમાપથી સામાન્યતઃ શત વર્ષનું જીવિત છે. આ અર્થને 'શતાયુર્વૈ પુરુષઃ આ શ્રુતિજ સૂચયેછે બ્રહ્માનું પણ પોતાના અહોરાત્ર પ્રમાણથી માસ અથવા સંવત્સર ક્રમથી શત વર્ષ જીવિત છે. આ અર્થ વિ. પુ. 'एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेवं वर्षशतं स्मृतम्' આ રીતે જણાવ્યો છે. 'निजेन तस्य मानेन चायुर्वर्षशतं स्मृतम् । तत्पराख्यं तदर्थं तु परार्धमभिधीयते ॥' એમપણ કહ્યું છે. ગણનાની અવધિ પરાધર્મ્યતાની હોવાથી બ્રહ્માની દ્વિપરાર્ધ કાળ આયુષ્ય છે એમ કહેવાય છે. ગણનાનો પ્રકાર 'एकं दश शतमस्मात्सहस्रमयुतं ततः परं लक्षम् ।

પ્રયુત્તં કોટિમથાર્બુદમબ્જં સર્વં તતો નિર્સર્વં ચ ॥ તસ્માન્મહાસરોજં શઙ્કું સરિતાંપતિં તતશ્ચાન્ત્યમ્ । મધ્યં પાર્શ્વમાહુર્યથોત્તરં દશગુણં હિ તજ્ઞાઃ ॥ આ રીતે છે. વિ. પુ. માં ‘સ્થાનાત્સ્થાનં દશગુણં એકસ્માદ્ગણ્યતે દ્વિજ । તતોઽષ્ટાદશમે ભાગે પાર્શ્વમભિધીયતે’ આ રીતે સ્પષ્ટતા કરી છે. અર્થ એવો છે કે—એક, દશ, સો, હજાર, દશહજાર, લાખ, દશલાખ, કરોડ, દશકરોડ, અબજ, ખર્બ, નિખર્બ, મહાસરોજ, શંકુ, સમુદ્ર. અંત્ય, મધ્ય, પાર્શ્વ, આ રીતે સંખ્યા ગણવામાં આવે છે. એક એક થકી દશગણાં અધિક સમઝવાં, અદ્વારમો પાર્શ્વ આવે છે. આ રીતે કાળના ક્ષણ લવ કાષ્ઠાદિ પરિણામોનો પ્રકાર કહ્યો.

કાળનું ભગવદ્વિભૂતિપણું—

કાળ એ ભગવાનની વિભૂતિભૂત હોઈને શરીરવત્ પરતંત્ર છે. ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે કાળ એ પોતાના અનંત લિન્નલિન્ન પરિણામોએ કરીને બ્રહ્માદિ સ્તંબપર્થત સર્વની ઉત્પત્તિ—સ્થિતિ—વિનાશમાં હેતુ હોઈને સૃષ્ટિસંહારાદિક લીલાવ્યાપારમાં પ્રવર્તેલા ભગવાનનું એક લીલોપકરણ છે.—લીલાનું એક રમકડું છે. સહકારિપણે લીલોપકરણ બાળવું. સર્વ શક્તિમાન સત્યસંકલ્પ હોઈને પોતાના સંકલ્પને અનુસારે તેને કાળના આગમનની અપેક્ષા રાખીને જ પ્રાકૃત સૃષ્ટ્યાદિકને કર્યા કરે છે. પોતે કાળનું નિયમન કરેલું હોવાથી પોતાને પણ તેનું અનુસરણ કરવું જ પડે. આ કાળ કળા કાષ્ટાદિક રૂપથી પરિણામતો હોવાથી સૃષ્ટિમાંપણ વિષય થાય છે. કાળની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે એમ બાણી લેવું. કાળ એ ભગવાનની શક્તિ છે. અને સૃષ્ટિ—સ્થિતિ—સંહારમાં તેમનું ઉપકરણ છે. એ બાબત ‘સ યાવદુંઘ્યાં ભરમીશ્વરેશ્વરઃ સ્વકાલશક્ત્યા ક્ષપયંશ્વરેદ્ભુવિ’ યોડ્યં કાલસ્તસ્ય તેઽવ્યક્તબન્ધો ચેષ્ટામાહુશ્ચેષ્ટતે યેન વિશ્વમ્ । નિમેષાદિર્વત્સરાન્તો મહીયાંસ્તં ત્વેશાનં ક્ષેમધામ પ્રપથે’ (ભાગ ૧૦) ‘બ્રહ્મા દક્ષાદયઃ કાલસ્તથૈવાશ્વિલજન્તવઃ । વિભૂતયો હરેરેતા જગતઃ સૃષ્ટિહેતવઃ ॥ વિષ્ણુર્મન્વાદયઃ કાલઃ સર્વભૂતાનિ ચ દ્વિજ । સ્થિતેર્નિમિત્તભૂતસ્ય વિષ્ણોરેતા વિભૂતયઃ ॥ રુદ્રઃ કાલાન્તઃકાયાશ્ચ સમસ્તાશ્ચૈવ જન્તવઃ । ચતુર્ધા પ્રલયે હ્યેતા જનાર્દનવિભૂતયઃ ॥ (વિ. પુ.) ઇત્યાદિ વચનસિદ્ધ છે. સત્સંગિજીવનમાં પણ ‘કાલો માયા પુમાન્ યસ્ય મહત્તત્ત્વાદયસ્તથા । શક્તયઃ સન્તિ (પ્ર. ૧) ‘કાર્યોત્પત્તૌ હિં સર્વત્ર માયા કાલશ્ચ કર્મ ચ । સ્વભાવે ક્ષણં પુન્સો હરેરિચ્છેતિ હેતવઃ ॥’ ‘કાલાદિશક્તિભિઃ સ્વામિર્વિશ્વસર્ગાદિ કારયન્’ ઇત્યાદિ વચનથી કાળ એ પરમાત્માની શક્તિ છે અને સૃષ્ટિ આદિકમાં તેમનું ઉપકરણ છે એમ નિરૂપ્યું છે હ. વા. સુ. માં ‘કાલઃ કર્મ સ્વભાવશ્ચ માયા ચ પુરુષોઽક્ષરમ્ । એતાસ્તચ્છક્તયઃ સન્તિ તતોઽસૌ પરમેશ્વાઃ ॥’ આ રીતે નિરૂપણ છે. ‘કાલઃ પચતિ ભૂતાનિ’ ‘કાલોડ્યં પરમાણ્યાદિર્દ્વિપાર્શ્વન્તિ રીરિતઃ । નૈવેશિતુઃ પ્રભુર્મૂર્ત્ન રૈશ્વરો ધામમાનિનામ્ ॥’ (ભાગ :) ઇત્યાદિકથી ભગવાનથકી વ્યતિરિક્ત સમસ્ત ભૂતો અને ઇશ્વરોનું કાળવશ્યપણું સુસિદ્ધ થાય છે. પરમાત્માનું તો કાળના પ્રત્યે

પણ નિયંતાપણું 'જ્ઞઃ કાલકાલો ગુણી સર્વવિદ્યઃ' (શ્વે-ઉ.) 'કાલં સ પચતે તત્ર ન કાલસ્તત્ર વૈ પ્રભુઃ' 'મહાકાલસ્યાપિ કાલં ત્વાં નુમઃ પુરુષોત્તમમ્' (વા. મા.) ઇત્યાદિકમાં નિરૂપ્યું છે. સત્સંગિજીવનમાં પણ 'કાલસ્યાપિ હિ યઃ કાલઃ' 'નિયન્તા કાલમાયાદેઃ' 'જીવેશકાલમાયાનાં નિયન્તા પુરુષસ્ય ચ । કૃણ્ણાન્ન ઇત્યેવ નિશ્ચિત્ય' 'કાલસ્ય સ્થૂલસૂક્ષ્મસ્ય ચરતોઽણ્ડે ચ તદ્બહિઃ । નિયન્તા હ્યેક એવાસ્તિ' 'કાલસ્ય પ્રકૃતેશ્ચાપિ નિયન્તા પુરુષસ્ય ચ ॥' ઇત્યાદિકથી કાળનું કાળપણું પરમાત્માનું પ્રતિપાદ્યું છે. હ. વા. સુ. માં 'માયાં પ્રકાશેયતિ ચ કાલં તત્કોમકં ચ સઃ' આ રીતે કાળાદિકમાં પોતપોતાનું કાર્ય કરવાની શક્તિને સંપાદનારા પરમાત્મા છે એમ પ્રતિપાદ્યું છે. આ પ્રકારે કાળનું ભગવદ્વિભૂતિપણું છે. કાળ એ સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી એ કહેવાનું રહસ્ય છે.

ઉપરોક્ત યત્કિંચિત્ સર્વ કાળને અધીન છે. નિત્ય નૈમિત્તિક પ્રાકૃત આત્યંતિક એ જે અતુર્વિધ પ્રલયો તેપણ કાળને આધીન છે. કાળનું પોતાના કાર્યપ્રત્યે પોતાનું જ ઉપાદાનપણું છે. પોતેજ પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. જે અખંડ કાળ છે તે નિત્ય છે અને જે કાર્યભૂત છે તે અનિત્ય છે. લીલાવિભૂતિમાં ઇશ્વર કાળાધીનપણે જ કાર્યને કરે છે. નિત્યવિભૂતિ (વૈકુંઠાદિક ધામ)માં તો કાળનું વિદ્યમાનપણું છતાંપણ તેનું સ્વાતંત્ર્ય નથી. કોઈ તો નિત્યવિભૂતિમાં કાળ નથી એમ કહે છે, બીજા કોઈ તો 'તામસ મહાન્ એ કાળ છે' એમ કહે છે. બન્નેને મતે શાસ્ત્રઆધ અને પ્રત્યક્ષઆધ આવે છે. શાસ્ત્રથી અને પ્રત્યક્ષથી કાળની સિદ્ધિ થાય છે.

એ રીતે કાળાદિ૩પ કાળ, પ્રકૃતિ-પ્રાકૃત પદાર્થોના પરિણામમાં હેતુ છે એમ વર્ણન કર્યું. નિત્ય, નૈમિત્તિક, પ્રાકૃત, આત્યંતિક રૂપથી કાળનું વિચરણ સર્વત્ર છે. 'ઇત્યં પ્રભોઃ કાલશક્ત્યા લયૈરેતૈશ્વતુર્વિધૈઃ । અસદ્બુધ્ધવાઽઽખિલં તત્ત્વચિવૈરાગ્યમુચ્યતે ॥ વાસુદેવેતરાન્ દેવાન્ કાલમાયાવશીકૃતાન્ । વિદિત્વા તેષુ ચ પ્રીતિં હિત્વા તસ્યૈવ નિત્યદા । ગાઢસ્નેહેન યા સેવા સાં મક્તિરિતિ ગીયતે ॥' (વા. મા.) તથા સત્સંગિજીવન પ્રકરણ ૧ અ ૩૫ માં કહેલા વચનોમાં કહ્યા પ્રકારે કાળગતિથી તમામ પ્રાકૃત પદાર્થો અને તેની સાથે સંબંધ ધરાવનાર જીવો ઇશ્વરોના હારણ સ્વભાવપણાનું અનુસંધાન કરનારાઓને માયિક ભાવોમાં અરુચિ થાય છે અને તેથી નિત્ય અપરિચ્છિન્ન સાહજિક આનંદરૂપ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણમાં ગાઢાનુરાગથી નિરંતર ભજનરૂપ એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિ થાય છે અને તેથી કલ્યાણની સિદ્ધિ થાય છે. એટલે કાળના જ્ઞાનની વ્યવહારમાં અને મોક્ષમાંપણ અવશ્ય અપેક્ષા છે. 'કાલાઘ્યઃ પરમાત્મનઃ । મહિમો' (માગ ૩) એમ કાળનું પરમાત્માના મહિમા તરીકેનું ગૌરવ કહ્યું છે. આ રીતે કાળનું નિરૂપણ છે. ભગવાન્ શ્રીહરિએ ભૂગોળ-અગોળના

વર્ણનો એક કાળ લખાવ્યો છે. તેમાં ઉપરનું વર્ણન સંક્ષેપથી કર્યું છે. કાળની ગણનામાં લિન્ન લિન્ન પ્રકારો તેને સ્થળે જોવામાં આવે છે. આ વસ્તુ અત્યંત સૂક્ષ્મ અદૃશ્ય હોવાથી વિવિધ કલ્પનાને સ્થાન આપે એ સહજ છે. જેમ માયા પુરુષ નિત્ય છે તેમ કાળ પણ એક નિત્ય વસ્તુ છે એ કહેવાનું તત્ત્વ છે. એ રીતે કાળનું નિરૂપણ છે. જડ હોવાથી જડ પ્રકૃતિ પછીથી એનું વર્ણન સમુચિત જાણીને કર્યું છે.

ભૂભ્રમણ-પતનવાદનું ખંડન—

ઉપરના લેખમાં ભૂગોળ ખગોળનું વર્ણન આવ્યું છે, તે પ્રસંગથી ભૂ-મંડળ અને ભ-મંડળના ભ્રમણ અભ્રમણ પક્ષનું ઉપપાદન સંક્ષેપથી કરવામાં આવે છે. કોઈ કહે છે કે, ભૂમિ ફરે છે, તો કોઈ કહે છે કે સૂર્યતારાદિ મંડળ ફરે છે એમાં ખગોળ ફરે છે એ પક્ષ યોગ્ય છે. ‘હિરણ્મયેન સવિતા રથેનાડડેવો યાતિ ભુવનાનિ પશ્યન્’ આ શ્રુતિ સૂર્યમંડળના ભ્રમણને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રતિષ્ઠા છે. પુરાણોમાં ગ્રહો તથા નક્ષત્રોનું ભ્રમણ ‘સ હિ ધ્રુવઃ સર્વેષાં જ્યોતિર્ગણાનાં પ્રહનક્ષત્રા-દીનામનિમિષેનાવ્યક્તરંહસા ભગવતા કાલેન બ્રામ્યમાણાનાં સ્થાણુરિવાવઠ્ઠમ્મંદ્રેશ્વરેણ વિહિતઃ શશ્વદ્વમાસતે । ત એતે કાલચક્ર આયોજિતા ધ્રુવમેવાવલમ્બ્ય વાયુનોદીર્યમાણા બાકલ્પાન્તં પરિભ્રમન્તિ’ (ભાગ સ્કં. ૫ અ. ૨૩) આ રીતે ઉદાહરણ શબ્દોમાં કહે છે. જેમ વેગથી જનારાની દૃષ્ટિએ અચલ પદાર્થો પણ જાણે જતા હોય એમ બ્રાંતિથી જણાય છે તેમ સૂર્યનક્ષત્રાદિકની દૃષ્ટિએ પૃથ્વી જાણે ભ્રમતી હોય એમ જણાય છે વસ્તુગત્યા તો સૂર્યાદિકજ ભ્રમે છે. જેમ રેલગાડી વેગથી જતી હોય ત્યારે જાય છે તો ગાડી પણ જોનારા જોતાને જાણે પૃથ્વી અને તેની ઉપર રહેલા વૃક્ષાદિક જાણે જતા હોય એમ જણાય છે. વળી એક ગાડી ચાલતી હોય ત્યારે તેમાં બેઠેલા લોકોને પાસે પડેલી નહિ ચાલતી ગાડી ચાલતી હોય એમ જણાય છે. આ બધું બ્રાંતિકાર્ય છે સત્ય નથી. તેમ સૂર્યાદિ ગ્રહો નક્ષત્રો વેગથી ભ્રમે છે એ ઉપરથી ભૂમિ ભ્રમે છે એવો ભ્રમ થાય છે. એવું તો બહુ બાબતોમાં બને છે પણ વસ્તુસ્થિતિ જાણવામાં આવે ત્યારે સત્યનો નિશ્ચય થાય છે. ભૂમંડળ સ્થિર રહે છે અને ભ્રમંડળ ભ્રમે છે એ વૈદિક પ્રાચીન સિદ્ધાંત છે. આર્યભટ્ટે પણ ‘ઉદયાસ્ત-મયનિમિત્તં નિત્યપ્રવહેણ વાયુના ક્ષિપ્તઃ લક્ષ્મસમપશ્ચિમગો ભપન્નરઃ સમગ્રો ભ્રમતિ’ એમ ગ્રહો સાથેના ખચકનું જ ભ્રમણ કહ્યું છે. વળી ‘આકાશે પૃથિવી પ્રતિષ્ઠિતા’ આ શ્રુતિ પૃથિવીની સ્થિર સ્થિતિને કહે છે. અચળતાના ઉદાહરણમાં પૃથ્વીને પ્રથમ મુકવામાં આવે છે. આ બાબત પણ ‘મચ્ચે સમન્તાદણ્ડસ્ય ભૂગોલો વ્યોમ્નિ તિષ્ઠતિ । વિભ્રાણા પરમાં શક્તિં બ્રહ્મણો ધારણાત્મિકામ્ ॥’ (સૂર્યસિદ્ધાંતના ભૂગોળ અધ્યાય ૩૨૩) આ રીતે કહી છે ‘નિત્યં ત્રિલોકીં ભ્રમતિ શ્રુતિવાક્યાનુસારતઃ । અતો ભચકં

અમતિ વિપરીતં ગ્રહાન્વિતમ્ ॥' એવો ગણિતનો એક દેશી મત છે. 'પૂર્વાભિમુખં અમતિ ક્ષોણી નાસ્તિ અમઃ સ્વગર્ક્ષાણામ્' એવો પણ ગણિતનો એક દેશી મતાંતર છે. આ ભૂમિભ્રમણ પક્ષમાં અનેક દોષો અસમાધેય આવે છે. કોઈ માણસે પોતા-થકી પૂર્વ પ્રદેશમાં પાડવાના ધરિદ્રથી પથરો આદિક વસ્તુ ફેંક્યું હોય તે પૂર્વ ભાગમાં નહિ પડતાં પાછળના ભાગમાં જ નિયમથી પડશે. કારણ કે ભૂમિ તો અત્યંત વેગથી ભ્રમે છે. એટલે આગળનું પાછળ થઈ જાય. વળી પશ્ચિમ મુખે પક્ષિઓ વિગેરે જતા હોય તેમને ફરીથી પોતાના નિવાસભૂત માળાની પ્રાપ્તિ દુર્ઘટ થશે-માળાને નહિ પામે, કારણ કે-પૃથ્વી તો અત્યંત વેગથી પૂર્વ ભાગમાં ચાલી જ જતી હોવાથી માળો તો તેમને બહુ જ દુર થઈ પડે. એટલે ફરીથી પોતાના માળાને તેઓ પામે જ નહિ. વળી એક પ્રદેશમાં મેઘ વર્ષાતો હોય તે મુહૂર્તમાત્રમાં શત યોજન પૃથ્વીને પલાળી દેવાનો પ્રસંગ આવશે, કેમકે ભૂમિ તો આગળ આગળ ભ્રમતી જાય છે. વળી અતિકુશલ એવા પણ ધનુર્ધારિઓનો દક્ષિણ ઉત્તર પ્રદેશમાં રહેલા સ્થિર લક્ષ્યનો બાણથી વેધ થાય છે તે પણ થશે નહિ. કારણ કે જે ઉત્તર દક્ષિણમાં લક્ષ્ય હોય તેની સ્થિરતા રહેતી નથી. કદાચ એમ કહો કે-બાણ પક્ષી આદિકને પણ ભ્રમતી ભૂમિની સાથે જ વાયુએ પ્રેરાય છે, માટે ઉક્ત દોષનો પ્રસંગ નથી. તો તેમ નથી. પ્રબળ વાયુએ પૂર્વાભિમુખપણે આકર્ષણ કરાતાં વસ્તુઓ પશ્ચિમાભિમુખ જવામાં પ્રતિરોધનો પ્રસંગ આવશે. પ્રબળ વાયુતો વસ્તુઓને પશ્ચિમ તરફ પણ ખેંચી જાય છે તે બનશે નહિ. કારણ કે, પૃથ્વીતો આગળ આગળ દોડતી જાય છે. વળી જે એક વાયુ છે તે નક્ષત્રગણના ભ્રમણમાં હેતુ છે એ બાબત તો શાસ્ત્રાનુમતિથી સંભવે છે. પરંતુ ભૂભ્રમણમાં હેતુભૂત વાયુતો શાસ્ત્રાનુમતિથી સિદ્ધ થતો નથી. જેમ જ્યોતિષોના ભ્રમણમાં કારણ વાયુ છે તેમ ભૂમિના ભ્રમણમાં હેતુ વાયુ છે એમ કોઈ શાસ્ત્ર કહેતું નથી. એટલે આમાં શાસ્ત્રવિરોધ છે, માટે એ બાબત કોઈ રીતે સંભવતી નથી. તો પૃથિવી ફરે છે એ વાદ અસમીચીન સમજવો.

જૈનોનું એમ જલ્પવું છે કે-ભૂમિ બહુ ગુરુ (ભારે વજનદાર) હોવાથી નિત્ય નીચે નીચે પડતી જાય છે. જે વજનદાર વસ્તુ હોય તે નીચે પડતું જણાય છે. આ પક્ષ પણ ભૂભ્રમણપક્ષની પેઠે સારો નથી. એમાં અનેક દોષો અપરિહાર્ય આવે છે. ગુરુ હોવાથી નીચે પડે છે પરંતુ જે કોઈ પ્રતિબંધક (અટકાવનાર) મળે તો તે વસ્તુ નીચે પડી શકતું નથી-અધર રહે છે એ બાબત લોકદષ્ટ અને શાસ્ત્રદષ્ટ પણ છે. આ બાબત 'ઇતસ્ય વા અક્ષરસ્ય પ્રજ્ઞાસને ગાર્ગિ દ્યાવાપૃથિવ્યૌ વિઘ્નતે તિષ્ઠતઃ ।' 'દ્યૌઃ સચન્દ્રનક્ષત્રાઃ...વાસુદેવસ્ય વીર્યેણ વિઘ્નતાનિ મહાત્મનઃ' આ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં નિરૂપી છે. (પરમાત્માએ ભુગોળ ખગોળ સ્વશક્તિથી ધારી રાખ્યું છે, જેથી નીચે પડતું નથી) વળી પૃથ્વીનું પતન માનવામાં આવે તો અતિ ગુરુભૂત તેણીનું વેગથી પતન થતું હોવાથી આકાશમાં ફેંકેલા પથ્થર આદિકો ભૂમિની અપેક્ષાએ અતિહલકા

હોવાથી કદાચિતપણ ભૂમિને પામશે નહિ. પથ્થરો આદિક ફગાવીએ તો તે ભૂમિઉપર પડે છે એ જોવામાં આવે છે તે બનશે નહિ. પૃથ્વી વેગથી નીચેનીએ પડતી જાય છે, ફેંકેલો પથરો આદિક તો હલકો હોવાથી ભૂમિ ઉપર પડે નહિ એ મહાન દોષ આવે છે. ભૂમિ કરતાં પણ પથ્થરાદિકનું અતિશયિત વેગથી પતન થાય છે એટલે ભૂમિને પામશે એવી કલ્પના કરવી એતો અતિસાહસ છે. ભૂમિ છે વધારે ભારે અને પથરા છે અતિ હલકા, એટલે એવી કલ્પના નિરર્થક છે. અટકાવનાર વાયુવિશેષને સીધે પૃથ્વીનું મંદ-ધીમે ધીમે પતન થાય છે એમ માનવામાં આવે તો પૃથ્વીનું અપતન જ કેમ માનતા નથી ? પૃથ્વી પડતી જ નથી એમ માનતાં કશો દોષ જ નહિ આવે. આ બાબત જ્યોતિષકારોએ પણ અનિલાધારાઃ કેચિત્કેચિલ્લોકા વસુન્ધરાધારાઃ । વસુધા નાન્યાધારા તિષ્ઠતિ ગગને સ્વશક્ત્યૈવ ॥' આ રીતે જણાવી છે. (કોઈ લોકો, વાયુને આધારે રહે છે, તો કોઈ લોકો પૃથ્વીને આધારે રહે છે, પૃથ્વીને કોઈનો આધાર નથી, તે તો સ્વશક્તિથી જ અધર રહે છે.) આ બધી બાબત તત્ત્વમુક્તાકલાપમાં—'તિષ્ઠત્યુર્વી મચક્રં પવનરવવશાદ્ બ્રામ્યતીત્યુક્તમાતૈર્બ્રાન્તૈઃ કૃપ્તં ત્રિલોકીભ્રમણમિદ્ તથા મેદિનીબ્રાન્તિગતૌ । તદ્બ્રાન્તૌ પ્રાકપ્રતીચોઃ પ્રસજતિ પતને પક્ષિણોસ્તારતમ્યં પાતે ગુર્વ્યાસ્તુ તસ્યાઃ પ્રલઘુ દિવિ સમુત્ક્ષિપ્તમેનાં ન યાયાત્ ॥' આ રીતે સ્પષ્ટ જણાવી છે. સર્વાર્થસિદ્ધિમાં એનું વિવરણ કરેલું છે. માટે ભૂપતનવાદ પણ કોઈ રીતે સમીચીન નથી.

ઉપર પ્રમાણે માયા અને તેનાં કાર્યોનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કર્યું, જે માયાના ચોવીશ મહાદિ વિકારો પરસ્પર મળીને પરમેશ્વરના સંકલ્પવશાત્ અનંત અંતે ઉપજાવે છે. બ્રહ્માંડની અંદર ગણાતા ચૌદ લોકો અને ચાર ભૂતો અને ભૂમિ અને કર્મફળનું પણ નિરૂપણ કર્યું. બ્રહ્માંડની અંદર વર્તતા માયિક પદાર્થોનું અનંતપણું છે તથાપિ તેની જે સંખ્યા ચોવીશ છે તે તો સ્થિર છે, કેમકે પ્રત્યેક પદાર્થ પંચભૂતાત્મક છે. તેથી પૃથક્ કોઈ પણ પદાર્થ નથી. માયિક પદાર્થોનો વિનાશપણ કાળને આધીન થાય છે એનું પણ નિરૂપણ કર્યું. જેથી માયિક વસ્તુઓમાં મુમુક્ષુઓને વૈરાગ્યનો ઉદય થાય. અને એથી પરમાત્મામાં અનુરાગ ઉપજતાં મુમુક્ષુ જીવો મોક્ષગતિને પામે છે. એવી સ્થિતિ હોવાથી માયાના જ્ઞાનની પણ જરૂર હોવાથી ઉપર પ્રમાણે તેનું સમ્યક્ નિરૂપણ કર્યું.

શિક્ષાપત્રીમાં ત્રણ તત્ત્વો તત્ત્વતઃ જાણવાનાં શ્રીમુખે કહ્યાં છે તેનું નિરૂપણ માન્ય સચ્ચાસ્રોતે અનુસારે સંપ્રદાય શાસ્ત્રોના અનુરોધથી ઉપર પ્રમાણે સંક્ષેપમાં કર્યું. અન્ય ગ્રંથોમાં ઈશ્વર અને બ્રહ્મને જાણવાના કહ્યાં છે તેનું પણ નિરૂપણ તેતે પ્રસંગે આવી જતું હોવાથી કશી ન્યુનતા નથી. એમ સર્વાંગ સંપૂર્ણ થાય છે. આટલા લેખને પૂર્વાપરનું અનુસંધાન રાખી, શાસ્ત્રીય સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી વાંચે વિચારે

તો જીવ, માયા, પરમેશ્વરના વિજ્ઞાનમાં કોઈ અવશેષ રહેશે નહિ. આમાં વચનામૃતનોજ તત્ત્વાર્થ નહિ પણ શિક્ષાપત્રી સત્સંગિજીવનનો પણ આવી જાય છે. એમ ત્રણેય મુખ્ય માન્ય ગ્રંથોની એકાર્થતા છે. આમાં શ્રીહરિ સંમાન્ય રામાનુજીય તત્ત્વજ્ઞાન અને ઉ. સંપ્રદાયના તત્ત્વજ્ઞાનની પણ સપ્રમાણ સયુક્તિ એકાર્થતા પણ સાબીત કરવામાં આવી છે. જેથી પરસ્પર કથા વિરોધને અવકાશ રહેતો નથી.

વચનામૃત ભૂમિકા સમાપ્ત !

તત્ત્વજ્ઞાસુઓને ખાસ સૂચના—

ઉ. સં. માસિકના વર્ષ ૧ થી ૭ સુધીમાં ૩૮૦ પેજોમાં તત્ત્વજ્ઞાન પરત્વે મારોજ લેખ વધુ વિસ્તારથી આવ્યો છે. તે ઉપરોક્ત તત્ત્વજ્ઞાનમાં મહા પુષ્ટિને આપનારો હોવાથી અવશ્ય વાંચવો. વળી વર્ષ ૭-૮ માં “શાસ્ત્રીજી બાળકૃષ્ણાનંદજી-જૂનાગઢ પ્રત્યે” એવા મથાળાથી ૧૭૮ પેજમાં મારોજ લેખ આવ્યો છે. વળી “શા. બાળકૃષ્ણાનંદજીના આનંદ માટે” એવા હેડીંગથી જયશ્રી હરિ માસિકમાં ૯૦ પેજોમાં તથા સ્વા. ના. નામના સત્ય અર્થ માટે ૪૪ પેજમાં મારો લખેલો લેખ અવશ્ય વાંચવો, જેથી તત્ત્વ વિષયના સમગ્ર સંશયો સંનિવૃત્ત થશે.

વળી ઉ. સં. વર્ષ ૫-૬ માં “અમદાવાદના પુરાણી લક્ષ્મીપ્રસાદદાસના પડવાનો પડઘો” એવા શીર્ષકથી ૭૪ પેજોમાં શા. હરિબળદાસજીએ લખેલો લેખ તથા ઉ. સં. વર્ષ ૪ અંક ૬માં “શ્રીજી સ્થાપિત ઉદ્ભવસંપ્રદાયના અનન્ય આશ્રિતોને હિતસૂચના” એવા હેડીંગથી એજ શાસ્ત્રીએ ૧૨ પેજોમાં લખેલો લેખ તથા ઉ. સં. વર્ષ ૫-૬ માં “પુરાણી લક્ષ્મીપ્રસાદદાસને શ્રીજીના આશ્રયમાં થતી સુદૃઢ ગેરસમજ” એવા મથાળાથી એજ શાસ્ત્રીએ ૨૦ પેજમાં લખેલો લેખ તથા વર્ષ ૫ માં “સ્વામિનારાયણના નામે ગામડી ગપોડી ગીતાનું ધર્તીંગ” એવા હેડીંગથી લખેલો લેખ અવશ્ય વાંચવો.

વળી ઉ. સં. મા ના ૬-૭ માં “શુદ્ધ ઉપાસના” એવા શીર્ષકથી ગઢડાના શા. નારાયણચરણદાસજીએ ૨૯ પેજોમાં લખેલો લેખ તથા “સાચા સહજાનંદીઓએ અવશ્ય જ્ઞાતવ્ય” એવા મથાળાથી ઉ. સં. વર્ષ ૪ માં પુ. હરિસ્વરૂપદાસે ૬૪ પેજોમાં લખેલો લેખ. આ બધા શાસ્ત્રાધારે લખાયેલા લેખો વાંચવાથી સર્વ સંશયો સંછિન્ન થશે. બીજા પણ ઘણા લેખો બન્ને માસિકમાં આવ્યા છે. આ બધા લેખો ઉપરના તત્ત્વજ્ઞાનને પરા પુષ્ટિ આપનારા હોવાથી અવશ્ય વાંચવા વિચારવા જેવા છે. વધુમાં “બોચાસણ બંડનો અથેતિ ઈતિહાસ” બોરસદ કોર્ટના જજમેન્ટ સાથે વાંચવા-વિચારવાથી તો અખિલ સંશયો નિઃશેષ નિવૃત્ત થશે. બીજા પણ “દિગ્દર્શન” નામથી લેખો છપાયા છે તે પણ ઉપરના શાસ્ત્રીય તત્ત્વજ્ઞાનની સુદૃઢતા માટે અવશ્ય વાંચવા જેવા છે. એજ.

શ્રી સ્વામિનારાયણો જયતિ ।

(નારાયણપારમ્યમ)

લેખક—શાસ્ત્રી હરિજીવનદાસ-વડતાલ.

આસ્તિક વેદાદિ સચ્ચાત્રો તત્ત્વ, હિત અને પુરુષાર્થ આ ત્રણ બાબતોના પ્રતિપાદન માટે પ્રવર્ત્યા છે. બીજી બધી બાબતોનો એ ત્રણમાં જ સમાવેશ થાયછે. તેમાં તત્ત્વને મુખ્ય કહેછે. જે પ્રમાણપ્રતિપન્ન હોઈને જેને સમાન કે જેનાથી અધિક કોઈ ન હોય તેને પરમ તત્ત્વ કહેછે. ‘તત્ત્વં નારાયણઃ પરઃ’ ‘યસ્માત્પરં નાપરમસ્તિ કિંચિત્’ ‘પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્’ ‘ન તત્સમશ્ચાભ્યધિકશ્ચ દૃશ્યતે’ ‘તત્ત્વં જિજ્ઞાસમાનાનાં હેતુભિઃ સર્વતોમુખૈઃ । તત્ત્વમેકો મહાયોગી હરિર્નારાયણઃ પરઃ ॥’ ‘વદન્તિ તત્તત્ત્વવિદસ્તત્ત્વં યજ્ઞજ્ઞાનમદ્વયમ્ । બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દાતે ॥’ ‘સત્યં સત્યં પુનઃ સત્યમુદ્વત્ય ભુજમુચ્યતે । વેદશાસ્ત્રાત્પરં નાસ્તિ ન દૈવં કેશવાત્પરમ્ ॥’ ‘ન પરં પુણ્ડરીકાક્ષાત્ દૃશ્યતે ભરતર્ષભ’ ‘પરઃ પરાણાં પરમઃ પરમાત્મા’ ‘પરમાર્થસ્ત્વમેવૈકઃ’ ‘નાસ્તિ વિષ્ણોઃ પરં તત્ત્વં’ ‘નાસ્તિ નારાયણસમઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન્ આદિકે શબ્દોથી કહેલા પરાત્પર વિષ્ણુ નારાયણ શ્રીહરિનેજ પરમ તત્ત્વતરીકે નિરૂપ્યા છે.

‘કિમેકં દૈવતં લોકે કિં વાડ્યેકં પરાયણમ્’ આ વિષ્ણુનામસહસ્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તત્ત્વમાં પ્રધાન ઉપાસ્ય અને પ્રધાન પ્રાપ્ય એવો ભેદ છે. જે પરમ ઉપાસ્ય હોય એજ પરમ પ્રાપ્ય હોય. જે પરમ તત્ત્વ હોય એજ ધ્યેય-ઉપાસ્ય હોઈ શકે. એમ હોવાથી જ ‘આલોડય સર્વશાસ્ત્રાણિ વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥’ ‘ધ્યેયઃ સદા સવિતૃમણ્ડલમધ્યવર્તી નારાયણઃ’ ‘ધ્યાયેન્નારાયણં દેવં સ્નાનાદિષુ ચ કર્મસુ’ ‘શુભાશુભૈઃ વિનિમુક્તઃ કર્મિષ્ટક્રાત્પરઃ પ્રભુઃ । તં વેદ્યમમલં વિષ્ણુ સદા ધ્યાયન્ વિમુચ્યતે ॥’ ‘નાન્યત્ર મદ્ભગવતઃ પ્રધાનપુરુષેશ્વરાત્ । આત્મનઃ સર્વભૂતાનાં મયં તીવ્રં નિવર્તતે ॥’ વિચાર્યાહં વેદાન્ મુહુરુપગતો નિશ્ચયમિમં રમારામે ભક્તિઃ’ ઇત્યાદિકમાં એક નારાયણ શ્રીવિષ્ણુનીજ ધ્યેયતાને કહેછે. અને ‘નારાયણ મહાજ્ઞેયં વિશ્વાત્માનં પરાયણમ્’ ‘મુક્તાનાં પરમા ગતિઃ’ ‘પરમે યઃ પરાયણમ્’ ‘નારાયણપરા ગતિઃ’ ‘નહિ વિષ્ણુસમા કાચિન્દ્રતિરન્યા વિધીયતે’ એમ નારાયણનેજ પરમ પ્રાપ્યપણે કહે છે. આ રીતે એક નારાયણજ પરમ તત્ત્વ હોઈને એજ એક સર્વેએ ઉપાસ્ય અને પ્રાપ્ય છે એવો નિતાંત નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

ઉપર પ્રમાણેની તત્ત્વસ્થિતિ હોવાથી ‘સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ’ ‘સર્વે વેદા યત્રૈકં ભવન્તિ’ ‘નતાઃ સ્મ સર્વવચસાં પ્રતિષ્ઠા યત્ર શાશ્વતી’ ‘વેદૈશ્વ સર્વૈરહમેવ વેદઃ’ ‘નારાયણપરા વેદાઃ’ ‘વાસુદેવપરા વેદાઃ’ ‘વેદે રામાયણે ચૈવ ભારતે ભરતર્ષભ । આદૌ મધ્યે તથા ચાન્તે વિષ્ણુઃ સર્વત્ર ગીયતે ॥’ એમ વેદાદિ સમસ્ત શાસ્ત્રોવડે વેદ એક શ્રીવાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુનેજ કહેછે.

ઉપનિષદ્માં ‘કશ્ચ ધ્યેયઃ’ ‘ધ્યાન કરવા યોગ્ય કોણ છે ?’ એવો શિષ્યે પ્રશ્ન પુછતાં, ‘કારણં તુ ધ્યેય’ ‘જે સર્વ જગતનું કારણ (ઉત્પાદક) હોય તે જ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે.’ એવો ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો છે. હવે પરમ કારણ કોણ છે ? તો એક નારાયણ જ છે. કેમકે કારણ વાક્યોમાં નારાયણને જ પરમ કારણપણે અને મોક્ષ પ્રકરણમાં મોક્ષપ્રદપણે તથા મુક્તપ્રાપ્ત્યપણે ઉદ્દેશીને પ્રતિપાદન કર્યા છે. ‘સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીત્’ ‘બ્રહ્મ વા હદમેકમેવાગ્ર આસીત્’ ‘આત્મા વા હદમેકમેવાગ્ર આસીત્’ ઇત્યાદિ કારણવાક્યોમાં જે સત્ બ્રહ્મ આત્મા આદિક શબ્દો આવે છે તે સામાન્ય હોવાથી વિશેષમાં પર્યવસાન પામવાની આકાંક્ષાવાળા છે. એટલે ‘एको ह वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशानः’ એવો આરંભ કરીને, ‘अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यं कामं मनसा ध्यायीत्, तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललाटात्स्वेदोऽपतत्, स्वेदाद्बुद्बुदमभूत्, बुद्बुदात्त्र्यक्षः शूलपाणिः पुरुषोऽजायत्’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી મહોપનિષદ્માં પ્રતિપાદન કરેલા નારાયણમાં જ પર્યવસાન પામે છે. અર્થાત્ સત્ બ્રહ્મ આત્મા આદિક સામાન્ય શબ્દોથી કહેલા કોણ ? તો નારાયણ જ છે. સુબાલોપનિષદ્માં—‘किं तदासीन्नैवेह विश्वनाम आसीदमूलमनाधारमिमाः प्रजाः प्रजायन्ते दिव्यो देव एको नारायणः’ નારાયણોપનિષદ્માં—‘अथ पुरुषो हवै नारायणोऽकामयत् प्रजाः सृजेयेति । अथापः संसृज्य...नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते...सर्वाणि च भूतानि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते’ મહોપનિષદ્માં—‘सर्वस्य वशिनं देवं सर्वस्यायतनं हरिम्’ એવો આરંભ કરીને ‘यन्नाभिपद्मादभवन्महात्मा प्रजापतिर्विश्वसृष्ट विश्वरूपः’ આ રીતે અનેક કારણવાક્યોમાં નારાયણ શ્રીહરિને જ પરમ કારણપણે પ્રતિપાદન કરવાપૂર્વક ભવ બ્રહ્મ આદિક સર્વેને કાર્યપણે પ્રતિપાદન કરેલા હોવાથી મોક્ષ માટે એક નારાયણની જ મુમુક્ષુધ્યેયતા નિશ્ચિત થાય છે. જગત્કારણ કોણ હોઈ શકે ? તો જે સર્વાન્તરાત્મા હોય એ જ. ‘एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः’ ‘आत्मा नारायणः परः’ આ શ્રુતિમાં દિવ્ય દેવ એક નારાયણને સર્વ ભૂતોના અન્તરાત્માપણે નિરૂપ્યા છે. આ જોતાં નારાયણ જ સર્વાન્તરાત્મા સર્વકારણ હોવાથી ધ્યેય છે એમ સુદઢ થાય છે.

‘न सन्नासच्छिव एव केवलः’ આ શ્રુતિમાં કારણવિષયવાળો શિવ શબ્દ છે તેપણ સત્ બ્રહ્માદિ શબ્દની પેઠે નારાયણને જ કહે છે. કેમકે પૂર્વોક્ત રીતિએ ‘નારાયણ જ પરમ કારણ છે.’ એવો નિર્ણય કર્યો છે. ‘शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयम्’ ‘संक्षेता क्षेमकृत् शिवः’ ‘शिवः शिवानाम्’ ‘एष वै पुरुषो विष्णुर्व्यक्ताव्यक्तः सनातनः । एष धाता विधाता च प्रधानं निष्कलः शिवः ॥’ ‘पुरुषो विष्णुरित्युक्तः शिवो नारायणः स्मृतः’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં શિવ શબ્દનો પ્રયોગ ‘मङ्गलं भगवान् विष्णुः’ ‘मङ्गलायतनं हरिः’ ‘मङ्गलानां च मङ्गलम्’ એમાં કહ્યા મુજબ મંગળ ગુણયોગને લીધે નારાયણ વિષ્ણુમાં પણ કરેલો જોવામાં આવે છે. એવી તત્ત્વસ્થિતિ

હોવાથી જ વિષ્ણુનામસહસ્રમાં 'સંક્ષેપ્તા ક્ષેમકૃત્ શિવઃ' 'સર્વઃ શર્વઃ શિવઃ' એમ શિવ શબ્દ વિષ્ણુપર લીધો છે. જેમ શિવ શબ્દ મંગલ ગુણયોગને લીધે નારાયણમાં પ્રવર્તે છે તેમ નારાયણ શબ્દ શિવમાં પ્રવર્તી શકતો નથી. કેમકે તે શબ્દ તો વિષ્ણુમાં જ રૂઢ કરેલો વ્યાકરણસિદ્ધ છે. શંભુ મહેશ ધશાન રુદ્ર વિગેરે શબ્દો પણ ગુણયોગને લીધે નારાયણપર શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં લીધા છે. આ શબ્દનો પ્રયોગ બીજાઓમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે. તો 'ન બ્રહ્મા નેશાનઃ' (પ્રલય સમયે બ્રહ્મા ન હતા અને શિવપણ ન હતા.) 'બુદ્બુદાત્ ત્ર્યક્ષઃ શલપાણિઃ પુરુષોઽજાયત' (ત્રિનેત્ર રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા) 'નારાયણાત્ રુદ્રો જાયતે' (નારાયણ થકી રુદ્ર થયા) 'સ્થાણુરવ્યક્તાદભવન્મહેશઃ' (અવ્યક્ત થકી મહેશ ઉત્પન્ન થયા) 'યતો જજ્ઞે રુદ્રસ્ત્વેષ નૃમ્ણઃ' (રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા) 'વિરૂપાય દત્તાં જયે બ્રહ્મણઃ પુત્રાય જ્યેષ્ઠાય' (બ્રહ્માથકી શિવજી થયા) 'લલાટાત્ ક્રોધજો રુદ્રોઽજાયત' (રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા) ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિઓમાં અર્વાચીન-કાર્યપણે પ્રતિપાદન કરેલા પ્રસિદ્ધ શિવને પરમ કારણપણે પ્રતિપાદન કરવા તે ઘટતું આવે નહિ. વળી 'અસ્ય દેવસ્ય મીઢુષો વાવ વિષ્ણોરેતસ્ય પ્રવૃથે હવિર્મિઃ | વથેહિ રુદ્રિયં મહત્ત્વમ્' આ શ્રુતિ રુદ્રનો જે મહિમા છે તે વિષ્ણુના આરાધનથી પ્રાપ્ત થયો છે એમ પ્રતિપાદન કરેછે.

'હિરણ્યગર્ભઃ સમવર્તતાગ્રે' ઇત્યાદિકથી હિરણ્યગર્ભ (બ્રહ્મા)નું કારણપણું જણાય છે એમ કેટલાક માનેછે તે પણ અસત્ છે. કેમકે બ્રહ્માને પણ કાર્ય (અર્વાચીન)પણે પ્રતિપાદન કરનારાં 'યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ' 'તન્ન બ્રહ્મા ચતુર્મુખોઽજાયત' 'નારાયણાત્ બ્રહ્મા જાયતે' 'સ પ્રજાપતિરેકઃ પુષ્કરપર્ણે સમભવત્' 'બ્રહ્મ વૈ બ્રહ્માણં પુષ્કરેઽમૃજત' 'વિરાજોઽધિ પુરુષઃ' ઇત્યાદિ અનેક વાક્યો જોવામાં આવેછે. માટે હિરણ્યગર્ભ શબ્દ પણ કારણવાક્યમાં આકાશાદિક શબ્દની પેઠે અવયવશક્તિથી નારાયણમાં જ પ્રવર્તે છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં 'હિરણ્યગર્ભઃ ભૂગર્ભઃ' એમ હિરણ્યગર્ભ શબ્દ વિષ્ણુપર લીધો છે. 'ધાતા યથાપૂર્વમ-કલ્પયત્' પ્રજાપતિઃ પ્રજા અસૃજત' 'તતઃ સ્વયંભૂર્ભગવાન્' આ શ્રુતિઓમાંના ધાતા, પ્રજાપતિ અને સ્વયંભૂ શબ્દપણ ગુણયોગને લીધે નારાયણપર સમજવા. એમ હોવાથીજ આ શબ્દો વિષ્ણુનામસહસ્રમાં વિષ્ણુપર લીધા છે. વળી 'અન્તર્બહિશ્ચ તત્સર્વં વ્યાપ્ય નારાયણઃ સ્થિતઃ' 'તદ્વિસૃષ્ટઃ સ પુરુષઃ' આ શ્રુતિમાં નારાયણનો સર્વવ્યાપક સૃષ્ટાપણે અને બ્રહ્માનો વ્યાપ્ય સૃજ્યપણે નિર્દેશ કરેલો હોવાથી નારાયણજ પરમ કારણ છે પણ બ્રહ્માદિક નહિ, એમ નિશ્ચય થાયછે.

વળી 'સહસ્રશીર્ષં દેવં વિશ્વાક્ષં વિશ્વશમ્ભુવમ્' આ શ્રુતિને આરંભીને 'સ બ્રહ્મા સ શિવઃ સેન્દ્રઃ સોઽક્ષરઃ પરમઃ સ્વરાટ્' આ પર્યાંતનો જે અનુવાક છે તે સર્વ શાખાઓમાં પ્રતિપાદ્ય પરમતત્ત્વને માટે જે શિવ બ્રહ્મા ઈન્દ્ર અક્ષર આદિક સામાન્ય શબ્દો આવેછે તેનું નારાયણવિષયપણું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પ્રદર્શવવા પૂર્વક

પરપણાની શંકાવાળા બ્રહ્મા તથા રુદ્રનું પણ ઇન્દ્ર અક્ષર આદિકને તુલ્યપણે નારાયણની વિભૂતિતરીકે પ્રતિપાદન કરેછે.

ઉપર પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ હોવાથીજ 'અગ્નિર્વૈ દેવાનામવમો વિષ્ણુઃ પરમઃ' 'તદ્બ્રહ્મ સ આત્મા અજ્ઞાન્યન્યા દેવતાઃ' 'શ્રૂયતાં પરમં દેવં દુર્વિજ્ઞેયં મયાડપિ હિ । નારાયણસ્તુ પુરુષો વિશ્વરૂપો મહાદ્યુતિઃ । નારાયણસ્યાજ્ઞાનિ સર્વદૈવાનિ ચામ્બવન્ । અજ્ઞાનિ સર્વદૈવાનિ તસ્યાજ્ઞાનિ મહાત્મનઃ' 'દેવા નારાયણાજ્ઞજાઃ' ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિઓ નારાયણને **પરાત્પરપણે** પ્રતિપાદન કરવાપૂર્વક ખીજી ભવ બ્રહ્માદિ દેવોને તેમની અવર **વિભૂતિપણે** પ્રતિપાદન કરેછે. આ અર્થ 'બ્રહ્મા શિવઃ શતમત્સ્યઃ પરમસ્વરા-
-હિત્યેતેડપિ યસ્ય મહિમાર્ણવવિપ્રુષસ્તે' આ અભિયુક્તિમાં અતિસ્પષ્ટ છે. આથી સુસિદ્ધ થાયછે કે—નારાયણજ **પરમ કારણ** હોવાથી મોક્ષ માટે મુમુક્ષુઓએ **ધ્યાન** કરવા યોગ્ય છે, પણ કાર્યભૂત અવર ભવ બ્રહ્માદિ દેવો **ધ્યાન** કરવા યોગ્ય નથી. 'નારાયણાય વિદ્મહે, વાસુદેવાય ધીમહિ, તન્નો વિષ્ણુઃ પ્રચોદયાત' આ વૈદિક ગાયત્રીમંત્રપણે વિષ્ણુનું પારમ્ય જણાવવાપૂર્વક તેમનીજ ધ્યેયતાને સુદઢ કરે છે.

ઉપરના અર્થના અનુસંધાનથી ભગવાન શૌનકે ચતુર્મુખ સનકાદિકોને જગદંતવર્તિ હોઇને અવિદ્યાવેષ્ટિત હોવાથી ધ્યાન કરવા યોગ્ય નથી એમ કહીને, પ્રથમ બદ્ધો હોઇને પછીથી યોગથી જ્ઞાન મેળવીને સ્વસ્વરૂપને પામેલા મુક્તો છે તેમની પણ સ્વતઃ શુદ્ધિ નહિ હોવાથી તેપણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય નથી એમ કહીને, નિત્યનિર્દોષ પરબ્રહ્મ વિષ્ણુનુંજ ધ્યાન કરવાનું કહેછે—'આબ્રહ્મસ્તમ્બપર્યન્તા જગદન્તર્વ્યવસ્થિતાઃ । પ્રાણિનઃ કર્મજનિતસંસારવશવર્તિનઃ ॥ યતસ્તતો ન તે ધ્યાને ધ્યાનિનામુપકારકાઃ । અવિદ્યાન્તર્ગતાઃ સર્વે તે હિ સંસારગોચરાઃ ॥ પશ્ચાદુદ્ભૂતબોધાશ્ચ ધ્યાને નૈવોપકારકાઃ । નૈસર્ગિકો ન વૈ બોધસ્તેષામપ્યન્યતો યતઃ ॥ તસ્માત્તદમલં બ્રહ્મ નિસર્ગાદેવ બોધવત્ । ધ્યેયં ધ્યાનવિદાં સમ્યક્ તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ॥' ઇત્યાદિ.

૧૧ી 'મહાન્ પ્રભુર્વૈ ષુઠ્ઠઃ સત્ત્વસ્યૈષ પ્રવર્તકઃ' આ શ્રુતિ, ભવ બ્રહ્મા આદિકને મોક્ષવિરોધી રજતમના પ્રવર્તકપણે પ્રતિપાદન કરવાપૂર્વક નારાયણનેજ મોક્ષોપયોગી **સત્ત્વગુણના પ્રવર્તકપણે** કહેછે. આવો ગુણવિભાગ મૈત્રાયણીય ઉપનિષદમાં 'અથ યો હ સ્વલ્લ વા અસ્ય રાજસોડશઃ સોડસૌ બ્રહ્મચારિણો યો વૈ બ્રહ્મા અથ યો હ સ્વલ્લ વા અસ્ય સાત્ત્વિકોડશઃ સોડસૌ બ્રહ્મચારિણો યોડયં વિષ્ણુઃ અથ યો હ સ્વલ્લ વા અસ્ય તામસોડશઃ સોડસૌ બ્રહ્મચારિણો યોડયં રુદ્રઃ' આ રીતે જણાવ્યો છે. વારાહ પુરાણમાં—રુદ્ર પોતે 'યત્સત્ત્વં સ હરિર્દેવો યો હરિસ્તત્પરં પદમ્ । સત્ત્વં રજસ્તમન્નેતિ ત્રિતયં ચૈતદુચ્યતે ॥ મત્ત્વેન મુચ્યતે જન્તુઃ સત્ત્વં નારાયણાત્મકમ્ । રજસા સત્ત્વયુક્તેન ભવેછીમાન્ યશોડધિકઃ ॥ તત્ત્વં પૈતામહં વૃત્તં સર્વશાસ્ત્રેષુ પઠ્યતે । યદ્વેદબાહ્ય કર્મ સ્યાત્ મામુદ્ધિયોપસેવ્યતે ॥ તદ્વૌદ્રમિતિ વિઠ્યાતં કનિષ્ઠગતિદં નૃણામ્ ॥' આ રીતે ત્રણ ગુણોનો હેયોપાદેય વિભાગ કહ્યો છે.

લિંગ પુરાણમાં—‘હિરણ્યગર્ભો રજસા તમસા શઙ્કરઃ સ્વયમ્ । સત્ત્વેન સર્વગો વિષ્ણુઃ સર્વાત્મા સદસન્મયઃ ॥’ એમ કહ્યું છે. પુરાણાંતરમાં તો ‘સાત્ત્વિકૈઃ સેવ્યતે વિષ્ણુસ્તામસૈરેવ શઙ્કરઃ । રાજસૈઃ સેવ્યતે બ્રહ્મા સઙ્કીર્ણૈસ્તુ સરસ્વતી ॥’ એમ સાત્ત્વિકાને શ્રીવિષ્ણુનું સેવન કરવાનું કહે છે. ‘સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ પ્રકૃતેર્ગુણાસ્તૈર્યુક્તઃ પરઃ પુરુષ એક ઇહાસ્ય ધત્તે । સ્થિત્યાદયે હરિવિરિચ્છિહરેતિ સંજ્ઞાઃ શ્રેયાંસિ તત્ર સ્વલુ સત્ત્વતનોર્નૃણાં સ્યુઃ ॥’ (ભાગ.) એમ ગુણવિભાગ કહેવાપૂર્વક સત્ત્વમૂર્તિ શ્રીવિષ્ણુના ઉપાસનથી નિઃશ્રેયસની પ્રાપ્તિને કહે છે. ‘સત્ત્વાત્સજ્ઞાયતે જ્ઞાનમ્’ ‘સત્ત્વં યદ્બ્રહ્મદર્શનમ્’ એમ સત્ત્વગુણનો કાર્યવિશેષથી ઉત્કર્ષ જણાવ્યો છે. આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો સત્ત્વમૂર્તિ શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન્ મોક્ષોપયોગી સત્ત્વગુણના સંપ્રવર્તક હોવાથી એમનું જ ધ્યાન ઉપાસન સમુચિત છે, પણ ભવ બ્રહ્માદિકનું નહિ.

મુચુકુંદ રાજા પ્રત્યે વિજય કરી આપવાથી પ્રસન્ન થયેલા દેવોએ ‘વરં ધૃણીશ્ચ મદ્રં તે ઋતે કૈવલ્યમદ્ય નઃ । એક એવેશ્વરસ્તસ્ય ભગવાન્ વિષ્ણુરવ્યયઃ ॥’ (ભાગ સ્કં. ૧૦) એમ મોક્ષ સીવાયનો બીજો વર માગવાનું કહેવાપૂર્વક તેને માટે તો એક ભગવાન્ શ્રીવિષ્ણુનો જ અધિકાર કહ્યો છે. ‘મોક્ષમિચ્છેજ્જનાર્દનાત્’ એવું પણ વચન છે. એમ હોવાથી જ ‘શ્રીશંકરાચાર્યે’ ‘મજ ગોવિન્દં મજ ગોવિન્દમ્’ ‘જેયં ગીતાનામસહસ્રં ધ્યેયં શ્રીપતિરુપમજસ્રમ્’ એમ શ્રીપતિ નારાયણની ભક્તિ કરવાની કહે છે. એવાં વચનો એમનાં અનેક છે.

ભાગવતમાં—‘સન્નિન્તયેદ્ભગવતશ્ચરણારવિન્દમ્’ એવો આરંભ કરીને ‘યચ્છૌચનિઃ... સુતસરિત્પ્રબરોદકેન તીર્થેન મૂર્ધ્નિ વિધૃતેન શિવઃ શિવોઽમૂત્’ એમ શિવજીની પણ શિવતા શ્રીવિષ્ણુના પવિત્ર ચરણામૃત જળના જટામાં ધારણથી નિરૂપી છે. ભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં આવા અભિપ્રાયથી ‘અત્ર ગજ્ઞાં મહાદેવઃ પતન્તીં ગગનાત્ ચ્યુતામ્ । પ્રગૃથ પ્રદદૌ લોકે માનુષે બ્રહ્મવિત્તમઃ ॥’ એમ કહ્યું છે. ઇશ્વરસંહિતામાં આ અર્થની ‘તદમ્બુ પરયા મક્ત્યા દધાર શિરવા હરઃ । પાવનાર્થં જટામધ્યે યોગ્યોઽસ્મીત્યવધારણાત્ ॥’ આ રીતે અતિસ્પષ્ટતા કરી છે.

ત્રિણુ દેવેષુ મહાન્તં મૃગુર્બુભુત્સુઃ પરીક્ષ્ય હરિમેકમ્ ।

મેનેઽધિકં મહિમ્ના સેવ્યઃ સર્વોત્તમો વિષ્ણુઃ ॥ ૧ ॥

એક સમયે શૌનકાદિ મહર્ષિઓએ સરસ્વતી નદી તીરે બ્રહ્મસત્ર આરંભ્યો. તે ઉપર આવેલા તેઓના મનમાં એવો વિતર્ક થયો કે બ્રહ્મા ભવ અને વિષ્ણુ આ ત્રણ દેવોમાં મહાન્ કયા દેવ છે ? તેની પરીક્ષા માટે તેઓએ મળીને બ્રહ્મપુત્ર ભૃગુ ઋષિને મોકલવાથી તે પ્રથમ બ્રહ્માની સભામાં ગયા. સત્ત્વની પરીક્ષા માટેજ સ્તુતિ નમસ્કારાદિ કાંઈ પણ નહિ કરવાથી બ્રહ્માજી બહુ જ કોપાયમાન થઈ ગયા. ભૃગુ કે જે પોતાનાજ પુત્ર છે તેમની ઉપર ઉપજેલા ક્રોધને

સ્વયં સમજીને જેમ તેમ શમાવી દીધો. ત્યાર પછી ભૃગુ મુનિ કૈલાસમાં શિવજી પાસે ગયા. પોતાના ભાઈ હોવાથી સન્મુખ ઉઠીને ભાવથી ભૃગુને ભેટવાની ઇચ્છા શિવજીએ કરી પરંતુ ભૃગુ ઋષિ ભેટયા જ નહિ, એટલું જ નહિ પણ 'તમેો તો અવળે માર્ગે વર્તનારા છો' એમ અતિ અપમાન ભરેલું વાક્ય બોલ્યા. તેથી શિવજી અત્યંત ક્રોધાક્રાંત થઈ ગયા અને પરિણામે તીક્ષ્ણ નેત્રવાળા થઈને ત્રિશૂળ લઈને ભૃગુને મારવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. પરંતુ પાર્વતીજીએ પતિના પાદમાં પડીને મધુર વાણીથી શાંત કર્યા. ત્યાર પછી જેમાં વિષ્ણુ ભગવાન રહે છે એવા વૈકુંઠ લોકમાં ઋષિ ગયા. લક્ષ્મીજીના ખોળામાં મસ્તક મુકીને સુખેથી સૂતેલા ભગવાનના વક્ષઃસ્થળમાં એકદમ વેગથી લાત મારી. તથાપિ ક્રિંચિત્પણ ક્રોધવિકાર નહિ જણાવતાં શય્યામાંથી સત્વર ઉઠીને ભગવાને ભૃગુને નમસ્કાર કરીને રાજી કર્યા અને સ્વાગત કરીને આસનમાં બેસાડીને અન્નભૂષણી થયેલા અપરાધની ક્ષમા માગી. વધુમાં મૃદુ વચન કહ્યું કે—તમારા ચરણતો અત્યંત કોમળ છે અને મારું વક્ષઃસ્થલ તો વજ્ર જેવું કઠોર હોવાથી તેના સ્પર્શથી તમારા ચરણને બહુ પીડા થઈ હશે. એમ કહીને ઋષિના ચરણને ચાંપવા મંડી ગયા. અને વળી બોલ્યા કે—લોકો તથા લોકપાળો સાથે મને તીર્થોની તીર્થતાને કરનારા આપના પાદોદકથી પવિત્ર કરો. આજે જ હું લક્ષ્મીજીના એકાંતપાત્રરૂપ થયો. આપના ચરણસ્પર્શથી મારાં પાપ બળી જવાથી હવે મારા ઉરઃસ્થલમાં ચંચળ લક્ષ્મીજી નિત્ય નિવાસ કરીને રહેશે. આ રીતે વૈકુંઠનાથ મધુર વચન બોલવાથી ભૃગુ ભકિતથી ઉત્કંઠિત હૃદયવાળા થતાં આંખમાં પ્રેમનાં આંસુ લાવીને બહુ સુખ પામીને મૌન થઈ રહ્યા. પછીથી પાછા ઋષિઓના સત્રમાં આવીને પોતે અનુભવેલું સમગ્ર વૃત્તાંત સભામાં અથેતિ કહી સંભળાવ્યું. તેને સાંભળીને સમગ્ર મુનિઓ અતિ આશ્ચર્ય પામીને નિસંશય થઈને વિષ્ણુને સર્વ દેવોથકી અધિકપણે માનીને તેમની જ સેવા ભકિત કરવા લાગ્યા. જેથી તેઓને શાશ્વત શાંતિ અને અભયની અવાપ્તિ થઈ. આ પછી સાત્ત્વિક સર્વ સુજનો સત્ત્વભૂતિ શ્રી વિષ્ણુને સર્વેશ્વર પરબ્રહ્મ ભગવાન સમજીને મોક્ષ માટે તેમની જ ભકિત કરવા લાગ્યા. (આ કથા ભા. સ્કં. ૧૦ અ-૮૯ માં છે)

જ્યારે જ્યારે બ્રહ્મા ભવ ઇન્દ્ર આદિક દેવોને અસાધ્ય આપત્તિ આવી છે ત્યારે ત્યારે તેની નિવૃત્તિ અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ શ્રીવિષ્ણુએજ કરી આપી છે. એવી કથાઓ પુરાણોમાં અનેક છે. 'યો વૈ બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્ણં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ' આ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે ભગવાને બ્રહ્માને પ્રથમ સર્જીને પછીથી આવિષ્કાર કરેલા વેદો તેમને આપ્યા પછી બ્રહ્માએ સૃષ્ટિની ઇચ્છા કરતાં પ્રાચીન દુષ્કર્મનું ફળ ભોગવવા માટે ભગવાને જ મહાબળિષ્ઠ મધુકૈટભ નામના દૈત્યો સંજ્યા. કમળાસન ઉપર સૃષ્ટિને કરવા ઇચ્છતા બ્રહ્માને જોતાં જ તે અસુરો વેદોને લઈને રસાતલમાં પ્રવેશ કરી ગયા. ચક્રભૂત વેદોના હરણથી દુઃખી થયેલા બ્રહ્માએ ભગવાન વિષ્ણુની

પ્રાર્થના કરી કે-“મારે તો વેદો જ ચક્ષુ હતું, વેદો જ મારે પરમ ધન હતું, વેદો જ મારે પરમ ધામ હતું, વેદો જ મારે પરમ અન્ન હતું, મારા વેદો દાનવોએ ખળાત હરી લીધા છે, વેદો વિનાના આ સર્વ લોકો અંધકારપ્રાય થઈ ગયા છે, વેદોનું હરણ થતાં હું હવે શી રીતે સૃષ્ટિને કરું, મને વેદના વિનાશજન્ય મહાદુઃખ થાય છે, મારું હૃદય દુરંત દુઃખી રહે છે, શોકસાગરમાં મગ્ન થએલા મારો હવે આપ વિના કોણ ઉદ્ધાર કરે ?” આ રીતે બોલતાં અન્નાને વિષ્ણુની સ્તુતિ કરવાની શુદ્ધિ થઈ આવી. ભગવાનની બહુ બહુ સ્તુતિ કરવાથી પ્રસન્ન થએલા ભગવાને હયગ્રીવનું અલૌકિક રૂપ ધારીને રસાતલમાં ગએલા વેદોને ઉદ્ધરીને અન્નાને આપ્યા, તેથી અન્ના સ્વસ્થપ્રકૃતિવાળા થયા. આ રીતે તે બન્ને અસુરોના વધથી અને વેદોના લાવવાથી ભગવાને અન્નાના શોકનું નિવારણ કર્યું હતું. આ કથા પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે.

એક સમયે મહાદેવે કોપાતુર થતાં રક્ત નેત્રવાળા થઈને પિતા અન્નાના મસ્તકનો ડાબા અંગુઠાના નખાગ્રથી છેદ કર્યો. પછી અન્નાએ શાપ આપ્યો કે નિરપરાધી મારા મસ્તકનો છેદ કર્યો માટે તમે કપાલી થશો. તે પછી અન્નહત્યાથી વ્યાકુળ થએલા રુદ્રે નગરાજ હિમાલયમાં જઈને શ્રીનારાયણની પાસે ભીક્ષા માંગી. તે પછી ભગવાને નખના અગ્રભાગથી યોગમાયાથી પોતાનું પડખું વિદારણ કરીને રુધિરની મોટી ધારા કાઢી. વિષ્ણુના પ્રસાદથી તે કપાલના હબરો ટુકડા થઈ ગયા અને શાપમાંથી મુક્તિ થઈ. સ્વપ્નલબ્ધ ધનની પેઠે આ બધું બન્યું. આ વાત શિવજીએ પાર્વતી પ્રત્યે મત્સ્યપુરાણમાં કહી છે.

એક અવસરે અંધક નામના અસુરો સાથે જામેલા યુદ્ધમાં અંધકોએ શંકરને વ્યાકુળ વ્યાકુળ કરી દેતાં, શંકર શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનને શરણે ગયા. વિષ્ણુ ભગવાને શુષ્ક રેવતીને (કોઈ દેવી) સર્જી. તેણીએ સમસ્ત અંધકોનું રુધિર ક્ષણમાં પાન કરી દીધું. આ રીતે શ્રીવિષ્ણુએ અશરણ મહાદેવની રક્ષા કરી હતી. આ કથા મત્સ્યપુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે.

વળી પોતે જ આપેલા વરનું સામર્થ્ય પરીક્ષા કરવા તત્પર થએલા વૃકાસુરના દૌરાત્મ્યજન્ય આપત્તિથકી વિષ્ણુએ રક્ષા કરી હતી. (આ કથા ભાગ. સ્કંધ ૧૦ અ ૮૮ માં છે) શકુનીનો પુત્ર વૃક નામે એક ખળુ અસુર હતો. માર્ગમાં જતા નારદજીને જોઈને તેણે પૂછ્યું કે ત્રણ દેવોમાં જલદી પ્રસન્ન થાય એવા કયા દેવ છે ? નારદજીએ તેવા ગુણવાળા મહાદેવને બતાવ્યા. પછી તેણે તેમના પ્રત્યે તીવ્ર તપ આદર્યું. તપથી પ્રસન્ન થએલા મહાદેવે વર માગવાનું કહેતાં તે પાપીએ સર્વ ભૂતોને ભય કરનારો વર માગ્યો કે ‘હું જેને માથે હાથ મુકું તે તત્ક્ષણ મરી જાય’ આવો અધમ વર સાંભળીને મહાદેવ મનમાં અચકાયા. પણ જેમ સર્પને અમૃત આપે તેમ હિપેક્ષાથી વર આપ્યો. તે પછી દુરાત્મા હોવાથી તેણે પાર્વતીના હરણની લાલસાથી

આપેલા વરની પરીક્ષા માટે મહાદેવને માથે હાથ મુકવાની ધૃષ્ટતા કરતાં, મહાદેવ મહાત્રાસ પામીને થરથર કંપતાથકા અહીં તહીં સઘળી દિશામાં પલાયનપર થયા. તેનો દેવો ઉપાય નહિ જાણતા હોવાથી મૌન રહ્યા. કાંઈ સહાય કરી શક્યા નહિ. તે પછી છેવટે તમઃપર અનપુરાણિતિ વૈકુંઠધામ કે જેમાં પરમાત્મા શ્રીનારાયણ રહ્યા છે ત્યાં ગયા. મહાદેવને દૂરથી દુરંત દુઃખી દેખીને યોગમાયાથી બહુકનો વેષ ધારીને સામા ગયા. પછી ભગવાન બોલ્યા કે-હે શકુનિપુત્ર ! તું બહુ દૂર આવવાથી બહુ થાકી ગયો છું. તો ક્ષણ વિશ્રામ લે. અમારે શ્રવણ કરવા યોગ્ય હોય તો તારું જે વ્યવસિત હોય તે અમને કહે. આ રીતે ભગવાને અમૃત વચનથી પૂછતાં થાકે રહિત થઈને ઉત્સાહથી પોતાનું કર્તવ્ય કહી દીધું. પછી ભગવાને કહ્યું કે-‘જો એમ હોય તો શંકરના વચનનો અમને જરાય વિશ્વાસ નથી. કેમકે તેનો દક્ષના શાપથી પિશાચપણાને પામેલા હોઈને પ્રેતપિશાચોના રાજા થઈ બેઠા છે. જો તને તેનો વિશ્વાસ હોય તો તારા માથે જરા હાથ મુકીને તત્ક્ષણ પાછો લઈ લેજો. જો શંકરનું વચન અસત્ય થશે તો તું અસત્યવક્તા તેમને મારી નાંખજો કે જેથી એવું અસત્ય વચન ફરીથી બોલે નહિ. આ રીતે માયાબહુ ભગવાને મધુર વિત્રિત વચનોવડે છેતરેલા વૃકાસરે એકદમ પોતાને માથે હાથ મુકવાની સાથે જ તત્ક્ષણ જ તેનું મસ્તક પડી ગયું અને મરણ પામ્યો. આ રીતે શ્રીવિષ્ણુએ મહાદેવની સ્વોપાજીત આપત્તિથી રક્ષા કરી હતી.

વળી ભક્ત બાણાસુર યુદ્ધમાં ભગવાન વાસુદેવ સાથે યુદ્ધમાં પ્રવર્તતાં, રુદ્રની પ્રશમાસ્ત્રવડે ભગવાને યુદ્ધાપત્તિથી નિસ્તારણ કર્યું હતું. આ બાબત વિ. પુ. માં ‘જૃમ્ભણાન્નેન ગોવિન્દો જૃમ્ભયામાસ શક્કરમ્ । તતઃ પ્રણેદુર્દૈત્યાઃ પ્રમથાશ્ચ સમન્તરઃ ॥ જૃમ્ભાભિભૂતસ્તુ હરો રથોપસ્થ ઉપાવિશત્ । ન શશાક તદા યોદ્ધું કૃષ્ણેનાક્લિષ્ટકર્મેણા ॥’ આ રીતે કહી છે.

રામાયણમાં પરશુરામે ‘હંકારેણ મહાબાહુઃ સ્તમ્ભિતોડથ ત્રિલોચનઃ । જૃમ્ભિતં તદ્વનુષ્ટા શૈત્રં વિષ્ણુપરાક્રમૈઃ ॥ અધિકં મેનિરે વિષ્ણું દેવા સર્ષિગણાસ્તથા ॥’ વિષ્ણુના હંકારમાત્રથી શંકર સ્તંભિત થઈ ગયા. વિષ્ણુના પરાક્રમથી શિવનું ધનુષ સ્તંભિત થઈ જતાં સર્વ દેવોએ વિષ્ણુને અધિકપણે માન્યા એમ કહ્યું છે.

એક સમયે શંકર બદરીકાશ્રમમાં તપસ્વી વેષથી વિરાજમાન ધર્મપુત્ર નરસખા નારાયણ સાથે યુદ્ધમાં પ્રવર્તતાં, નારાયણે શંકરને હણવાની ઇચ્છા કરતાં બ્રહ્માએ પિતા-પુત્ર વચ્ચે પડીને શંકરને ખરી વાત સમજાવતાં, શંકર શ્રીનારાયણને શરણે જવાથી સર્વલોકશરણ્ય નારાયણે શંકરની રક્ષા કરી હતી. આ બાબત ભારતમાં ‘પ્રસાદયામાસ મવો દેવં નારાયણં પ્રભુમ્ । શરણં ચ જગામાયં વરેણ્યં વરદં હરિમ્ ॥’ આ વચનમાં વ્યક્ત છે.

દુર્ગ્ય ત્રિપુર વિજયમાં પણ શંકરની શ્રીવિષ્ણુએ રક્ષા કરી હતી. આ બાબત શ્રીવિષ્ણુધર્મમાં ‘ત્રિપુરં જઘ્નુષઃ પૂર્વં બ્રહ્મણા વિષ્ણુપઞ્જરમ્ । શંકરસ્ય કુરુશ્રેષ્ઠ-રક્ષણાય નિરૂપિતમ્ । વાગીશેન તુ શકસ્ય બલં હન્તું પ્રયાસ્યતઃ ॥’ આ રીતે કહી છે.

અચ્યુત અનંત ગોવિંદ આ ત્રણ નામના વિધાનથી ભગવાને જ રક્ષતી કાળકૂટ વિષથી આવેલી આપત્તિથી નિસ્તારણ કર્યું હતું. આ અર્થ ‘અચ્યુતાનન્તગોવિન્દમન્ત્રમાનુષ્ઠુમં પરમ્ । ઓન્નમઃ સંપુટીકૃત્ય જપન્વિષધરો હરઃ ॥’ આ વચનમાં સ્પષ્ટ છે.

એજ રીતે ઇન્દ્રાદિ દેવોનીપણ તે તે હિરણ્યકશિપુ રાવણ દુર્વાસા આદિક થકી આવેલી આપત્તિઓ થકી ભગવાને રક્ષા કરી છે. એવી કથાઓ પુરાણમાં અનેક છે. વિસ્તાર લયથી લખી નથી.

એ જ રીતે ભવ બ્રહ્માને ઇષ્ટ ફળનું પ્રદાન પણ વિષ્ણુ ભગવાને જ કર્યું છે. ભારતમાં ‘યુગકોટિસહસ્રાણિ વિષ્ણુમારાધ્ય પદ્મભૂઃ । પુનર્લૌક્યધાતૃત્વં પ્રાપ્તવાનિતિ શુશ્રુમ ॥’ એમ બ્રહ્માને પુનઃ ત્રિલોકીનું ધાતાપણું ભગવાનના આરાધનથી મળવાનું કહે છે.

વળી અન્ય ઉપાખ્યાનમાં ‘મયા સૃષ્ટઃ પુરા બ્રહ્મા મયજ્ઞમયજત્સ્વયમ્ । તતસ્તસ્મૈ વરાન્ પ્રીતો દદામ્યહમનુત્તમાન્ । મત્પુત્રત્વં ચ કલ્પાદૌ લોકાધ્યક્ષત્વમેવ ચ’ એમ બ્રહ્માને અનુત્તમ વર આપવાનું ભગવાને કહ્યું છે, રાજસૂય યજ્ઞમાં યુધિષ્ઠિરનો શોક ટાળવા માટે મહાદેવે સ્વાત્માનો પણ હોમ કરવાથી ‘દેવદેવ’ એવું પદ મેળવ્યું હતું. આ અર્થ ભારતમાં ‘વિશ્વરૂપો મહાદેવઃ સર્વમેધે મહાકૃતૌ । જહાવ સર્વભૂતાનિ સ્વયમાત્માનમાત્મના ।’ ‘મહાદેવઃ સર્વમેધે મહાત્મા હૃત્વાડડત્માનં દેવદેવો બભૂવ’ આ વાક્યમાં વિશદ છે. શિવનું ‘પશુપતિ’ એવું નામ આવ્યું છે તે પણ ભગવાનના વરદાનથી આવ્યું છે. આ અર્થ ‘સોડબ્રવીદ્વરં વૃણા અહમેવ પશૂનામધિપતિરસાનીતિ તસ્માદુદ્રઃ પશૂનામધિપતિઃ’ આ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ છે. વળી મહાભારતમાં ભગવાનનું જ સર્વ કર્મોવડે સામારાધ્યપણું અને ભવ બ્રહ્મા આદિક સર્વને ભગવાનના પ્રસાદથી યજ્ઞમાં ભાગનું મળવાપણું ‘યેન યઃ કલ્પિતો ભાગઃ સ તથા સમુપાગતઃ । પ્રીતોડહં પ્રદિશામ્યથ ફલમાવૃત્તિલક્ષણમ્’ ઇત્યાદિ વચનોથી કહ્યું છે. કર્મકાંડમાં પ્રથમ અધ્યાયમાં ‘કયા દેવને અધિકપણે માનીને નિત્ય પૂજેછો’ એમ પાર્વતીએ પુછતાં મહાદેવે ‘અજ્ઞાનાર્ણવમગ્નાનાં સર્વેષામાત્માનામયમ્ વિષ્ણુર્ધર્મોડુપઃ શ્રીમાન્ ઉત્તરાર્થ ઉદાહૃતઃ ॥ એમ વિષ્ણુને જ કહ્યા છે. નારસિંહમાં આ બાબત સંગ્રહથી ‘બ્રહ્માદયઃ સુરાઃ સર્વૈ વિષ્ણુમારાધ્ય તે પુરા । સ્વં સ્વં પદમનુપ્રાપ્તાઃ કેશવસ્ય પ્રસાદતઃ ॥’ એમ સ્પષ્ટ કહી છે. ઉપરના સઘળા અનુસંધાનથી સભાપર્વમાં સામાન્યતઃ ‘એવમેષોડસુરાણાં ચ સુરાણામપિ સર્વશઃ ।

ભયાભયકરઃ કૃષ્ણઃ સર્વલોકેશ્વરેશ્વરઃ ॥’ એમ સુર અસુર સર્વને ભય અભય કરનારા કૃષ્ણને કહ્યા છે. એમ હોવાથી ‘ન સમ્પદાં સમાહારે વિપદાં વિનિવર્તને । સમર્થો દૃશ્યતે કશ્ચિત્તં વિના પુરુષોત્તમમ્ ॥’ એમ સંપદાઓના સંપ્રદાનમાં અને વિપદાઓના વિનિવારણમાં પુરુષોત્તમ વિના બીજા કોઈ ભવ બ્રહ્માદિક સમર્થ નથી એમ સુસ્પષ્ટ કહ્યું છે.

આશ્વમેધિક શ્રીવૈષ્ણવધર્મશાસ્ત્રમાં ‘અનાશ્રિત્યોચ્છ્રયો નાસ્તિ મુખ્યમાશ્રયમાશ્રયેત્ । રુદ્રં સમાશ્રિતા દેવા રુદ્રો બ્રહ્માણમાશ્રિતઃ ॥ બ્રહ્મા મામાશ્રિતો રાજન્ નાહં કશ્ચિદુપાશ્રિતઃ । મમાશ્રયો ન કશ્ચિત્તુ સર્વેષામાશ્રયો હ્યયમ્ ॥ એતદ્રહસ્યં કૌન્તેય પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ્ ॥’ એમ સ્વયં વિષ્ણુએ જ સ્વરહસ્ય કહેતાં પોતાને અનન્યાશ્રય કહેવા પૂર્વક સ્વોદ્યમાટે ભવ બ્રહ્માદિ સર્વને પોતાનો મુખ્ય આશ્રય રાખવાની આવશ્યકતા કહી છે,

હરિવંશમાં દેવોના પ્રત્યે રુદ્રે ‘એતદેવ પરં વસ્તુ નૈતસ્માત્પરમસ્તિ વઃ । એવમેવ વિજાનીધ્વમેતદ્વઃ પરમં તપઃ ॥’ ‘ઓમિત્યેવં સદા વિપ્રાઃ પઠધ્વં ધ્યાત કેશવમ્ ।’ એમ વિષ્ણુનું પારમ્ય કહીને ઓંકારવાચ્ય તેમનું જ ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. શ્રી વારાહમાં ‘નારાયણાત્પરો દેવો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ । એતદ્રહસ્યં વેદાનાં પુરાણાનાં ચ સત્તમમ્ ॥’ એમ નારાયણના પારમ્યને વેદ પુરાણાદિકના રહસ્ય તરીકે કહે છે. વળી ‘એતેષાં કતમો દેવઃ પરઃ કો વાઽથવાઽપરઃ ’ એવો પ્રશ્ન થતાં ‘પરો નારાયણો દેવસ્તસ્માજ્જાતશ્ચતુર્મુખઃ ॥’ એમ નારાયણની જ પરતા નિરૂપી છે. આદિત્યપુરાણમાં બ્રહ્માએ ‘અહં વિષ્ણોસ્તુ સમ્ભૂતઃ સ ચ સર્વમયો હરિઃ । ન તસ્ય પરતો ભૂતં વિચિતે યત્તદુત્તમમ્ । પુરાણેષુ દ્વિજશ્રેષ્ઠા દશસ્વશ્તાસુ નાન્યથા ॥’ આ રીતે વિષ્ણુનું પરાત્પરપણું કહ્યું છે. વળી તેમાં જ કાળનેભિવધમાં રુદ્રે ‘યોઽસૌ સાક્ષાદ્દેદમૂર્તિર્થત્ર દેવાઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ । તં યામ શરણં વિષ્ણું સર્વે સેન્દ્રા દિવૌકસઃ ॥’ એમ સર્વ દેવોને વિષ્ણુશરણે જવાનું કહ્યું છે.

વળી મહાભારતમાં ‘વિષ્ણુરાત્મા ભગવતો ભવસ્યામિતતેજસઃ । તસ્માદ્વનુજ્યાસંસ્પર્શં સ વિષેહે મહેશ્વરઃ ॥’ એમ વિષ્ણુને રુદ્રના અંતરાત્માપણે પ્રતિપાદન કર્યા છે. વળી તેમાં જ બ્રહ્મારુદ્રના સંવાદમાં બ્રહ્મા રુદ્ર પ્રત્યે ‘તવાન્તરાત્મા મમ ચ યે ચાન્યે દેહિસંજ્ઞિતાઃ । સર્વેષાં સાક્ષિભૂતોઽસૌ ન ગ્રાહ્યઃ કેનચિત્કચિત્ ॥’ એમ નારાયણને ભવ બ્રહ્માદિ સર્વ દેહિઓના સાક્ષી અંતરાત્માપણે નિરૂપ્યા છે. ‘સર્વત્રાસૌ સમસ્તં ચ વસત્યત્રેતિ વૈ યતઃ । તતઃ સ વાસુદેવેતિ વિદ્વદ્ભિઃ પરિપઠ્યતે ॥’ ‘વ્યાપ્ય સર્વાન્નિમાન્ લોકાન્ ગ્થિતઃ સર્વત્ર કેશવઃ । તતઃ સ વિષ્ણુનામાસિ વિશેષાતોઃ પ્રવેશનાત્ ॥’ ‘ક ઇતિ બ્રહ્મણો નામ ઈશોઽહં સર્વદેહિનામ્ । આવાં તવાજ્ઞે મમ્ભૂતૌ તસ્માત્કેશવનામવાન્ ॥’ ‘બ્રહ્માણમિન્દ્રં રુદ્રં ચ યમં વરુણમેવ ચ । પ્રસજ્ય હરતે યસ્માત્તસ્માદ્વરિરિતીર્યતે આ વાસુદેવ વિષ્ણુ કેશવ હરિ નામની નિરુક્તિઓ ઉપરના અર્થને અતિ સ્પષ્ટતાથી કહે છે.

અહ્યાભવનું જે સૃષ્ટિ સંહારમાં કર્તાપિણું છે તે પણ સ્વતંત્ર નહિ પણ નારાયણે પ્રદર્શવિલા માર્ગને અનુસારે હોવાથી પરતંત્ર છે. આ બાબત 'બ્રહ્મા શમ્ભુસ્તથૈવાર્કશ્ચન્દ્રમાશ્ચ શતકતુઃ । એવમાદ્યાસ્તથૈવાન્યે યુક્તા વૈષ્ણવતેજસા ॥ જગત્કાર્યાવસાને તુ વિયુજ્યન્તે ચ તેજસા । વિતેજસશ્ચ તે સર્વે પશ્ચત્વમુપયાન્તિ વૈ ॥' 'एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ । तदादर्शितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारकौ ॥' 'यस्य प्रसादाहमच्युत य भूतप्रजासर्गकरोऽन्तकारी । क्रोधाच्च रुद्रः स्थितिहेतुभूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषः परस्तात् ॥' આ વચનોમાં અતિ સ્પષ્ટ છે.

વળી ભવ અહ્યાદિકનું સામર્થ્ય પરિમિત ફળપ્રદાનમાં હોવાથી મુમુક્ષુઓએ ધ્યેય નથી એમ પણ કહે છે—'ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात्परिमितं फलम् ॥' ઇત્યાદિ. ગીતામાં—'देवान् देवयजो यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते ।' આ રીતે ભવ અહ્યા આદિક દેવતાંતરની ઉપાસના કરીને તેના સાયુજ્યને પામનારાઓની પુનરાવૃત્તિ થવાની અને ભગવાનની ઉપાસના કરનારાઓની તો અપુનરાવૃત્તિ હોઈને અનંત ફળની પ્રાપ્તિ થવાની શ્રીમુખે કહી છે. 'अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम् ॥' (ભા. પુ.) 'वासुदेवः परंब्रह्म श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः । देवोऽहमै सकामैश्च पूज्यो मुक्तिर्नैरपि ॥' (વા. મા.) એમ અકામી સર્વકામી મોક્ષકામી સર્વકોઈને એક પરમ પુરુષનું આરાધન કરવાનું કહે છે. 'सकलफलप्रदो हि विष्णुः' એમ વિષ્ણુને સકલ ફળના પ્રદાતાપણે કહે છે. આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો વિષ્ણુજ એક ઉપાસ્ય છે. 'द्विविधो भूतसर्गोऽयं दैव आसुर एव च । विष्णुभक्तिपरो दैवो विपरीतस्तथाऽसुरः ॥' એમ દૈવ આસુર સર્ગ કહેવાપૂર્વક વિષ્ણુપરને દૈવસર્ગ તરીકે કહે છે. આ રીતે દૈવી સાર્વિકોને શ્રીવિષ્ણુની ઉપાસના કરવાની કહે છે.

કોઈ સ્થળે શિવનું ઉપાસ્યપણું કહ્યું છે તેનું સરસ સમાધાન તો શિવજી-એજ શ્રીહરિવંશમાં 'उगस्योऽहं सदा विप्रा उपायोऽस्मि हरेः स्मृतौ' આ રીતે કયું છે. 'शङ्कराज्ज्ञानमन्विच्छेत्' એમ શંકરથકી ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવવાનું પણ કહ્યું છે. સત્ય અર્થ એવો છે કે—પરમાત્મા શ્રીહરિની સ્મૃતિમાં શિવજી ઉપાયભૂત થતા હોવાથી તેમનું ઉપાસન કરવાનું કહ્યું છે. સ્વતઃ નહિ, એમ કેમ ? તો 'वैष्णवानां यथा शम्भुः' 'शिव महाभागवतं' 'अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः' 'सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो ह्यधोक्षजो मे मनसा विधीयते ॥' એમ ભાગવતાદિકમાં શિવજીને વિષ્ણુના મોટા શ્રેષ્ઠ ભક્તતરીકે વર્ણવ્યા છે. ગરુડ પુરાણમાં અહ્યાના પ્રત્યે શ્રીશંકરે 'अहं

ધ્યાયામિ તં વિષ્ણું પરમાત્માનમીશ્વરમ્ । સર્વદં સર્વગં સર્વં સર્વપ્રાણિહૃદિ સ્થિતમ્ ।
મસ્મોદ્ગુલિતદેહસ્તુ જટારુદ્રાક્ષમણ્ડિતઃ । વિષ્ણોરારાધનાર્થે મે વ્રતમેતત્પિતામહ ॥’ એમ
વિષ્ણુનું ભક્તપાણું કહેવાપૂર્વક જટા રુદ્રાક્ષ ભસ્મના ધારણને વિષ્ણુના આરાધનો-
પયોગિ એક વ્રતતરીકે પણ સ્વયં કહ્યું છે. આ રીતે વૈષ્ણવરાજ હોવાથી વિષ્ણુના
ઉપાસનમાં વૈષ્ણવોને ઉપાયભૂત થાય એમાં કાંઈ કહેવાનુંજ રહેતું નથી.

હવે વિષ્ણુ એ કોણ ? તો ‘ગતિશ્ચ નસ્ત્વં દેવેષુ, પૂર્વજો જગતઃ પ્રમુઃ ।
રક્ષાર્થં સર્વભૂતાનાં વિષ્ણુત્વમુપજગ્મિવાન’ (ભાર. ઉદ્યો.) એમાં કહ્યા મુજબ સ્વયં
પરમાત્માના સર્વ ભૂતોની રક્ષા માટેના એક અવતારભૂત સમજવા. અવતાર અવ-
તારીનું સ્વરૂપ રૂપ ગુણાદિ સર્વ પ્રકારથી ઐક્ય હોવાથી વિષ્ણુને પરબ્રહ્મ
પરમાત્માપણે સર્વ સમ્બંધોમાં પ્રતિપાદન કર્યા છે. ‘તત્સવિતુર્વરેણ્યં ધ્રુવમમૃતમચલં
વિષ્ણુસંજ્ઞં સર્વાધારં ધામ’ આ શ્રુતિમાં ધ્રુવત્વ-અમૃતત્વ-અચળત્વ-સર્વાધારત્વ
આદિકપણે પ્રતિપાદન કરેલા સર્વવેદાંતપ્રસિદ્ધ પરબ્રહ્મને વિષ્ણુસંજ્ઞાથી કહ્યા છે.
કૃષ્ણસ્ત્રીમાં ‘સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ...તત્તે પદં સદ્ગ્રહેણ બ્રવીમ્યોમ્’ આ વાક્યને
આરંભીને ‘સોઽધ્વનઃ પારમાર્જ્જ્વોતિ તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્’ આ પર્યંતના વાક્યથી
સર્વવેદાંતપ્રતિપાદ્ય પરમપ્રાપ્ય જે પરવસ્તુ તે વિષ્ણુસ્વરૂપ છે એમ સ્પષ્ટ
શબ્દોથી નિર્ણય કર્યો છે. એવાં વેદાંતવાક્યો સોએ સો છે, વિસ્તારભયથી લખ્યાં
નથી. વિ. પુ. ‘પરમાત્મા ચ સર્વેષામાધારઃ પરમેશ્વરઃ । વિષ્ણુનામા સ વેદેષુ વેદાન્તેષુ
ચ ગીયતે ॥ વિષ્ણોઃ સકાશાદુદ્ભૂતં જગત્ત્રૈવ ચ સ્થિતમ્ । સ્થિતિસંયમકર્તાઽસૌ
જગતોઽસ્ય જગન્ન સઃ ॥ એવંપ્રકારમમલં નિત્યં વ્યાપકમક્ષયમ્ । સમસ્તહેયરહિતં
વિષ્ણવાખ્યં પરમં પદમ્ ॥’ વિ. ધ. ‘શ્રૂયતાં તુ નરવ્યાગ્ર ! વેદવેદાન્તનિશ્ચયઃ ।
યજ્ઞેશો યજ્ઞપુરુષઃ પુણ્ડરીકાક્ષસંજ્ઞિતઃ ॥ સ વિષ્ણુઃ પરમં બ્રહ્મ યતો નાવર્તતે પુનઃ ॥’
‘સ એવ સૃજ્યઃ સ ચ સર્વકર્તા સ એવ પાત્યતિ ચ પાલ્યતે ચ । બ્રહ્માયવસ્થાભિર-
શેષમૂર્તિર્વિષ્ણુર્વરિષ્ઠો વરદો વરેણ્યઃ ॥’ ઇત્યાદિ બહુ વચનો વિષ્ણુનેજ જગત્કારણ
પરબ્રહ્મ પરમાત્માપણે નિરૂપે છે. એમ હોવાથીજ ‘ન તે વિષ્ણો ! જાયમાનો ન
જાતો દેવ મહિમ્નઃ પરમન્તમાપ’ આ શ્રુતિ વિષ્ણુના મહિમાને ભવ બ્રહ્માદિ કોઈ
પણ પામ્યો નથી અને પામશે પણ નહિ એમ કહે છે. આ અર્થ ‘યજ્ઞ દેવા ન
મુનયો ન ચાહં ન ચ શક્કરઃ । જાનન્તિ પરમેશસ્ય તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ॥’ આ
સ્મૃતિમાં અતિસ્પષ્ટ છે.

કોઈ સ્થળે વિષ્ણુની ઉત્પત્તિ કહી છે તે તો ‘અજાયમાનો બહુધા વિજાયતે’
‘અજોઽપિ સન્નવ્યયાત્મા...સમ્ભવામ્યાત્મમાયયા’ ‘રક્ષાર્થં સર્વભૂતાનાં વિષ્ણુત્વમુપજગ્મિવાન’
‘જગતામુપકારાય ન સા કર્મનિમિત્તજા’ ઇત્યાદિ શ્રુતે-સ્મૃતિમાં કહ્યા મુજબની
વ. ભૂ. ૨૯

જગતના ઉપકાર માટે વામન રામ કૃષ્ણ આદિકની પેઠે અવતારરૂપની સમજવી ઘટે. સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુરૂપથી જગતનું સ્થિતિરૂપ પાલનકાર્ય કરતા હોવાથી ત્રિમૂર્તિમાં ગણના કરી છે. ત્રિમૂર્તિમાં ગણના કરેલી જોઈને કેટલાકો ભવ બ્રહ્માના સમાનપણાની સંભાવના સેવેછે તે સમન્વિત સમુચિત નથી, કેમકે ‘યસ્ય પ્રસાદાદ-
હમચ્યુતસ્ય ભૂતપ્રજાસર્ગકરોઽન્તકારી । ક્રોધાન્ત્વ રુદ્રઃ સ્થિતિહેતુભૂતો યસ્માન્ન મધ્યે
પુરુષઃ પરસ્તાત્ ॥’ એમ મધ્યવર્તી સ્થિતિનિર્વાહક વિષ્ણુને પરાતપરપણે પતિપાદન
કરેછે. એવાં વચનો અનેક છે. ‘જગદાદિજઃ’ આ નામનો અર્થ ભાષ્યમાં ‘જગતના
આદિભૂત જે ત્રિમૂર્તિઆ તેમાં અન્યતમ વિષ્ણુરૂપથી પ્રગટ થયા હોવાથી
‘જગદાદિજ’ એમ કયો છે.

૧૫ી ‘એતન્નાનાવતારાણાં નિધાનં બીજમવ્યયમ્’ (ભાગ.) ‘એક એવ યથા વિષ્ણુ-
જિતોઽમૃતમન્થને । ચતુર્મૂર્તિધરશ્વક્રે ક્રિયા દિવ્યાઃ પૃથક્ પૃથક્ । તત્રાજિતો મમન્થાર્થિઃ
કૂર્મો દધે વ મન્દરમ્ । ધન્વતરિઃ સુધાં નિન્યે વ્યભજન્તાં ચ મોહિની ।’
(સ. પ્ર. ૩ અ. ૨૯) ‘નિઃશ્રેયસાય જીવાનાં શ્રોવિષ્ણુર્ભગવાન્ સ્વયમ્ । આવિર્ભવતિ
ભૂલોકે સ્વતન્ત્રઃ કરુણાનિધિઃ ॥ નરનારાયણો દત્ત ઋષભઃ કપિલાદયઃ । રામકૃષ્ણાદયશ્ચા-
સ્યાવતારાઃ સન્તિ ભૂરિશઃ ॥’ (સ. પ્ર. ૩ અ. ૨૪) ‘મૂર્તયશ્ચાવતારાણાં શ્રીવિષ્ણોઃ
પ્રતિપાદિતાઃ । શ્રીરામકૃષ્ણમુખ્યાનાં યત્ર સચ્છાસ્ત્રમેવ તત્ ॥’ (પ્ર. ૩ અ. ૨૬)
છત્યાદિ વચનોમાં વામન રામ કૃષ્ણ નૃસિંહ કૂર્મ આદિક અવતારોનો આવિર્ભાવસ-
બન્ધ શ્રીવિષ્ણુ સાથે બહુધા વર્ણવેલો હોવાથી તેમને કૂર્મવશ ભવ બ્રહ્માને
સમાનપણે (ગૌણ) કહી શકાય નહિ. જો સમાનપણે કહેવામાં આવે તો રામકૃષ્ણા-
દિકની પણ સમાનતા આવે. “ભવ બ્રહ્મા ઇન્દ્રાદિ દેવો દેવાધિદેવ શ્રીવિષ્ણુને શરણે
વૈકુંઠમાં ગયા; વૈકુંઠનાથે રક્ષણનું વરદાન આપ્યું, વરદાનને અનુસારે આ લોકમાં
અમુક રૂપથી અવતર્યા અને તે કાર્ય કરીને પાછા સ્વધામે સીધાવ્યા.” એવી
કથાઓ બહુધા છે. વામન માટે તો ‘ઇદં વિષ્ણુર્વિચક્રમે’ (પુ. સૂ.) આ શ્રુતિજ
પ્રમાણ છે. શ્રીરામ માટે રામાયણમાં-‘સહિ દેવૈરુદીર્ણસ્ય રાવણસ્ય વધાર્થિભિઃ ।
અર્થિતો માનુષે લોકે જજ્ઞે વિષ્ણુઃ સનાતનઃ ॥’ ‘અધિકં મેનિરે વિષ્ણુમ્’ ‘વ્યક્તમેષ
મહાયોગી પરમાત્મા સનાતનઃ’ છત્યાદિ અનેક વચનો છે. શ્રીકૃષ્ણ માટે ભાગવત-
માં-‘સ ત્વં સાક્ષાત્ વિષ્ણુરધ્યાત્મદીપઃ’ ‘ઉપસંહર વિશ્વાત્મન્નદો રૂપમલૌકિકમ્ ।
શઙ્કચક્રગદાપદ્મત્રિયા જુષ્ટં ચતુર્ભુજમ્ ॥’ છત્યાદિ અનેક વચનો છે. ભગવાન ઇષ્ટદેવ
શ્રીહરિને પણ ‘નારાયણાવતારોઽન્ હરિરસ્તિ ગુરુર્હિ નઃ’ (સ. પ્ર. ૪ અ. ૩૫)
‘અહં તુ માક્ષાત્ શ્રીવિષ્ણોરવતારં કલાવપિ’ (પ્ર. ૪ અ. ૩૬) ‘મત્સ્યં.... ધૃતપુરુષપુષ્પં
નૌમિ નારાયણં ત્વામ્’ (પ્ર. ૩ અ. ૧૭) એમ નારાયણ શ્રીવિષ્ણુના અવતાર તરીકે
નિરૂપ્યા છે. બીજા નૃસિંહાદિક માટે તે તે પુરાણોમાં એવાં વચનો અનેક છે. તે
તે ભાગવતાદિ પુરાણો તે તે કૃષ્ણ નૃસિંહ વામન મત્સ્ય કૂર્માદિ અવતારોના

નિરૂપણપર પ્રવર્ત્યાં છે. વિષ્ણુનામસહસ્રમાં કહેલાં સહસ્રનામો જે તે ગુણકર્માદિકના યોગથી વિષ્ણુ સાથેજ સંબંધ ધરાવનારાં છે. ‘યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ ॥’ આ શ્રુતિમાં યજ્ઞ શબ્દથી વિષ્ણુનેજ કહીને તેમનીજ સર્વ કર્મો વડે સમારાધ્યતા જણાવી છે. ‘યજ્ઞૈસ્ત્વમિજ્યસે નાથ સર્વદેવમયાચ્યુત’ એવું વચન છે. શ્રીવિષ્ણુનાં પરમા પત્નીપણે વેદાદિકમાં વર્ણવેલાં **લક્ષ્મીજનો** અવિનાભાવ સંબંધ વિષ્ણાદેહાનુરૂપાં વૈ કરોત્યે-ષાડ્ડત્મનસ્તનુમ્ । રાઘવત્વેડમવત્સીતાં રુકિમણી કૃષ્ણજન્મનિ ॥’ એમ શ્રીરામ શ્રીકૃષ્ણ સાથે વર્ણવ્યો છે. મત્સ્ય કૂર્મ નૃસિંહાદિક સાથે પણ વર્ણવ્યો છે. વિષ્ણુના પરિજનો તરીકે વર્ણવેલા ગરુડ વિશ્વકુસેન શેષ આદિકનો સંબંધ રામકૃષ્ણાદિક સાથે પણ વર્ણવ્યો છે. ‘ઊર્ધ્વપુષ્પં ચ તુલસીમાલાચક્રાદિધારણમ્ । શાલગ્રામ-શિલાર્ચા ચ લિઙ્ગં વિષ્ણુજનસ્ય હિ ॥’ એમ **ઊર્ધ્વપુષ્પં તુલસીમાળા, તપ્તમુદ્રા, શાલગ્રામપૂજા, ઇત્યાદિ** વિષ્ણુભક્તોને ધારવાનાં કહેલાં ચિહ્નો રામકૃષ્ણાદિ અવતારોના ભક્તોની સાથેપણ સંબંધ ધરાવેછે. અને એ ભક્તોને વૈષ્ણવ સંસારી ખાસ સંબોધવામાં આવે છે. આ દષ્ટિએ જોઈ એ તો વિષ્ણુને કોઈ રીતે ભવ બ્રહ્માદિકને સમાનપણે કે અવતારોથી ન્યૂનપણે કહી શકાય નહિ. પરત્વપ્રયુક્ત સમગ્ર ઐશ્વર્યો હોવા છતાં તેનો અપ્રકાશતો આત્મભાયાથી અભક્તોને મોહ ઉપજાવવા માટે છે. ‘નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃત.’ એમ શ્રીકૃષ્ણ કહેછે. ‘યથોપયોગં સ્વૈશ્વર્યં તત્ર તત્ર નિજેચ્છયા । આવિષ્કૃત્ય પુનઃ સ્વસ્મિન્ તત્તિરો-ધાપયત્યસૌ’ એમ શ્રીહરિ કહે છે. આ અર્થ ‘મધ્યે વિરિજ્જગિરિશં પ્રથમાવતારઃ તત્સામ્યતઃ સ્થગયિતું તવ ચેત્સ્વરૂપમ્ । કિં તે પરત્વપિશુનૈરિદં રક્ષધામન્ । સત્ત્વપ્રવ-ર્તનકૃપાપરિપાલનાદૈઃ ॥’ આ અભિયુક્તિમાં સ્પષ્ટ છે.

ઉપર પ્રમાણેની વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી વિષ્ણુને બ્રહ્માદિકને સમાનપણે સમજીને તેમનું પારમ્ય નહિ સહન કરનારાઓને મહાદોષ થવાનો શાસ્ત્રો કહેછે તે બરોબર છે. આ બાબત ‘અસ્માદન્યં પરત્વેન ચેતયાનો હ્યચેતનઃ । સ પાષણ્ડીતિ વિજ્ઞેયઃ સર્વકર્મબહિષ્કૃતઃ ॥’ ‘યસ્તુ નારાયણં દેવં સમત્વેનાભિમન્યતે । સ તુ તેનાવમાનેન નરકાન્નાતિવર્તતે ॥’ (ભાગ.) ‘યેડન્યં દેવં પરત્વેન વદન્ત્યજ્ઞાનમોહિતાઃ । નારાયણા-જગન્નાથાતૈં વૈ પાષણ્ડિનઃ સ્મૃતાઃ ॥’ (બ્રહ્માંડ કોર્મમાં) ‘યે તુ સામાન્યભાવેન મન્યન્તે પુરુષોત્તમમ્ । તે વૈ પાષણ્ડિનો જ્ઞેયા નરકાર્હા નરાધમાઃ ।’ ‘યઃ પુત્રઃ પિતરં દ્વેષ્ટિ તં વિદ્યાદન્યરેતસમ્ । યો વિષ્ણું સતતં દ્રષ્ટિ તં વિદ્યાદન્યરેતસમ્ ॥’ ‘ચતુર્વેદ્યપિ યો વિપ્રો વાસુદેવં ન વિન્દતિ । વેદમારભરાકાન્તઃ સ વૈ બ્રાહ્મણગર્દભઃ ।’ ‘નારાયણં પરિત્યજ્ય હૃદિસ્થં પ્રભુમીશ્વરમ્ । યોડન્યમર્ચયતે દેવં પરબુદ્ધ્યા સ દોષભાક્ ॥’ ઇત્યાદિ સ્મૃતિ વચનોમાં વિશદ છે. ઉપર પ્રમાણે શ્રીવિષ્ણુ નારાયણનું પારમ્ય સર્વસિદ્ધા-સ્ત્સિદ્ધ સર્વઆચાર્યઅભિમત સર્વસાત્ત્વિકજનસંમાન્ય છે.

ઉપર જે વિષ્ણુ નારાયણ કહ્યા એજ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ છે. આ બાબત

‘एष नारायणः श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतनः । नागपर्यङ्कमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरां पुरीम् ।’
‘સ ત્વં સાક્ષાત્ વિષ્ણુરધ્યાત્મદીપઃ’ આ વચનમાં વ્યક્ત છે. વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં-
‘तत्राथ कृष्णं भगवन्तमैक्षन्नारायणं निर्गुणमास्थितं सः । सर्वज्ञमीशं पुरुषोत्तमं च यं
वासुदेवं प्रवदन्ति सात्त्वताः ॥’ એમ શ્રીકૃષ્ણને પુરુષોત્તમ નારાયણપણે પ્રતિપાદન
કર્યા છે. શ્રીકૃષ્ણના પારમ્યને પ્રતિપાદનારાં વચનો ‘કતમઃ પરમો દેવ...કૃષ્ણો વૈ
परमं दैवतम्’ (ગો. તા. ઉ.) ‘कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि नाप्ययः । कृष्णस्य
हि कृते भूतमिदं विश्वं चराचरम् ।’ ‘નમસ્તે ભગવન્ ! કૃષ્ણ લોકાનાં પ્રભવાપ્યય ।
त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहर्ता चापराजितः ॥’ ‘તદિદં બ્રહ્મ વાર્ણેયમ્’ (ભારત) ‘एष
वै भगवान् साक्षादाद्या नारायणः पुमान्’ ‘कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्’ ‘येषां गृहाना-
वसतीति साक्षात् गूढं परंब्रह्म मनुष्यालिङ्गम्’ ‘સવા અયં બ્રહ્મ મહદ્વિમુગ્ધમ્’ ‘શ્રુત્વા
कृष्णं परंब्रह्म पार्थः परमविस्मितः’ ‘અહો ભાગ્યમહો ભાગ્યં નન્દગોપત્રજૌકસામ્ !
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥’ ‘કૃષ્ણં ચ તત્ર છન્દોભિઃ સ્તૂયમાનં
सुविस्मिताः’ (ભાગવત) ‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदीरितः’ ‘યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમ-
क्षરાદપિ ચોત્તમઃ । અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥’ ‘अहमात्मा
गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः’ ‘મત્તઃ પરતરં નાન્યત્કિંચ્ચિદસ્તિ ધનંજય’ ‘परंब्रह्म
परंधाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभूम् ॥ आहुस्त्वा-
मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा । असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥’ ‘ન વાસુદે-
वात्परमस्ति दैवतम्’ ‘કૃષ્ણાત્પરં કિમપિ તત્ત્વમહં ન જાને’ ઇત્યાદિ અનેક છે. આનંદ-
વલ્લીમાં નિરવધિકાતિશય આનંદધનપણે જેનો પ્રસ્તાવ કર્યો છે એજ આનંદમય-
ભૂર્તિ પરબ્રહ્મને કૃષ્ણ શબ્દથી કહ્યાછે. માટે નારાયણ શબ્દની પેઠે આ કૃષ્ણ શબ્દ
પણ પરબ્રહ્મમાં યોગરૂઢ સમજવો. માટેજ સત્ આત્મા અદિક સામાન્ય શબ્દોથી
તે તે સ્થળે સર્વ જગતના કારણપણે જેનો પ્રસ્તાવ કર્યોછે તેનેજ નારાયણ
શબ્દથી અને કૃષ્ણ શબ્દથી શ્રુતિ સ્મૃતિમાં વિશેષતઃ નિર્દેશ કરવામાં આવે છે.
એમ હોવાથીજ ભગવાનનો વસુદેવગૃહે પ્રાદુર્ભાવ થયા પહેલાં પણ કૃષ્ણ શબ્દથી
કહ્યા છે તે ઘટતું આવેછે. એવાં વચનો ભાગવતમાં અનેક છે. આનંદમય હોવાથી
કૃષ્ણ શબ્દની ‘कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । कृष्णस्तद्भावयोगाच्च परं
ब्रह्माभिधीयते’ એવી મળતી નિસર્જિત કરી છે. આ રીતે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણનું
પારમ્ય ઉદ્ધોષીને કહ્યું છે તેથી તેમની ધ્યેયતા અને પ્રાપ્તતા સ્વતઃ સિદ્ધ થાયછે.

ઉપરોક્ત સચ્ચાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત વાસ્તવિક ઉપયોગી હોવાથીજ નારાયણ
પુરુષોત્તમ વિષ્ણુ આદિક નામોથી કહેલા શ્રીકૃષ્ણનું પારમ્ય ભગવાન શ્રીહરિએ
સ્વસિદ્ધાંતે સ્વીકાર્યું છે. શિક્ષાપત્રીમાં ‘श्री कृष्णं हृदि चिन्तये’ ‘તનોતુ કૃષ્ણોઽશિલ-
मङ्गलं नः’ આ આદ્યન્ત શ્લોકથી નિરૂપ્યું છે. મધ્યે સર્વેશ્વર સ્વરૂપના નિરૂપણ

અવસરે 'હૃદયે જીવવજ્જીવે યોઽન્તર્યામિતયા સ્થિતઃ । જ્ઞેયઃ સ્વતન્ત્ર ઈશોઽસૌ સર્વકર્મ-
ફલપ્રદઃ ॥ સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ । ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવો નઃ સર્વા-
વિર્માવકારણમ્ ॥' આ રીતે શ્રીકૃષ્ણને પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમ ઉપાસ્ય
ઈષ્ટદેવ સર્વાવિર્માવકારણપણે નિરૂપણ કરીને સુસિદ્ધ કર્યું છે. આ રીતે
શ્રીકૃષ્ણનું પારમ્ય સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીને 'તસ્યૈવ સર્વથા ભક્તિઃ કર્તવ્યા મનુર્જૈર્મુવિ'
'કૃષ્ણસ્તદ્વતારાશ્ચ ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાઽપિ ચ । ન તુ જીવા નૃદેવાદ્યા ભક્તા બ્રહ્મવિદોઽપિ
ચ ।' એમ ભવ બ્રહ્માદિ દેવો, સનકાદિક મનુષ્યો અને મુકતાદિ સર્વના ધ્યાનનો
નિષેધ કરવા પૂર્વકે એક ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણનીજ ધ્યેયતાને મોક્ષ માટે કહે છે.
'ગોલોકો ધામ ચેક્ષિતમ્ । તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્' એમ ગોલો-
કાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તતાને કહે છે. આ જોતાં શ્રીકૃષ્ણના પારમ્યમાં
સંશય રહેતો નથી. નારાયણ મહેશની એકાત્મતા કહીને જણ સિદ્ધાંત ઉપર
આવતાં શ્રીકૃષ્ણની પરંબ્રહ્મતા સમર્થન કરી છે.

સત્સંગિજીવનમાં—'શ્રીકૃષ્ણો ભગવાન્ સાક્ષાદ્યો વિષ્ણુઃ પુરુષોત્તમઃ । સ એવ
સર્વભાવેન સેવનીયો મુમુક્ષુભિઃ ॥' (પ્ર. ૧ અ. ૩૨) 'શ્રીરાધિકેશો ભગવાન્ યોઽસ્તિ
સર્વેશ્વરોઽનયઃ । ઇષ્ટદેવઃ સ એવાસ્તિ મમ સચ્છાત્રસમ્મતઃ ॥ બ્રહ્મધર્મશિવાદીનાં
દેવાનામપિ દેવતા । વરાહાદ્યવતારાણાં ધર્તા કૃષ્ણઃ પરં બૃહત્ ॥ સંસારે ભ્રમતાં પુંસાં
દુઃખિતાનાં સ્વકર્મભિઃ । કૃષ્ણમેકં વિના નાન્યા ગતિરસ્તિ કલાવિહ ॥' (પ્ર. ૧ અ. ૫૨)
'શ્રીકૃષ્ણો યઃ પરંબ્રહ્મ સ્વયંજ્યોતિઃ પરાત્પરઃ । જ્ઞેયો નારાયણો વિષ્ણુર્ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ ॥
મહેશ્વરો વાસુદેવો ભૂમા ચ પરમેશ્વરઃ' 'શ્રીકૃષ્ણો વાસુદેવો વૈ ગોલોકાધિપતિઃ
સ્વયમ્ । ઉપાસ્યા દેવતા હ્યસ્યાં વીક્ષ્યાં ભવતિ પ્રભુઃ ॥' 'વાસુદેવો હિ ભગવાન્
સાક્ષાન્નાગયણઃ પ્રભુઃ । મુમુક્ષુણામુપાસ્યોઽસ્તિ નાન્યં ઇત્યસ્તિ નિશ્ચયઃ ।' 'જીવાના-
મીશ્વરાણાં ચ ભક્ત્યોપાસ્યઃ સ એવ હિ । શ્રીવાસુદેવો ભગવાનેક એવાસ્તિ નાપરઃ !'
'સ શ્રીકૃષ્ણો દિવ્યમૂર્તિઃ પ્રોચ્યતે પુરુષોત્તમઃ । પરમાત્મા પરંબ્રહ્મ વિષ્ણુર્નારાયણશ્ચ સઃ ॥
જ્યોતીરૂપોઽક્ષરાતીતો હરિશ્ચ પરમઃ પુમાન્ । પ્રોક્તઃ સ એવ વેદેષુ પુરાણેષુ ચ
ભારતે ॥' (પ્ર. ૪ અ. ૬૮) 'કૃષ્ણ એકઃ સ્વતન્ત્રોઽસ્તિ સર્વસેવ્યસ્તતસ્તુ સઃ'
'સત્તૈશ્વર્યસમ્પન્નઃ સર્વશેષી પરાત્પરઃ' (હ. વા. સુ.) આ રીતે શ્રીકૃષ્ણને પરંબ્રહ્મ
પરમાત્મા સર્વેશ્વર ઇષ્ટદેવપણે નિરૂપણ કરવાપૂર્વકે તેમનું પરાત્પરપણું કહીને
તેમનીજ ધ્યેયતાને સ્પષ્ટ કહે છે.

ઉપરોક્ત તાત્પર્ય વચનામૃતમાં વ્યક્ત છે. ઉપોદ્ઘાતમાં 'શ્રીગોલોકના
મધ્યને વિષે અક્ષરધામ છે, તેને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન્ જે તે સદાય
વિરાજમાન છે, તે કેવા છે તો જેને પુરુષોત્તમ કહે છે વાસુદેવ કહે છે નારાયણ
કહે છે પરમાત્મા કહે છે બ્રહ્મ કહે છે પરબ્રહ્મ કહે છે ઈશ્વર કહે છે પરમેશ્વર કહે છે વિષ્ણુ
કહે છે...અને મધુરે સ્વરે કરીને વેણુને વગડે છે અને રાધિકાજીને લક્ષ્મીજી તેમણે

પૂજ્યા છે... અને વાસુદેવાદિક જે ચતુર્વ્યૂહ તથા કેશવાદિ જે ચોવીશ મૂર્તિઓ તથા વારાહાદિક અવતાર એ સર્વના ધરનારા છે.

લોચા ૧. “શિવતો તમોગુણના દેવતા છે અને આપણેતો શાંતમૂર્તિ” એવા જે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ તેના ઉપાસક છીએ, તે માટે રમ્ભેગુણી તમોગુણી દેવ એવા જે બ્રહ્મા શિવ અને ઇન્દ્રાદિક દેવતા તેની ઉપર ભાવ એસે નહિ... ક્રોધી જે માણસ તથા દેવતા તે અમને ગમેજ નહિ તથાપિ જે શિવજીને અમે માનીએ છીએ તેનું શું કારણ છે તો શિવજીતો ત્યાગી છે ને યોગી છે ને ભગવાનના મોટા ભક્ત છે માટે શિવજીને માનીએ છીએ” મધ્ય ૧૯ “શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના જે અવતાર... દેવ મનુષ્યાદિકનેવિષે થાયછે તેનેવિષે પતિવ્રતાના જેવી અનન્યપણે નિષ્ઠા રાખવી... ભગવાન વિના ખીજ દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગેછે ને પતિવ્રતાપણું જાયછે... અને તે ભગવાનનું જ ધ્યાન કરવું અને તે વિના ખીજ કોઈ દેવનું ધ્યાન ન કરવું. ખીજું જે સાધુ સિદ્ધ ગતિને પામ્યા હોય ને સમાધિનિષ્ઠ હોય તેનું પણ ધ્યાન ન કરવું.” પંચાંગા ૬ ‘શ્રીકૃષ્ણ જેવો અવતાર સર્વ શક્તિએ યુક્ત ખીજે કોઈ નથી થયો, કેમ જે ખીજ જે સર્વ પોતાની અનંત મૂર્તિઓ ભિન્નભિન્ન પણે રહી છે તે સર્વેનો ભાવ પોતાનેવિષે દેખાડ્યો. કેવી રીતે તો-પ્રથમ પોતે દેવકીજીથકી જન્મ્યા ત્યારે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારીને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન દીધું તેણેકરીને લક્ષ્મીપતિ જે વૈકુંઠનાથ તેનો ભાવ પોતામાં જણાવ્યો... અને એ અવતાર સર્વોપરી વર્તે છે.’ મધ્ય ૬૪ ‘મત્સ્ય કચ્છ વારાહ નૃસિંહાદિક જે ભગવાનના અવતાર છે તે સર્વે અવતારના અવતારી તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે... તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે આપણા ઈષ્ટદેવ છે... એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે મુમુક્ષુને સર્વ પ્રકારે ભજન કરવા યોગ્ય છે’ વરતાલ ૨ ‘શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ છે તે પોતાના અક્ષરધામનેવિષે સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિમાન રહ્યા છે અને તેજ ભગવાન જેતે શ્વેતદ્વીપવાસી જે અનંત નિરન્નમુક્ત તેમને પાંચ વખત પોતાનું દર્શન આપેછે તથા વૈકુંઠ લોકનેવિષે તેજ ભગવાન ચતુર્ભુજમૂર્તિથકા લક્ષ્મીજીએ સહિત છે ને શંખ ચક્ર, ગદા પદ્મને ધરી રહ્યા છે તથા વિશ્વક્ષેનાદિક જે પાર્ષદ તેમણે સેવ્યા છે અને એજ ભગવાન પૂજવા યોગ્ય ભજવા યોગ્ય ને પામવા યોગ્ય છે અને તેજ ભગવાન રામકૃષ્ણાદિક અવતાર ધારણ કરેછે અને વાસુદેવ સંકર્ષણ પ્રદુમ્ન અનિરુદ્ધ એ ચતુર્વ્યૂહરૂપે વર્તેછે” વરતાલ ૧૮ ‘અને પાંચમાં આપણા ઈષ્ટદેવ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેમને જાણવા અને તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં જે પરોક્ષ રૂપ ને પ્રત્યક્ષ રૂપ તેને જાણવાં અને ઉપનિષદ તથા સાંખ્યશાસ્ત્ર ને યોગશાસ્ત્ર તથા પંચરાત્ર એમનેવિષે એજ સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે... સર્વ અવતારના ધરતલ જે પરમેશ્વર તેજ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે ને ખીજ જે આવતાર છે તે

તે એના છે' મધ્ય ૩૯ 'દશમ સ્કંધનું' તો એ રહસ્ય છે જે ઉપનિષદ વેદાંત ને શ્રુતિ સ્મૃતિ તેમાં જેને બ્રહ્મ સૂક્ષ્મ નિરંજન ક્ષેત્રજ્ઞ સર્વકારણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ વાસુદેવ વિષ્ણુ નારાયણ નિર્ગુણ એવા નામે કરીને જેને પરોક્ષપણે કહ્યા છે તે તે આ પ્રત્યક્ષ વસુદેવના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ છે... એ અનાદિ વાસુદેવરૂપ છે...એ જે વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણ તેજ સર્વોપરી છે' લેખા ૭ 'જે ભગવાનના સ્વરૂપનેવિષે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ અને અનુભવ એ ત્રણે પુણે એવા ભગવાનના સ્વરૂપને જાનેકરીને મોક્ષ થાય એમ કહીએ છીએ. ત્યારે શ્રીજી-મહારાજ બોલ્યા જે એવા જે ભગવાન તે તો શ્રીકૃષ્ણ છે' ઇત્યાદિ. આ રીતે આ ગ્રંથમાં કારણ પ્રદર્શનપૂર્વકે ભવ બ્રહ્માદિકની અનુપાસ્યતા ઠરાવીને એક શ્રીકૃષ્ણ નારાયણની પરાત્પરતા નક્કી કરીને તેમનીજ ઉપાસ્યતા અને પ્રાપ્યતા સપ્રમાણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. આમાં હવે સંશયલેશને સ્થાન રહેતું નથી.

ઉપર જે પરંબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ નારાયણનું પારમ્ય કહ્યું તે 'અન્યોડપિ ધર્મરક્ષાયૈ દેહઃ સમ્મિશ્રયતે મયા' (ભાગ-સ્કં-૧૦ અ-૫૦) આમાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યા મુજબ તદ્રૂપ તદ્ભિન્ન ભગવાન શ્રીહરિને વિષે સારી રીતે ઘટેછે અને તેજ પ્રમાણે સંપ્રદાયના પ્રબન્ધોમાં ઘટાવ્યું છે. આ શ્લોકનું વિવેચન ગોપાલાનંદ-મુનિકૃત ગૂઢાર્થદીપિકા ટીકામાં શ્રીહરિના પ્રાદુર્ભાવપર કયું છે. 'કૃતાદિષુ પ્રજા રાજન્ કલાવિચ્છન્તિ સમ્ભવમ્ । કલૌ સ્વલુ ભવિષ્યન્તિ નારાયણપરાયણાઃ ।' (સ્કંધ ૧૧ અ. ૫) આ શ્લોકની ટીકામાં- "યુદ્ધાર્થે મથુરા આવેલા જરાસંધની સાથે સંગ્રામ સમયે શ્રીકૃષ્ણે પોતાના પ્રાદુર્ભાવનું પ્રયોજન વિચારતાં 'અન્યોડપિ ધર્મરક્ષાયૈ' એમ અન્ય અવતાર ધારણનો નિશ્ચય કર્યો હતો એજ અવતારને આ શ્લોકથી જણાવવા બીજું પણ કળિયુગનું માહાત્મ્ય કહેછે" આવું પ્રતીકે આપીને 'કલૌ એકાન્તિકધર્મરક્ષાર્થં શ્રીકૃષ્ણો નારાયણમુનિનામ્ના ભક્તિધર્માત્મજો ભવિષ્યતિ' (શ્રીકૃષ્ણજ નારાયણમુનિ નામથી પ્રગટ થશે.) શ્રીકૃષ્ણેન ધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યસહિતૈકાન્તિકી ભક્તિરુદ્ધવં પ્રત્યુક્તા, સા તુ અત્રાગતરામાનન્દાચ્ચોદ્ધવસહિતેન ભક્તિધર્મસુતેન શ્રીનારાયણમુનિનૈવાત્ર પ્રવર્તિતા નાન્યૈઃ' અતો 'દેહઃ સમ્મિશ્રયતે મયા' इत्येकवचनेन प्रोक्तः श्रीनारायणमुनिरेव स्वयं श्रीकृष्णः' (શ્રીકૃષ્ણે સાંગ એકાંતકી ભક્તિ ઉદ્ધવજીને કહેલી તેતો ઉદ્ધવાવતારભૂત રામાનંદે સહિત શ્રીનારાયણમુનિએજ અહીં પ્રવર્તાવી છે, બીજા કોઈએ નહિ, માટે દેહઃ સમ્મિશ્રયતે મયા' આ એક વચનથી શ્રીનારાયણમુનિજ શ્રીકૃષ્ણ છે) ઉદ્ધવજી શા માટે આવેલા ? તો શ્રી કૃષ્ણેજ પોતાના જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા મોકલેલા, 'શ્રીકૃષ્ણશ્ચાપિ સ્વપ્રતિજ્ઞાં સત્યાં કર્તુમુદ્ધવસહાયાર્થતયા ધર્મદેવગૃહે સ્વયં પ્રાદુર્ભૂત इति बोध्यम्' (શ્રીકૃષ્ણ 'અન્યોડપિ' આ કૃત પ્રતિજ્ઞાને સત્ય કરવા ઉદ્ધવજીની સહાય માટે સ્વયં ધર્મદેવના ગૃહમાં પ્રગટયા) ઇત્યાદિ વાક્યો લખીને

“વસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણનોજ ધર્મસુત શ્રીહરિરૂપે ફરીથી અવતાર થયો છે” એમ સપ્રમાણ સચુકિત સમર્થન કયું છે.

‘અન્યોડપિ’ આ શ્લોકની શ્રીભગવત્પ્રસાદચાર્યપ્રણીત ભકતરંજની ટીકામાં શ્લોકાર્થને કહીને, વધારામાં ‘આ શ્રીકૃષ્ણનો પુનઃ પ્રાદુર્ભાવ કયા ગ્રંથમાં કહ્યો છે ? તો વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં ‘મયા કૃષ્ણેન નિહતાઃ’ (અ. ૧૮) ઇત્યાદિ ત્રણ શ્લોકોથી કહ્યો છે’ એમ કહીને વળી ‘એકજ કૃષ્ણનો બીજીવાર અવતાર કેમ થટે ? એવી શંકા કરીને જેમ મત્સ્ય કૂર્મ, વરાહનો બે વાર અને ધન્વન્તરિનો ત્રણ વાર અવતાર કહ્યો છે તેમ શ્રીકૃષ્ણનો બે વાર અવતાર થટેછે.’ એવું સમાધાન કયું છે. આ રીતનો વિશેષ જણાવ્યો છે. દશમ સ્કંધની ટીકા ભકતરંજનીમાં ઉપરોક્ત અર્થની સ્પષ્ટતા મંગળાચરણમાંજ ‘અન્યં સતામ્બવનહેતવ એવ દેહં ધાસ્યે પ્રતિશ્રુતમિતીહ બલાગ્રતો યત્ । સત્યં વિધાતુમુદભૂદ્દયયા સ કૃષ્ણો ધર્મસ્ય સદ્ગુણિ પુનસ્તમમું નમામિ ॥ યઃ પૂર્વરૂપ-મદધાનૃપભાવયુક્તમન્યત્ સાધુજનભાવયુતં સદીશઃ । તં ચ દ્વિરૂપધરમેકગુણસ્વભાવં કૃષ્ણં પિતામહમહં શરણં ગતોઽસ્મિ ॥’ આ રીતે કરી છે. આમાં કૃષ્ણનાં નૃપભાવવાળું અને સાધુભાવવાળું એમ બે રૂપો કહ્યાં છે. અ-૯૦ શ્લોક-૫૦ ની ટીકામાં અંત્ય મંગળમાં ‘ધર્માન્નમૂર્ધર્મપરઃ સદીશઃ શ્રીસ્વામિનારાયણ-નામધારી । કૃષ્ણાવતારો ધરણીતલાદ્યોઽધર્મે સમૂલં જયતાદ્ધરન્ વૈ ॥’ એમ કૃષ્ણનો સ્વામિનારાયણ નામથી અન્ય અવતાર કહ્યો છે. સ્કંધ ૧૦ અ. ૧ શ્લોક. ૩ ની ટીકામાં ‘તદવતારદ્વયસત્ત્વેન પૂર્વાવતારકૃષ્ણચરિતાનિ, ભવિષ્યતો દ્વિતીયરૂપસ્ય તદવતારચરિતાનિ’ આ રીતે કૃષ્ણના બે અવતારો જણાવ્યા છે. વળી સ્કં. ૧૦ અ. ૨ શ્લોક. ૨૮ ની ટીકામાં ‘કૃષ્ણહરિકૃષ્ણયોરેકાવતારત્વાત્ત્વ’ એમ કૃષ્ણ હરિકૃષ્ણની એકાવતારતા નક્કી કરી છે. આ પ્રમાણે આ ટીકામાં વસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણનોજ ધર્મસુતપણે અન્ય અવતાર છે.’ એમ સાબીત કયું છે. આ રીતે ભાગવત શ્લોકોનું વિવરણ શ્રીહરિને શ્રીકૃષ્ણના અવતારપર પૂર્વ વૃદ્ધોએ કરીને અનન્યતત્ત્વતા સમર્થન કરી છે. સાંપ્રદાયિક ઉપોદ્ઘાત એવોજ સુદૃઢ ઘડવામાં આવ્યો છે.

શિક્ષાપત્રી-શ્લોક. ૧૦૭ માં અંતર્યામી સ્વતંત્ર સર્વેશ્વર પરમ તત્ત્વને નિરૂપીને એ સર્વેશ્વર બીજા કોઈ નહિ પણ શ્રીકૃષ્ણજ છે એમ સમર્થન કરવા ‘સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ભગવાન્ પુરુષોત્તમઃ । ઉપાસ્ય હૃષ્ટદેવો નઃ સર્વાવિર્ભાવકારણમ્ ॥’ આ ૧૦૮ શ્લોક કહ્યો છે. આ પરમ તત્ત્વના નિરૂપણ પ્રસંગે ૧૦૮ શ્લોકની ટીકામાં શતાનંદમુનિએ અંતે શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીહરિનો તત્ત્વતઃ અભિન્નતા જાણવારૂપ નિર્ગલિતાર્થ ‘યઃ સાક્ષાત્ ભગવાન્ ક્ષરાક્ષરપરઃ કૃષ્ણઃ સ એવ સ્વયં ભક્તૌ ધર્મત આસ ભૂરિકૃપયા શ્રીસ્વામિનારાયણઃ । માનુષ્યં ભુવિ નાટયન્નિજજનાચાર્યત્વધર્મે સ્થિતઃ કૃષ્ણં પ્રાહ પરોક્ષવન્ન તુ તતોઽન્યઃ સોઽસ્તિ યત્સ સ્વયમ્ ॥’ આ રીતે કાઢ્યો છે. આ પ્રકારે આ પ્રત્યન્ધમાં પ્રતિપાદેલા જે રાધાલક્ષ્મીવિશિષ્ટ વૃંદાવનવિહારી સર્વેશ્વર પરંબ્રહ્મ ભગવાન્

શ્રી કૃષ્ણ એજ શ્રીહરિ છે એમ અનન્યપણું જાણવાનું કહ્યું છે.

સત્સંગિજીવન-મંગળાચરણમાંજ “ શ્રીકૃષ્ણાય નમસ્તસ્મૈ યઃ સાક્ષાત્ ધર્મનન્દનઃ ।
...પરમાત્મા પરાત્પરઃ । સ એવ સાક્ષાદ્ભગવાન્ સ્વામિનારાયણાચ્ચ પ્રસિદ્ધોઽસ્તિ ” એમ
પરાત્પર પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણનો ધર્મનંદન સ્વામિનારાયણ નામથી પ્રસિદ્ધ પ્રાદુર્ભાવ
કહીને તત્ત્વતઃ અનન્યપણું જાણાવ્યું છે. ‘ અતોઽહમેવ પુત્રત્વં દમ્પત્યોર્યુવયોર્વૃષ । પ્રાપ્ય’
(પ્ર. ૧ અ-૧૯) એમ અસુરોએ બહુ પીડેલાં ધર્મભક્તિને જૈંદાવનમાં શ્રીકૃષ્ણની
સ્તુતિ કરતાં, રાધારામદિ સાથે પ્રત્યક્ષ થએલા શ્રીકૃષ્ણે તેમને પુત્રરૂપે પ્રગટ થવાનું
વરદાન આપ્યું છે. ‘ ગોલોક એવાક્ષરધામ્નિ દિવ્યેઽનન્તે ચ યાદૃક્ રમતે સ નિત્યમ્ ।
તં તાદૃશં તે દદૃશુર્દ્વિહસ્તં નિનાદયન્તં મુરલીં મુકુન્દમ્ ॥ ’ (પ્ર. ૧ અ. ૨૨) એમ
અવતરણ અવસરે આવેલા ભવ બ્રહ્માદિ દેવોને પ્રગટ થએલા શ્રીહરિનું ગોલોકાધિપતિ
અક્ષરધામના અધિપતિ મુરલીધર શ્રીકૃષ્ણરૂપે દર્શન થયાનું કહ્યું છે. ‘ ઉપાસનાં
યસ્ય કુર્મો વયં શ્રીરાધિકાપતેઃ । સ એવ હરિનામાઽયં વર્તતે સોદરો હિ વામ્ ॥ ’
(પ્ર. ૧ અ-૩૯) એમ ધર્મપિતાએ ‘ જે શ્રીરાધિકાપતિ શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના
આપણે કરીએ છીએ એજ આ હરિ નામના તમારા ભાઈ છે. ’ એવો ઉપદેશ
ખીજા પુત્રોને આપ્યો છે. ‘ ત્વં હિ સાક્ષાત્પરંબ્રહ્મ...ગોલોકાધિપતિર્દિવ્યવૃન્દાવન-
વિહારકૃત્ । અઘ્વન્દરાસલીલસ્ત્વં રાધિકારમણઃ સ્વયમ્ ’ (પ્ર. ૧ અ-૪૯) એમ વનમાં
મળેલા પાર્વતી શંકરે ‘ સાક્ષાત્ પરંબ્રહ્મ ગોલોકાધિપતિ જૈંદાવનવિહારી રાસલીલા-
તત્પર રાધારમણજ તમે પ્રગટ થયા છો. ’ એવી સ્તુતિ કરી છે. ‘ ગોલોકસંસ્થાક્ષર-
દિવ્યધામ્નિ યાદૃક્ સ્વદૃષ્ટશ્ચ બૃહદ્વનાદૌ । વિલોક્ય તં તાદૃશમેવ કૃષ્ણમાનન્દવાર્ધૌ
નિમમજ્જ સઘઃ ॥ ’ (પ્ર. ૧ અ-૫૯) એમ રામાનંદમુનિએ અક્ષરાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણજ
શ્રીહરિરૂપથી અવતર્યા છે. ’ એવો નિશ્ચય જાહેર કર્યો છે. ‘ પરમેશ્વર એવાયં નારાયણમુનિઃ
સ્વયમ્ । શ્રીકૃષ્ણોઽસ્તીતિ સાશ્વર્યં વદન્તિ સ્મ સમુત્સુકાઃ ॥ ’ (પ્ર. ૨ અ. ૬) એમ
સ્વામિશિષ્યોએ ‘ આ નારાયણમુનિજ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણજ છે ’ એવો નિશ્ચય કર્યો.
‘ સિતામ્બરં નૈષ્ઠિકવર્ણિવેષં પીતામ્બરં તં નટવર્યવેષમ્ । નવામ્બુદશ્યામલસુન્દરાજ્ઞં વન્દે
હરિં ધર્મસુતં ચ કૃષ્ણમ્ ॥ ’ (પ્ર. ૨ અ. ૩૧) ઇત્યાદિ આદિ શ્લોકોથી અભય
રાજાએ વસુદેવસુત શ્રીકૃષ્ણ અને ધર્મસુત શ્રીહરિની અભિન્નતત્ત્વપણે સ્તુતિ કરી છે.
‘ કૃષ્ણતુલ્યાશિલાકારં વર્ણિવેષમવસ્થિતમ્ ’ (પ્ર. ૧ અ. ૩૮) એમ શ્રીહરિનો સમસ્ત
આકાર કૃષ્ણતુલ્ય જાણીને ‘ આ કૃષ્ણજ છે ’ એવી ધર્મદેવને સ્મૃતિ થઈ આવી.
‘ નારાયણાવતારોઽત્ર હરિરસ્તિ ગુરુર્હિ નઃ ’ ‘ અહં તુ સાક્ષાત્ શ્રીવિષ્ણોરવતારં કલાવપિ ॥ ’
(પ્ર. ૪ અ. ૩૫) એમ મુક્તાનંદમુનિએ વદપત્તનની વિદ્રુપરિષદમાં શ્રીહરિને
વિષ્ણુ નારાયણના સાક્ષાત્ અવતારપણે નિરૂપ્યા છે. ‘ શ્રીકૃષ્ણં નનુ ભગવન્તમેવ
તે તં જાનન્તસ્તદપિ ચ ધામ તસ્ય રાજન્ । નિશ્ચિત્યાથ ચ વપુષોઽન્ત આત્મલભ્યં
તદ્વયેવેત્યપિ વિવિદુઃ પ્રહૃષ્ટચિત્તાઃ ॥ ’ (પ્ર. ૩ અ. ૪૧) એમ બ્રહ્મપુર ધામના

નિરૂપણ પ્રસંગે “ શ્રીકૃષ્ણજ શ્રીહરિ છે, શ્રી કૃષ્ણનું ગોલોકાંતર્વર્તિ બ્રહ્મપુર ધામ છે એજ શ્રીહરિનું છે, એજ ધામ શ્રીહરિના આશ્રિતોને અંતે પામવાનું છે” એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણના પારમ્ય સાથે શ્રીહરિનું પારમ્ય અનન્યતત્ત્વ હોવાથી સુસિદ્ધ થાય છે.

વચનામૃત-સા ૧ ‘અને ગોલોક વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપ તથા બ્રહ્મપુર તથા અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ જે બ્રહ્માદિક દેવ એ સર્વેના સ્વામી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને તે મારા આત્માને વિષે પણ અખંડ વિરાજમાન છે’ પ્રથમ ૩૧ ‘આજ જે સર્વ હરિભક્ત છે ને એમ સમજે છે જે અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે’ લોયા ૧૩ ‘એ નારાયણ જેવા તો એક નારાયણજ છે એમ સર્વશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, એવી રીતે ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે શ્રીજી મહારાજે વાર્તા કરી ને પોતે તો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે’ લોયા ૧૪ ‘તથા ભગવાનના જે ઘણાક અવતાર થયા છે તેને એમ જાણીએ છીએ જે એ સર્વે અવતાર નારાયણના છે...એવી રીતે શ્રીજીમહારાજે વાર્તા કરી ને પોતેતો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે’ મધ્ય ૧૩ ‘ને તેજને વિષે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે એમ જાણજો’ મધ્ય ૩૫ ‘અને આ તમો સર્વે છો તે મને ભગવાન જાણો છો’ મધ્ય ૬૪ ‘એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તે આપણા ઈષ્ટદેવ છે...એવી રીતે પરોક્ષપણે પોતાના પુરુષોત્તમ-પણાની વાર્તા શ્રીજીમહારાજે કરી તેને સાંભળીને સર્વે હરિભક્ત એમ જાણતા હતા જે એજ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ તેજ આ ભક્તિધર્મના પુત્ર શ્રીજીમહારાજ છે’ વરતાલ ૧૮ ‘અને પાંચમા આપણા ઈષ્ટદેવ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેમને જાણવા... એવી રીતની વાર્તાને સાંભળીને સર્વ સાધુ ને સત્સંગી તે એમ સમજતા હતા જે એ પરોક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહ્યા તેજ આ ભક્તિધર્મના પુત્ર શ્રીજી મહારાજ છે પણ એ થકી પર કોઈ નથી અને એજ આપણા ઈષ્ટદેવ છે ને ગુરુ પણ એજ છે’ અંત્ય ૩૮ ‘અને એવા જે સર્વોપરી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેજ દયાયે કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીને વિષે પ્રગટ થયાથકા સર્વ જનના નયનગોચર વર્તે છે અને તમારા ઈષ્ટદેવ છે...સર્વ અવતારના અવતારી છે અને તમારે સર્વને એકાંતિક ભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે’ ઇત્યાદિ અમૃત વચનોથી ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ શ્રીકૃષ્ણનું પારમ્ય કહેવાની સાથે શ્રીહરિનું પારમ્ય અને તેથીજ ઉપાસ્યત્વ પ્રાપ્યત્વ પ્રતિપાદન કર્યું છે. હવે આમાં સંશયને સ્થાન નથી.

ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના આશ્રિતોને ‘એવા જે દૃઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે તેજ અમારે તો સગાવહાલા છે ને તેજ અમારી નાત છે ને આ દેહે કરીને પણ એવા વૈષ્ણવ ભેળુંજ રહેવું છે ને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ધામમાં પણ એવા વૈષ્ણવ

ભેળુંજ રહેવું છે' (વચનામૃત અંત્ય ૨૧) 'एकान्तिनो वैष्णवा ये ते...गोलोकं धाम
यान्ति हि' (પ્ર. ૪ અ. ૬૭) એમ વૈષ્ણવ સંજ્ઞાથી સંબોધ્યા છે. ઉદ્ધવ-
પુંડ્ર, તુલસીમાળા, તખ્તમુદ્રા, શાસત્રામપૂજા ઇત્યાદિ વિષ્ણુનાં ચિહ્નો પોતાના
લક્ષ્મીને ધારવાનાં કહ્યાં છે. વિષ્ણુગાયત્રીમંત્ર દીક્ષામાં આપવાનો કહ્યો છે. વળી
'विष्णोर्नामसहस्रकम्' એમ વિષ્ણુસહસ્ર નામનો જપ કરવાનો કહ્યો છે. 'अहिंसा वैष्णवा
मखाः' એમ વિષ્ણુદેવતાકે યજ્ઞો કરવાના કહ્યા છે. આઘા દેવી લક્ષ્મીજી, ગરુડ,
વિશ્વક્ષેન શેષ આદિક વિષ્ણુના પરિજનો પણ સ્વીકાર્યા છે. શંખ ચક્ર
ગદા પદ્મ આ વિષ્ણુનાં આયુધો સ્વીકાર્યા છે. એકાદશી આદિક વ્રતો તથા
ઉત્સવો પણ વિષ્ણુ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. મંદિરોની રચના, દેવપ્રતિષ્ઠાવિધિ
વિગેરે વિષ્ણુસાથે સંબંધ ધરાવનારા છે. વિષ્ણુ નારાયણના પારમ્યપર હોવાથીજ
વેદાદિ આઠ સંઘાસ્રોતે સ્વાભીષ્ટપણે સ્વીકાર્યા છે. આવી વિશાળ દૃષ્ટિએ પૂર્વાપરના
અનુસંધાનથી જોઈએ તો કોઈ રીતે વિષ્ણુને ઉતારી પડાય નહિ. કોઈ સ્થળે
અપકર્ષ કહ્યો હોય તેપણ તેમના ઉત્કર્ષને કહેનારાં વચનોને પ્રધાન માનીને ઉપર
મુજબના ઉત્કર્ષમાં ઘટાડવાં ઘટે. આ રીતે વિષ્ણુ નારાયણનું પારમ્ય અને દ્યેયતા
સંપ્રદાય સિદ્ધાંતે સ્વીકાર્યું છે પોતાના અસાધારણ 'સ્વામિનારાયણ' નામમાં
નારાયણ શબ્દનો નિવેશ છે તેપણ એજ અર્થને જણાવે છે. આમાં હવે સંશયને
સ્થાન નથી. ઉપર પ્રમાણે સમસ્ત મુમુક્ષુઓએ પ્રથમ અવશ્ય જાણવા યોગ્ય
નારાયણનું પારમ્ય છે. સર્વોપરિપણને પારમ્ય કહે છે. જેને સમાન કે
જેનાથી અધિક કોઈ ન હોય એજ પરમ તત્ત્વ કહેવાય.

પરમાત્મ પ્રાપ્તિના ઉપાયો—

ઉપરના પ્રથમના લેખમાં ઉપાસ્ય પ્રાપ્ય પરમાત્માના સ્વરૂપનું અને
તત્સંબંધિ રૂપ, ગુણ, વિભૂતિ, વિગેરેનું નિરૂપણ પૃથક્ પૃથક્ કયું. હવે તેમની
પ્રાપ્તિના ઉપાયો કે જેને હિત કે સાધન શબ્દથી પણ કહે છે તેનું નિરૂપણ
કરાય છે. ધર્માદિ ઉપાયો અનેક કહ્યા છે તેમાં 'મોક્ષકારણસામગ્રયાં
भक्तिरेव गरीयसी' 'गोविन्दभक्त्यधिकं श्रेयश्चान्यत्र विद्यते' (વિ. ધ.) એમાં કહ્યા
મુજબ ભક્તિને જ મુખ્ય શ્રેષ્ઠ સાક્ષાત્ ઉપાય માન્યો છે.

'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं' 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' 'तमेव विद्वानमृत इह भवति' 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'
'विजिज्ञासितव्यः' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં મોક્ષના ઉપાયપણે કહેલું વેદનપર્યાય જે
જ્ઞાન તે કેવળ 'तत्त्वमसि' 'अयमात्मा ब्रह्म' 'अहं ब्रह्मास्मि' ઇત્યાદિ વાક્યોના
અર્થજ્ઞાનરૂપનું નહિ, પણ તેથી જુદું બીજુંજ છે, જે 'औमित्येवात्मानं ध्यायथ

‘નિદિધ્યાસિતવ્યઃ’ ‘આત્માનમેવ લોકમુપાસીત’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં ધ્યાન ઉપાસન શબ્દથી કહેલું છે. કેમ કે શ્રુતિઓમાં કોઈ સ્થળે ‘મનો બ્રહ્મેત્યુપાસીત’ એમ ઉપાસન શબ્દથી ઉપક્રમ કરીને ‘માતિ ચ તપતિ ચ કીર્ત્યા યશસા બ્રહ્મવર્ચસેન ય एवं વેદ’ એમ વેદનપર્યાય જ્ઞાન શબ્દથી ઉપસંહાર કર્યો છે. ‘ન સ વેદ અકૃત્સનો હોષઃ’ એમ વેદનપર્યાય જ્ઞાન શબ્દથી ઉપક્રમ કરીને આત્મેત્યેવોપાસીત’ એમ ઉપાસન શબ્દથી ઉપસંહાર કર્યો છે. આ બેતાં જ્ઞાનને જ ઉપાસન શબ્દથી કહે છે એમ નિશ્ચિત થાય છે. એવો જ અર્થ હોવાથી વૃત્તિકાર ‘વેદનમુપાસનં સ્યાત્ તદ્વિષયે શ્રવણાત્’ એમ વેદનને જ ઉપાસન કહે છે. વેદન કહો કે ઉપાસન કહો બન્નેનો એક જ અર્થ છે. વારે વારે આવૃત્તિ કરેલું જે જ્ઞાન તે ધ્યાન કે ઉપાસન કહેવાય. આ અર્થ વ્યાસે ‘આવૃત્તિરસક્રુદુપદેશાત્’ આ સૂત્રથી સૂચવ્યો છે. આ ચિંતનપર્યાય ધ્યાન તૈલધારાવત્ અવિચ્છિન્ન સ્મૃતિસંતતિરૂપ કરવાનું સમજવું. આ બાબત ‘ધ્રુવા સ્મૃતિઃ સ્મૃતિલક્ષ્મ્ને સર્વગ્રન્થીનાં ત્રિપ્રમોક્ષઃ’ આ શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ છે. વાક્યકારપણે ‘ઉપાસનં સ્યાત્ ધ્રુવાનુસ્મૃતિર્દર્શનાન્નિર્વચનાચ્ચ’ એમ ધ્રુવા અનુસ્મૃતિને ઉપાસન કહે છે. ‘ધ્રુવા સ્મૃતિઃ’ આ શ્રુતિમાં ધ્રુવા સ્મૃતિની મોક્ષમાં હેતુતાને કહે છે. અને ‘મિચતે હૃદયગ્રન્થિઃ.. તસ્મિન્ દૃષ્ટે પરાવરે’ આ શ્રુતિમાં દર્શનની મોક્ષમાં હેતુતાને કહે છે. બન્ને વાક્યોની એકાર્થતા કરતાં દર્શનસમાનાકારા જે ધ્રુવા સ્મૃતિ તે મોક્ષમાં હેતુ છે એમ નક્કી થાય છે. ‘આત્મા વા અરે દૃષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓપણ શ્રવણ મનનનો અનુવાદ કરીને દર્શનસમાનાકાર ધ્યાન કરવાનું કહે છે. અર્થ એ નિષ્પન્ન થયો કે, મોક્ષના ઉપાયપણે કહેવું સ્મૃતિપર્યાય ધ્યાન તેપણ દર્શનસમાનાકાર (જાણે પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં હોય એવું અત્યંત વિશદ) કરવાનું જાણવું. ભાવનાના અતિશયને લીધે સ્મૃતિની સાક્ષાત્ દર્શનરૂપતા થાય છે. એ બાબત ભીરૂ કામુક આદિકને વિષે લોકપ્રસિદ્ધ છે. આ અર્થ ‘વૃક્ષે વૃક્ષે ચ પશ્યામિ ચીરકૃષ્ણાજિનામ્બરમ્ । ગૃહીતધનુષં રામં પાશહસ્તમિવાન્તકમ્’ (રામાયણ) આ વાક્યમાં વ્યક્ત છે જેની ભાવના બહુજ થાય તેનું તેને દર્શન પ્રત્યક્ષ જેવું જ થાય છે. ધ્યાન સ્મૃતિ ચિંતન આ શબ્દો એકાર્થવાચી છે. આવું જે ભગવદ્વિષયક ધ્યાન તેપણ શુદ્ધ નહિ પરંતુ પ્રીતિપૂર્વકનું સમજવું. આ અર્થ ‘નાયમાત્મા પ્રવચનૈન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન । યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્’ આ શ્રુતિસિદ્ધ છે. (ભકિતએ વર્ણીત એવા કેવલ શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસનથી પરમાત્મા લભ્ય નથી, પરંતુ તેમની વરણીયતામાં હેતુભૂત ભકિતએ યુક્ત એવા ઉપાસકેજ એક લભ્ય છે, વરણીયતામાં હેતુભૂત મુખ્ય ગુણ ભકિતજ છે, જે પ્રિયતમ હોય એજ વરણીય થાય છે, પરમાત્મવિષય પ્રીતિમાનજ પરમાત્માએ વરણીય થાય) આ અર્થ ‘પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સચ મમ પ્રિયઃ’ આ વાક્યથી સિદ્ધ છે.

પ્રીતિપૂર્વક કરાતું જે ધ્યાન એનેજ ભક્તિ શબ્દથી કહેછે. 'પ્રેમપૂર્વમનુષ્યાનં મક્તિરિત્યભિધીયતે' એવી નિરુક્તિ કરી છે. પ્રીતિ પ્રેમ સ્નેહ ભક્તિ આ બધા શબ્દો એકાર્થવાચી છે. 'ન સન્દૃશે તિષ્ઠતિ રૂપમસ્ય ન ચક્ષુષા પश्यति कश्चनैनम् । हृदा मनीषा मनसाभिकृतो य एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति' (તૈ. ના) આ શ્રુતિમાં 'હૃત્' શબ્દથી પ્રેમપર્યાય ભક્તિ કહીછે. 'ન સન્દૃશે તિષ્ઠતિ' એવો આરંભ કરીને 'મક્ત્યા ચ ધૃત્યા ચ સમાહિતાત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપં પરિપશ્વતીહ' (ભા. મો.) એમ 'હૃત્' શબ્દના સ્થાનમાં મક્તિ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. એવોજ શ્રુતિસિદ્ધ અભિપ્રાય હોવાથીજ ભગવાને ગીતામાં 'તેષાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ્' 'ભજ માં મક્તિભાવતઃ' 'મક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્યઃ' 'પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ મક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા' 'મક્ત્યા મામભિજાનાતિ' 'પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽયર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ' 'યે ભજન્તિ તુ માં મક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્' એમ પ્રીતિપર્યાય ભક્તિથી મોક્ષ થવાનો કહેછેઃ આ અર્થ પુરાણાદિકમાં અતિપ્રસિદ્ધ છે—'મક્ત્યા તુતોષ ભગવાન્ ગજયૂથપાય' 'મક્ત્યાઽવિચ્છિન્નયા મુક્તિઃ' 'યા પ્રીતિરવિવેકિનાં વિષયેષ્વનપાયિની । ત્વામનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાન્માપસર્પતુ । નાથ યોનિસહસ્રેષુ યેષુ યેષુ વ્રજામ્યહમ્ । તેષુ તેષ્વચલા મક્તિરચ્યુતાઽસ્તુ સદા ત્વયિ ॥' 'મનોગતિરવિચ્છિન્ના યથા ગજામ્ભસોઽમ્બુધૌ । લક્ષણં મક્તિયોગસ્ય નિર્ગુણસ્ય હૃદાહૃતમ્' 'યેષાં વિષ્ણુઃ પ્રિયો નિત્યં યે વિષ્ણોઃ સતતં પ્રિયાઃ । ન તે પુનઃ સંભવન્તિ તદ્ભક્તાસ્તત્પરાયણાઃ ॥' 'મક્ત્યૈકલભ્યે પુરુષે પુરાણે' 'પ્રીયતેઽમલયા મક્ત્યા હરિરન્યદ્વિઙ્મવનમ્' 'પ્રાયેણ મક્તિયોગેન...નોપાયો વિદ્યતે સધ્ત્રક' 'એતાવાનેવ લોકેઽસ્મિન્ પુંસાં નિઃશ્રેયસોદયઃ । તીવ્રેણ મક્તિયોગેન' 'ન યુજ્યમાનયા મક્ત્યા... સદૃશોઽસ્તિ શિવઃ પન્થા' 'ભવાન્ મક્તિમતા લભ્યો દુર્લભઃ સર્વદેહિનામ્' ઇત્યાદિ.

જે ઉપાસન ભજન છે તે એક સેવાવિશેષ જ છે. માટે જ નિઘંટુ કોષમાં 'સેવા મક્તિરુપાસ્તિઃ' એમ સેવા ભક્તિ ઉપાસ્તિને પર્યાય તરીકે કહેછે. 'ભજતે-સેવતે-ઉપાસ્તે' એમ શ્રીરામાનુજયાર્યે ગીતાભાષ્યમાં પર્યાયવાચીતરીકે ત્રણેય શબ્દોને લીધા છે. એટલે સેવાનો ભક્તિમાં સમાવેશ છે. 'ભજ્ઞાત્યેષ ધાતુર્વૈ સેવાયાં પરિકીર્તિતઃ । તસ્માત્સેવા બુધૈઃ પ્રોક્તા મક્તિશબ્દેન ભૂયસી' એમ લિંગપુરાણમાં ભક્તિનું લક્ષણ કયું છે. 'સેવા મક્તિઃ સમાખ્યાતા જ્ઞાનવાસનયા કૃતા । ઉત્પન્નાયાં તતસ્તસ્યાં સ્નેહભાવઃ સ્વયં ભવેન્ ॥' એમ વિષ્ણુતત્ત્વમાં કહ્યું છે. આવો શાસ્ત્રીય અભિપ્રાય હોવાથીજ ભગવાન શ્રી હરિએ 'મજઘાતોસ્તુ સેવાર્થઃ પ્રેમ ક્તિનપ્રત્યયસ્ય ચ । સ્નેહેન ભગવત્સેવા મક્તિરિત્યુચ્યતે બુધૈઃ ॥ પતિવ્રતા યથા નારી સેવત સ્વપતિં યથા । અનન્યમાવેન હરિં મુમુક્ષુઃ સર્વદા ભજેત્ ॥' એવું ભક્તિનું લક્ષણ કયું છે. પોતાના સ્વાભિવિષે દાસની જે અનુરાગમથી સ્થિતિ વૃત્તિ એજ ખરી ભક્તિ છે. ભક્તિમાં દાસત્વનો ગર્ભિત છે. આ અર્થને જણાવનારાં 'મામનુસ્મરન્' 'પાર્થાનુવિન્તયન્' (ગીતા) 'કૃષ્ણાનુસ્મરણં પરમ્' (વિંધ) ઇત્યાદિ વચનો છે. અનુ

ઉપસર્ગનો અર્થ 'નિહીન' એવો થાય, સ્વાભાવિક દાસપણું એ જ નિહીન (નીચ) પાણું છે. તેના અનુસંધાને ગર્ભિત એવું ઉપાસન એ જ અનુસ્મરણ કહેવાય.

આ રીતે સામાન્ય-વિશેષ ન્યાયથી જ્ઞાન કેવું ? તો ઉપાસનરૂપનું, ઉપાસન કેવું ? તો ધ્રુવા સ્મૃતિરૂપનું, સ્મૃતિ કેવી ? તો દર્શનસમાનાકાર પ્રીતિરૂપની સમજવી. આ અર્થ અભિયુક્તોએ 'વેદનં ધ્યાનવિશ્રાન્તં ધ્યાનં શ્રાન્તં ધ્રુવાસ્મૃતૌ । સા ચ દૃષ્ટિત્વમભ્યેતિ દૃષ્ટિર્ભક્તિત્વમૃચ્છતિ ॥' આ રીતે જણાવ્યો છે. આ રીતે જ્ઞાન, ઉપાસન, ધ્યાન, સ્મૃતિ, દર્શન આદિક શબ્દોનું પર્યાવસાન ભક્તિમાં જ થાય છે. એમ હોવાથી જ 'સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે' 'પૂજ્યેષ્ઠનુરાગો ભક્તિઃ' એવું ભક્તિનું લક્ષણ કુર્યું છે તે યોગ્ય છે. પ્રીતિ, પ્રેમ, સ્નેહ, હેત, અનુરાગ, આસક્તિ આદિક શબ્દો ભક્તિના જ પર્યાયો છે. આ પ્રકારે સામાન્ય-વિશેષ ન્યાયથી વ્યવસ્થા થતાં જ્ઞાન ઉપાસન ધ્યાન સ્મૃતિ દર્શન સેવા પ્રીતિ ભક્તિ અનુરાગ આદિકને મોક્ષોપાયપણે કહેનારી ભિન્ન ભિન્ન શ્રુતિ સ્મૃતિઓની અવિરોધથી એકાર્થતારૂપ સંગતિ થાય છે. જો આ રીતે વ્યવસ્થા કરવામાં ન આવે તો પરસ્પર વિરોધ આવે અને એકેય અર્થની સિદ્ધિ થાય નહિ, આવો શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત હોવાથી જ લગવાનું શ્રીહરિએ શિક્ષાપત્રીમાં ભક્તિના પરમ વિષયભૂત ભગવત્સ્વરૂપનું 'હૃદયે જીવજીવે ચોડન્તર્યામિતયા સ્થિતઃ । સ શ્રીકૃષ્ણઃ પરંબ્રહ્મ ।' ઇત્યાદિકથી નિરૂપણ કરીને, 'તસ્યૈવ સર્વથા ભક્તિઃ કર્તવ્યા મનુજૈર્ભુવિ । નિઃશ્રેયસકરં કિંચિત્તતોડન્યન્નેતિ દૃશ્યતામ્' એમ અન્ય સાધનોનો નિષેધ કરવાપૂર્વક નિઃશ્રેયસતામાં એક ભક્તિની જ હેતુતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નિરૂપણ કરી છે. આવી ભક્તિ જ સમગ્ર શાસ્ત્રાર્થના સારરૂપ હોવાથી તેને સ્વયં લગવાનું 'ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં' 'યજ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોડન્યત્ જ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે' 'સર્વગુહ્યતમં ભૂયઃ' એમ ગુહ્યતમપણે કહે છે.

'ભક્તયા સજ્ઞાતયા ભક્તયા' (ભાગ. સ્કંધ ૧૧ અ. ૩) આ વચનથી એક સાધ્યરૂપ અને બીજી સાધનરૂપ એવા ભેદથી બે પ્રકારની ભક્તિ પ્રતીત થાય છે. પ્રેમલક્ષણા કે જે કૃણરૂપ છે તેને સાધ્ય કહે છે, જે બહુધા ગોપીજનોવિષે 'ક્ષણં યુગશતમિવ યાસાં યેન વિનાડભવત્' 'ત્રુટિર્યુગાયતે ત્વામપશ્યતામ્' 'નિન્યુર્દુઃખેન વાસરાન્' 'ન વિયોગતૌત્રાધયોરન્યં દદૃશુઃ સુઘાય' 'યત્પ્રેક્ષણે દૃશિષુ પક્ષ્મકૃતં શપન્તિ' આ રીતના વર્તનથી વર્ણવી છે. 'શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ । અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સરુચમાત્મનિવેદનમ્ ॥' (ભાગ. સ્કં. ૭ અ. ૫) આ રીતે પ્રહ્લાદજીએ નવ પ્રકારની ભક્તિને સર્વોત્તમ અધ્યયનપણે કહી છે. પ્રેમલક્ષણાને સિદ્ધ કરનારી હોવાથી એને સાધનભક્તિ કહે છે. ખરી રીતે ભક્તિ તો પ્રેમલક્ષણા એક જ છે. શ્રવણાદિક તો તેનાં સાધનો છે. સાધનમાં ભક્તિશબ્દ તો ઉપચારથી પ્રવર્તે છે. પરા ભક્તિનાં શ્રવણ કીર્તનાદિક અંગો ગીતામાં 'સતતં કીર્તયન્તો માં યતન્તશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ ।

નમસ્યન્તશ્ચ માં ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ॥ મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં
નમસ્કુરુ । મામેવૈષ્યસિ યુક્તૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ ॥’ આ રીતે શ્રીકૃષ્ણે સૂચવ્યા
છે. આ અર્થ ભગવાન્ શ્રીહરિએ ‘એવં ભજન્તિ ચે કૃષ્ણં શ્રુત્યાદિનવલક્ષમયા’ ‘ઈતિ
જ્ઞાતૈવ નવભિઃ પ્રકારૈઃ શ્રવણાદિભિઃ । સેવનં તસ્ય યત્પ્રેમ્ણા તત્પ્રોક્તં ભક્તિલક્ષણમ્ ॥’
(સત્સંગિજીવન) આ રીતે મુખ્ય શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યો છે. વચનામૃત પ્રથમ ૪૦ માં
‘શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ’ આં શ્લોકને લઈને આ અર્થની અતિસ્પષ્ટતા કરી છે.

શ્રવણીય ભગવાનના સ્વરૂપ, રૂપ, તેના ગુણો, વિભૂતિ વગેરેના
વર્ણનવાળા ભાગવતાદિ ગ્રંથો, અવતારચરિત્રો, ગુણચરિત્રાનુસારી મંગલ નામો
તથા તેવાં સ્તોત્રો, મંત્રો, ગદ્યો, પદ્યો આદિકને પ્રીતિથી ધર્મનિષ્ઠ, ભક્તિનિષ્ઠ
પુરુષથકી શ્રવણથી પરીક્ષિતની પેઠે સાંભળવાં તેને શ્રવણ કહે છે. કીર્તનીય
ભગવાનનાં નામો, ગુણો અને ચરિત્રોના વર્ણનવાળા ગ્રંથો, તેવાં વિષ્ણુનામસહસ્રાદિ
સ્તોત્રો, મંત્રો, ગદ્યો, પદ્યો આદિકનું વાણીથી ઉચ્ચારણ વાચન ગાયન જપ વિગેરે
પ્રીતિથી નિર્લજ્જપણે શુકદેવજીની પેઠે કરવું તેને કીર્તન કહે છે. સ્મરણીય
ભગવાનની સમગ્ર મૂર્તિનું અથવા હૃદયાદિ એક અંગનું તથા તેમના ગુણચરિત્રનામોનું
પ્રેમથી હૃદયમાં પ્રદહાદહજીની પેઠે ચિંતન કરવું તેને સ્મરણ કહે છે. પરિચરણીય
ભગવાનના પવિત્ર ચરણો લક્ષ્મીજીની પેઠે ચાંપવા તેને પાદસંવાહન કહે છે.
જ્યારે ભગવાન્ અવતાર રૂપથી પ્રત્યક્ષ હોય ત્યારે તે સાક્ષાત્ અને જ્યારે પ્રત્યક્ષ
ન હોય ત્યારે માનસિક અથવા પ્રતિમાના ચરણસ્પર્શરૂપ જાણવું. પૂજનીય
ભગવાનનું બાહ્ય આંતર ભેદથી બે પ્રકારનું પૂજન સોળ ઉપચારોવડે પ્રીતિથી
પૃથુરાજની પેઠે કરવું તેને અર્ચન કહે છે. દષ્ટ શ્રુત ભગવાનનું હૃદયમાં ધ્યાન
ધરીને મનથી કહપેલા ચંદન પુષ્પાદિવડે પૂજન કરવું તે આંતર (માનસ) અને
પ્રતિમામાં આવાહનાદિ સોળ ઉપચારો વડે પૂજન કરવું તે બાહ્ય જાણવું, પ્રથમ
માનસ કરીને પછી બાહ્ય કરવું. વંદનીય ભગવાનને સાષ્ટાંગ કે પંચાંગ ચથાધિકાર
પ્રણામ કરવા, ચરણસ્પર્શવાળી રજમાં આળોટવું, તેને મસ્તકે ધારવી, વિગેરે
અકૂરજીની પેઠે કરવું તેને વંદન કહે છે. ભગવાનમાં સ્વામિપણાનું અને પોતામાં
દાસપણાનું અનુસંધાન કરવાપૂર્વકે ભગવાનની માન મુકીને સર્વ પ્રકારની
દાસવૃત્તિમાં જ સદા ય હનુમાનજીની પેઠે વર્તવું તેને દાસ્ય કહે છે. સાચા સખા
ભગવાનમાં ‘સમપ્રાણઃ સખા મતેઃ’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે દ્રૌપદીજી અને અર્જુનની
પેઠે ભગવાનમાં દેહ ગેહ પુત્રાદિક કરતાં પણ અલ્પધિક સ્નેહ રાખવો, દૃઢ વિશ્વાસ
રાખવો, નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવી, નિષ્કપટપણે વર્તવું, એને સખ્ય કહે છે. આત્મા
આત્મીય (સ્ત્રી પુત્ર ધનાદિ સર્વસ્વનું) બલિ અંબરીષ રાજની પેઠે પરમાત્માને
અર્પણ કરીને તેમને ભગવદ્ધીનપણે વર્તાવવાં તેને આત્મનિવેદન કહે છે. (આનું
વિવેચન સ. પ્ર. ૧ અ. ૩૬ માં કયું છે તેથી જાણવું.)

આ ભક્તિ સકામા અને નિષ્કામા એવા બેદથી બે પ્રકારની કહેવાય છે. ‘ચતુર્વિધા મજન્તે માં જનાઃ સુકૃતિનોડર્જન । આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ મરતર્પમ ॥’ આ ગીતાવાક્યમાં કહ્યા મુજબ ઐશ્વર્યાદિ અર્થભાટે કરાતી જે ભક્તિ તે સકામા અને ભગવત્સેવારૂપ ફળભાટે કરાતી જે ભક્તિ તે નિષ્કામા સમજવી. નિષ્કામ ભક્તિનું રૂપ એકાંતિકી અને આત્યંતિકી છે. સકામ ભક્તિનું રૂપ તેથી જુદું છે. જેમ પતિવ્રતા વનિતાને પતિસેવા જ એક પરમ સ્વાર્થ છે તેમ ‘ભગવાન જ મારે એક પરમ સ્વાર્થ છે’ એમ માનીને ભગવાનથકી બીજા દેવમાં કે બીજા ફલમાં પ્રેમાનુબંધ બાંધ્યા વિના, એક સાચા પતિ ભગવાનમાં જ અનન્યભાવથી પ્રવર્તતી ભક્તિને એકાંતિકી કહી છે. જેને ફળની ઇચ્છાથી ભગવાનમાં ભક્તિ છે તેને તો જેવો ભગવાનની સાથે સંબંધ છે તેવો ફળની સાથેપણ છે. ફળમાં મુખ્ય સંબંધ છે અને ભગવાન સાથે તો તેના સાધનપણે સ્વરૂપ સંબંધ છે, આ કારણથી આ ભક્તિ એકાંતિકી (ફળ સાધન બનનેમાં એક ભગવાનનો જ મુખ્ય સંબંધ ધરાવનારી) કહેવાય નહિ. વળી ફળલાભ થતાં ભગવાનસાથે સંબંધ નહિ રહેતો હોવાથી આ ભક્તિ અંતવાળી કહેવાય પણ આત્યંતિકી કહેવાય નહિ. ફળ સાધન બનને દશામાં જે અનુવર્તે એ જ આત્યંતિકી કહેવાય. નિષ્કામી નરોની જે ભક્તિ છે તેતો ફલ સાધનભેદે રહિત છે. એટલે ભગવાનને જ સાધનરૂપ અને ફલરૂપ માને છે. પ્રાપ્ય પ્રાપક લિન્ન નથી, ભગવાનજ પ્રાપ્ય છે અને પ્રાપકપણુ એજ છે. પ્રાપ્ય પરમાત્માથકી બીજા દેવોમાં કે બીજા ફળોમાં ભક્તિ નહિ હોવાથી આ ભક્તિને જ એકાંતિકી વસ્તુતઃ કહેવાય. (એકમાંજ જેનો અંત-નિશ્ચય તે એકાંત કહેવાય. તે કારણથી પ્રવર્તતી તે આત્યંતિકી કહેવાય) આવી ભક્તિની સદાય અનુવૃત્તિ ફલાંતરના પ્રતિરોધ વિના વર્તતી હોવાથી એકાંતિકી છે. (અંત જે નાશ તેને અતિક્રમ કરે તે અત્યંત કહેવાય, અર્થાત્ નાશનો અભાવ, અત્યંત એજ આત્યંતિકી કહેવાય) જે ભગવાનથકી બીજા ફળની લાલસા હોય તો વચ્ચે પ્રતિરોધ કરનાર હોવાથી આત્યંતિકી કહેવાય નહિ. નિષ્કામી નર તો બીજા ફળને ઇચ્છતો જ નહિ હોવાથી એની ભક્તિ સદાય અનુવર્તે છે, પણ સકામ નરની પેઠે ફળ મળતાં નિવૃત્તિ પામતી જ નથી, ભાટે જ આત્યંતિકી છે. અર્થાત્ ફળદશામાં પણ નહિ નિવૃત્તિ પામવાપણુ એજ આત્યંતિકપણુ છે. આ રીતે જે એકાંતિકી અને આત્યંતિકી હોય એજ મુખ્ય ભક્તિ માની છે. આ બાબત ‘તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે’ આ વાક્યથી જ્ઞાનીની અધિકતાના કારણપણે સ્વયં ભગવાને કહી છે. સકામોને પરમેશ્વરમાં જે ભક્તિ છે તે તો મુખ્ય નથી, આવા હેતુથી જ સકામ ભક્તોની કનિષ્ઠતા કહેવા પૂર્વક નિષ્કામોની શ્રેષ્ઠતા કહી છે.

આ સગળો અર્થ, ગીતા વિગેરેમાં અતિ સ્પષ્ટપણે વર્ણવ્યો છે—‘પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોડત્યર્થમહં સચ મમ પ્રિયઃ । ઉદારાઃ સર્વે એવૈતે જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્ ।

આસ્થિતઃ સ હિ યુક્તામા મામેવાનુત્તમાં ગતિમ્ । વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ ।’ ‘ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા’ ‘ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્યઃ’ ‘મયિ ચાનન્યયોગેન ભક્તિરવ્યભિચારિણી’ ‘માં ચ યોડ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવતે’ ‘અનન્યેનૈવ થોગેન માં ધ્યાયન્ત ઉપાસતે’ ‘ભજતે માનન્યભાક્’ ‘અનન્યભક્તિ સાધ્વીવત્ કુર્યુરેકાન્તિકા હિ તે’ ‘ચતુર્વિધા મમ જના ભક્તા એવ હિ તે શ્રુતાઃ । તેષામેકાન્તિનઃ શ્રેષ્ઠાસ્તે ચૈવાનન્યદેવતાઃ । અહમેવ ગતિસ્તેષાં નિરાશીઃ કર્મકારિણામ્ । યે તુ શિષ્ટાસ્ત્રયો ભક્તા ફલકામા હિ તે મતાઃ । સર્વે ચ્યવનધર્માણઃ પ્રતિબુદ્ધસ્તુ મોક્ષભાક્’ ‘અહૈતુક્યવ્યવહિતા યા ભક્તિઃ પુરુષોત્તમે’ ‘કુર્વન્ત્યહેતુર્કીં ભક્તિમિત્યંભૂતગુણો હરિઃ’ ‘મય્યેકાન્તમતિર્નાન્યન્મત્તો વાઙ્છતિ કિચ્ચન’ ‘જ્ઞાનિનસ્ત્વહમેવેષ્ટઃ સ્વાર્થો હેતુશ્ચ સમ્મતઃ । સ્વર્ગશ્ચેવાપવર્ગશ્ચ નાન્યોડ્યર્થો મદૃતે પ્રિયઃ’ ‘યસ્ત આશિષ આસાસ્તે ન સ મૃત્યુઃ સ વૈ વણિક્ । આશાસાનો ન વૈ મૃત્યુઃ સ્વામિન્યાશિષ આત્મનઃ’ ઇત્યાદિ. આમાં નિત્યયુક્ત, એકભક્તિ, અવ્યભિચારિણી, એકાંતિક, અનન્યદૈવત, અહેતુકી, અવ્યવહિતા, એકાંતમતિ, ઇત્યાદિ શબ્દો ભક્તિની એકાંતિકતા અને આત્મિકતાને નિરૂપનારા છે. આને જ પતિવ્રતાની ભક્તિ ક્ષણરૂપ નિષ્કામ કહે છે. ઉપરની ભક્તિમાં શારીરિક વાચિક અને માનસિક એવા ભેદથી ત્રણ પ્રકાર કહેવાય છે. આ બાબત ‘મનસો વૃત્તયો નઃ સ્યુઃ કૃષ્ણપાદામ્બુજાશ્રયાઃ । વાચોડ-ભિધાયિનીર્નામ્નાં કાયસ્તત્પ્રહ્ણાદિષુ ॥’ ‘મનઃ સ્મરેતાસુપતેર્ગુણાનાં ગૃણીત વાક્ કર્મ કરોતુ કાયઃ’ આ વાક્યમાં વિશદ છે.

ઉપરનો અર્થ સત્સંગિજીવનમાં બહુધા અનુસ્યૂત છે. ‘તત્રાયાસ્તુ સકામાસ્તે ધર્મમર્થં ચ વિસ્તૃતમ્ । કામં ચ સ્વેપ્સિનં મોક્ષં કૃષ્ણાદેવાન્નુવન્તિ હિ ॥ દેહાન્તે તે ચ કૃષ્ણસ્ય ગોલોકાદિષુ ધામસુ । લભન્તે સ્વેષ્ટસૌખ્યાનિ તસ્માદેવાક્ષયાણિ હિ ॥ નિષ્કામા ઇતરે તે તુ કૃષ્ણસેવનમન્તરા । મુક્તીશ્ચતુર્વિધાઃ સિદ્ધિમઘૌ નેચ્છન્તિ કર્હિંચિત્ । દીયમાનં ભગવતાડ્યૈશ્વર્યમિદમૂર્જિતમ્ । તસ્ય સેવાન્તરાયત્વાત્ ન ગૃહ્ણન્તિ હ્રદાડપિ તે ॥ નિષ્કામભાવેનેત્યં યો માતઃ । કૃષ્ણં ભજેન્નરઃ ભક્તોત્તમઃ સ વિજ્ઞેયઃ પૂર્ણો હૃદયમસ્ય હિ ॥’ ઇત્યાદિ.

ઉપરની બધી બાબતો વચનામૃતમાં વિશેષતઃ વિશદ છે. પ્ર. ૧ ‘અને જે મનુષ્યના મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અબંધ રહે છે તેને તેથી બીજી અધિક પ્રાપ્તિ શાસ્ત્રમાં કહી નથી. (આથી સ્મૃતિરૂપ ભક્તિની સ્વતઃક્ષણરૂપતા કહી.) પ્ર. ૯ ‘માટે જેને ભગવાનને વિષે અનન્યનિષ્ઠા હોય તેને પ્રત્યક્ષ ભગવાન વિના બીજી કંઈ ઇચ્છવું નહિ’ (આથી નિષ્કામ ભક્તિ કહી) પ્ર. ૨૬ ‘માટે એવી રીતે કેવળ ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ હોય એ પતિવ્રતાની ભક્તિ વ. મૂ. ૩૦.

છે' પ્ર. ૩૧ 'તે ભક્તિવાળો શ્રેષ્ઠ છે' પ્ર. ૪૦ 'શ્રવણં કીર્તનં'—એવી રીતે (પ્રેમપૂર્વક) નવપ્રકારે કરીને જે ભગવાનને ભજવા તેને ભક્તિ કહીએ.' પ્ર. ૪૩ 'અને જે ચતુર્ધા મુક્તિને ન ઇચ્છે ને ઇવળ ભગવાનની સેવાને જ ઇચ્છે તે નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય. તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે 'મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિચતુષ્ટયમ્ । નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ કુતોઽન્યત્ કાલવિપ્લુતમ્ । સાલોક્ય-સાર્થિસામીપ્યસારૂપ્યેકત્વમપ્યુત । દોયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥'...અને એ નિષ્કામ ભક્તને જ ગીતામાં ભગવાને જ્ઞાની કહ્યો છે. અને જે સકામ ભક્ત છે તેને અર્થાર્થી કહ્યો છે. માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનની સેવા વિના બીજું કંઈ ન ઇચ્છવું. (આથી સકામ નિષ્કામ ભક્તની સ્થિતિ કહી) પ્ર. ૪૪ 'અને સ્નેહ—તો એનું નામ જે ભગવાનની મૂર્તિની અખંડ સ્મૃતિ રહે... અને જે ભક્તને પરિપૂર્ણ ભગવાનને વિષે સ્નેહ હોય તેને એક ભગવાન વિના બીજો સંકલ્પ જ ન થાય. અને જેને પરિપૂર્ણ ભગવાનમાં સ્નેહ હોય ને તેને જો જાણે અજાણે ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજો કંઈક ઘાટ થાય તો જેમ પંચામૃત ભોજન જમતો હોય ને તેમાં કોઈકે કાંકરા તથા ધૂળનો ખોખો ભરીને નાંખે ને જેવું વસમું લાગે અથવા કપાળમાં બળબળતો ઝાંમ દે ને તે જેવો વસમો લાગે એવી રીતે જેને વર્તવું હોય તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ છે એમ જાણવું. (આથી સ્મૃતિની તૈલધારાવત અખંડિતા અને પ્રીતિરૂપતા કહી.) પ્ર. ૫૬ 'ગીતામાં ચાર પ્રકારના ભક્ત કહ્યા છે તેમાં જ્ઞાનીને અધિક કહ્યો છે' તે સારું ભગવાનના ભક્તને ભગવાન વિના બીજું કંઈ જાતની કામના રહે એ મોટી ખોટ છે તથા પરમ પદને પામે છે એ સર્વે ભગવાનની ઉપાસનાને બળે પામે છે પણ ઉપાસના વિના કંઈ વાત સિદ્ધ થતી નથી અને જેને ગોપીઓના જેવી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે તેને તો સર્વે સાધન સંપૂર્ણ થયાં છે.' પ્ર. ૫૭ 'માટે હેત તો જેમ દેહના સંબંધી સંગાથે છે તેવું ભગવાનને વિષે હેત કરવું અને એ હેતને મૂઢપણાનું હેત કહીએ' પ્ર. ૬૧ 'એવી અનન્ય ભક્તિ જોઈને પોતે ભગવાન તે બળિના બંધનમાં આવતા હવા' (આથી ભક્તિની અનન્યતા કહી) સા. ૩ 'ભગવાનને વિષે પ્રેમે કરીને અતિ રોમાંચિત ગાત્ર થઈને તથા ગદગદ કંઠ થઈને જો ભગવાનની પ્રત્યક્ષ પૂજા કરે છે અથવા એવી રીતે જ ભગવાનની માનસી પૂજા કરે છે તો એ બેય શ્રેષ્ઠ છે...અને જો ભગવાનનો એવી રીતે શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસ કર્યો હોય તો ભગવાનનો એવી રીતે સાક્ષાત્કાર થાય છે' (આથી પ્રેમની આવશ્યકતા અને સ્મૃતિની દર્શનસમાનાકરતા કહી) સા. ૧૫ 'જેને ભગવાનમાં અતિશય પ્રેમ છે તેજ સરસ છે...જેને વિષયમાં પ્રીતિ થઈ જાય એને અમે પ્રેમી કહેતા નથી. અમે તો ગોપીઓ જેવા ભક્ત હોય તેને કહીએ છીએ...અને એવા ભક્તની રીત તો આમ

છે જે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ એ જે પાંચ વિષય તે ભગવાન સંબંધી જ
 ધર્યછે, પણ બીજા કોઈ સંબંધી ધર્યછે નહિ' સા. ૫ 'પોતાના જે પ્રેમીભક્ત
 તેના મનોરથ પૂરા કરવા એજ ભગવાનને અવતાર ધરવાનું પ્રયોજન છે.' કા. ૧૦
 'અને રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજીની પેઠે ભગવાનને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિએ કરીને
 ભજવા એ અમારો સિદ્ધાંત છે' લો. ૧ 'સ્વામિ-સેવકપણે કરીને ભગવાનની દૃઢ
 ઉપાસના કરે' લો. ૨. 'તેમ જે ભગવાનનો ભક્ત પતિવ્રતાની પેઠે પોતાના
 પતિ એવા જે ભગવાન તેને વિષે જ પ્રીતિ રાખે' લો. ૭ 'ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ'
 'તમેવ વિદિત્વાડર્તિમૃત્યુમેતિ' એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે ભગવાનનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન
 થાય ત્યારે જીવનું કલ્યાણ થાય...માટે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ અને અનુભવ એ ત્રણે
 પ્રકારે કરીને જે ભગવાનને યથાર્થપણે જાણતો હોય તેને જ્ઞાની કહીએ અને
 એવા જ્ઞાનીને ભગવાને ગીતામાં શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. 'આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ
 ભરતર્ષભ । તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે' એવો જે જ્ઞાની તે તો...અનન્યપણે
 સેવે છે. એવી રીતે જે સમજવું તેને જ્ઞાન કહીએ અને એ જ્ઞાને કરીને આત્મતિક
 મોક્ષ થાય' (આથી સેવાગર્ભિત જ્ઞાનની મુક્તિ પ્રત્યે હેતુતા કહી) લો.
 ૧૦. 'તેમ તે હેતુવાળાને ભગવાન મળે તો તેમાં પણ એમજ જોડાય જે
 ભગવાનનો વિયોગ થાય તો પ્રાણ જાય.' લો. ૧૪ 'અને એ ભગવાન વિષે ભક્તિ
 તો જેવી ગાંધીઓની હતી તેવી ગમે છે તે સાર અમે સૌ માણસને જોતા રહીએ
 છીએ જે કોઈક કામી સ્ત્રી હોય તેને પુરુષને વિષે જેવું હેત હોય તથા કામી પુરુષને
 સ્ત્રી વિષે જેવું હેત હોય તેને દેખીને એમ થાય જે એવું હેત આપણે ભગવાનમાં
 હોય તો ઠીક તથા કોઈકને પુત્રમાં ધનમાં બહુ હેત જણાય તેને દેખીને એમ
 થાય જે એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક...ગાંધીયો જેવી તો એ
 પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષે અમારે ભક્તિ છે,' ૫૦ ૨ 'ભગવાનની જે ઉપાસના
 ધ્યાન ભક્તિ તે કરવાં' ૫૦ ૭ 'તેનું જ ધ્યાન ઉપાસન ભક્તિ કરવી.'
 (આથી ધ્યાન ઉપાસન ભક્તિની એકાર્થતા જણાવી) ૫૦ ૩ 'હેત
 મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે...ભગવાનને વિષે
 ભક્તિ કરવી તેને એકાંતિકી ભક્તિ કહીએ અને એને જ્ઞાની કહીએ' (આથી
 જ્ઞાન ભક્તિની એકાર્થતા જણાવી) મધ્ય ૧ 'માટે એવા જે પતિવ્રતાના
 અંગવાળા ભગવાનના ભક્ત છે તેજ ભગવાનને અતિશય વહાલા છે.' મધ્ય ૪
 'અને ભગવાનનું જે અખંડ ચિંતવન થવું તે કાંઈ થોડી વાત નથી.' મધ્ય ૧૦
 'ભક્તિને વિષે દૈવત ઘણું છે...એવી જે ભક્તિ તે તો મહા દુર્લભ છે અને એક
 એ જન્મને સુકૃતે કરીને એવી ભક્તિ ન આવે એ તો અનેક જન્મના જ્યારે શુભ
 સંસ્કાર ભેગા થાય છે ત્યારે તેને ગાંધીઓના સરખી ભક્તિ ઉદય પામે છે અને
 એવી ભક્તિ તેજ પરમ પદ છે માટે આવી રીતની જે ભક્તિ તે જ્ઞાન

વૈરાગ્યથી અધિક છે' (આથી ભક્તિની અધિકતા અને મહાદુર્લભતા અને સ્વતઃ કૃપારૂપતા કહી) મધ્ય ૧૯ 'માટે ભગવાનને વિષે સીતા ને સુકિમ-ણીના જેવી (અનન્ય નિર્દોષ) ભક્તિ કરવી અને ભગવાનનું જ તે ધ્યાન કરવું.' (આથી ધ્યાનની ભક્તિરૂપતા જણાવી) મધ્ય. ૧ 'આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય તથા ધર્મ તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેને પાછા પાડીને ભગવાનની ભક્તિનું જ મુખ્યપણું રાખવું' મધ્ય. ૩૨ 'પુરુષોત્તમ એવા જે વાસુદેવ ભગવાન તેના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપનું જ્ઞાન ધ્યાન કીર્તન અને કથાદિક એજ છે...અને જો એકદી ભગવાનની ભક્તિ હોય તોપણ એ જીવનું કલ્યાણ થાય ને માયાને તરે એટલો ધર્માદિક થકી ભક્તિને વિષે વિશેષ છે' (આથી ભક્તિની અધિકતા જણાવી) મધ્ય. ૩૩ 'ને ભગવાનની કથાશ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ તેનેવિષે મનને અખંડ જોડી મેલવું, પણ ક્ષણમાત્ર નવરૂં રહેવા દેવું નહિ' મધ્ય. ૩૬ 'અને જ્યારે ભગવાનનેવિષે હેતુ થયું ત્યારે તેને ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રહે છે અને ત્યારે ભગવાનમાં અખંડ વૃત્તિ રહી ત્યારે તેને બીજું કંઈ કરવું રહ્યું નથી. તેતો કૃતાર્થ થયો છે' મધ્ય ૪૮ 'માટે જેમ વિષયી જનને પંચ વિષયનું ચિંતવન અંતઃકરણમાં થયા કરે છે તેમ જેના અંતરમાં અખંડ ભગવાનનું ચિંતવન થયા કરે એથી ઉપરાંત મનુષ્ય દેહનો બીજો લાભ નથી અને એતો સર્વે હરિભક્તમાં મુખીયો છે અને એ ભક્તને શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ને ગંધ એ પંચ વિષય હોય તોપણ ભગવાનસંબંધીજ હોય...એવી રીતે જે વર્તે તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય.' મધ્ય ૫૫ 'અને ભગવાનના જે એકાંતિક ભક્ત હોય તેનું જે મન તે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ ચિંતવન કરે અને વાણી તે ભગવાનના યશનેજ ગાય અને હાથ તે ભગવાનની સેવાપરિચર્યાનેજ કરે અને જ્ઞાન તે અખંડ ભગવાનના યશનેજ સાંભળે.' (આથી માનસિક વાચિક કાયિક એવા ભેદથી ભક્તિની ત્રિવિધતા જણાવી) વરતાલ ૩ 'અતિશય માહાત્મ્યસહિત ભક્તિ ભગવાનનેવિષે હોય તો એક ભક્તિને વિષે ત્રણે આવી જાય...અને જે ગોપીયોને રાસકીડમાં ન જવા દીધી તે દેહ મુકીને શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગઈ, એવી અસાધારણ ભક્તિ હોય તો જ્ઞાનાદિક ત્રણે એક ભક્તિમાં આવી જાય.' (આથી ભક્તિની મુખ્યતા અને અધિકતા જણાવી) અંત્ય ૭ 'જેમ વજ્રની પૃથ્વી હોય તેમાં વજ્રની ખીણી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઉખડે નહિ તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદનેવિષે પોતાના મનને દબ રાખવું.' અંત્ય ૧૩ 'અને એવી રીતની જે ભગવાનનેવિષે દબ પ્રીતિ તેણે યુક્ત એવો જે એ ભક્ત તેના જે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેની રક્ષાને તો ભગવાન પોતેજ કરે છે.' અંત્ય ૧૪ 'નવધા ભક્તિમાંથી જેને જે ભક્તિએ કરીને ભગવાનમાં દબ રહેણું થાય તેજ ભક્તિ તેને શ્રેષ્ઠ છે.' (આથી ભક્તિની સાધન-સાધ્ય ભેદથી જે પ્રકારતા જણાવી)

અંત્ય ૧૫ ‘માટે એ નવધા ભક્તિમાંથી જે ભક્તિ કરતે થકે પોતાનું મન ભગવાનમાં ચોંટે અને ભગવાન વિના બીજને ઘાટ કરે નહિ ત્યારે તે હરિભક્તને એમ જાણવું જે માફ તો એજ અંગ છે. પછી તે જાતની ભક્તિ એને પ્રધાન રાખવી એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે’ (જેમ **પરીક્ષિત** રામએ શ્રવણભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **શુકદેવે** કીર્તનભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **પ્રહ્લાદજીએ** સ્મરણ ભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **લક્ષ્મીજીએ** પાદસેવન ભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **પૃથુરાજએ** અર્ચન ભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **અકુરજીએ** વંદન ભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **હનુમાનજીએ** દાસત્વભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **અર્જુને** સખા ભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, **બિરાજએ** આત્મનિવેદન ભક્તિ મુખ્ય રાખી હતી, એમ સર્વત્ર જાણી લેવું. **આથી નવધા ભક્તિની સાર્થકતા અને પ્રીતિરૂપ ભક્તિમાં ઉપયોગિતા જણાવી**) અંત્ય ૨૪ ‘અને શાસ્ત્રમાં નવ પ્રકારની ભક્તિ કહી છે. તેમાં શ્રવણ ભક્તિને પ્રથમ ગણી છે, માટે શ્રવણ ભક્તિ જેને હોય તો પ્રેમલક્ષણા પર્યંત સર્વે ભક્તિનાં અંગ એને પ્રાપ્ત થશે’ (**આથી નવધા ભક્તિમાં શ્રવણની મુખ્યતા જણાવી**) અંત્ય ૩૦ ‘મરી તો સર્વેને જવું છે પણ આવી રીતે ભક્તિ કરવી એજ જીવ્યાનો લાભ છે’ ઇત્યાદિ.

બીજાં ધર્માદિ સાધનો કરતાં ભક્તિમાં અનેક ઉત્કર્ષો રહ્યા છે—ભક્તિમાં સુખસ્વરૂપ પ્રિયતમ પરમાત્માજ અનુકૂળવિષય હોવાથી તેનું ઉપાદાન સુખેથી (કલેશ વિના) થઈ શકે છે. પ્રિયતમ પતિનું જે સ્મરણ તે પ્રિય કર થાય એમાં કહેવાપાણું નથી. અને વળી વ્યય (ક્ષય) તથા પ્રયાસે રહિત હોવાથી સુખેથી કરી શકાય છે, બીજાં સાધનો તો સુખેથી સ્વીકારાતાં નથી અને કરાતાં પણ નથી. અને તેમાં ઘણો પ્રયાસ પડે છે અને એનો વ્યય—ફળ મળતાં ક્ષય થઈ જાય છે. આતો પરમાત્માની પ્રાપ્તિને સાધી આપીને પણ સ્વયં ક્ષય પામતી નથી મોક્ષરૂપ ફળપણ એને અલં નથી. આ અર્થ ‘સુસુખં કર્તુમવ્યયમ્’ આ ગીતાવચનમાં વ્યકત છે. અથવા વ્યય (દ્રવ્યનો ખર્ચ) કશો નથી તેમ બહુ દાખડો પાણું નથી. આ અર્થ ‘પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ । તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્રામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥’ (ગીતા) ‘યો ન વિત્તૈર્ન વિભવૈઃ ન વાસોભિર્ન ભૂષણૈઃ । તોષ્યતે હૃદયેનૈવ ક્લેશમીશં ન પૂજયેત્ ॥’ (વિ. ધ.) ‘દયાત્પુરુષસૂક્તેન યઃ પુષ્પાણ્યપ એવ વા । અર્ચિતં સ્યાજ્જગદિદં તેન સર્વં ચરાચરમ્ ॥’ (વ્યાસસ્મૃતિ) ‘પત્રેષુ પુષ્પેષુ ફલેષુ તોયેષ્વક્રીતલભ્યેષુ સદૈવ સત્સુ । ભક્ત્યૈકલભ્યે પુરુષે પુરાણે મુક્ત્યૈ કિમર્થં ક્રિયતે ન યત્નઃ ॥’ (ગારુડે) ‘અન્યત્પૂર્ણાદિપાં કુમ્ભાદન્યત્પાદાવનેજનાત્ । અન્યત્કુશલ-સંપ્રશ્રાન્ન ચેચ્છતિ જનાર્દનઃ ।’ (ભાર. ઉ.) ઇત્યાદિકમાં બહુ સ્પષ્ટ છે. વળી ભક્તિમાં વિષયભૂત આત્મનાથ પરમાત્માજ પોતે ઉપાસન કરતાં તે સમયેજ ભક્તોને પ્રત્યક્ષ થતા હોવાથી અત્યંત આકર્ષક છે. બીજાં સાધનોમાં જે વિષય

છે તે પ્રત્યક્ષ નહિ હોવાથી કોઈને આકર્ષક થતાં નથી. આ અર્થ 'પ્રત્યક્ષાવગમં' આ વચનથી સિદ્ધ છે. વળી વાક્યમયસાધ્ય સંકીર્તનાદિરૂપ ભક્તિત્વ સ્વરૂપથી અત્યંત લઘુ (સ્વલ્પ) છે તથાપિ અપુનરાવૃત્તિ આત્યંતિક મુક્તિરૂપ મહાકળને આપનારી છે. બીજાં સાધનો તો બહુ ગુરુ (વ્યય આયાસનું બહુલ્ય હોવાથી) હોવા છતાં કળતો પુનરાવૃત્તિ અત્યલ્પજ (સ્વર્ગાદિ) આપે છે. આ બાબત 'સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્' 'આર્તા વિષળાઃ શિથિલાશ્ચ મીતા ધોરેષુ ચ વ્યાધિષુ વર્તમાનાઃ । સઙ્કીર્ત્ય નારાયણશબ્દમાત્રં વિમુક્તદુઃખાઃ સુખિનો ભવન્તિ ॥' 'સંકૃદુચ્ચરિતં ચેન હરિરિત્યક્ષરદ્વયમ્ । બદ્ધઃ પરિકરસ્તેન મોક્ષાય ગમનં પ્રતિ ॥' 'યસ્ય નામ્નિ સ્મૃતે મર્ત્યઃ સમુત્ક્રાન્તેરનન્તરમ્ । પ્રાપ્નોતિ વૈષ્ણવં સ્થાનં પુનરાવૃત્તિવર્જિતમ્ ॥' 'એતાવતાડલમઘનિર્હરણાય પુંસાં સઙ્કીર્તનં મંવતો ગુણકર્મનામ્નામ્' ઇત્યાદિ વચનોમાં વ્યક્ત છે. વળી 'પ્રત્યવાયો ન વિશતે' આમાં કહ્યા પ્રમાણે આરંભ કર્યા પછી યથાવિધિ અનુષ્ઠાન ન થાય અને પ્રત્યજ પ્રતિપક્ષ હોય તો પણ પ્રત્યવાય લાગતો નથી. વળી કીર્તનાદિ ભક્તિમાં સ્ત્રી શૂદ્રાદિ સર્વને અધિકાર હોવાથી આખા વિશ્વનું હિત કરનારી છે, બીજાં સાધનોમાં તો ત્રૈવર્ણિકોનેજ અધિકાર કહ્યો છે. આ બાબત 'માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય ચેડપિ સ્યુઃ પાપયોન્યઃ । સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેડપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ॥' 'દેવોડસુરો મનુષ્યો વા યક્ષો ગન્ધર્વ એવ ચ । મજન્ મુકુન્દચરણં સ્વસ્તિમાન્ સ્યાદથા વયમ્ ॥ નાલં દ્વિજત્વં દેવત્વમૃષિત્વં વામુરાત્મજાઃ । પ્રીણનાય મુકુન્દસ્ય ન વૃત્તં ન બહુજ્ઞતા ॥ ન દાનં ન તપો નેજ્યા ન શૌચં ન વ્રતાનિ ચ । પ્રીયતેડમલયા મક્ત્યા હરિરન્યદ્વિડમ્બનમ્ ॥' (ભાગ. સ્કં. ૭) ઇત્યાદિકમાં સ્પષ્ટ છે. વળી દેશ કાળ અવસ્થા શૌચ વિશેષના વિક્ષેપે વર્ણીત હોવાથી આ કીર્તનાદિ ભક્તિ નિર્વ્યાજ છે. અમુક દેશમાં કે અમુક કાળમાં કે અમુક અવસ્થાવાળાએજ આ ભક્તિ થાય એવો નિયમ નથી. સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં અને શૌચ વિના પણ કરી શકાય છે, આ અર્થ 'ચક્રાયુધસ્ય નામાનિ સદા સર્વત્ર કીર્તયેત્ । નાશૌચં કીર્તને તસ્ય પવિત્રં મગવાન્ હરિઃ ॥' 'પ્રાતર્દેવેતિ કૃણેતિ, ગોવિન્દેતિ ચ જલ્પતામ્ । મધ્યાહ્ને ચાપરાહ્ને ચ ચોડવસાદઃ સ યચ્યતામ્ ॥ (વિ. ધ.) 'ન જાતિમેદં ન કુલં ન લિજ્ઞં ન ગુણં ક્રિયાઃ । ન દેશકાલૌ નાવસ્થાં યોગો હ્યયમપેક્ષતે' આ વાક્યમાં વ્યક્ત છે. બીજાં સાધનોમાં તો દેશ કાળ અવસ્થા શૌચ આદિકની અપેક્ષા જણાવી છે. વળી ભક્તિમાં સર્વશક્તિ ભગવાનજ વિષય હોવાથી તેમના પ્રભાવને લીધે કોઈ વિઘ્ન આવતો નથી. કદાચિત્ આવે તો ભગવાનજ ભક્તિ તથા ભક્તની રક્ષાને કરે છે. આ બાબત 'રક્ષતે મગવાન્ વિષ્ણુઃ મક્તાનાત્મશરીરવત્' 'રક્ષન્તિ તદ્ભક્તિમતઃ પરેભ્યો મત્તશ્ચ મર્ત્યાનથ સર્વતશ્ચ' 'કીર્તિતઃ સંસ્મૃતો ધ્યાતઃ પૂજિતઃ સંસ્કૃતસ્તથા । ऐहिकामुष्मिकीं रक्षां करोति मगवान् हरिः ॥' (વિ. ધ.) ઇત્યાદિકમાં સ્પષ્ટ છે.

આ અર્થની અતિસ્પષ્ટતા વચ્ચે અંત્ય ૧૩ માં “અને આવી રીતની જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિ તેણે યુક્ત એવો જે એ ભક્ત તેના જે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેની રક્ષાને તો એ ભગવાન પોતેજ કરે છે.” ઇત્યાદિ અમૃત વચનો વડે કરી છે. વળી ‘નેહામિક્રમનાશોઽસ્તિ’ આ ગીતા વાક્યમાં કહ્યા પ્રમાણે અભિક્રમનો નાશ નથી. એટલે આરંભ્યા પછી તેની સમાપ્તિ ન થતાં, દેશ કાળાદિકની વિષમતાથી કે પ્રામાદિક અકૃત્યકરણ આદિકથી મધ્યે વિચ્છિન્ન થઈ જાય તથાપિ અવશ્ય તેનું સંધાન થઈ જતું હોવાથી તેનું નિષ્ફળપણું નથી. આ અર્થ ‘પાર્થ નૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિચ્ચતે’ આ શ્લોકને આરંભીને ‘પૂર્વાભ્યાસેન તેનૈવ હિચતે હવશોઽપિ સઃ ॥’ આ પર્યંતના પાંચ શ્લોકોથી ભગવાને ગીતામાં વર્ણવ્યો છે. ‘ન મે ભક્તઃ પ્રણમ્યતિ’ (ગીતા) ‘યં પ્રણમ્ય ન સીદતિ’ (વિ. ધ.) ‘ન હ્યજ્ઞોપક્રમે ધ્વંસો મદ્દર્મસ્યોદ્ધવાન્વપિ’ ‘ધાવન્નિમિલ્ય વા નેત્રે ન સ્વલેન્ન પતેદિહ’ (ભાગવત) ઇત્યાદિ બહુ વચનોમાં તેની પુષ્ટિ કરી છે. આ અર્થની પ્રસિદ્ધિ ભરત, વિદુર, ભીષ્મ, આદિકનાં વૃત્તાન્તોમાં જોઈ લેવી. બીજાં સાધનો તો વિચ્છિન્ન થતાં ફળ માટે થતાં નથી, ઉલટા પ્રત્યવાય માટે થાય છે. આ રીતે ભક્તિમાં અનેક વિશેષો ઉત્કર્ષસાધક હોવાથી તેની સર્વાધિક્તા ‘एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः’ આ વચનથી ભીષ્મપિતાએ કહી છે. ‘સર્વેષામેવ ધર્માણામુત્તમો વૈષ્ણવો વિધિઃ’ એમ ભક્તિરૂપ વૈષ્ણવધર્મની ઉત્તમતા કહી છે. વિષ્ણુજ જેને ઉપાય હોય અને વિષ્ણુજ જેને ફળ હોય તે ખરે વૈષ્ણવ કહેવાય.

‘ધ્યાયન્ સ્તુવન્ નમસ્યંશ્ચ યજમાનસ્તમેવ ચ’ આ વચનમાં માનસિક વાચિક અને કાયિક એમ ત્રણ કરણથી થતી હોવાથી ત્રણ પ્રકારની ભક્તિ કહી છે. ધ્યાન ઉપાસન એ મનનો વ્યાપાર છે, સ્તુતિ કીર્તન એ વાણીનો વ્યાપાર છે, નમસ્કાર પૂજન એ કાયનો વ્યાપાર છે. આમાં કલિયુગમાં વાચિક કીર્તનાદિ ભક્તિનું ‘નાગાયણેતિ શબ્દોઽસ્તિ વાગસ્તિ વશવર્તિની’ ‘આદરેણ યયા સ્તૌતિ ધનવન્તં ધનેચ્છયા । તયા ચેદ્વિશ્વકર્તારં કો ન મુચ્યેત બન્ધનાત્’ ‘નારાયણેતિ યસ્યાસ્યે વર્તતે નામ મન્ગલમ્ । નારાયણસ્તમન્વાસ્તે વત્સં ગૌરિવ વત્સલા ॥’ ‘સ્વાધ્યાયેનાર્ચયન્ત્યેકે ભવન્તં સંયમેન ચ’ ‘વાગ્યજ્ઞેનાર્ચિતો દેવઃ પ્રીયતાં પુરુષોત્તમઃ’ ‘एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । यद्रक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्च्यन्नरः सदा’ ‘सा जिहा या हरिं स्तૌતિ’ ‘સા વાક્ યયા તસ્ય ગુણાન્ ગૃણીતે’ ઇત્યાદિકમાં કહ્યા મુજબ સુકરત્યાદિ ગુણયોગને લીધે આધિક્ય જણાવ્યું છે. “ધ્યાયન્ કૃતે યજન્ યજ્ઞેન્નેતાયાં દ્વાપરેઽચંચન્ । યદાપ્નોતિ તદાપ્નોતિ કલૌ સઙ્કીર્ત્ય કૈશવમ્ ॥’ (વિ. પુ.) ‘ધન્યાસ્તે પુરુષવ્યાઘ્ર ! મવામ્બોધાવમાયિનઃ । યત્નેનાપિ કલૌ વિષ્ણોર્ગૃહિષ્યન્ત્યક્ષ્યાત્મનઃ ॥’ ‘શમાચાલં જલં વહેસ્તમસો ભાસ્કરોદયઃ । શાન્તિઃ કલેરઘૌઘસ્ય નામસઙ્કીર્તનં હરેઃ ॥’ (વિ. ધ.) ‘કલેર્દોષનિધે રાજન્નસ્તિ હ્યેકો મહાન્ ગુણઃ । કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્તબન્ધઃ પરં

વ્રજેત ॥ કૃતે યદ્વયાયતો વિષ્ણું ત્રેતાયાં યજતો મસૈઃ । દ્વાપરે પરિચર્યાયાં કલૌ તદ્વરિકીર્તનાત્ ॥ કલિં સમાજયન્ત્યાર્યા ગુણજ્ઞાઃ સારમાગિનઃ । યત્ર સઙ્કીર્તનેનૈવ સર્વઃ સ્વાર્થોઽભિલભ્યતે ॥’ (ભાગ.) ‘જપ્યેનૈવ તુ સંસિદ્ધયેત બ્રાહ્મણો નાત્ર સંશયઃ । કુર્યાદન્યન્ન વા કુર્યાન્મૈત્રો બ્રાહ્મણ ઉચ્યતે ॥ દ્રવ્યયજ્ઞાજ્જપો યજ્ઞો વિશિષ્ટો દશભિર્ગુણૈઃ ॥’ (મનુઃ) ‘યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ’ (ગીતા) ઇત્યાદિ. નામમંત્રાદિકનું નિયમવિશેષથી જીવવાડે આવર્તન કરવું એને જપ કહે છે. એનેજ કીર્તન ઉચ્ચારણ ગાયન વાચન સ્તુતિ કથા આદિક શબ્દથી પણ કહે છે. કથાનો મહિમા ‘કથા ત્વદીયા ભવપાશમોચિની સુધૈવ તાપત્રયતપ્તદેહિનામ્ । અનેકજન્માઘચયાપહારિણી તનોતિ ભક્તિં વયુનં તવાજસા’ (વા. મા.) આ રીતે બહુ કહ્યો છે.

ભગવાન ભક્તિથીજ પ્રસન્ન થાય છે પણ બીજા વિદ્યાદિ ગુણોએ કરીને નહિ. વિદ્યાદિ ગુણોનું પરમ ફળ ભગવાનમાં ભક્તિ થવી એજ કહ્યું છે. જો ભક્તિનો ઉદય ન થાય તો બીજા ગુણો નિર્અર્થ છે. આ અર્થપણ ‘મક્ત્યા તુષ્યતિ કેવલં ન તુ ગુણૈર્ભક્તિપ્રિયો માધવઃ’ ‘કેવલેનૈવ ભાવેન ગોપ્યો ગાવો નગા મૃગાઃ । ચેડન્યે મૂઢધિયો નાગાઃ સિદ્ધા મામીયુરજ્જસા । યં ન યોગેન સાઙ્ગ્યેન જ્ઞાનવ્રતતપોઽધ્વરૈઃ । વ્યાખ્યાસ્વાધ્યાયસન્યાસૈઃ પ્રાપ્નુયાઘત્નવાનપિ ॥’ ‘દાનવ્રતતપોહોમજપસ્વાધ્યાયસંયમૈઃ । શ્રેયોભિર્વિવિધૈશ્ચાન્યૈઃ કૃષ્ણે ભક્તિર્હિ સાધ્યતે ॥’ ‘વિશ્વાદિભિર્ગુણૈર્નૃણાં સાધિતૈરપિ કિં ફલમ્ । યદ્યન્તે નીયતે યામ્યૈર્દૂતૈર્ભક્તિં વિના હરેઃ ॥’ ‘ઇદં હિ પુંસસ્તપસઃ શ્રુતસ્ય વા સ્વિષ્ટસ્ય સૂક્તસ્ય ચ બુદ્ધિદત્તયોઃ । અવિચ્યુતોઽર્થઃ કવિભિર્નિરૂપિતો યદુત્તમલોકગુણાનુવર્ણનમ્ ॥’ ‘અવૈષ્ણસ્ય તુ ગુણાઃ શ્રુતાયા વિમલા અપિ । ન શોભન્તે યથા રાજન્ ભૂષણાન્યધવસ્ત્રિયાઃ ॥’ ‘તત્કર્મ હરિતોષં યત્સા વિદ્યા તન્મતિર્યયા’ ‘વિપ્રાદ્ દ્વિષઙ્ગુણયુતાદરવિન્દનામપાદારવિન્દબિમુખાત્ શ્વપચં વરિષ્ઠમ્ । મન્યે તદર્પિતમનોવચ્નેહિતાર્થપ્રાણં પુનાતિ સકુલં ન તુ ભૂરિમાનઃ ॥’ ઇત્યાદિ વચનોમાં વિસ્પષ્ટ છે. આ અર્થની સ્પષ્ટતા શ્રીહરિએ ‘ગુણિનાં ગુણવતાયા જ્ઞેયં હ્યેતત્પરં ફલમ્ । કૃષ્ણે ભક્તિશ્ચ સત્સજ્ઞોઽન્યથા યાન્તિ વિદોઽપ્યધઃ ।’ આ શિક્ષાવચનથી કરી છે. ‘નિપુણમતિમતાં ગુણાશ્ચ યે સ્યુઃ શમદમશીલદયાદયો હિ તેષામ્ । ફલમિદમુદિતં નરેન્દ્ર શાસ્ત્રે ભગવત એવ પદામ્બુજે રતિર્યા ॥ યદિ હરિચરણામ્બુજે સ્વચિત્તં દૃઢતરસંસ્થિતિમાપ્નુયાજ્ઞ મક્ત્યા । ઇતરગુણગણેન કિં તદાનીં ભવજલધિભ્રમહેતુના ફલં સ્યાત્ ॥’ ઇત્યાદિ વાક્યોથી સત્સંગિજીવનમાં એનું વિવેચન કયું છે.

ભગવાનમાં ભક્તિ થવી એ પણ બહુ દુર્લભ છે અને એવા ભક્તો થવા પણ બહુ દુર્લભ છે. આ અર્થ ‘જન્માન્તરસહસ્રેષુ તપોદાનસમાધિભિઃ । નરાણાં ક્ષીણવાપાનાં કૃષ્ણે ભક્તિર્હિ જાયતે’ ‘અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્’ ‘બહૂનાં જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્ માં પ્રપદ્યતે । વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ. મહાત્મા સુદુર્લભઃ ॥’ ‘કશ્ચિન્માં વેતિ તત્ત્વતઃ’ કોટિષ્વપિ મહામુને’ ‘યે જન્મકોટિભિઃ સિદ્ધાસ્તેષામન્તેઽત્ર

સંસ્થિતિઃ' ધ્યાદિકમાં વર્ણવ્યો છે.

ઉપર પ્રમાણે શ્રવણાદિ સાધનોએ સાધ્ય એવી પ્રેમલક્ષણા ભક્તિજ પરમાત્મપ્રાપ્તિમાં પરમ સાધન છે. જેને તુલ્ય કે અધિક ન હોય તેને પરમ કહે છે. આવી ભક્તિજ પરમ ઉપાય તરીકે વેદાદિ શાસ્ત્રોએ અને મહાપુરુષોએ માની છે. 'રાજવિદ્યા રાજગુહ્યં પવિત્રમિદમુત્તમમ્' 'કૃષ્ણસ્ય ભક્તિર્મગવન્ જનાનામશેષબંધ-ચ્છિદિતિ પ્રસિદ્ધઃ । વર્વર્તિ ઘન્ટાપથ એવ મૂર્મૌ' (સ. પ્ર. ૨ અ. ૫૧) એમાં કહ્યા. પ્રમાણે ભક્તિજ મુક્તિનો મહાન્ રાજમાર્ગ નિષ્કંટક છે. સ. પ્ર. ૨ અ. ૫૧માં સુરતના શેઠ ભાલચંદ્રના પુછવાથી ભગવાન્ શ્રીહરિએ ભક્ત ભક્તિનું સ્વરૂપ અને ભગવાન વિષે ભક્તોને કેવી પ્રીતિ અને ભક્તો વિષે ભગવાનને કેવી પ્રીતિ હોય છે તેનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. તથા પ્ર. ૧ અ. ૩૬ માં પણ વર્ણવ્યું છે. વિશેષના જ્ઞાસુએ તે થકી જાણવું.

ઉપર જે ભક્તિપર્યવસાથી વિજ્ઞાન મોક્ષસાધન કહ્યું, તેના અંગભૂત (તેને સાધનારાં) સાધનો ધર્મ, આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, માહાત્મ્યજ્ઞાન વિગેરે છે. જેમ ઉપાસનની પ્રયાણપર્યંત આવૃત્તિ કરવાની છે તેમ ધર્મની પણ પ્રયાણપર્યંત ઉપાસનના અંગપણે આવૃત્તિ કરવાની છે. આ અર્થ 'સર્વપેક્ષા ચ યજ્ઞાદિશ્રુતેરશ્વત્ત્વ' 'સહકારિત્વેન ચ' આ સૂત્રમાં વ્યાસે સમર્થન કર્યો છે. મોક્ષમાટે જે ધ્રુવા અનુસ્મૃતિ કહી છે તે અંતઃકરણની શુદ્ધિવડે સંપાદ્ય છે એમ 'સત્ત્વશુદ્ધૌ ધ્રુવા સ્મૃતિઃ' આ શ્રુતિ કહે છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ તો આહારશુદ્ધિવડે નિષ્પાદ્ય છે એમ 'આહારશુદ્ધૌ સત્ત્વશુદ્ધિઃ' આ શ્રુતિ કહે છે. આહારની જે શુદ્ધિ છે તે જાતિ આશ્રય અને નિમિત્તથી દુષિત મનાતા અન્નાદિકના વર્જનથી અને યજ્ઞશિષ્ટના અશનથી થાય છે. આ રીતે ઉપાસનમાં ઉપયોગી જે ચિત્તશુદ્ધિ તે યજ્ઞમાં ઉપયોગ કરેલા શુદ્ધ સાત્ત્વિક આહારના સેવનથી જ સંભવતી હોવાથી યજ્ઞાદિકમાં અધિકારને સંપાદનારે જે નિત્ય નૈમિત્તાદિક કર્મ તેપણ અનુદાન કરવું જ પડે. યજ્ઞશિષ્ટ આહારનું જે સેવન તે પાપનિવૃત્તિદ્વારા રજતમની કલુષતાને નિવારીને સત્ત્વને વધારીને ચિત્તશુદ્ધિમાં ઉપયોગી થાય છે એમ ગીતામાં 'યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સન્તો મુચ્યન્તે સર્વકલ્લિષ્ઠૈઃ । તે ત્વઘં ભુજ્જતે પાપા યે પચન્ત્યાત્મકારણાત્ ॥' આ શ્લોકથી કહ્યું છે. વળી 'શરીરમાદ્યં સ્વલુ ધર્મસાધનમ્' આમાં કહ્યા મુજબ ઉપાસનમાં ઉપયોગિ જે શરીરધારણ છે તે યજ્ઞશિષ્ટ સાત્ત્વિક આહારથી જ સંપાદ્ય હોવાથી કર્મ કર્યા વિના કોઈને પણ છુટકો નથી એમ ગીતામાં 'શરીરયાત્રાડપિ ચ તે ન પ્રદિદ્ધયેદકર્મણઃ' આ શ્લોકથી કહ્યું છે. વળી 'આ તો સર્વતનુ ભગવાનનું જ આરાધન છે.' એવા વેપથી નિષ્કામપણે કરાતું જે કર્મ તે ભગવાનના પ્રસાદદ્વારા ઉપાસનની સિદ્ધિમાં ઉપયોગિ થાય છે એમ પણ ગીતામાં 'સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ' 'સ્વકર્મણા તમમ્યર્ચ્યે સિદ્ધિં વિન્દતિ માનવઃ' આ શ્લોકથી કહ્યું છે. એ જ રીતે 'તસ્માદેવંવિચ્છાન્તો દાન્ત્ત

ઉપરતસ્તિતિષ્ઠુઃ સમાહિતો ભૂત્વાડડત્નન્યેવાત્માનં પश्यેન્' 'નાવિરતો દુશ્વરિતાન્નાશાન્તો નાસમાહિતઃ । નાશાન્તમાનસો વાપિ પ્રજ્ઞાનેનૈનમાપ્નુયાત્' આ શ્રુતિમાં અન્વયવ્યતિરેકપણે દુશ્વરિત થકી નિવૃત્તિ અને કામ ક્રોધાદિકના વેગે રહિતપણાંશ્ચ શમ દમાદિકનું સહકારીપણું ઉપાસનમાં સમર્થન કયું છે. માટે જ 'શમદમાયુપેતઃ સ્યાત્તથાપિ ચ' આ સૂત્રમાં વ્યાસે જેમ ભક્તિના અંગપણે નિષ્કામ કર્મો કરવાનાં છે તેમ શમદમાદિક સાધનો પણ સાધવાનાં કહ્યાં છે. શમદમાદિક એ આત્મગુણો હોવાથી ભક્તિમાં સાક્ષાત્ ઉપકારક છે અને વર્ણશ્રમધર્મો જરા છેટેથી ઉપકારક છે એવો વિશેષ છે. ઉપાસનમાં તો બન્નેનો ઉપયોગ છે.

વૃત્તિકાર બોધાયને 'તલ્લધિર્વિવેકવિમોકમ્યાસક્રિયાકલ્યાણાનવસાદાનુદ્ધર્વેભ્યઃ' સમ્ભવાન્નિર્વચનાચ્ચ' આ રીતે ધ્રુવા સ્મૃતિની સિદ્ધિનાં સાત સાધનો કહ્યાં છે. (અર્થ-જાતિ આશ્રય અને નિમિત્તથી નહિ દૂષિત એવા અન્નથી શરીરની શુદ્ધિ રાખવી અને વિવેક કહે છે. અર્થાત્ દુષ્ટ આહારથકી સાત્વિક આહારોનું વિવેચન કરવું એ વિવેક બળવો. કામ ક્રોધાદિ દોષનો અભાવ અને વિમોક કહે છે. શુભાશ્રય ભગવન્મૂર્તિની વારેવારે સ્મૃતિ કરવી અને અભ્યાસ કહે છે. પાંચ મહાયજ્ઞાદિકના અનુજ્ઞાનને ક્રિયા કહે છે. સત્ય આજ્ઞા દયા દાન અહિંસા અનભિધ્યા નિષ્ક્રુણ ચિંતા નહિ કરવી) આ ગુણોને કલ્યાણ કહે છે. મનમાં ખેદ ન કરવો એને અનવસાદ કહે છે. અત્યંત સંતોષ છે તે વિરોધી હોવાથી તે રાખવો નહિ તેને અનુદ્ધર્પ કહે છે.) આ સાત સાધનોનું ધ્રુવા સ્મૃતિની લબ્ધિમાં હેતુપણું જેમ ઘટે તેમ દષ્ટ અદષ્ટ પ્રકારથી બળી લેવું. આ સાત સાધનોમાં વર્ણશ્રમ કર્મનો અને શમાદિકનો જેમ ઘટે તેમ અંતર્ભાવ બળવો. આ રીતે ધ્રુવા સ્મૃતિના અંગપણે કર્મો કરવાનાં કહ્યાં છે.

વળી 'તત્પ્રાપ્તિહેતુજ્ઞાનં ચ વર્મ ચોક્ત' મહામુને । આગમોત્થં વિવેકાચ્ચ દ્વિધા જ્ઞાનં તથોચ્યતે ॥' આ વિષ્ણુપુરાણના વચનમાં કર્મ અને જ્ઞાનનું અંગાંગિભાવથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિમાં હેતુપણું માન્યું છે. એટલે બ્રહ્મપ્રાપ્તિના સાધનભૂત વિજ્ઞાનમાં કર્મ એ અંગ છે. શાસ્ત્રજન્ય જે જ્ઞાન તે પ્રથમનું બળવું અને વિવેકાદિ સાત સાધનોવડે જન્ય જે ઉપાસનરૂપ જ્ઞાન તે બીજું બળવું. વળી 'વિદ્યાં ચાવિદ્યાં ચ યસ્તદ્વેદોભયં સદ્ । અવિદ્યા મૃત્યું તીર્ત્વા વિદ્યા ડમૃતમશ્નુતે ॥' આ શ્રુતિમાં કર્મજ્ઞાનનો સમુચ્ચય અંગાંગિભાવથી માન્યો છે. અવિદ્યા જે કર્મ તેણે કરીને મૃત્યુ જે વિદ્યોત્પત્તિમાં પ્રતિબંધક પાપ તેને તરીને, વિદ્યા જે અનંતર પ્રવર્તનારી ઉપાસનરૂપ તેણે કરીને અમૃત જે મોક્ષ તેને પામે છે. એવો શ્લોકનો અર્થ છે. આથી ઉપાસનરૂપ વિદ્યામાં કર્મનો ઉપયોગ જણાવ્યો. 'इयाज सोऽपि सुबहून् यज्ञान् ज्ञानव्यपाश्रयः । ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय तर्तुं मृत्युमविद्यया ॥' આ સ્મૃતિને અનુસરતો હોવાથી ઉપરની શ્રુતિનો એવોજ અર્થ ગ્રહણ કરવો. 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा

વિવિદિષન્તિ યજ્ઞેન દાનેન તપસાઽનાશકેન ॥' આ શ્રુતિમાંપણ વેદનપર્યાય ઉપાસનના અંગપણે યજ્ઞ દાન તપાદિકને કહે છે. જેમ શમાદિક ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદનદ્વારા ઉપાસનમાં ઉપયોગી છે તેમ કર્મો પણ ચિત્તની નિર્મળતા સંપાદનદ્વારા ઉપયોગી થાય છે. નાની 'ત્રયો ધર્મસ્કન્ધાઃ-યજ્ઞોઽધ્યયનં દાનમિતિ પ્રથમઃ, (ગાહસ્થ્ય) તપ એવ દ્વિતીયઃ, (વાનપ્રસ્થ સંન્યાસ) બ્રહ્મચાર્યાચાર્ય-કુલવાસીતિ તૃતીયઃ, ત્રયોઽયેતે પુણ્યલોકા ભવન્તિ, બ્રહ્મસંસ્થોઽમૃતત્વમેતિ' આ શ્રુતિમાં સર્વકોઈ આશ્રમિઓએ અમૃતત્વના સાધનભૂત જે અહ્મમાં ધ્યાનનિષ્ઠા તે સંપાદન કરવી એમ કહેલું હોવાથી તેને આશ્રમને ઉચિત એવું કર્મ તે તે અધિકારીએ ફળની પ્રત્યક્ષ વિના અનુષ્ઠાન કરવાથી વિદ્યાનું અંગ થાયછે. આ રીતે યજ્ઞાદિ કર્મો ઉપાસનના અંગભૂત છે એમ સાબીત થાયછે.

ધર્મને ભક્તિના અંગપણે નિરૂપનારાં અનેક વચનો ભાગવતાદિકમાં છે- 'મયોદિતેશ્વરહિતઃ સ્વધર્મેષુ મદાશ્રયઃ । વર્ણાશ્રમકુલાવારમકામાત્મા સમાચરેત ॥' 'યઃ સ્વધર્મેણ માં નિત્યં નિરાશીઃ શ્રદ્ધયાઽન્વિતઃ । ભજતે શનકૈસ્તસ્ય મનો રાજન્ પ્રસીદતિ ॥' 'ઇતિ માં યઃ સ્વધર્મેણ ભજેન્નિત્યમનન્યમાક્' 'એતૈરન્યૈશ્ચ વેદોક્તેર્વર્તમાનઃ સ્વકર્મભિઃ । ગૃહેઽપ્યસ્ય ગતિં યાયાદ્રાજંસ્તદ્ભક્તિમાક્ નરઃ ।' ભક્તિઃ મિદ્ધયતિ 'ધર્મેણ' 'યદ્ભક્તિયોગોઽમયદઃ સ્વધર્મમનુતિષ્ઠતામ્' 'ધર્મો મદ્ભક્તિકૃત્પ્રોક્તઃ' ત્યાદિ.

ધર્મ એ ભક્તિનું અંગ હોવાથીજ ધર્મે સહિતજ ભક્તિની કર્તવ્યતા શિક્ષાપત્રીમાં શ્રીહરિએ 'ધર્મેણ સહિતા કૃષ્ણભક્તિઃ કાર્યેતિ તદ્રહઃ' એમ સર્વ શાસ્ત્રના રહસ્ય અભિપ્રાયપણે કહેવાપૂર્વક કહી છે. ધર્મેરહિત ભક્તિ સર્વથા નહિ કરવાની પણ 'ધર્મેણ રહિતા કૃષ્ણભક્તિઃ કાર્યા ન સર્વથા' આ વચનથી કહી છે સત્સંગિજીવનમાં પણ વર્ણાશ્રમોચિત ધર્મપરાયણ થઈનેજ કૃષ્ણભક્તિનીજ કાર્યતા અને જ્યાં સુધી દેહભાન રહે ત્યાં સુધી તે ધર્મોની અત્યાજ્યતા કહી છે- 'સ્વવર્ણાશ્રમધર્મેણ યુક્તા શ્રીરાધિકાપતેઃ । ભક્તિઃ કાર્યા દૃઢેત્યેનલ્લાક્ષણં હ્યુદ્ધવાધ્વનઃ ॥' 'તસ્માદ્ભવદ્વિઃ સતતં સ્વધર્મનિયતચિત્તૈઃ । રત્સાહેનૈવ કર્તવ્યા તદ્ભક્તિઃ શ્રદ્ધયાન્વિતૈઃ । યાવદ્દેહસ્મૃતિર્વઃ રયાત્સ્વસ્વધર્મા મયોદિતાઃ । તાવન્નૈતે ક્વચિત્ત્યાજ્યા ઇત્યાજ્ઞા મેઽસ્તિ સત્તમાઃ ॥' 'વર્ણાશ્રમોચિતં ધર્મં સ્વાધિકારાનુસારિણમ । યાવદ્દેહસ્મૃતિસ્તાવત્પાલયંસ્તં ભજેત્ સદા ।' 'મનિષ્ઠૃતો નૈવ કર્માણિ બુદ્ધિપૂર્વં ત્યજેત્સુધીઃ । તાન્યેવૈનં પ્રહાસ્યન્તિ સમાધિવિવશં યતઃ । મુક્તૈરપિ ન હેયાનિ ધર્મકાર્યાણિ સર્વથા । કુતો મુમુક્ષુમિસ્તર્હિં તાનિ હેયાનિ મૂઢવત્ ।' ઇત્યાદિ.

ભક્તિમાં અંગભૂત થતો આ ધર્મ સકામતો નહિજ પણ નિષ્કામજ હોવો જોઈએ. જે નિષ્કામપણે કરવામાં ન આવે તો કર્તાપણાનું અભિમાન, ફળકામના અને મમત્વ આદિક દોષોના ઉપલેખને લીધે વિકાર પામતાં 'एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः' એમાં કહ્યા મુજબ જન્મ મરણાદિ દુઃખ માટેજ

થાય, માટે મુમુક્ષુઓએ સર્વ ધર્મો ડૂળસંગ-કર્તૃત્વસંગ-મમત્વસંગ આદિક દોષોથી નહિ લેખાએલો નિષ્કામજ સેવવા યોગ્ય છે. આ અર્થ લગવાને ગીતામાં 'કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચત' 'યસ્ય સર્વે સમારમ્ભાઃ કામસન્કલ્પવર્જિતાઃ' 'બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સજ્ઞં ત્યક્ત્વા કરોતિ ય.' 'મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સન્ન્યસ્યા-ધ્યાત્મચેતસા । નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા' 'યત્કરોષિ યદ્દશનાયિ યજ્જુહોષિ દદાસિ યત્ । યતપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્' 'મદર્થમપિ કર્માણિ કુર્વન્ સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ' 'સર્વકર્માણ્યપિ સદા કુર્વાણો મદ્રૂપપાશ્રયઃ' 'ચેતસા સર્વકર્માણિ મયિ સન્ન્યસ્ય મંત્પરઃ' 'એનાન્યયિ તુ કર્માણિ સજ્ઞં ત્યક્ત્વા ફલાનિ ચ । કર્તવ્યાનીતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતં મત-મુત્તમમ્' 'કર્મણૈવ હિ સંસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ' 'લોકસજ્જહમેવાપિ સંપશ્યન્ કર્તુમહસિ' 'તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર । અસક્તો હ્યાચરન્ કર્મ પરમાપ્નોતિ પુરુષઃ' 'કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપિ । યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સજ્ઞં ત્યક્ત્વાત્મશુદ્ધયે' 'એવં જ્ઞાત્વા કૃતં કર્મ પૂર્વૈરપિ મુમુક્ષુમિઃ । કુરુ કર્મૈવ તસ્માત્ત્વં પૂર્વૈઃ પૂર્વતરં કૃતમ્' 'કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વાનુસ્ટતસ્વભાવાત્ । કરોતિ યચ્ચત્સક્તં પરસ્મે નારાયણેતિ સમર્પયેત્તત્' 'એવં નૃણાં ક્રિયાયોગાઃ સર્વે સંસૃતિહેતવઃ । ત એવાત્મવિનાશાય કલ્પન્તે કલ્પિતાઃ પરે ॥' ઇત્યાદિ વાક્યોથી વર્ણવ્યો છે.

આવા નિષ્કામ ધર્મની ભક્તિમાં હેતુતા હોવાથી જ તેની યાવન્શ્વર અનુકૂળતા કહેવાપૂર્વક તેની આત્મજ્ઞાનયોગ થકી પણ શ્રેષ્ઠતાને શ્રુતિ-સ્મૃતિ કહે છે. 'કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ । એવં ત્વયિ નાન્યથેતોઽસ્તિન કર્મ લિપ્યેત નરે ॥' 'ક્રિયાવાનેષ બ્રહ્મવિદાં વરિષ્ઠઃ' 'કર્મ જ્યાયો હ્યકર્મણઃ' 'તયોસ્તુ કર્મસન્ન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે' ઇત્યાદિ.

વર્ણશ્રમધર્મની સ્વતઃ મોક્ષમાં હેતુતા નહિ હોવાથી અંતઃકરણની નિર્મળતા દ્વારા ભક્તિરૂપાપન્ન વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગિતા શ્રુતિ સ્મૃતિએ સંનિરૂપણ કરી છે— 'ધર્મેણ પાપમપનુદતિ' 'કષાયે કર્મભિઃ પક્ષે તતો જ્ઞાનં પ્રવર્તતે' । 'યજ્ઞદાનતપઃકર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ । યજ્ઞો દાનં તપશ્ચૈવ પાપનામિ મનીષિણામ્' ઇત્યાદિ.

હવે ધર્મ કેને જાણવો? તો 'ચોદનાલક્ષણોઽર્થો ધર્મઃ' જે વેદવિધિઓધિત હોઈને અર્થ (અનર્થકર નહિ) હોય તે ધર્મ જાણવો એવું પૂર્વજીમાંસામાં લક્ષણ કયું છે. 'વેદપ્રણિહિતો ધર્મો હ્યધર્મસ્તદ્વિપર્યયઃ । શ્રુતિસ્મૃત્યુદિતં ધર્મમનુત્તિષ્ઠન્ હિ માનવઃ । ઇહ કીર્તિમવાપ્નોતિ પ્રેત્ય ચાનુત્તમં સુખમ્ ॥' (સ. પ્ર. ૫ અ. ૧) જે વેદપ્રણિહિત હોય તે ધર્મ અને તેથી જે વિપરીત હોય તે અધર્મ એમ ધર્માધર્મનું લક્ષણ કયું છે. આમાં 'વેદપ્રણિહિતો ધર્મઃ' આ વાક્યથી ધર્મનું લક્ષણ અને 'પ્રેત્ય ચાનુત્તમં સુખમ્' આ વાક્યથી ધર્મની વિજ્ઞાનદ્વારા નિઃશ્રેયસતામાં હેતુતા કહી છે. અનુત્તમ સુખતો નિઃશ્રેયસમાંજ હોઈ શકે. 'યમાર્યાઃ ક્રિયામાણં હિ સ્તુવન્ત્યાગમબેદિનઃ । સ ધર્મો યં ચ નિન્દન્તિ તમધર્મં પ્રવક્ષતે ॥' 'આગમવેદી

આર્યો જે ક્રિયાભણને વખાણતા હોય તે ધર્મ અને જે ક્રિયાભણને નિંદતા હોય તે અધર્મ એવું ધર્માધર્મનું પ્રકારાંતરે લક્ષણ કયું છે. સ. પ્ર. ૧ અ. ૩૩માં તો ‘તત્ર ત્રયાણાં લોકાનાં સેશ્વરાણાં તુ ધાતકઃ । ધારણીયશ્ચ જીવેશૈસદા ધર્મઃ સ ઉચ્યતે ॥’ એવું લક્ષણ કયું છે. અર્થ એવો છે કે-જીવો ધર્મરો આદિકને જે ધરનારો છે તે ધર્મ છે અને જેને જીવો ધર્મરો આદિક ધારે છે તે ધર્મ છે. ધર્મપદની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત ધારકત્વ અને ધાર્યત્વ એ બે પ્રકારે કહ્યું છે. ધર્મ એ સર્વનો ધારક છે તેમાં ‘ધર્મો વિશ્વસ્ય જગતઃ પ્રતિષ્ઠા લોકે ધર્મિષ્ઠ પ્રજા ઉપસર્પન્તિ ધર્મેણ પાપમપનુદતિ’ આ શ્રુતિજ પ્રમાણ છે. ‘દેવાન્ ભાવયતાનેન તે દેવા ભાવયન્તુ વઃ’ આમાં કહ્યા મુજબ પણ ત્રણ લોકોને ધરનારો ધર્મ છે. આ લોકમાં જે માનુષ્યાદિ શ્રેષ્ઠ યોનીની પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ પૂર્વ જન્મમાં પાળેલા ધર્મના ફળભૂત છે. એમ ધર્મનું ધારકપણું ઘટે છે. દેવ મનુષ્યાદિ સર્વકોઈ ધર્મને ધારે છે માટે ધાર્યપણું પણ ઘટતું આવે છે. અર્થાત્ જે બ્રહ્માદિ સર્વ લોકોને સદા ધારે છે અને જેને બ્રહ્માદિ સર્વ લોકો ધારે છે તે ધર્મ જાણવો. યદ્યપિ ધર્મનાં ‘અમ્યુદ-યશ્રેયસાધનં ધર્મઃ’ ઇત્યાદિ લક્ષણો કર્યા છે, પરંતુ આ તો ધર્મ પદની સાર્થકતા જણાવવા માટે પ્રકારાંતરે લક્ષણ કરેલું જાણવું. ‘ધારણાદ્ધર્મમિત્યાદુર્ધર્મેણ વિદ્યતાઃ પ્રજાઃ । યઃ સ્યાદ્ધારણસંગુક્તઃ સ ધર્મ ઇતિ નિશ્ચયઃ’ એવું ભારતમાં લક્ષણ કયું છે તેને મળતું આ લક્ષણ છે. આ ધર્મ વર્ણ આશ્રમના વિભાગથી જુદો જુદો વર્તે છે. આ ધર્મોનો જે વિભાગ વર્તે છે તે શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને સદાચાર તત્ત્વથી બોધ કરેલો છે, એટલે એના તત્ત્વનિર્ણયમાં શ્રુતિ સ્મૃતિ અને સદાચાર એ ત્રણ જ પ્રમાણ છે. માટેજ ભગવાન્ ગીતામાં ‘તસ્માચ્છાસ્ત્રં પ્રમાણં તે કાર્યાકાર્ય-વ્યવસ્થિતૌ’ એમ શાસ્ત્રને પ્રમાણપણે પરિગ્રહ કરવાનું કહે છે. આ બાબત ‘સ ચાપિ વર્તતે નૃણાં વર્ણાશ્રમવિભાગતઃ । શ્રુતિસ્મૃતિસદાચારૈઃ પ્રમિતો હિ પૃથક્ પૃથક્ ।’ (સ. પ્ર. ૧ અ. ૩૩) આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી શિક્ષા-પત્રીમાં ‘ધર્મો જ્ઞેયઃ સદાચારઃ શ્રુતિસ્મૃત્યુપપાદિતઃ’ આવું ધર્મનું લક્ષણ કયું છે તે યોગ્ય છે. ‘સાધૂનાં સમયશ્ચાપિ પ્રમાણં વેદવદ્ભવેત્’ એમ સદાચારનું પણ શ્રુતિ-સ્મૃતિની પેઢેજ પ્રામાણ્ય હોવાથી સદાચારને શ્રુતિ-સ્મૃતિની સાથે લીધો છે. એમ હોવાથીજ મોક્ષધર્મમાં ‘સદાચારઃ સ્મૃતિર્વેદાસ્ત્રિવિધં ધર્મલક્ષણમ્’ એમ ધર્મજ્ઞાનમાં ત્રણનું પ્રામાણ્ય કહ્યું છે. આ રીતે વર્ણાશ્રમના વિભાગથી વર્તતા નિષ્કામ ધર્મની ભક્તિમાં હેતુતા સમર્થન કરી છે.

કેટલાકે ધર્મને ઉપાસનમાં વિરોધી માનીને ત્યાગ કરવાનું કહે છે તે બીલકુલ યોગ્ય નથી. ‘યદા યદા હિ ધર્મસ્ય...ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગેયુગે’ આમાં કહ્યા પ્રમાણે જે ધર્મના સ્થાપન માટે ભગવાનને અવતાર લેવો પડે છે તે ધર્મનો ત્યાગ કોઈ રીતે પ્રમાણિત નથી. ‘શ્રુતિઃ સ્મૃતિર્મમૈવાજ્ઞા યસ્તામુલ્લઙ્ઘ્ય વર્તતે ।

આજ્ઞામજ્ઞો મમ દ્રેષી સ મદ્વક્તો ન વૈ ધરે ॥’ એમ વારાહમાં ભગવાને સ્વયં કહ્યું છે. ‘અપહાય નિજં ધર્મે કૃષ્ણકૃષ્ણેતિ વાદિનઃ । તે હરેદ્વૈષિણો જ્ઞેયા ધર્માર્થ જન્મ યદ્ધરેઃ ॥’ એમ લઘુહારીત સ્મૃતિમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે. કિં બહુના-ભગવાન પોતે પણ ‘ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન । નાનવાપ્તમવાપ્તવ્યં વર્તેત્તદ્વચ કર્મણિ ॥’ એમ કર્મમાં વર્તવાનું સકારણ કહે છે. કર્મનો જે ત્યાગ કહ્યો છે, તે તો ક્ષણસંગ, કર્તૃત્વસંગ અને મમત્વસંગના ત્યાગરૂપ બાણવો, કર્મનો સ્વરૂપથી ત્યાગ કોઈ રીતે પ્રમાણિત નથી. આ બાબત ગીતા અ. ૧૮માં ભગવાને ‘નિયતસ્ય ચ સન્ન્યાસઃ કર્મણો નોપયતે । મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગસ્તામસઃ પરિકીર્તિતઃ । કાર્યમિત્યેવ યત્કર્મ નિયતં ક્રિયતેડર્જુન । સર્જં ત્યક્ત્વા ફલં ચૈવ મ ત્યાગઃ સાત્ત્વિકો મતઃ । નહિ દેહમૃતા શક્યં ત્યક્તું કર્મણ્યશેષતઃ । યસ્તુ કર્મફલત્યાગી સ ત્યાગીત્યભિધીયતે ॥’ આ રીતે નિશ્ચિત કરી છે. કર્મમાં જે બંધન કરવારૂપ દોષ છે તેનું નિવારણ ક્ષણસંગ કર્તૃત્વસંગ અને મમત્વસંગ આ ત્રણના ત્યાગથી થઈ જાય છે. એટલે કર્મો ઉપાસનમાં વિરોધી થતાં નથી, ઉલટાં સહકારી થાય છે. ‘ન વર્મ લિપ્યતે નરે’ એવું ઉપનિષદ્વાક્ય છે. ‘કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે’ એવું ગીતાવાક્ય છે.

જ્ઞાન પણ ઉપાસનમાં અંગ છે. તે જ્ઞાન, આત્મા પરમાત્માના વિવેક વિષયવાળું શાસ્ત્રજન્ય બાણવું. સ્વસ્વરૂપ અને પરસ્વરૂપના જ્ઞાતાનેજ ઉપાસનમાં અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ અર્થ ‘તત્ત્વ જ્ઞાનં દ્વિધા પ્રોક્તં તત્રૈકં જ્ઞાનમાત્મનઃ । પરમાત્મસ્વરૂપસ્ય જ્ઞાનં ચેત્યપરં મતમ્ ॥’ (સ. પ્ર. ૧ અ. ૩૪) આ વચનમાં શ્રીમુખે કહ્યો છે. તેમાં આત્મજ્ઞાન કે જે પ્રકૃતિવિલક્ષણ જ્ઞાનૈકધન પરિશુદ્ધ ગુણાષ્ટકવિશિષ્ટ નિત્ય સ્વાત્મસ્વરૂપના સાક્ષાત્કારમાં પર્યવસાન પામનારૂં, પરમાત્માની સ્વાભાવિક દાસતાના અવિચ્છિન્ન અનુસંધાનવાળું, આત્મનિષ્ઠા આત્મજ્ઞાન સ્થિતપ્રજ્ઞતા આત્મદર્શન આદિક શબ્દોથી કહેલું, જે ‘પ્રજહાતિ યદા કામાન્’ ઇત્યાદિ શ્લોકોથી કહેલા જ્ઞાનયોગથી સાધ્ય છે. આવું આત્મજ્ઞાન પણ મોક્ષ માટે સ્વતંત્ર નથી પરંતુ ભકિતના અંગભૂત છે. ભકિતદ્વારાજ મોક્ષને સાધનાર છે. આ સમગ્ર અર્થ-શ્રુતિ સ્મૃતિઓએ સ્પષ્ટ નિર્ણયો છે- ‘અધ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવં મત્વા ધીરો હર્ષશોકૌ જહાતિ’ આ શ્રુતિ આત્મજ્ઞાનની પરમાત્મોપાસનમાં હેતુતાને કહે છે. ‘ય આત્મો અપહતપાપ્મા વિજરો વિમૃત્યુર્વિશોકો વિજિઘત્સોડપિપાસઃ સત્યકામઃ સત્યસંકલ્પઃ સોડન્વેષ્ટવ્યઃ સ વિજિજ્ઞાસિતવ્યઃ’ આ શ્રુતિમાં કહેલા આઠ ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય એજ પરિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ સમજવું. ‘દેહેન્દ્રિયમનઃપ્રાણધીમ્યોડન્યોન્યસાધનઃ । નિત્યો વ્યાપી પ્રતિક્ષેત્રમાત્મા ભિન્નઃ સ્વતઃ સુખી’ ‘અહમાત્મા ન દેહોડસ્મિ વિષ્ણુશેષોડપરિગ્રહઃ’ ‘નાયં દેવો ન મર્ત્યો વા ન તિર્થકૃ સ્થાવરોડપિ વા । જ્ઞાનાનન્દમયઃ સ્વાત્મા શેષો હિ પરમાત્મનઃ’ ‘દાસભૂતાઃ સ્વતઃ સર્વે હ્યાત્માનઃ પરમાત્મનઃ । અતોડહમપિ તે દાસ इति મત્વા નમામ્યહમ્ ॥’ ‘બ્રહ્માહં કૃષ્ણદાસોડસ્મિ’ ઇત્યાદિ વચનોમાં દેહાદિકથકી વિલક્ષણ જ્ઞાનાનન્દમય આત્માની

પરમાત્મદાસતા પ્રતિપાદન કરી છે. ‘બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાઙ્ક્ષતિ । સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્વિક્તિં લભતે પરામ્ ॥’ આ ગીતાવાક્યમાં આત્માનુભવની પરાભક્તિમાં અધિકાર સંપાદકતા કહી છે. આ બધો અર્થ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં ‘નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રયવિલક્ષણમ્ । વિભાવ્ય તેન કર્તવ્યા ભક્તિઃ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા ॥’ આ શ્લોકથી કહ્યો છે. હ. વા. સુધાસિન્ધુમાં આ અર્થની અતિ સ્પષ્ટતા ‘વિશુદ્ધાત્મ-સ્વરૂપેણ ભજનીયો હરિઃ સદા’ ‘નાહં દેહોઽસ્મિ ચિદ્રૂપ આત્મૈવેતિ નિજાન્તરે । ભાવયદ્વિર્હરિઃ સેવ્યો ભક્તૈઃ સોઽસ્તીષ્ઠસિદ્ધિદઃ ॥’ ઇત્યાદિ બહુ વચનો વડે કરી છે. આ રીતે આત્મસ્વરૂપના આવિર્ભાવમાં પર્યાવસાન પામનારા આત્મજ્ઞાનની મોક્ષપ્રતિ-સ્વતંત્રપણે હેતુતા નથી પરંતુ ભક્તિદ્વારાજ છે, માટે તેની ભક્તિમાં અંગતા નિશ્ચિત થાય છે. એમ હોવાથી જ ભાગવતમાં ‘શ્રેયઃસ્રુતિં ભક્તિમુદસ્ય યે વિમો-ક્ષિયન્તિ યે કેવલબોધલબ્ધયે । તેષામસૌ ક્લેશલ એવ શિષ્યતે નાન્યથા સ્થૂલતુષા-વઘાતિનામ્’ એમ કેવલ્યાર્થીઓને કેવળ કલેશભાગી જ કહ્યા છે.

વૈરાગ્ય પણ ભક્તિનું અંગ છે. આત્મા પરમાત્મા થકી વ્યતિરિક્ત ભાષિક શબ્દાદિ વિષયમાત્રમાં ‘જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિદુઃખદોષાનુદર્શનમ્’ ‘યે હ સંસ્પર્શજા મોગા દુઃખચોનય એવ તે । આઘન્તવન્તઃ કૌન્તેય ન તેષુ રમતે બુધઃ ॥ પરિણામે વિષમિવ’ (ગીતા) ‘આપાતરમ્યા વિષયાઃ પર્યન્તપરિતાપિનઃ’ એમાં કહ્યા મુજબ, તેમાં રહેલા આર્જન રક્ષણ ક્ષય ભોગ હિંસા ઇત્યાદિ દુરંત દુઃખદોષોના દર્શનથી અત્યંત અસુચિ થાય એ વૈરાગ્યનું લક્ષણ છે. જેમ વિષાદિકમાં ‘આ તો અત્યંત પ્રતિકૂળ છે’ એવો વિનિશ્ચય થતાં તેમાં વિદ્રેષ વર્તે છે તેમ વિષયો વિષે જે વિદ્રેષ એજ વૈરાગ્યનું વિસ્પષ્ટ સ્વરૂપ છે. ધર્મમાં નિષ્ઠા હોય અને આત્મા અનાત્માનો વિવેક હોય પરંતુ જે વૈરાગ્ય ન હોય તો આત્મામાં નિષ્ઠા અને પરમાત્મામાં ભક્તિ ઉદય પામતી નથી, માટે આત્મનિષ્ઠામાં તથા ભક્તિનિષ્ઠામાં વૈરાગ્ય એ મુખ્ય અંગ છે. ‘વિષયતો વિરતિશ્ચ હરૌ રતિઃ’ ‘પરમાત્મનિ યો રક્તો વિરક્તોઽ-પરમાત્મનિ’ ‘વિષયાવિન્દચિત્તાનાં વિષ્ણવાવેશઃ સુદુષ્કરઃ ॥’ ઇત્યાદિ વચનોમાં હરિરતિની સિદ્ધિમાં વિષયવિરતિની હેતુતા જણાવી છે. આત્મનિષ્ઠામાં વૈરાગ્યની હેતુતા ‘પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્ પાર્થ મનોગતાન્ । આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતિ-પ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ।’ ઇત્યાદિ શ્લોકથી ગીતામાં કહી છે ‘ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ્’ ‘અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે’ ‘અસક્તિરનભિષ્ણઃ પુત્રદારગૃહાદિષુ’ ઇત્યાદિકમાં વૈરાગ્યની ભક્તિ આદિકમાં અપેક્ષા વર્ણવી છે. વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ સ્કાંદમાં ‘इत्थं प्रभोः कालशक्त्या लयैरेतैश्चतुर्विधैः । असद्बुद्ध्वाऽखिलं तत्रारुचिर्वैराग्यमुच्यते ॥’ એમ કહ્યું છે. ‘યઃ સ્વકાત્પરતો વેદ જાતનિર્વેદ આત્મવાન્ । હૃદિ કૃત્વા હરિં ગેહાત્પ્રવ્રજેત્સ નરોત્તમઃ’ ‘ગૃહિત્વાત્મપાતં ગૃહમન્ધકૂપં વનં ગતો યદ્દરિમાશ્રયેત’ એમ ભાગવતમાં વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. આ બધો અપેક્ષિત અર્થ ભગવાન

શ્રીહરિએ 'વૈરાગ્યં જ્ઞેયમપ્રીતિઃ શ્રીકૃષ્ણેતરવસ્તુષુ' (શિક્ષાપત્રી) 'વૈરાગ્યસ્ય સ્વરૂપં તે કથયામ્યથ માનદે । મગવન્તં વિનાઽન્યત્ર રાગાભાવસ્તદુચ્યતે' 'વૈરાગ્યહીનસ્ય સુખં નાસ્તિ દુઃખવિવર્જિતમ્ । ભક્તિર્ન વર્ધતે પુંસાં વૈરાગ્યેણ વિના દ્રુતમ્ । માયિકેષુ વિરક્તાનાં પદાર્થેષુ વિવર્ધતે । કૃષ્ણોઽનુરાગો જનનિ તેન યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ॥' (સ. પ્ર. ૧ અ. ૩૫) આ રીતે કહ્યો છે. જ્યાં સુધી વિષયોમાં વિરક્ત ન થાય ત્યાં સુધી પરમાત્મામાં રક્ત ન થાય એ સિદ્ધાંતની વાત છે. આ રીતે ભક્તિમાં વૈરાગ્યને અંગ તરીકે નિરૂપ્યો છે.

ઉપર પ્રમાણે સ્વધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની ભક્તિમાં અંગતા કહી. શ્રીરામાનુજાચાર્યના ગુરુ શ્રીયામુનાચાર્યે આખી ગીતાના અર્થનો એકજ શ્લોકમાં સંગ્રહ કરતાં 'સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યસાધ્યમક્ત્યેકગોચરઃ । નારાયણઃ પરંબ્રહ્મ ગીતાશાસ્ત્રે સમીરિતઃ' આ રીતે ભક્તિમાં ત્રણેયની અંગતા વર્ણવી છે. સત્સંગિજીવનમાં 'સચ્છાત્મસંમતં માતઃ શૃણુ મદ્રચનં હિતમ્ । માયૈવ વિષ્ણોઃ સર્વેષામસ્તિ સંસૃતિકષ્ટદા ॥ તસ્યાસ્તુ સન્નિવૃત્તિઃ સ્યાત્કૃષ્ણે ભવત્યાતિતીવ્રયા ॥' 'ધર્મો જ્ઞાનં ચ વૈરાગ્યં ભક્તેર્વૈદ્યાનિ તત્ત્વતઃ । અજ્ઞાનિ ત્રીષ્યુત્તમાજ્ઞહપાદારુણ્યાન્યનુક્રમાત્ ।' 'ભક્તિર્ભગવતિ શ્રયઃસાધનં મે મતં પરમ્ । ધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તા કાર્યા ચ સા દૃઢમ્ ॥ સચ્છાત્માણાં ચ સર્વેષાં સિદ્ધાન્તોઽસ્ત્યયમેવ હિ' 'મુખ્યા મયા તુ તવ મક્ત્યધિકારિણો યે વૈરાગ્યધર્મનિજબોધયુતાસ્ત એવ' હ. વા. સુધાસિંધુમાં 'સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યોપેતા મક્તિર્દૃઢા તુ યા । સૈવાસ્તિ ભગવત્તોષહેતુરિત્યવગમ્યતામ્ ॥' સ્વધર્મ આત્મનિષ્ઠા ચ વૈરાગ્ય માયિકાર્થતઃ । અજ્ઞાન્યેતાનિ ભક્તૈર્વ સન્તિ તત્પુષ્ટિહેતવઃ ॥' આ રીતે ત્રણેયની ભક્તિમાં અંગતા નિરૂપી છે. આવાં અંગોએ સહિત જો ભક્તિ હોય તો દેશ કાળાદિકની વિષમતામાં વિધ્નોએ નહિ હણાતાં ઉલટી વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. આ કારણથી જ ધર્માદિ અંગે સહિત જ ભક્તિ કરવાની સચ્છાત્મા કહેછે— 'વાસુદેવે ભગવતિ ભક્તિમુદ્રહતાં નૃણામ્ । જ્ઞાનવૈરાગ્યવીર્યાણાં નેહ કશ્ચિદ્વયપાશ્રયઃ ॥' 'સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યભૂષાજુંઘો તુ યેઽચ્યુતે । અનન્યભક્તિ સાધ્વીવત્ કુર્યુરેકાન્તિકા હિ તે ॥ સુરૂપાઽપિ યથા નારી વસ્ત્રાલક્ષ્મ્યવર્જિતા । ન શોભતે તથા ભક્તિર્ધર્માદિરહિતા નૃણામ્ ॥ દેશકાલસ્વભાવાદેઃ ક્વચિદ્વૈષમ્યસમ્ભવે । ધર્માદિવર્જિતા ભક્તિસ્તિરોધતે તદ્વિચથા ॥ યુક્તા ધર્માદિભિઃ સાતુ ક્વાપિ વિધ્નૈર્મહાપદિ । અચલા નાભિભૂયેત હ્યાસારૈરદ્રિરાઙિવ ॥' ઇત્યાદિ. આ અર્થ સત્સંગિજીવનમાં—'યુક્તાઙ્ગૈસ્તુ સ્વધર્માદિલ્લિભિર્મ ક્તિર્મહાવ્રતે । ક્વાપિ કેનાપિ વિધ્નેન નૈવેહ પ્રતિહન્યતે ॥ એતેષ્યેકતમેનાપિ સા હીનાજ્ઞેન ચેદ્ભવેત્ । દેશકાલાદિવૈષમ્યે તસ્યાં વિધ્નો ભવેત્ ધ્રુવમ્ ॥' આ રીતે સ્પષ્ટપણે વર્ણવ્યો છે. આ પ્રકારે ભક્તિમાં સ્વધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની અંગતા સકારણ નિરૂપી છે.

વૈરાગ્ય જો ભક્તિમાં અંતરંગ છે (વિષયોમાં વૈરાગ્ય થાય તો જ પરમાત્મામાં અનુરાગ થાય) તેમ માહાત્મ્યજ્ઞાન પણ અંતરંગ છે. વિષયોમાં રહેલા આર્જન

રક્ષણ ક્ષય ભોગ હિંસા આ પાંચ દોષોના વિચારથી જેમ વિષયોથકી વૈરાગ્ય ઉપજે છે તેમ સુખસાગર ભગવાનના સ્વરૂપ, રૂપ, તેના ગુણો, નામ, વિભૂતિ વિગેરેનું માહાત્મ્ય વિચારવાથી ભગવાનમાં પરાનુરાગરૂપ ભક્તિ ઉપજે છે. અને ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે. ભગવાનજ સ્વરૂપાદિ સર્વ પ્રકારથી મહાન્ સર્વોત્કૃષ્ટ છે એવો નિરતિશય ઉત્કર્ષ સમજવો એને માહાત્મ્ય કહે છે. જેનો મહામહિમા (પ્રતાપ) જાણવામાં આવે છે તેમાં પ્રીતિ ઉપજે છે એ લોકપ્રસિદ્ધ છે. મહિમા કેનો ? તો ભગવાનનો, એમ એમાં સ્વયં ભગવાનજ વિષય હોવાથી તેનું ભક્તિથી અન્યૂન ગૌરવ છે. આખરે માહાત્મ્યજ્ઞાન ભક્તિરૂપમાં પરિણમતું હોવાથી એનો ભક્તિમાંજ સમાવેશ થાય છે. ભક્તિની વૃદ્ધિમાં નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનની હેતુતા કહી છે તેનું ખરું સ્વરૂપ વિચારીએ તો માહાત્મ્યજ્ઞાનનેજ મળતું હોવાથી તેનોપણ માહાત્મ્ય જ્ઞાનમાંજ સમાવેશ સમજવો સમુચિત છે. માહાત્મ્ય જ્ઞાન મધ્યે રહીને એક તરફથી વૈરાગ્યને અને બીજી તરફથી ભક્તિને ઉપજાવે છે એવોપણ એમાં વિશેષ રહ્યો છે. ધર્મમાં તથા આત્મજ્ઞાનમાં દૃઢ સ્થિતિ રહેવામાં પણ માહાત્મ્યજ્ઞાનની હેતુતા જણાવી છે. આ અર્થ વચનામૃતમાં વિશેષતઃ વિશદ છે—“એવી રીતે ભગવાનનો મહિમા વિચારવો એજ આત્મા અનાત્માના વિવેકનું કારણ છે અને જેટલી એ ભક્તને ભગવાનના માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનને વિષે નિષ્ઠા છે તેટલોજ એ ભક્તના હૃદયમાં વૈરાગ્ય આવે છે.” (પ્ર. ૫૬) ‘માટે એ ગોપીઓનેવિષે તો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય આદિક અનંત જે કલ્યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહાત્મ્યને પ્રતાપે કરીને સર્વે સંપૂર્ણ હતાં.’ (સા. ૧૫) ‘વિષયનો અભાવ થયાનું મુખ્ય સાધન તો પરમેશ્વરનું માહાત્મ્ય છે.’ (ભો. ૧૭) ‘ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણતો હોય તેતો એમ વિચારે જે ભગવાનની આજ્ઞાનેવિષે બ્રહ્માદિક સમગ્ર દેવ રહ્યા છે તે ભગવાનની આજ્ઞા મારાથી કેમ લોપાય ? એમ જાણીને ભગવાનના નિયમમાં તત્પર રહે.’ (વર. ૩) ઇત્યાદિ. હ. વા. સુ. માં સર્વ સદ્ગુણોની સિદ્ધિમાં તથા દુર્ગુણોની નિવૃત્તિમાં સમ્યક્ માહાત્મ્યજ્ઞાનની હેતુતા ‘एवं हि कृष्णमाहात्म्यसम्यग्ज्ञानेन देहिनाम् । कः को न सद्गुणः सिद्धयेत् नश्येत्कः को न दुर्गुणः ॥’ આ રીતે નિરૂપી છે. આ રીતે માહાત્મ્યજ્ઞાનનો ધર્મ, આત્મજ્ઞાન અને વૈરાગ્યની પણ સિદ્ધિમાં અને તેની સ્થિરતામાં ઉપયોગિતા સકારણ સમર્થન કરી છે.

ભગવાનના ગુણાદિકના માહાત્મ્યજ્ઞાનથી ભગવાનમાં ભક્તિ ઉપજે છે અને તેની અભિવૃદ્ધિ થતી જાય છે એમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં ‘एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । सोऽविकम्पयेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥’ વ. મૂ. ૩૧

અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥
આ રીતે કહ્યું છે. ભકત અર્જુને પણ ત્વત્તઃ કમલપત્રાક્ષ માહાત્મ્યમપિ જાણ્યમ્ ।
‘સર્વમેતદૃતં મન્યે યન્માં વદસિ કેશવ’ એમ માહાત્મ્ય સમજીને તેની સત્યતાને
સ્વીકારી છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યે ‘માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોઽધિકઃ । સ્નેહો
મક્તિરિતિ પ્રોક્તસ્તયા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥’ એમ મુક્તિહેતુ ભકિતનું લક્ષણ કહેતાં
તેમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની પૂર્વતા પ્રતિપાદન કરી છે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી ભગવાન શ્રીહરિએ શિક્ષાધર્મીમાં
‘માહાત્મ્યજ્ઞાનયુક્ત મૂર્તિસ્નેહો મક્તિશ્ચ માધવે’ એમ ભકિતનું સ્વરૂપ કહેતાં, તેમાં
માહાત્મ્યજ્ઞાનની અંતરંગતા નિરૂપી છે. સત્સંગિજીવનમાં—‘તત્રીયમાહાત્મ્યવિક્ષોધપૂર્વ
સ્વભાવતો વૃત્તિરવિચ્યુતા યા । સપ્રેમ તસ્મિન્ સકલેન્દ્રિયાણાં સા મક્તિરુક્તા નવધાઽસ્તિ
સાઽપિ ॥’ (પ્ર. ૨ અ. ૫૧) ‘સ્નેહેન સેવનં યત્તુ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વકમ્ । તદેવ લક્ષણં
જ્ઞેયં મક્તેરિહ મહાવ્રતાઃ’ ॥ ક્રિયમાણાઽપિ મક્તિસ્તુ માહાત્મ્યજ્ઞાનમન્તરા । ન વર્ધતે
ન ચ ગુણાસ્તં ભજન્તિ શમાદયઃ ॥ સાઽપ્યારમ્ભદશાયાં તુ વર્ધમાનાઽપિ નિર્બલા ।
ધ્રુવં નશ્યતિ તારુણ્યાત્પ્રાક્ સ્ત્રીવ ક્ષયરોગિણી ॥ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વ સા ક્રિયમાણા
ત્વનુક્ષણમ્ । વિવર્ધતેઽતિબલિની દાવવહ્નિશિખા યથા ॥ વિજ્ઞાતં યેન માહાત્મ્યં
યાવત્તસ્ય તુ તાવતી । શ્રદ્ધા કૃષ્ણો ભવેત્સ્યાચ્ચ મક્તિઃ શ્રદ્ધાનુરૂપિણી ॥ વિજ્ઞાય તસ્ય
માહાત્મ્યં શ્રદ્ધયા યા કૃતા દૃઢમ્ । મક્તિઃ સૈકૈવ મેઽત્યન્તં પ્રસન્નત્વસ્ય કારણમ્ ॥’
(પ્ર. ૩ અ. ૪૪) ઇત્યાદિ વચનો વડે ભકિતનું લક્ષણ કહેવાપૂર્વક મહિમજ્ઞાનથી
ભકિતની દાવાગ્નિશિખાના દૃષ્ટાંતથી વૃદ્ધિ અને તેના વિના તે ક્ષયરોગિણી નારીના
દૃષ્ટાંતથી ક્ષય થવાનો સમજાવ્યો છે. એમ કરીને ભકિતની સિદ્ધિમાં અને વૃદ્ધિમાં
મહિમજ્ઞાનની અત્યંત આવશ્યકતા જણાવી છે. હ. વા. સુધાસિંધુમાં
‘રાધાપતેઃ સ્વરૂપસ્ય માહાત્મ્યસ્ય ચ તત્ત્વતઃ । વેદનં યત્તદેવોક્તં પરમં મુક્તિકારણમ્ ॥’
‘સર્વેભ્યોઽપિ વલિષ્ઠેભ્યો મહત્ત્વં રાધિકાપતેઃ । શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાદૈર્વર્ણિતં વર્તતે મૃશમ્ ॥’
એમ માહાત્મ્યજ્ઞાનને મુક્તિના પરમ કારણપણે કહેવાપૂર્વક રાધાપતિનું સર્વાધિક
માહાત્મ્ય જાણવાનું સકારણ કહે છે.

માહાત્મ્યનો પ્રકાર તો ‘एष सर्वभूतान्तरात्मा’ ‘व्याप्य नारायणः स्थितः’
‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ ‘महान्तं विभुमोत्मानं’ ‘निरवयं निरञ्जनम्’ ‘स वा
एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदितः’ ‘निर्गुणं’ ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं’ ‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’
‘समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ’ ‘महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः’ ‘परमात्मा च सर्वेषामाधारः
परमेश्वरः’ ‘ईशा वास्यमिदं सर्वं’ ‘पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम्’ ‘एक एव हरिः स्वामि-
शब्दवाच्योऽस्ति सर्वथा’ ‘यस्य पृथिवी शरीरं’ ‘यस्यात्मा शरीरं’ ‘अहं हि सर्वयज्ञानां
भोक्ता च प्रभुरेव च’ ‘यो विदधाति कामान्’ ‘सकलफलप्रदो हि विष्णुः’ ‘यतो वा
इमानि भूतानि जायन्ते...तद्ब्रह्मेति’ ‘ध्येयो नारायणः सदा’ ‘मुक्तानां परमा गतिः’

‘યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ’ ‘નેતિ નેતિ’ ‘યસ્માત્પરં નાપરમસ્તિ કિંચિત્’
‘ન તત્સમશ્ચાભ્યધિકશ્ચ દૃશ્યતે’ ‘નાન્તોઽસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિભૂતીનાં’ ‘પ્રથિતઃ
પુરુષોત્તમઃ’ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ’ ‘દુપતય એવ તે ન યયુરન્તમનન્તયા ત્વમપિ’ ‘મેઘોદયઃ
સાગરસન્નિવૃત્તિરિન્દોર્વિભાગઃ સ્ફુરિતાનિ વાયોઃ । વિદ્યુદ્વિભક્તો ગતિરુષ્ણરસ્મેર્વિષ્ણોર્વિચિત્રાઃ
પ્રભવન્તિ માયાઃ ॥’ ‘મદ્રયાદ્વાતિ વાતોઽયં સૂર્યસ્તપતિ મદ્રયાત્’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-
સ્મૃતિમાં નિરૂપ્યા પ્રમાણે સર્વભૂતોમાં અંતરાત્માપણે વ્યાપીને રહેવાપણું, તથાપિ
નિત્ય નિર્દોષપણું, જ્ઞાનાદિ અનંત કલ્યાણ ગુણોએ સંપન્નપણું, સર્વના આધારપણું,
સર્વનું નિયંતાપણું, સર્વનું સ્વામિપણું, એતન અએતન સર્વનું શરીરિપણું, સમસ્ત
કર્મોર્વડે સમારાધન કરવાપણું, સર્વ કર્મોનું ફળદાતાપણું, સમસ્ત જગતની ઉત્પત્તિ
સ્થિતિ અને પ્રલયનું એક કારણપણું, મુમુક્ષુઓએ ઉપાસ્યપણું, મુક્તોએ પ્રાપ્યપણું,
ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારેથી ભગવાનનું માહાત્મ્ય અત્યાદરથી વર્ણવ્યું છે.

સત્સંગિજીવનમાં ‘નરાકૃતિરપિ કૃષ્ણઃ સકલૈશ્વર્યસંયુતઃ । દિવ્યવિગ્રહ એવેતિ
માહાત્મ્યં જ્ઞેયમસ્ય ચ ॥’ (પ્ર. ૩ અ. ૪૪) વાસુદેવાવતારેઽથ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વિકા ।
સ્નેહેન સેવા વૃત્તિર્યા સા ભક્તિરિતિ કથ્યતે ॥ શ્વેતદ્વીપે બ્રહ્મપુરે ગોલોકેઽપિ ચ ધામનિ ।
વૈકુણ્ઠાદૌ યદૈશ્વર્યં દિવ્યં દિવ્યાશ્ચ પાર્ષદાઃ ॥ સ્વેચ્છયા મનુજાકારે હરૌ તદ્વિચિતેઽસ્થિલમ્ ।
દિવ્યભાવેનેતિ બોધો માહાત્મ્યજ્ઞાનમુચ્યતે ॥’ (પ્ર. ૪ અ. ૬૭) આ રીતે અવતારોને
સર્વ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણપણે અને દિવ્ય વિગ્રહપણે જાણવારૂપ માહાત્મ્ય કહ્યું છે.
‘નામોચ્ચારણમાહાત્મ્યં હરેઃ પશ્યત પુત્રકાઃ । અજામિલોઽપિ યેનૈવ મૃત્યુપાશાદમુચ્યત ॥’
(ભાગસ્કં. ૬) એમ નામકીર્તનનો પણ મહિમા જાણવાનો કહે છે. ઇત્યાદિ બહુ
પ્રકારે માહાત્મ્ય જાણવાનું કહે છે. ‘ન તત્સમશ્ચાભ્યધિકશ્ચ દૃશ્યતે’ આ શ્રુતિમાં કહ્યા.
પ્રમાણે ભગવાનને ભવ બ્રહ્માદિ સર્વ થકી સ્વરૂપાદિ સર્વ પ્રકારે સમધિક સમજવા
એનું જ નામ માહાત્મ્ય છે.

ઉપર પ્રમાણે કલ્યાણમાં સદ્ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યજ્ઞાને
સહિત ભક્તિ આ ચારની કારણતા નક્કી કરી છે. આ અર્થ ‘તસ્ય હેતુશ્ચ સદ્ધર્મો
જ્ઞાનં વૈરાગ્યમેવ ચ । માહાત્મ્યજ્ઞાનયુગ્મભક્તિર્મુખ્યશ્ચેતિ ચતુષ્ટયમ્ ॥’ (સ. પ્ર. ૪ અ. ૨)
‘સ્વધર્મો જ્ઞાનવૈરાગ્યે સમ્યક્ માહાત્મ્યબોધયુક્ । ભક્તિર્મગવતશ્ચેતિ સાધનાનિ મહાન્તિ
ચ ॥ સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યૈઃ સહિતા યસ્ય રમાપતેઃ । માહાત્મ્યજ્ઞાનયુગ્મભક્તિઃ સ્યાત્સોઽસ્તિ
બુદ્ધિમત્તરઃ ॥’ (હ. વા. સુધાસિન્ધુ) ઇત્યાદિ વચનોએ વર્ણવ્યો છે. શિક્ષાપત્રીમાં
‘ધર્મો જ્ઞેયઃ’ ઇત્યાદિ શ્લોકોથી લક્ષણ કહેવાપૂર્વક ચારની હેતુતા સમર્થન કરી છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધર્મ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય અંગ જેનું છે એવો જે
ભક્તિયોગ તેનેજ એકાંતિક ધર્મ અને ભાગવત ધર્મ એવી સંજ્ઞાથી કહે છે.
આ અર્થ વા. મા. માં ‘સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યૈઃ સહ લક્ષ્મીવદીશ્વરે । તસ્મિન્નનન્યા
ભક્તિર્યા ધર્મ એકાન્તિકઃ સ વૈ ॥ ત્રિભિઃ સ્વધર્મપ્રમુદ્યૈર્યુક્તા ભક્તિરિયં મુને ।
ધર્મ એકાન્તિક ઇતિ પ્રોક્તો ભાગવતશ્ચ સઃ ॥’ આ રીતે નિરૂપ્યો છે.

સત્સંગિજીવનમાં પણ એજ પ્રકારથી 'ઇત્યં ચે દીક્ષિતા ભક્તાઃ સ્વસ્વધર્મેષુ સંસ્થિતાઃ । જ્ઞાનવૈરાગ્યસંપન્નાઃ પ્રોક્તા એકાન્તિકા હિ તે ॥' (પ્ર. ૪ અ. ૫૨) 'ઉતાનાશ્રિત્ય સદ્ધર્માન્ જ્ઞાનવૈરાગ્યસંયુતાન્ । મજેયુર્યે વાસુદેવં પ્રોક્તા એકાન્તિનો હિ તે ॥' (પ્ર. ૪ અ. ૬૬) 'પ્રવૃત્તશ્ચ નિવૃત્તશ્ચ ધર્મો હિ દ્વિવિધો મતઃ । દ્વયોઽપિ વિષ્ણુસમ્બન્ધાદ્ભવત્યેકાન્તસંજ્ઞિતઃ ॥ નિવૃત્તધર્મેકાન્તિત્વં પ્રાપુર્હિ સનકાદયઃ । પ્રવૃત્તધર્મેકાન્તિત્વં મરીચ્યાયાસ્તથાઽઽપ્નુવન્ ॥ એકાન્તેનૈવ ધર્મેણ મુક્તિરાત્યન્તિકી મતા । ન કેવલં નિવૃત્તેન ધર્મેણાપીતરેણ વા ॥ સ્વરૂપમસ્ય ધર્મસ્ય કથ્યતે ચાધુના સ્ફુટમ્ । વિદ્વદ્ધિરપિ દુર્જ્ઞેયં વિના હરિસમાશ્રયમ્ ॥ આન્તરાણાં ચ બાહ્યાનાં કરણાનાં સ્વભાવતઃ । નૈરન્તર્યેણ સક્તાઃ સ્યુર્વિષ્ણાવશિલવૃત્તયઃ ॥ તતઃ પુમાન્ પ્રવૃત્તં વા નિવૃત્તં કર્મ વૈદિકમ્ । કુર્યાદર્હિસં નિષ્ક્રામં જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તુ યત્ ॥ સ એવૈકાન્ત ઇત્યુક્તો ધર્મો નિઃશ્રેયસપ્રદઃ । તદ્વન્તઃ પુરુષા ચે તે પ્રોક્તા એકાન્તિકા બુધૈઃ ॥ સ્વધર્માદિયુતાનન્યભગવદ્ભક્તિલક્ષણઃ । એષ ધર્મો હિ ભવતીત્યલ્પસત્ત્વૈઃ સુદુર્ધરઃ ॥ તસ્માન્મુમુક્ષુરિચ્છેદ્યઃ શ્રેય આત્યન્તિકં સ તુ । એકાન્તધર્મં સેવેત મુક્તઃ સ્યાત્સંસૃતેસ્તતઃ ॥' (પ્ર. ૪ અ. ૬૭) આ રીતે સવિસ્તર સ્વરૂપ વર્ણવ્યો છે. હ. વા. સુ. માં પણ 'સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યૈર્યુક્તા ભક્તિ હરેસ્તુ યઃ । અનન્યાં વિદધીતાસૌ ભક્ત એકાન્તિકો મતઃ ॥' એમ એકાંતિક ભકતનું લક્ષણ ક્યું છે.

આ ભકિતરૂપ એકાંતિક ધર્મની પ્રાપ્તિ, ભગવાનના અને ભાગવતોના સંગથી થાય છે એમપણ 'સાક્ષાદ્ભગવતઃ સજ્ઞાત્તદ્ધક્તાનાં ચ વેદશામ્ । ધર્મો દ્વૈકાન્તિકઃ પુમ્મિઃ પ્રાપ્યતે નાન્યથા ક્વચિત્ ॥' (સ. પ્ર. ૪ અ. ૬૭) આ વચનથી કહ્યું છે.

ઉક્તલક્ષણ ધર્માદિ ચારની સિદ્ધિમાં અને તેદ્વારા ભકિતમાં સત્સંગનું પ્રધાનપણું હેતુપણું પ્રતિપાદન ક્યું છે. તેમાં આ સ્મૃતિવચનો વર્તે છે- 'સત્સજ્જનો યદિં તદૈવ સજ્જતૌ પરાવરેશે ત્વયિ જાયતે મતિઃ' 'સતાં પ્રસજ્જાત મમ.... શ્રદ્ધા રતિર્ભક્તિરનુકમિષ્યતિ' 'નિત્યં ભાગવતસેવયા....ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી' 'મહત્સેવાં દ્વારમાહુર્વિમુક્તેઃ' 'સદુપાસનયા મતિઃ સ્યાત્' 'પ્રસજ્જમજરં...સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાદ્યતમ્' 'ન રોધયતિ માં યોગો...યથાવસ્થં સત્સજ્જઃ સર્વસજ્જાપહો હિ મામ્' 'સત્સજ્જેન વિનોદ્યવ । નોપાયો વિદ્યતે સધ્રયક્' 'સત્સજ્જેન હિ દૈતેયા...સત્સજ્જાન્મામુપાશ્રિતાઃ' 'સત્સજ્જઃ શેવર્ધિર્નૃણામ્' 'સત્સજ્જતિઃ કથય કિં ન કરોતિ કાર્યમ્' 'સત્સજ્જલબ્ધયા ભક્તયા સ હિ માં યો નિષેવતે' ઇત્યાદિ. સતોના મુખ્યથકી ભગવાનનું માહાત્મ્ય સંભળવાથી ભકિતની ઉત્પત્તિ અને સત્સંગથી સાંગ ભકિતની પુષ્ટિ થવાની સત્સંગિજીવનમાં નિરૂપી છે- 'એતેષામેવ સજ્જેન સાજ્ઞા ભક્તિર્મુમુક્ષુભિઃ । કૃષ્ણસ્ય પ્રાપ્યતે નૂનં માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વિકા ॥ એભ્યઃ કૃષ્ણાવતારાણાં ચરિત્રશ્રવણં ભવેત્ ।... સદ્ભય એતચ્છુતેઃ કૃષ્ણમાહાત્મ્યં સમ્યગીયતે । તેનૈવ ભક્તિઃ કૃષ્ણે સ્યાત્સ્વધર્માદિ-

ભિરન્વિતા ॥ સતાં સજ્જેન બુદ્ધવાદૌ તન્માહાત્મ્યં તદાત્તયા । સ્વધર્મજ્ઞાનવૈરાગ્યયુજા
ભક્ત્યા સ સેવ્યતામ્’ (પ્ર. ૧ અ. ૩૨) ‘પુંસાં ગુણાશ્ચ દોષાશ્ચ સદસત્સજ્જતોઽપિ
હિ । સ્યુસ્તત્સજ્જઃ સતાં કાર્યો નાસતાં તુ મુમુક્ષુભિઃ ॥ યૂયં સર્વે તતો ભક્તાઃ
સતામેવ સમાગમમ્ । કુર્વન્ત એવાચરત સ્વસ્વધર્મં યથોચિતમ્ ॥’ (પ્ર. ૨ અ. ૨)
‘સર્વેષાં દેહિનાં ભક્તાઃ કૃષ્ણભક્તિર્વિમુક્તિદા । ઉદેતિ સાતુ સત્સજ્જાન્નદ્યત્યસુરસજ્જતઃ ॥’
‘એવં સંસૃતિદુઃખં યે...તેષામુદેતિ વૈરાગ્યં સત્સજ્જાત્તચ્ચ વર્ધતે’ (પ્ર. ૧. અ. ૩૫)
ઇત્યાદિ. સત્સંગ પદની નિરુક્તિ “સચ્છબ્દેન પરંબ્રહ્મ સાધવશ્ચ તદાશ્રિતાઃ
પ્રોક્તાસ્તદીયો ધર્મશ્ચ શાસ્ત્રં ચૈતત્ત્રિકાશ્રયમ્ ॥ સચ્છબ્દાર્થં ઇતિ પ્રોક્તઃ
સજ્જશબ્દાર્થં ઉચ્યતે । સતઃ કૃષ્ણસ્ય સજ્જસ્તુ સાક્ષાદ્ભક્તિર્દઢં સ્થિરા ॥ સાધૂન
ચ સત્તાં સજ્જઃ સેવાઽર્ચા તદ્વચઃસ્થિતિઃ । ધર્માણાં તુ સતાં સજ્જસ્તદત્યાગો
વિપદયપિ ॥ સતઃ શાસ્ત્રસ્ય સજ્જસ્તુ કૃષ્ણભક્ત્યાદિપુષ્ટયે । શ્રવણં કીર્તનં પ્રીત્યા પાઠનં
શ્રાવણં તથા ॥” (સ. પ્ર. ૩. અ. ૨૨) આ રીતે સવિસ્તર કુરી છે. ઉપરનો
સમગ્ર અર્થ સંગ્રહી એકજ શ્લોકમાં ‘ધર્મસ્ત્યાજ્યો ન કૈશ્વિત્સ્વનિગમવિહિતો વાસુદેવે
ચ ભક્તિર્દિવ્યાકારે વિધેયા ભિત્તધનમહસિ બ્રહ્મણૈક્યં નિજસ્ય । નિશ્ચિત્યૈવાન્યવસ્તુન્યણુમપિ
ચ ગતિં સમ્પરિત્યજ્ય સન્તસ્તન્માહાત્મ્યાય સેવ્યા ઇતિ વદતિ વિજાન્ ધાર્મિકો
નીલકण્ઠઃ ।’ (પ્ર. ૫ અ. ૫૫) આ રીતે જણાવ્યો છે. “ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્યે
સહિત કરવી અને માહાત્મ્યજ્ઞાન માટે સતોનો સમાગમ કરવો” આટલો
આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે.

પૂર્વેકિત ધર્માદિકની સિદ્ધિમાં શ્રદ્ધા તથા નિયમની પણ હેતુતા પ્રતિપાદન
કુરી છે-‘શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનમ્’ ‘શ્રદ્ધાવાન્ ભજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ’
‘શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્તતમા મતાઃ’ ‘શ્રદ્ધાના મત્પરમા ભક્તાસ્તેઽતીવ મે પ્રિયાઃ’
(ગીતા) ‘ભક્ત્યાહમેકયા ગ્રાહ્યઃ શ્રદ્ધયાત્મા પ્રિયઃ સતામ્’ ઇત્યાદિ. આ અર્થની સ્પષ્ટતા
‘કાયક્લેશૈર્નં બહુભિર્નં ચૈવાર્થરાશિભિઃ । ધર્મઃ સમ્પ્રાપ્યતે હ્યેષ શ્રદ્ધાહીનૈઃ સુરૈરપિ ॥ શ્રદ્ધા માતેવ
સર્વેષાં જ્ઞાનવૈરાગ્યયોઃ પ્રસૂઃ । શ્રદ્ધયા સાધ્યતે ધર્મો નાન્યોપાયેન કેનચિત્ ॥ અપિ નિષ્કિશ્ચના
વિપ્રાઃ શ્રદ્ધાવન્તો દિવં ગતાઃ । ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં શ્રદ્ધા પરમસાધનમ્ ॥’ ‘શ્રદ્ધયાચ-
ર્યમાણોઽપિ ધર્મઃ શિથિલચેતસામ્ । યથાવત્ફલદો ન સ્યાત્ કર્તવ્યો નિયમસ્તતઃ ॥’
‘અસિધારાવ્રતં હ્યેતત્પુસાં નિયમશીલનમ્ । દુષ્કરો નિયમઃ પુમ્મી રાગલોભાકુલાત્મભિઃ ॥
દેવત્વં દેવતાઃ પ્રાપ્તાઃ પ્રકાશન્તે ચ તારકાઃ । નિયમાચરણાદેવ વેલાં નાકમતેઽર્ણવઃ ॥
નિયમાનાં હિ દૃશ્યન્તે સમૃદ્ધાઃ ફલસિદ્ધયઃ । તથા વિનિયમાનાં ચ ઘોરા વ્યાપત્તયો
ભુવિ ॥ શ્રદ્ધાનૈસ્તતઃ પુમ્મિર્ધર્મો નિયમપૂર્વકમ્ । વર્ધનીયઃ પ્રતિદિનં પરલોકસહાયકૃત્ ॥’
(પ્ર. ૨ અ. ૨) ‘ઉત્સાહેનૈવ કર્તવ્યા તદ્ભક્તિઃ શ્રદ્ધયાન્વિતૈઃ’ (પ્ર. ૨ અ. ૭) ‘શ્રદ્ધા
કૃષ્ણો ભવેત્સ્યાચ્ચ ભક્તિઃ શ્રદ્ધાનુરૂપિણી’ (પ્ર. ૩ અ. ૪૪) ઇત્યાદિ. ‘શ્રદ્ધા જ
સ્વાભિમતને સાધી આપે છે’ એવા વિધિસપૂર્વકની જે સાધનમાં ત્વરા તેને શ્રદ્ધા

કહે છે. એને આસ્તા આદર શબ્દથી પણ કહે છે. પ્રતિદિન જે સમયે જે વિધિથી જેટલું જપાદિ કરવાનું વ્રત રાખ્યું હોય તેનો વિચ્છેદ ન થવા દેતાં અવશ્ય કરવું તેને નિયમ કહે છે. શ્રદ્ધા વિના કરેલાં દાન વ્રત તપાદિક પુણ્યોની નિષ્ફળતા ગીતામાં 'અશ્રદ્ધયા હુતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ । અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો હહ ॥' આ રીતે કહી છે. 'સર્વસ્વં જીવિતં વાપિ દદ્યાદશ્રદ્ધયા યદિ । નાપ્નુયાત્સ ફલં કિંચિત્ શ્રદ્ધાનસ્તતો ભવેત્ ॥' (સ. પ્ર. ૨ અ. ૨) એમ શ્રીહરિએ પણ કહ્યું છે. આ રીતે ધર્માદિ બધી બાબતમાં શ્રદ્ધા અને નિયમની આવશ્યકતા જણાવી છે.

ઉક્ત ધર્માદિક સર્વની સિદ્ધિમાં વેદાદિ સંઘાસ્રોના અભ્યાસની પણ આપ્રયાણ આવશ્યકતા સકારણ કહી છે.—'ધર્માધર્મૌ સાધ્વસાધૂ ન્યાયાન્યાયૌ ચ તત્ત્વતઃ । કૃષ્ણસ્વરૂપતદ્ભક્તી બુદ્ધયન્તે શાસ્ત્રતઃ સત ॥ અવશ્યમેવ તત્કાર્યઃ સચ્છાસ્ત્રાભ્યાસ આદરાત્ । સ્વસ્વબુદ્ધયનુસારેણ ભવદ્વિર્મદુપાશ્રિતૈઃ ॥ નૈર્ગુણ્યસ્થિતિમાપ્યાપિ ન સચ્છાસ્ત્રાણિ સન્ત્યજેત્ । સદ્બ્રુવર્જનાત્સિદ્ધા અપિ જાડયં વ્રજન્તિ યત્ ॥ ઉત્સાહશક્તિભદ્ગશ્ચ કૃષ્ણભક્તૌ તતો ભવેત્ । બુદ્ધિમોહશ્ચ શૈથિલ્યં શ્રદ્ધાયા અપિ જાયતે ॥' (સ. પ્ર. ૨ અ. ૨) 'સંસ્કૃતપ્રાકૃતગ્રન્થાભ્યાસશ્વાપિ યથામતિ' 'સ્વહિતેષ્છુભિરેતાનિ મચ્છિષ્યૈઃ સક્લૈરપિ । શ્રોતવ્યાન્યથ પાઠ્યાનિ કથનીયાનિ ચ દ્વિજૈઃ ॥' 'કર્તવ્યઃ સચ્છાસ્ત્રાભ્યાસ આદરાત્' (શિક્ષાપત્રી) 'તસ્માત્ શ્રીકૃષ્ણમાહાત્મ્યમજ્ઞસા સત્પ્રસજ્જતઃ । સચ્છાસ્ત્રસેવનાદ્વાપિ વેદિતવ્યં પ્રયત્નતઃ' એમ હ. વા. સુ. માં સંત અને સંઘાસ્રોના સેવનથી માહાત્મ્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ જણાવી છે.

જેવો પુરુષનો સંગ, શુભાશુભ બુદ્ધિને ઉપજાવે છે તેવો શાસ્ત્રનો સંગ પણ શુભાશુભ બુદ્ધિને ઉપજાવનારો હોવાથી જેમ સત્સંગની આવશ્યકતા છે તેમ સંઘાસ્રાભ્યાસની પણ છે. આ તાત્પર્ય 'યાદૃશાં યસ્ય સજ્ઞઃ સ્યાચ્છાસ્ત્રાણાં વા નૃણામપિ । બુદ્ધિઃ સ્યાત્તાદૃશી તસ્ય કાર્યોઽતો નાસતાં હિ સઃ ॥' (વા. મા.) આ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. 'શ્રુતિસ્મૃતી ઉમે નેત્રે બ્રાહ્મણસ્ય પ્રકીર્તિતે । એકયા રહિતઃ કાણો દ્વાભ્યામન્ધઃ સ વૈ મતઃ ॥' આ સ્મૃતિપણ સંઘાસ્રાભ્યાસની આવશ્યકતા જણાવે છે. ભગવાનના સ્વરૂપ રૂપ ગુણ વિભૂતિ વિગેરેને સત્યપણે પ્રતિપાદન કરનારાં જે હોય તેને સંઘાસ્ર કહે છે. એમ હોવાથી જ 'સ્થાપિતે યેષુ કૃષ્ણસ્ય સાકારત્વવિશુદ્ધતે । સચ્છાસ્ત્રાણિ તુ તાન્યેવ વેદાર્થાનુસૃતાનિ હિ ॥' 'મૂર્ત્યશ્વાવતારાણાં શ્રીવિષ્ણોઃ પ્રતિપાદિતાઃ । શ્રીરામકૃષ્ણમુખ્યાનાં યત્ર સચ્છાસ્ત્રમેવ તત્ ॥' 'યત્ર સ્યુરવતારાશ્ચ શાસ્ત્રેષુ સ્થાપિતા હરેઃ । તદ્ભક્ત્યા સહ ચ જ્ઞાનમધ્યેતવ્યાનિ તાનિ વૈ ॥' 'સચ્છાસ્ત્રાણિ ચ સર્વાણિ શ્રવ્યાણિ સુધિયો મુક્ષાત્' (પ્ર. ૨ અ. ૭) (સત્સંગિજીવન) એવું સંઘાસ્રોનું ઉપયોગી લક્ષણ ક્યું છે. આ રીતે સંઘાસ્રાભ્યાસની આવશ્યકતા ધર્માદિ સર્વની સિદ્ધિમાં જણાવી છે.

ઉક્ત ધર્માદિની નિષ્પત્તિમાં યથોક્ત બ્રહ્મચર્યવ્રત, ભોગસંકોચરૂપ તપ, શમ

દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, નિર્દલપણું, નિર્માનપણું, નિષ્કપટપણું, નિર્મત્સરપણું, નિષ્પ્રમાદપણું, નિર્મોહપણું, કુસંગત્યાગ, ઇત્યાદિ ગુણોનો પણ ઉપયોગ તત્ર તત્ર વર્ણવ્યો છે. ‘યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્ય ચરન્તિ’ ‘બ્રહ્મચર્યમર્હિસા ચ શારીરં તપ ઉચ્યતે’ ‘અમાનિત્વમદમ્ભિત્વમર્હિસા ક્ષાન્તિરાર્જવમ્’ ‘અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ’ ‘નિર્માનમોહાઃ’ (ગીતા) આ રીતે ઉક્ત ગુણોનો ધર્મ જ્ઞાન ભક્તિની સિદ્ધિમાં ઉપયોગ લગવાને જણાવ્યો છે. ‘દમ્ભો દર્પોઽમિમાનશ્ચ’ એમ દંભને તો આસુરી સંપત્તિના દોષોમાં મુખ્ય તરીકે લગવાન કહે છે.

‘નિર્માનત્વમસજ્જિત્વમર્હિસાહંમત્યજિઃ । આત્મનિષ્ઠા ચ તસ્યૈવ સન્તિ મર્કૈસ્ત્વ—
લિકયા ॥’ (પ્ર. ૩ અ. ૩૭) એમ નિર્માનત્વાદિકને ભક્તિના અલંકાર (શાભાઝનાર) તરીકે શ્રીહરિ કહે છે. ‘જ્ઞાન્ત્યા દાન્ત્યા ચોપરાત્યા તિતિક્ષાસ્તિકતા—
દિમિઃ । ગુણૈર્દૈવાદિદુષ્ટાપ્યૈર્યુક્તં માવ્યં ચ મચ્છિતૈઃ ॥’ એમ શમ દમ ઇત્યાદિ ગુણો સંપાદન કરવાનું શ્રીમુખે કહે છે. ‘સુજનૈઃ સ્વરિપું વિહાય દમ્ભમ્’ એમ દંભને ભક્તિના શત્રુતરીકે ઓળખાવે છે. ‘સાવધાનૈતો મર્કૈર્દૂરાદેતે મહારયઃ । હાતવગસ્તેન મક્તિઃ સ્યાન્નિર્વિન્નેષ્ટફલપ્રદા ॥’ (પ્ર. ૨ અ. ૧૫) એમ લોભ કામ રસાસ્વાદ ર્નેહ અને માન આ પાંચ દોષોને મહાશત્રુતરીકે ઓળખાવીને તેના પરિત્યાગથી ભક્તિની નિર્વિઘ્નતા અને ઇષ્ટફળપ્રદતા શ્રીહરિ કહે છે. ‘યે બ્રહ્મચર્યં તુ બૃહત્સ્વરૂપં યોગેન સંસાધ્ય જિતેન્દ્રિયાઃ સ્યુઃ । બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણમથો મજેયુઃ પ્રોક્તાસ્ત એવોત્તમ—
મક્તસંજ્ઞાઃ ॥’ (સ. પ્ર. ૧ અ. ૫૫) એમ બ્રહ્મચર્યને બ્રહ્મની ઉપમા આપીને તેને ઉપયોગ વૈરાગ્ય ભક્તિમાં સૂચવ્યો છે. ‘નિર્માનૈર્દાસવત્સર્વૈર્વર્તિતવ્યં સતાં પુરઃ’ ‘દમ્ભહીનં સ્વનુષ્ટિતૈ ।’ ‘નિષ્છિન્ન સેવયા વિષ્ણોઃ’ ‘મર્કિં વિદધ્યાપતન્દ્રિ વિષ્ણોઃ’ ‘પુંસઃ ગુણાશ્ચ દોષાશ્ચ સદસત્સજ્જતોઽપિ હિ । સ્યુસ્તત્સજ્જઃ સતાં કાર્યો નાસતાં તુ મુમુક્ષુભિઃ ॥ દોષજાલસ્ય વૈ યોનિરસતાં તુ સમાગમઃ’ આ કુસંગત્યાગ, નિર્દલતા, નિર્માનતા, નિષ્કપટતા, નિષ્પ્રમાદતા, નિર્માનતા, વિગેરે બહુ ગુણોનો ઉપયોગ ધર્મ ભક્તિ આદિકની સિદ્ધિમાં સૂચવ્યો છે તે યથાયથ જાણી લેવો.

ઉપરનો સમગ્ર શાસ્ત્રાર્થ વચનામૃતમાં સાક્ષાત્ શબ્દથી તો અર્થાત્ સારીરીતે અનુવર્ણવ્યો છે, તે આ શ્રીમુખવચનોથી સુસ્પષ્ટ સમજાય છે. (પ્ર. ૧૧) ‘અને જે સાધુને સંગેકરીને લગવાનું માહાત્મ્ય પરિપૂર્ણ જાણવામાં આવે છે.’ (આથી સાધુસંગની માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં હેતુતા કહી) પ્ર૦ ૮ ‘અને જ્યારે એ કુસંગનો ત્યાગ કરીને સાધુનો સંગ કરે છે ત્યારે એને દેહને વિષે જે અહંબુદ્ધિ છે તે નિવૃત્તિ પામે છે અને દેહના સંબન્ધનેવિષે જે મમત્વબુદ્ધિ છે તે નિવૃત્તિ પામે છે અને લગવાનેવિષે અસાધારણ પ્રીતિ થાય છે અને લગવાન વિના અન્યને વિષે વૈરાગ્ય થાય છે’ (આથી સંતસગની જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિની સિદ્ધિમાં હેતુતા કહી) પ્ર૦ ૧૭ ‘ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ ઇત્યાદિક જે લગવાનની

પ્રસન્નતાનાં સાધન' (આથી ભગવતપ્રસન્નતાનાં સાધનતરીકે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિની હેતુતા કહી) પ્ર૦ ૧૯ 'આ સત્સંગનેવિષે પોતાના આત્મિક કલ્યાણને ધ્યેય તો એવો ભક્તજન તેને એકલી આત્મનિષ્ઠાએ કરીનેજ પોતાનું આત્મિક કલ્યાણરૂપ કાર્ય સરતું નથી. તથા એકલી પ્રીતિ જે પ્રેમેસહિત નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી તેણેકરીને પણ તે કાર્ય સરતું નથી તથા એકલો જે વૈરાગ્ય તેણે કરીનેપણ તે કાર્ય સરતું નથી તથા એકલો જે સ્વધર્મ તેણે કરીને પણ તે કાર્ય સરતું નથી, તે માટે એ આત્મનિષ્ઠા આદિક જે ચારે ગુણ તે સિદ્ધ કરવા .. તે માટે ભગવાનના એકાંતિક ભક્તનો સમાગમ કરીને જે ભક્તને ચારે ગુણ અતિશય દ્રઢપણે વર્તે છે તે ભક્તને સર્વ સાધન સંપૂર્ણ થયાં અને એનેજ એકાંતિક ભક્ત જાણવો.' (આથી કલ્યાણ માટે સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિની કારણતા કહી) પ્ર૦ ૨૧ 'વર્ણાશ્રમનો જે ધર્મ તેનેવિષે અચલ નિષ્ઠા તથા આત્મનિષ્ઠાની અતિશય દ્રઢતા તથા એક ભગવાન વિના બીજા સર્વ પદાર્થને વિષે અરુચિ તથા ભગવાનને વિષે માહાત્મ્યે સહિત એવી નિષ્કામ ભક્તિ, એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની અતિશય પ્રસન્નતા થાય છે. અને એ ચાર સાધન તેને એકાંતિક ધર્મ કહીએ (આથી ધર્માદિ ચાર નિષ્ઠાવાળાની એકાંતિકતા જણાવી)...અને દિવસેદિવસે ભગવાનનું અતિશય માહાત્મ્ય જણાય તેને અર્થે સાધુનો સંગ નિરંતર રાખવો.' (આથી મહિમાજ્ઞાનની સિદ્ધિમાં સત્સમાગમની હેતુતા કહી) પ્ર. ૪૪ 'સત્પુરુષનો જે પ્રસંગ એ જ પરમેશ્વરને વિષે દૃઢ પ્રીતિ થયાનું કારણ છે. (આથી ભક્તિની સિદ્ધિમાં સત્સંગની હેતુતા કહી) પ્ર૦ ૪૭ 'પરમેશ્વરના ભક્ત હોય તેમાં કોઈકને ધર્મનિષ્ઠા પ્રધાન હોય ને કોઈકને આત્મનિષ્ઠા પ્રધાન હોય ને કોઈકને વૈરાગ્યનિષ્ઠા પ્રધાન હોય તો કોઈકને ભક્તિનિષ્ઠા પ્રધાન હોય અને ગૌણપણે તો એ સર્વે અંગ સર્વ હરિભક્તમાં હોય છે...અને જ્યારે એ ચાર નિષ્ઠા એકનેવિષે વર્તે ત્યારે તેને પરમ ભાગવત કહીએ અને એનેજ એકાંતિક ભક્ત કહીએ.' (આથી ચાર નિષ્ઠાવાળાની ભાગવતતા અને એકાંતિકતા કહી) પ્ર૦ ૫૪ 'સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યજ્ઞાન તેણે સહિત જે ભગવાનની ભક્તિ તેણે યુક્ત એવા જે ભગવાનના એકાંતિક સાંગ તેના પ્રસંગથી ભાગવત ધર્મનું પોષણ થાય છે અને વળી જીવને મોક્ષનું જે દ્વાર તેપણ એવા સાધુના પ્રસંગથી ઉઘાડું થાયછે, તે કપિલદેવ ભગવાને દેવદૂતી પ્રત્યે કહ્યુંછે જે 'પ્રસન્નમજરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ । સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃત્તમ્ ।' (આથી સાંગ ભક્તિની સિદ્ધિમાં સત્સંગની હેતુતા કહી) પ્ર૦ ૫૬ 'માટે જેને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા હોય તેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ તથા બીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ ગુણ હોય તેને અભિમાને કરીને અટંટ થવું નહિ તો એ પુરુષના હૃદયનેવિષે પ્રગટ પ્રમાણ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણ તે પ્રસન્ન થઈને નિવાસ

કરીને રહે છે...અને જે ભક્તિનું ભક્તના હૃદયમાં માન આવે તો તેપણ એને અતિખોટ છે અને આત્મજ્ઞાનનું માન હોય અથવા વૈરાગ્યનું માન હોય પણ તે અભિમાનતો દેહાત્મબુદ્ધિને જ દબ કરાવે, માટે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને કોઈ પ્રકારે અભિમાન રાખવું નહિ...માટે માનરહિત જે જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તેતો સોળવદ્ધા સોના જેવા છે...તેમ માનરહિત જે ભક્તના જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તે આકાશ સરખાં બળવાન છે, માટે ઉપરથી તો જણાય નહિ પણ નિર્માની ભક્ત તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. (આથી સાંગ ભક્તિની સિદ્ધિમાં નિર્માનપણાની હેતુતા કહી)...એવી રીતે ભગવાનનો મહિમા વિચારવો એ જ આત્મા અનાત્માના વિવેકનું કારણ છે અને જેટલી એ ભક્તને ભગવાનના માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનનેવિષે નિષ્ઠા છે તેટલો જ એ ભક્તના હૃદયમાં વૈરાગ્ય આવેછે...ગમે તેવો પાપી હોય ને અંત સમે જે તેને 'સ્વામિનારાયણ' એવા નામનું ઉચ્ચારણ થાય તો તે સર્વ પાપથકી છુટીને બ્રહ્મલોકનેવિષે નિવાસ કરે.. એમ માહાત્મ્ય સમજે (આથી વૈરાગ્ય આત્મજ્ઞાન અને ભક્તિમાં માહાત્મજ્ઞાનની હેતુતા કહી) પ્ર. ૫૭ 'અને ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણીને જે હેત થાયછે. તેતો ખીજ જ રીતનું છે' પ્ર. ૫૮ 'જે એ ભગવાનનો આવો મહિમા જાણે છે, તો એને ભગવાનનેવિષે અસાધારણ હેત છે' (આથી ભક્તિમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની ખાસ કારણતા કહી) પ્ર. ૭૭ 'માટે આજથી કોઈ પંચ વર્તમાનરૂપ જે ધર્મ તેને મુકીને જ્ઞાનનું કે ભક્તિનું બલ લેશે તે ગુરુદ્રોહી વચનદ્રોહી છે' (આથી ધર્મની અત્યાજ્યતા જણાવી) પ્ર. ૭૮ 'પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનો મહિમા અતિશયપણે કરીને સમજે તો તેને ભગવાનની શ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ તે અચલ રહે' (આથી ભક્તિની અચલતામાં મહિમજ્ઞાનની આવશ્યકતા કહી) સા. ૩ 'અને ઉદ્ધવજી જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની શ્રદ્ધા માહાત્મ્યે સહિત સેવા આકરી કરતા તો તે પરમ ભાગવત કહેવાયા અને તેની શાસ્ત્રમાં તથા લોકમાં અતિશય પ્રસિદ્ધિ છે.' સા. ૫ 'જેને શ્રદ્ધા તથા હરિ-હરિજનના વચનનેવિષે વિશ્વાસ તથા ભગવાનનેવિષે પ્રીતિ તથા ભગવાનના સ્વરૂપનું માહાત્મ્ય એ ચાર વાનાં જેના હૃદયમાં હોય તેની વાસના નિવૃત્ત થઈ જાયછે. તેમાંપણ એક માહાત્મ્ય અતિશય દબ હોય તો શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસ તથા પ્રીતિ એ ત્રણ દુબળાં હોય તોપણ મહા બળવાન થાય છે. અને માહાત્મ્ય વિનાની ભક્તિ ઝાઝી જણાતી હોય તોપણ અતિ નાશ થઈ જાય છે. જેમ દશબાર વર્ષની કન્યા હોય ને તેને ક્ષયરોગ થાય પછી તે કન્યા યુવાન થયા મોરજ મરી જાય પણ યુવાન થાય નહિ તેમ જેને માહાત્મ્ય વિનાની ભક્તિ હોય તેપણ પરિપક્વ થતીથતી નાશ થઈ જાય અને જેના હૃદયમાં માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય તો ખીજ કલ્યાણકારી ગુણ ન હોય તો પણ તેના હૃદયમાં સર્વે વર્તે છે...તે માટે માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ

એ જ વાસના ટાળવાનું મહા મોટું સાધન છે' (આથી આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ભક્તિ આદિકની સિદ્ધિમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની ખાસ હેતુતા સકારણ કહી) સા. ૯ 'અને ભગવાનનો મહિમા એમ વિચારવો જે' 'અન્નમેલ મહાપાપી હતો તે દીકરાને યોગે નારાયણ એવું નામ લીધું તે સર્વ પાપથી છુટીને પરમ પદને પામ્યો (આથી મહિમાનો પ્રકાર કહ્યો) માટે ગમે તેવો આપત્કાળ પડે અથવા અમે આજ્ઞા કરીએ તોપણ તમારે પોતાના ધર્મમાંથી ચળવું નહિ...પોતાના ધર્મમાંથી ચલાયમાન થઈને પરમેશ્વરની પૂજા કરવી એ દીક નહિ (આથી ધર્મની ભક્તિમાં આવશ્યકતા કહી) સા. ૧૪ 'વૈરાગ્ય આત્મનિષ્ઠા ભગવાનની ભક્તિ અને બ્રહ્મચર્યાદિક જે ધર્મ' તેણેકરીને જે સિદ્ધ થાય તેતો જેવા શ્વેતદ્વીપનેવિષે મુક્ત છે તે સરખા છે...તેમ મદિરા ને ભાંજ્યરૂપ જે પ્રમાદ ને મોહ તેતો જેમ વિમુખ જીવને નડે તેમજ ભગવાનના ભક્તને પણ નડે' (આથી ભક્તિ આદિકની સિદ્ધિમાં નિષ્પ્રમાદતા અને નિર્મોહતાની કારણતા કહી) સા. ૧૫ 'માટે એ ગોપિઓનેવિષે તો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય આદિક અનંત જે કલ્યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહાત્મ્યને પ્રતાપે કરીને સંપૂર્ણ હતા માટે આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય વિનાનો જે પ્રેમી ભક્ત જણાતો હોય તેતો અતિશય ન્યૂન છે,' (આથી ભક્તિમાં આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યજ્ઞાનની અપેક્ષા જણાવી) સા. ૧૮ 'જે શ્રદ્ધાવાન પુરુષ હોય અને તેને જે સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને વિષે શ્રદ્ધાવાન થાય તો એના હૃદયને વિષે સ્વધર્મ વૈરાગ્ય વિવેક જ્ઞાન ભક્તિ આદિક જે કલ્યાણકારી ગુણ તે સર્વે પ્રગટ થઈ આવેછે અને કામ ક્રોધાદિક જે વિકાર તે બળી જાયછે.' (આથી સાંગ ભક્તિની સિદ્ધિમાં શ્રદ્ધા અને સત્સમાગમની પૂર્વતા કહી) કા. ૬ 'જે ભક્તજન કામ ક્રોધ લોભ કપટ માન ઈર્ષ્યા અને મત્સર એટલા વાનાએ રહિત થઈ ભગવાનની ભક્તિ કરે તેની ઉપર ભગવાન રાજ થાયછે, તેમાંપણ મત્સર છે તે સર્વ વિકારમાત્રનો આધાર છે....માટે શ્રીવ્યાસજીએ શ્રીમદ્ભાગવતનેવિષે નિર્મત્સર એવા જે સંત તેને જ ભાગવત ધર્મના અધિકારી કહ્યા છે' (આથી નિષ્કામ નિષ્કોધ નિર્લોભ નિષ્કપટ નિર્માન નિર્મત્સર આદિક ગુણોની ભક્તિ આદિકની સિદ્ધિમાં હેતુતા કહી) કા. ૯ 'માટે જે ભગવાનનું માહાત્મ્ય ન જાણતો હોય ને તે સત્સંગી છે તો પણ તેને અર્ધો વિમુખ જાણવો અને ભગવાનનો જે મહિમા સમજે તેને જ પુરો સત્સંગી જાણવો.' (આથી મહિમાની ખાસ આવશ્યકતા કહી) લો. ૬ 'એકાંતિકપણું એમાં આવે એ અતિશય દુર્લભ છે. તે એકાંતિકપણું તે શું? તો ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ ત્રણે યુક્ત જે ભગવાનની ભક્તિ કરવી તેને એકાંતિકપણું કહીએ' (આથી એકાંતિકપણામાં ધર્માદિકની જરૂર જણાવી) લો. ૭ 'અને જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને જ પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર છે...તે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે

‘બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાઙ્ક્ષતિ । સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિં લભતે પરમ્ ॥’...એવી રીતે મહિમાએ સહિત જે ભગવાનને જાણે ને દેખે એને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કહીએ.’ (આથી ભક્તિમાં આત્મજ્ઞાનની અંગતા કહી) લો. ૯ ‘વૈરાગ્ય જ્ઞાન ભક્તિ અને ધર્મ આ ચારને ઉપજ્યાનો હેતુ શો છે ? (આમાં ચારને ઉપજ્યાના હેતુઓ વિવેચનથી કહ્યા છે) લોયા ૧૬ ‘ભગવાનનું માહાત્મ્ય જેમ કપિલદેવજીએ દેવદૂતીપ્રત્યે કહ્યું છે જે ‘મદ્ભયાદ્વાતિ વાતોડ્યં સૂર્યસ્તપતિ મદ્ભયાત્’ એવી રીતે અનંત પ્રકારના માહાત્મ્યે સહિત એવી જે ભગવાનની ભક્તિ તે જેને હોય તેના દોષમાત્ર ટળી જાય અને તેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ એ ન હોય તોપણ સર્વ આવે છે, માટે એ સાધન સર્વમાં મોટું છે’ (આથી દોષમાત્રની નિવૃત્તિ અને ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ આદિક ગુણમાત્રની પ્રાપ્તિમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની મુખ્ય હેતુતા કહી) લોયા. ૧૭ ‘વિષયનો અભાવ થયાનું મુખ્ય સાધન તો પરમેશ્વરનું માહાત્મ્ય છે ને તે પછી આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય છે, તે માહાત્મ્ય તે શું ? તો ‘જે ભગવાનની બહીકે કરીને ઇન્દ્ર વર્ષે છે, સૂર્ય, અગ્નિ, ચંદ્રમા પ્રકાશ કરે છે, પૃથ્વી સર્વને ધારી રહી છે, સમુદ્ર મર્યાદા નથી લોપતા, ઔષધિઓ ઋતુને પામીને ફળે છે, અને જે ભગવાન જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયને કરે છે અને જેની શક્તિ કાળ છે, માયા છે, પુરુષ છે, અક્ષર છે’ એવી રીતે જે ભગવાનની મોટયપને સમજતો હોય તેને જગતમાં એવું શું પદાર્થ છે તે બંધન કરે ?...તેમ એવું જોણે ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણ્યું છે તે ભગવાનનો પાડ્યો પણ તે ભગવાનના ચરણારવિન્દ્યકી પડે નહિ, તો શું બીજે પદાર્થે કરીને એ પડે ? ન જ પડે...માટે જેને ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજાણું છે તેનો પાડ્યો સત્સંગમાં અચળ છે અને જેને માહાત્મ્ય નથી સમજાણું તેનો વિશ્વાસ નહિ’ (આથી વિષયોનો અભાવ વિગેરે સર્વ અર્થની સિદ્ધિમાં માહાત્મ્યની હેતુતા અને તેની દિશા દર્શાવી.) પંચાલા ૩ ‘માટે કેવળ આત્મારૂપ થયેથકે જે ભગવાનને વિષે હેત થાય તે ઠીક છે એમ અમારો સિદ્ધાંત છે. (આથી ભક્તિમાં ૬૬ આત્મજ્ઞાનની કારણતા કહી) મધ્ય ૪ ‘એમ ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણે તો તેને ભગવાનનું અખંડ ચિંતન થાય’ મધ્ય ૯ ‘પણ જેને પરમેશ્વર વિષે અતિશય પ્રીતિતો ન હોય તેનેતો જરૂર ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા સમજવો જોઈએ’ મધ્ય ૧૧ ‘અને જે ધર્મ અર્થ ને કામસંબંધી જે ફળની ઇચ્છા તેનો ત્યાગ કરીને તેનાં તે શુભ કર્મ જે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થ કરે તો એ જ શુભ કર્મ છે તે ભક્તિરૂપ થઈને કેવળ મોક્ષને અર્થ થાય છે. ત્યાં શ્લોક છે. ‘આમયો યેન ભૂતાનાં જાયતે યથ્વ સુવ્રત । તદેવ હ્યામયં દ્રવ્યં ન પુનાતિ ચિકિત્સિતમ્ ॥ એવં નૃણાં ક્રિયાયોગાઃ સર્વે સંસૃતિહેતવઃ । ત એવાત્મવિનાશાય કલ્પન્તે કલ્પિતાઃ પરે ॥’ (આથી નિષ્કામ સર્વ કર્મોની ભગવદ્ધારાધનરૂપતા જણાવી) મધ્ય ૧૬ ‘અને જેને બળવાન શ્રદ્ધા હોય તેતો તત્કાળ સિદ્ધ થાય છે,

તેપણ ગીતામાં કહ્યું છે 'શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।...માટે જે અતિશય શ્રદ્ધાવાન્ હોય તેને વહેલી સાધનની સમાપ્તિ થાય છે...માટે જે પ્રકારે ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજાય તે ઉપાય કરવો ને જો એ ઉપાય કરે તો શ્રદ્ધા ન હોય તોપણ શ્રદ્ધા થાય છે અને જો મંદ શ્રદ્ધા હોય તો તે વૃદ્ધિને પામે છે.' (આથી માહાત્મ્યજ્ઞાનથી શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધાથી સર્વ અર્થની સિદ્ધિ કહી) મધ્ય ૨૬ 'ભગવાનની ભક્તિ કરતાં આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય તથા ધર્મ' તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેનેપણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભક્તિનું જ મુખ્યપણું રાખવું અને જો ભક્તિનેવિષે સહાયરૂપ થતા હોય તોતો ઠીક છે એમ સમજે તે જ પુરો ભક્ત કહેવાય.' (આથી ભક્તિની મુખ્યતા અને તેમાં ધર્માદિકની સહાયતા કહી) મધ્ય ૨૭ 'અને જે ઉપાસક હોય તે પોતાના ધર્મમાંથી ભ્રષ્ટ થાય જ નહિ, માટે પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને ભક્તિ ઉપાસના કરવી એ અમારો સિદ્ધાંત છે.' (આથી ધર્મેસહિત ભક્તિ કરવાનો સ્વસિદ્ધાંત શ્રીહરિએ કહ્યો) મધ્ય ૩૨ અને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ને ધર્મ' તેતો ભક્તિનાં સહાયરૂપ ઉપકરણ છે...ધર્માદિક અંગનું સહાયપણું હોય તો એ ભક્તિનેવિષે કોઈ વિઘ્ન થતું નથી. અને જો ધર્માદિક અંગનું સહાયપણું ન હોય તો વિષમ દેશ કાળાદિકે કરીને ભક્તિનેવિષે વિઘ્ન જરૂર થાય છે, તે માટે ધર્માદિક અંગે સહિત ભક્તિ કરવી' (આથી ભક્તિમાં ધર્માદિકની અંગતા અને તેની સિદ્ધિમાં તેની સહેતુક આવશ્યકતા કહી) મધ્ય ૩૫ 'અને અમે જે આત્મજ્ઞાનની વાર્તા કરીએ છીએ તેમાં તો એટલું જ પ્રયોજન છે જે જો પોતાના આત્માને દેહથી જુદો માને તો દેહનેવિષે પ્રીતિ ન રહે તથા દેહના સંબન્ધનેવિષે હેત ન રહે તથા ભક્તિનેવિષે કોઈ વિઘ્ન ન થાય એટલું જ પ્રયોજન છે પણ કેવળ એણે કરીને જ કલ્યાણ થાય એમ તો માનવું નહિ. કેવળ ધર્મ કરીને કલ્યાણ થાયું તેતો તુંબડાં બાંધીને સમુદ્ર તરવો તેવું કહણ છે...ને જો તેમાં ધર્મ ન હોય તો તે માથે પાણો લઈને સમુદ્રને તરવા ઇચ્છે એવો જાણવો ને તેને ચંડાળ જેવો જાણવો' (આથી ધર્મ અને આત્મજ્ઞાનની ભોક્ષ પ્રત્યે સ્વતંત્ર હેતુતાનું નિરાકરણ કરવા પૂર્વક તે બન્નેની ભક્તિમાં અંગતા કહી) મધ્ય ૩૬ 'અને જે પુરુષને ભગવાન વિના બીજામાંથી હેત તુટે છે તેને ભગવાનનેવિષે હેત થાય છે.' (આથી હરિરતિમાં વિષયવિરતિની હેતુતા જણાવી) મધ્ય ૪૧ 'માટે માનને તજીને જે ભગવાનને ભજે તેનેતો સર્વ હરિભક્તમાં અતિશય મોટો જાણવો.' મધ્ય ૫૨ 'માટે શ્રદ્ધાએ સહિત ને ઈર્ષ્યાએ રહિત જે ભક્તિ કરે તે અમને ગમે છે.' (આથી ભક્તિમાં માન ઈર્ષ્યાના રાહિત્યની હેતુતા જણાવી) મધ્ય ૬૫ 'માટે આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ને ભગવાનનેવિષે ભક્તિ એ ત્રણેય ભેળાં હોય સારે કોઈ જાતની ખોટ ન કહેવાય અને એવો જે હોય તેતો જ્ઞાનીભક્ત કહેવાય એકાંતિકભક્ત કહેવાય અનન્યભક્ત કહેવાય.' વર. ૩ 'આપણા ઉદ્ધવ સંપ્રદાયને

વિષે જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ અને ભગવાનની ભક્તિ એ ચાર વાનાં જેમાં હોય તે એકાંતિકભક્ત કહેવાય અને આપણા સત્સંગમાં મોટો કરવા યોગ્ય પણ તેજ છે... જે માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ હોય ને આત્મનિષ્ઠા ધર્મ ને વૈરાગ્ય એ સામાન્યપણે હોય તોપણ કોઈ દિવસ એ ધર્મમાંથી પડે નહિ, કેમ જે જે ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણતો હોય તેતો એમ વિચારે જે ભગવાનની આજ્ઞાને વિષે બ્રહ્માદિક સમગ્ર દેવ રહ્યાછે તે ભગવાનની આજ્ઞા મારાથી કેમ લોપાય ? એમ જાણીને ભગવાનના નિયમમાં તત્પર રહે...માટે ચાર વાનાંએ સહિત જે ભક્તિ તે જેમાં હોય તે એકાંતિકભક્ત કહેવાય.' (આથી માહાત્મ્યજ્ઞાનની ધર્માદિકની સિદ્ધિમાં કારણતા કહી) વર. ૪ 'ત્રીશ લક્ષણે યુક્ત એવા જે સંત તેનો જે સંગ તે મન કર્મ વચને કરીને રાખે તો જેટલાં કલ્યાણને અર્થે સાધન કલાં છે તે સર્વે તેના સંગમાં આવી જાય છે.' (આથી સંતનું લક્ષણ અને તેના સંગની સર્વાર્થસિદ્ધિમાં પ્રથમાવશ્યકતા જણાવી) અમ. ૩ 'આયામય એવાં જે ત્રણ શરીર તેની ભાવનાએ રહિત કેવળ આત્મસત્તારૂપે રહીને જે ભક્ત પરમેશ્વરની મૂર્તિનું ચિંતન કરતો હોય.' (આથી ભક્તિમાં આત્મજ્ઞાનની અંગતા જણાવી) અંલ. ૫ 'ભગવાનની જે ભક્તિ છે તેમાં કોઈ રીતનું વિઘ્ન ન થાય એવી તે કઈ ભક્તિ છે ?... 'યજ્ઞામધેયશ્રવણાનુકીર્તનાત્' 'અહો વત શ્વપચોડતિગરીયાન્' આ બે શ્લોકકરીને જેવું ભગવાનનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે તથા કપિલજીએ માતા દેવહૂતી પ્રત્યે પોતાનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે જે 'મદ્રયાદ્વાતિ વાતોડયં' એવી રીતે માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય તેમાંતો કોઈ જાતનું વિઘ્ન આવે નહિ (આથી ભક્તિની નિર્વિઘ્નતામાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની મુખ્ય હેતુતા જણાવી)...શુક સનકાદિક જેવા જે મોટા પુરુષ તેની જે સેવા ને પ્રસંગ તેમાંથી માહાત્મ્યે સહવર્તમાન એવી જે ભક્તિ તે જીવના હૃદયમાં ઉદય પામેછે' (આથી સત્સંગની સમાહાત્મ્ય ભક્તિમાં કારણતા કહી) અંલ. ૧૩ 'અને શાસ્ત્રમાં તો એમજ કહ્યું છે જે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ ચાર પરિપૂર્ણ હોય ત્યારે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય અને એકાંતિકની જે મુક્તિ છે તેને પામે' અંલ. ૨૪ 'શ્રદ્ધા, સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય, સર્વ પ્રકારે ધન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, સાધુનો સમાગમ, આત્મનિષ્ઠા, માહાત્મ્યજ્ઞાને યુક્ત એવી ભગવાનની નિશ્ચળ ભક્તિ, સંતોષ, નિર્દોષપણું, દયા, તપ, પોતાથી ગુણે કરીને મોટા જે ભક્ત તેમને વિષે ગુરુભાવ રાખીને તેમને બહુ પ્રકારે માનવા, પોતાને બરોબરીયા જે ભક્ત તેમનેવિષે મિત્રભાવ રાખવો, પોતાથી ઉતરતા જે ભક્ત તેમને વિષે શિષ્યભાવ રાખીને તેમનું હિત કરવું, એવી રીતે આ સોળ સાધને કરીને ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત જેતે અક્ષરધામને વિષે ભગવાનની સેવાને રૂઢી રીતે પામે છે.' (આથી આત્યંતિક સેવારૂપ મુક્તિમાં સ્વધર્માદિ સોળ

સાધનોની હેતુતા કહી) અં. ૨૫ 'શ્રદ્ધાસહિત જળ પત્ર ફળ ફલ લગવાનને અર્પણ કરે તો એટલામાં રાજ થાય' અં. ૨૮ લગવાનને માહાત્મ્યે સહિત જે સમજતો હોય તે કોઈ પદાર્થમાં બંધાય જ નહિ... 'દ્યુપતય એવ તે ન ચયુરન્તમન-ન્તતયા' એવી રીતે માહાત્મ્યે સહિત લગવાનને જાણ્યા હોય... એમ માહાત્મ્ય સમજે તો માન ટળે' અં. ૩૨ 'એવું જાણીને તે લગવાને બાંધી જે ધર્મમર્યાદા તેનેવિષે તે લગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે પોતે નિરંતર વર્તે પણ ધર્મમર્યાદાનો ક્યારેય લોપ કરે નહિ' (આથી લગવત્પ્રસન્નતામાં ધર્મમર્યાદાની હેતુતા કહી) અં. ૩૩ 'જેનેવિષે સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યે યુક્ત એવી વાસુદેવ લગવાનની અનન્ય ભક્તિ એટલાં વાનાં હોય તેને એકાંતિક ભક્ત કહીએ' (આથી એકાંતિક ભક્તનું લક્ષણ કહ્યું) અં. ૩૬ 'અને લગવાનનો જે ભક્ત હોય તેને આત્મનિષ્ઠાનું બળ તથા લગવાનના માહાત્મ્યનું બળ એ એ બળ જોઈએ... અને સત્સંગી પણ એને જ કહીએ, કેમ જે સત્પરૂષ એવો જે પોતાનો આત્મા તથા સત્પરૂષ એવા જે લગવાન તેનો જેને આવી રીતે સંગ થયો તેને સત્સંગી કહીએ... માટે એ એ વાત અમારે સિદ્ધ થઈ છે તે સાચું એમ અમારે વર્તાય છે... માટે આ વાત સમજવાની છે.' (આથી ભક્તિમાં આત્મજ્ઞાન અને લગવ-ન્માહાત્મ્યજ્ઞાનની મુખ્ય હેતુતા જણાવી) ઉપર પ્રમાણે આ પ્રત્યક્ષમાં મુક્તિહેતુ ભક્તિમાં ઉપયોગી સ્વધર્મ આત્મજ્ઞાન વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યજ્ઞાન અને તદુપયોગી સત્સંગ, સચ્ચાન્સાધ્યાસ, શ્રદ્ધા, નિયમ, બ્રહ્મચર્ય વિગેરે સર્વનું નિરૂપણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કર્યું છે. ઉપર પ્રમાણે મોક્ષમાં મુખ્યહેતુ ભક્તિ અને તેનાં સ્વધર્માદિ અંગો અને તદુપયોગી સત્સમાગમાદિ સર્વનો ઉપાયમાં સમાવેશ છે.

સર્વમાન્ય સુગમ શરણાગતિ માર્ગ—

ઉપર પ્રમાણે નિરૂપેલી ભક્તિ યદ્યપિ સ્વરૂપથી એક જ છે—જુદી જુદી નથી, તથાપિ ભાવભેદ (નિષ્કામ-સકામ) ને લીધે સાધ્યસાધન ભાવને પામતાં ભિન્ન (સાધ્ય ભક્તિ સાધન ભક્તિ) કહેવાયછે. જેમ અગ્નિહોત્ર સ્વરૂપથી એક જ છે પરંતુ જીવનાધિકાર (જીવિતપર્યંત નિષ્કામપણે કરવું) અને કામનાધિકાર (ફળની ઇચ્છા હોય તો કરવું) એવા ભેદથી નિત્યાગ્નિહોત્ર અને કામ્યાગ્નિહોત્ર એવો ભેદ કહેવાય છે તેમ. પરમાત્મા પ્રાપ્ત્યર્થે સ્વીકારાતી, પ્રતિદિન યોગસમયે અનુષ્ઠાન કરાતો જે ધ્યાનયોગ (તૈલધારાવત્ અવિચ્છિન્ન પ્રીતિપૂર્વક પરમાત્મસ્મૃતિરૂપ) તેનાથી સંપાદ્ય પરિપાકવિશેષ (દર્શનસમાનાકરતા અને અત્યંત પ્રીતિરૂપતા) જેનો છે એવી ભક્તિને સાધનભક્તિ કહે છે. આમાં તો કર્મયોગ (ફળસંગ કર્તૃત્વસંગાદિકના

ત્યાગપૂર્વક, જેમાં આત્મજ્ઞાન અંતર્ગત છે, ‘આ તો સર્વતનુ ભગવાનનું આરાધન છે’ એવી બુદ્ધિથી અનુષ્ઠાન કરાવું; વર્ણાશ્રમોચિત કર્મ’) અને જ્ઞાનયોગ (પ્રકૃતિ વિલક્ષણ જ્ઞાનૈકધન સ્વાત્મસ્વરૂપનું અનુસ્મરણ જે પ્રતિદિન યોગ સમયે અનુષ્ઠાન કરાય છે તે) તેની અપેક્ષા વર્તે છે. માટે આ તો બન્ને અંગવાળી હરે છે. તે બે અંગની સિદ્ધિ ન થાય તો એની સિદ્ધિ ન થાય. જેતો પરમાત્માવિષે જ સ્વયં પ્રયોજન (ફળ)પણે સ્વીકારવામાં આવે તેને સાધ્યભક્તિ કહે છે. આમાં તો કર્મજ્ઞાનાદિ અંગની અપેક્ષા નથી. (આ એક એમાં વિશેષ છે.) કેમકે એમાં સ્વયં ભગવાન જ ઉપાય છે. ‘મારે તો ભગવાન જ ઉપાય છે’ એવી દૃઢ નિષ્ઠાવાળા જેઓ છે તેઓ ભગવાનને જ જેમ જેમ ભક્તિને પણ પરમપ્રયોજન (ફળ)પણે ધૃષ્ટિ છે. ઉપાયપણે વરેલા ભગવાન ભક્તોએ સિદ્ધ કરવાના નથી, કેમકે તેતો નિત્યસિદ્ધ છે, જેથી સાધનશરીરની સિદ્ધિમાટે કર્મજ્ઞાનાદિકની અપેક્ષા હોઈ શકે. ભગવાનનો ઉપાયપણે જેમણે આશ્રય કર્યો છે અને જેમને બીજી કોઈ ગતિ નથી એવાઓને જ કર્મયોગ જ્ઞાનયોગની અપેક્ષા વિના પરમપ્રયોજનપણે ધૃષ્ટિલા ભક્તિવિશેષને સ્વયં આપે છે. એટલે ‘ભગવાન નિત્યસિદ્ધ ઉપાય છે તો તમામને કેમ ફળલાભ થતો નથી’ એવી આશંકાને અવકાશ નથી. નિત્ય સિદ્ધનો પણ ઉપાયપણે આશ્રય કરવાની અપેક્ષા રહે છે. જે આશ્રય કરે તેને જ ફળલાભ થાય. બીજાનો પ્રસંગ નથી. સાધનભક્તિમાં જે કર્મયોગાદિ અંગ છે તેનું રાહિયજ આ સિદ્ધોપાય પરિગ્રહમાં અંગ છે, માટે કર્માદિકની અપેક્ષાતો વિરુદ્ધ જ છે. આ રીતે સાધ્યભક્તિમાં દૃઢ નિષ્ઠાવાળાઓને ક્યારેય કૈવલ્યરૂપ ખાડામાં ખસી પડવાનો અવસર નથી, કેમકે એને જ્ઞાનયોગની કર્તવ્યતાનો પ્રસંગ નથી. જેતો સાધનભૂત ભક્તિયોગમાં પ્રવર્તનારા છે તેઓને તો તેના અંગભૂત જે આત્મદર્શનફળવાળો જ્ઞાનયોગ તેમાં પ્રવર્તતાં કૈવલ્યગતિમાં પડવા અવસર સંભવિત છે. (આ બીજો વિશેષ છે.)

આ અનુત્તમ સુગમ સાક્ષાત્ બુક્તિમાર્ગ કપોળકલ્પિત નથી, પરંતુ સ્વયં ભગવાને જ ગીતામાં ‘સર્વધર્માન્ પશ્યિજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥’ આ અંતિમ શ્લોકથી પ્રકાશ્યો છે. બીજાપણ બહુ સ્મૃતિવચનો છે—‘શરણં ત્વાં પ્રપન્ના યે ધ્યાનયોગવિવર્જિતાઃ । તેડપિ મૃત્યુમતિકમ્ય યાન્તિ તદ્વૈષ્ણવં પદમ્ ॥’ (ગારુડે) ‘અનન્તજ્ઞાનશક્ત્યાદિકલ્યાણગુણસાગરે । પરે બ્રહ્મણિ લક્ષ્મીશે મુખ્યોડયં સર્વસિદ્ધિકૃત્ ॥ પ્રશાસિતુરશેષાણામાત્મનાં પરમાત્મનઃ । નહિ પ્રસાદનં વિષ્ણોરન્યદાત્માર્પણાદૃતે ॥ અહમસ્મિ તવૈવેતિ પ્રપન્નાય સકૃત્સ્વયમ્ । દેવો નારાયણઃ શ્રીમાન્ દદાત્યભયમુત્સુકઃ ॥’ (મારદ્વાજ સં૦) ‘મામેકમેવ શરણમાત્માનં સર્વદેહિનામ્ । યાહિ સર્વાત્મભાવેન યાસ્યસિ હ્યકુતોભયમ્ ॥’ (ભાગ૦) ‘સર્વધર્માન્ સર્વકામાન્ એહિકામુષ્મિકાનપિ । સન્ત્યજ્ય વિધિના નિત્યં ષડ્વિધાં શરણાગતિમ્ ॥ આચાર્યાનુજ્ઞયા કુર્યાચ્છાસ્ત્રદૃષ્ટેન વર્ત્મના ।’ (વિશ્વકોસં૦) ઇત્યાદિ. શ્રુતિમાં પણ આનું ઉપપાદન છે—

‘યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ...મુમુક્ષુર્વે શરણમહં પ્રપયે’ (શ્વે. ૩.) ‘ન્યાસમેષાં તપસામતિરિ-
ક્તમાહુઃ’ (તૈત્તિ. આર.) ઇત્યાદિ. પૂર્વાચાર્યોએ પણ બહુ માનેલો છે.

ઉપર પ્રમાણે આ સહેલો સાક્ષાત્ નિષ્કંટક મુક્તિમાર્ગ પ્રપત્તિ શરણાગતિ. આશ્રય બળ ન્યાસ આદિક શબ્દોથી લાંલાં નિરૂપ્યો છે. પ્રપત્તિ એટલે એક પ્રકારનો આશ્રય. ભગવાનને જ ઉપાયપણે વરવા તે. જે બરોબર કપીને એને નિરૂપીએ તો-પોતાના રક્ષણમાં કોઈ પણ ગતિને નહિ પામેલાએ વાત્સલ્યાદિગુણ-સાગર પુરુષોત્તમની સન્નિધિમાં કરાતી ‘આપ જ ઉપાયભૂત થાવ’ એવી પ્રાર્થના. એ જ પ્રપત્તિ કહેવાય. પ્રપત્તિને જ શરણાગતિ શબ્દથી કહે છે. તેવું વચન છે- ‘અનન્યસાધ્યે સ્વામીષ્ટે મહાવિશ્વાસપૂર્વકમ્ । તદેકોપાયતાયાઞ્ચા પ્રપત્તિઃ શરણાગતિઃ ॥’ (ભરતમુનિઃ) આ વચનમાં ‘પ્રપત્તિઃ શરણાગતિઃ’ એમ પર્યાય પાઠ મુક્યો છે. ‘તદેકોપાયતાયાઞ્ચા’ આ પદથી પ્રપત્તિનું સ્વરૂપ નિરૂપ્યું છે. બીજું પણ એવું વચન છે- ‘અહમસ્મ્યપરાધાનામાલયોઽકિચ્છનોઽગતિઃ । ત્વમેવોપાયભૂતો મે ભવેતિ પ્રાર્થના મતિઃ । શરણાગતિરિત્યુક્તા સા દેવેઽસ્મિન્ પ્રયુજ્ઞતામ્’ ઇતિ. (અહિ. સં.) પ્રાર્થનાવિશેષ એ જ પ્રપત્તિ છે. એવું તાત્પર્ય નીકળે છે. શરણ શબ્દનો ‘ઉપાય’ એવો અર્થ ‘ઉપાયે ગૃહરક્ષિત્રોઃ શબ્દઃ શરણમિત્યયમ્ । વર્તેતે સામ્પ્રતં ત્વેષ ઉપાયાર્થેકવાચકઃ ॥’ (અહિર્બુ. સં.) આ વચનમાં કુર્ચો છે. આ સ્થળે આટલું અવશ્ય સમજવું- કેવળ ઉપાયપણાની યાચનાથી કૃત્યકૃત્યતા નથી. કિંતુ ઉપાયપણાની પ્રાર્થનાપૂર્વક ભરન્યાસની પણ અપેક્ષા છે. ‘હું’ સમર્થ છું, તે આ કાર્યને આ સાધનથી સિદ્ધ કરીશ’ એવા સ્વતંત્રપણાના અભિમાનથી પોતાને મસ્તકે મુકેલો ભાર ‘હું’ અકિંચન અનન્યગતિ છું’ એવું અનુસંધાન કરીને ‘આપ જ ઉપાયભૂત મને થાવ’ એવી પ્રાર્થનાપૂર્વક ‘વપુરાદિષુ યોઽપિ કોઽપિ વા ગુણતોઽસાનિ યથાતથાવિધઃ । તદયં તવ પાદપદ્મયોરહમધૈવ મયા સમર્પિતઃ’ (સ્તોત્રરત્ન) એમાં કહેલી રીતિએ ભગવાનને અર્પણ કરવો તેને ભરન્યાસ કહે છે. માટે જ પ્રપત્તિનું સ્વરૂપ નિરૂપવા પ્રવર્તેલા ‘ગોપ્તૃત્વવરણં તથા । આત્મનિક્ષેપકાર્પણ્યે ષડ્વિધા શરણાગતિઃ’ આ વચનમાં આત્મનિક્ષેપને પણ લીધો છે. ન્યાસને જ આત્મનિક્ષેપ સમજવો. આ અર્થ ‘આત્માત્મીયભરન્યાસો આત્મનિક્ષેપ ઉચ્યતે’ આ વચનમાં વ્યક્ત છે. આ રીતે પ્રાર્થના-પૂર્વક આત્મનિક્ષેપ એ જ પ્રપત્તિનું સ્વરૂપ હોવાથી જ્યારે વિશેષ્યાંશ (પ્રાર્થના)નો આદર કરવામાં આવે ત્યારે શરણાગતિ શબ્દનો અને જ્યારે વિશેષણાંશનો આદર કરવામાં આવે ત્યારે ન્યાસ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. આથી પ્રપત્તિ ન્યાસ શરણાગતિ શબ્દોની પર્યાયતા સિદ્ધ થાય છે. માટે જ ‘નિક્ષેપાપરપર્યાયો ન્યાસઃ પञ्चाङ्ગસંયુતઃ । પ્રપત્તિં તાં પ્રયુજ્ઞીત સ્વાઙ્ગૈઃ પञ્ચમિરાવૃતામ્ ॥’ આવી સ્મૃતિ પ્રવર્તે છે. (લક્ષ્મીતંત્ર સં.)

આ વચનથી પ્રપત્તિમાં અંગસંબન્ધ જાણવામાં આવે છે. તે આ અંગ-

વિશેષોને વચનો વિવેચન કરીને કહે છે—‘આનુકૂલ્યસ્ય સઙ્કલ્પઃ પ્રાતિકૂલ્યસ્ય વર્જનમ્ । રક્ષિણ્યતીતિ વિશ્વાસો ગોપ્તૃત્વવરણં તથા । આત્મનિક્ષેપકાર્પણ્યે ષડ્વિધા શરણાગતિઃ ॥’ (અદ્વિ. સં.) ઇત્યાદિ. ઉપાયપણે વરેલા લગવાનની અનુવૃત્તિ પ્રમાણે વર્તવું એને આનુકૂલ્ય સંકલ્પ કહે છે. જેને કંઈ પણ ગતિ નથી એવાને પોતાના શરણ્ય સ્વામીની અનુવૃત્તિ પાળવા થકી બીજું કંઈ પણ અનુકૂળ આ લોકમાં નથી. તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે જેના શરણને પામે તેની સેવામાં સદા તત્પર રહેવું જોઈએ. ઉપાયપણે વરેલા લગવાનને જે અભિમત ન હોય તેના થકી નિવૃત્તિ પામવી તેને પ્રાતિકૂલ્યવિવર્જન કહે છે. આથી લગવાનના શરણને પામેલાએ તેમની આજ્ઞારૂપ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ નિષેધોમાં નિષેધ થકી નિવૃત્તિ અને વિહિતને વિષે યથાયોગ્ય દાસ-વૃત્તિથી તત્પર રહેવું જોઈએ એ અર્થ જણાવ્યો. શાસ્ત્રની આજ્ઞાને અનુસરવું અને ન અનુસરવું એ જ લગવાનને અભિમત અનભિમત છે. બીજું કોઈ નહિ, જે એમ ન કરે તો લગવાનની આજ્ઞાની અનુવૃત્તિ સિદ્ધ ન થતાં પ્રપત્તિનો ભંગ થાય છે. ‘મારું રક્ષણ કરશે જ’ એવો વિશ્વાસ રાખવો. ‘મારાં પાપ અપાર છે અને જે અભીષ્ટ પરમપુરુષાર્થ છે તે બહુ ગુરુ છે’ એમ વિચારીને ‘મારું રક્ષણ આ કેમ કરશે’ એવો સંશય થાય જ. જે આવો સંશય થાય તો સ્વીકારેલા સિદ્ધોપાય થકી ભ્રષ્ટ થાય. સંશય તો લગવાનના સામર્થ્યમાં કે કૃપામાં ન્યૂનતા બુદ્ધિથી થાય છે. તે થાય તો તેની ઉપર લગવાનનો અનુગ્રહ ન થાય એવો ભાવાર્થ છે. માટે ‘આ મારા સ્વામી પરમવત્સલ પરમોદાર છે તે મારું રક્ષણ કરશે જ’ એવા મહાવિશ્વાસની આમાં અપેક્ષા છે. ‘આપ જ ઉપાયભૂત થાવ’ એવી પ્રાર્થનાને ગોપ્તૃત્વવરણ કહે છે. લગવાન પરમોદાર છે પણ જે તેમની પ્રાર્થના આ ચેતન ન કરે તો આ પોતે જ ઉપાયભૂત થઈને પરમપુરુષાર્થને કેમ આપે ? ન જ આપે. જે જે જન જે જે વસ્તુને ઇચ્છે તેના તેના પ્રદાનમાં લગવાનનો સંકલ્પ તો છે જ. દાતાનો આજ સ્વભાવ સમુચિત છે. (માગે તેને આપવું) ભીલડી ચણોડીના પુંજથી જેવી રાજ થાય છે તેવી રાજ્યોગ્ય રત્નથી પણ રાજ થતી નથી, તેણીને તે આપવું તે દાતાની અજ્ઞાનતાને જ જણાવે. માટે પ્રાર્થનાની અવશ્ય અપેક્ષા રહે છે. એમ ન કરે તો લોકમર્યાદાનો ભંગ થાય છે. ‘માગ્યા વિના મા પણ ન પિરસે’ એવી લોકમાં કહેવત છે. માટે જ ‘રક્ષાપેક્ષાં પ્રતીક્ષતે’ એવું વચન વર્તે છે. લગવાન પરિપૂર્ણ હોવાથી બીજી કશી અપેક્ષા રાખતા નથી, પણ ‘મારી રક્ષા કરો’ એવી પ્રાર્થનામાત્રની અપેક્ષા રાખે છે. આત્મનિક્ષેપનું આખ્યાન ઉપર આવી ગયું છે. કાર્પણ્ય—દીનપણું, જેને અકિંચનતા કહે છે. જ્યાં સુધી અન્ય ઉપાયોમાં સંબંધ હોય ત્યાં સુધી આ ઉપાયની સિદ્ધિ થતી નથી. આ માર્ગ તો અકિંચન (જેને અન્ય કશું જ સાધન નથી) જતોનો છે. ‘ષડ્વિધા શરણાગતિઃ’ આ શબ્દ ઉપરથી

‘શરણાગતિ છે પ્રકારની છે’ એમ ભરમાવું નહિ. અંગાંગિભાવ સમજવો. આનુકૂલ્યસંકલ્પ આદિક પાંચ અંગોએ યુક્ત જે આત્મનિક્ષેપ તે શરણાગતિ છે એવો ભાવાર્થ જાણવો. માટે જ ‘કૃતાનુકૂલ્યસંકલ્પઃ પ્રાતિકૂલ્યં વિવર્જયન્ વિશ્વાસશાલી કૃષ્ણઃ પ્રાર્થયન્ રક્ષણં પ્રતિ । આત્માનં નિક્ષિપતિ યત્ વિપ્રદેવસ્ય પાદયોઃ । સા પ્રપતિઃ’ (મારદ્વાજ સં૦) એવું વચન પ્રવર્તે છે. ‘આવો આવો થઈને આત્મનિક્ષેપ કરવો તે પ્રપત્તિ છે’ એવો નિર્દેશ હોવાથી અંગાંગિભાવ સમજાય છે. આ રીતે પ્રપત્તિનું સ્વરૂપ અને તેમાં અંગાંગિભાવ જાણવો.

સાધનાન્તરની અપેક્ષાએ પ્રપત્તિમાં અનેક વિશેષો ઉત્કર્ષસાધક વર્ણવ્યા છે. તેમાં પ્રથમ તો સુગમતારૂપ મહાન્ વિશેષ પ્રથમ છે. ભક્તિયોગ તો દુરધિગમ છે. તેમાં કર્મ એ અંગ હોવાથી તેનું અનુષ્ઠાન કરતાં તેનું સ્વરૂપ સમજવું પડે છે. કર્મ શું ? અને અકર્મ (જ્ઞાન) શું ? એના સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં વિદ્વાનો પણ મોહ પામેલા રહે છે. યથાર્થ જાણી શકતા નથી. કર્મમાં પણ જાણવાનું રહ્યું છે, વિકર્મ (વિવિધ કર્મ) માં પણ જાણવાનું રહ્યું છે, અને અકર્મ જે જ્ઞાન તેમાં પણ જાણવાનું રહ્યું છે, એથી કર્મની ગતિ ઘણી ગહન ન જાણી શકાય એવી છે. એમ હોવાથી કર્મયોગ બહુ કઠિન થાય છે. ભક્તિયોગમાં સાક્ષાત્ ઉપયોગી જ્ઞાનયોગ છે એ પણ દુષ્પ્રાપ છે. ‘સન્ન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમયોગતઃ’ એમ સ્વયં ભગવાને ગાયું છે. ભગવાને બહુ બોધ દીધેલા અનુભૂતે પણ ‘યોડયં યોગસ્ત્વયા પ્રોક્તઃ સામ્યેન મધુસૂદન । તસ્યાહં ન પશ્યામિ ચન્ચલત્વાત્સ્થિતિં સ્થિરામ્ ॥ ચન્ચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિ બલવદ્ દૃઢમ્ । તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥’ એમ સુદુષ્કરતા કહી છે. વળી ભગવાને ‘અસંશયં મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્’ એમ કહીને જ્ઞાનયોગની દુષ્કરતા સુદઢ કરી છે. ‘ક્લેશોડધિક્તરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્’ એમ એમાં ક્લેશની અત્યંત અધિકતા પણ સમર્થન કરી છે. ‘આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ શરીરં રથમેવ ચ’ આ શ્રુતિમાં નિરૂપેલા રૂપક પ્રમાણે રથરૂપ શરીર બહુ શિથિલ વર્તે છે, અધ્યવસાય (બુદ્ધિ) રૂપ સારથી કણ્ઠરાજનો સારથી શત્રુ જ જેમ એમ વિપરીત વર્તનવાળો વર્તે છે, રાશોરૂપ મનતો અતિ ચંચળ રહે છે, ઇન્દ્રિયરૂપ અશ્વો અતિ ઉદ્ધત દુષ્ટ છે, યોગરદ્ધમ વિષયરૂપ માર્ગો બહુ રજવાળા અને ઉંચા નીચા છે, રથિરૂપ સ્વયં આત્મા તમથી ગ્રસ્ત નેત્રવાળો થઈ બેઠો છે, તેણે મુમુક્ષામાત્રથી વગર વિચારે ‘તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્’ આ શ્રુતિમાં કહેલા બહુ દૂર મહામાર્ગે પ્રયાણ કર્યું છે, આવાં શિથિલ ભાગેલ તુટેલ વિપરીત ઉપકરણોવાળો મુમુક્ષુ આપત્તિના પ્રસંગ વિના કેટલા કાળે કેવી રીતે નિર્દિષ્ટ વિષયપદે પહોંચશે તે જાણી શકાતું નથી. તો આ રીતે ક્લેશબહુલ ઉપાસન માર્ગથી આ પ્રપત્તિ માર્ગ સરલ છે. ભગવાન સંરક્ષક હોવાથી આ તો બહુ સુગમ છે.

સર્વને અધિકાર હોવારૂપ અપર વિશેષ છે. મોક્ષના સાધનપણે વેદાંતમાં

કહેલા બ્રહ્મોપાસનમાં તો ત્રૈવર્ણિકોને જ અધિકાર છે બીજાઓને નથી એમ શારીરક મીમાંસામાં સમર્થન કયું છે. આને વિષે તો અધિકારિનિયમ નથી. તેવાં વચનો 'પ્રાપ્તુમિચ્છન્ પરં સિદ્ધિં જનઃ સર્વો હ્યકિચ્છનઃ । શ્રદ્ધયા પરયા યુક્તો હરિં શરણમાશ્રયેત । બ્રહ્મક્ષત્રવિશઃ શૂદ્ધાઃ સ્ત્રિયશ્ચાન્તરજાસ્તથા ॥ સર્વે એવ પ્રપદ્યેન્ સર્વધાતારમચ્યુતમ્ ॥' 'ન જાતિમેદં ન કુલં ન લિજ્ઞં ન ગુણં ક્રિયાઃ । ન દેશકાલૌ નાવસ્થાં યોગો હ્યયમપેક્ષતે ॥' (ભારદ્વાજ સં૦) ધ્યાદિ છે. આ વચનો 'કેનાપાયેન ભગવન્નિહ સર્વેડપિ જન્તવઃ । પ્રાપ્તુયુઃ પરમાં સિદ્ધિં સદ્યો વિગતકલ્મષાઃ ॥' આ પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તર રૂપે છે. તો આ વચનોથી સર્વાધિકારતા સાબીત થાય છે. ગીતામાં 'માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય ચેડપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ । સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેડપિ યાન્તિ પરં ગતિમ્ ॥' આ રીતે સ્વયં ભગવાને સર્વને અધિકાર આપ્યો છે. અનુષ્ઠાન જોતાં પણ સર્વાધિકારતા સિદ્ધ થાય છે. દ્રૌપદીજીએ દુઃશાસનચક્રી આવેલી વસ્ત્રાપહરણની આપત્તિમાં શું શરણાગતિ કરી ન હતી ? કરી જ હતી. ભલે મુકિતમાટે ન કરી હતી, તથાપિ [કળની વિલક્ષણતામાત્ર છે, એમાં ઉપાય તો ભગવાન જ હતા. એ રીતે ગ્રાહે પરાભવેલો ગજેન્દ્ર કે જે પશુજાતિનો હતો પણ શરણાગતિથી અભીષ્ટને પામ્યો હતો એ બાબત બહુ પ્રસિદ્ધ છે. રાવણનો નાનો ભાઈ વિભીષણ રાક્ષસ હતો તથાપિ અભીષ્ટને પામ્યો હતો. આ રીતે વચનો અને અનુષ્ઠાન જોતાં એમાં સર્વને અધિકાર સિદ્ધ થાય છે. પ્રપત્તિનું સ્વરૂપ વિચારીએ તો પણ સર્વને અધિકાર સિદ્ધ થાય છે. કોઈને પણ સામર્થ્ય નથી એમ નથી. સર્વને સામર્થ્ય છે. આમાં ગ્રહણ કરાતો ઉપાય તો સર્વેશ્વર છે. તે તો આશ્રયણીયપણામાં સર્વને સમાન છે. 'સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ' એવું શ્રીકૃષ્ણવચન છે. તેમનું ગ્રહણ પણ પ્રાર્થનામાત્ર છે બહુ કઠિન નથી. તેમાં તો ચૈતન્યમાત્રની અપેક્ષા છે—ચૈતન હોય તે કરી શકે છે. જે અક્રિયનપણાનું અનુસંધાન કરવાનું છે તે તો જેને બીજી ગતિ નથી એવાઓને સુગમ છે. આ રીતે ઉપપત્તિથી પણ એ બાબત સિદ્ધ છે, માટે આમાં સર્વને અધિકાર છે જ.

આ અપર વિશેષ છે—અન્ય ઉપાય તો શરીરપાતપર્યંત કરવા પડે છે. આ અર્થ 'આપ્રયાણાત્તત્રાપિ હિ દૃષ્ટં' આ સૂત્રથી વ્યાસે નિરૂપ્યો છે. તે પણ વારે વારે આવૃત્તિરૂપ છે. ધ્યાનયોગનું સ્વરૂપ તૈલધારાવત્ અવિચ્છિન્ન વારંવાર અનુસ્મૃતિરૂપ છે, આવું ધ્યાન યોગસમુચિત સમયે કરવું જોઈએ એવો સૂત્રકારનો આશ્રય છે. આ પ્રપત્તિ તો એક જ વાર કરવાની છે, તેટલાથી જ પ્રપત્તિના સ્વરૂપની સિદ્ધિ છે. એવાં વચનો પણ છે—'આર્તાનામાશુ ફલદા સકૃદેવ કૃતા હ્યસૌ । દૃષ્ટાનામપિ જન્તૂનાં દેહાન્તરનિવારિણી ॥' (ભાર૦ સં૦) 'સકૃદેવ પ્રપન્નાય તવાસ્મીતિ ચ યાચ્ચતે । અમયં સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યેતદ્ વ્રતં મમ ॥' (રામા યુ૦) ધ્યાદિ.

આ બીજો વિશેષ છે—અન્ય સાધનોમાં અંતિમ સ્મરણની અપેક્ષા છે.

આ અર્થ ગીતામાં 'પ્રયાણકાલેડપિ ચ માં તે વિદ્યુક્તચેતસઃ' 'અન્તકાલે ચ મામેવ સ્મરન્ મુક્ત્વા કલેવરમ્ । યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ ।' આ રીતે ભગવાને કહ્યો છે. એનું વિવરણ રામાનુજાચાર્યે 'આ પણ ત્રણેય (ઐશ્વર્યાર્થી આત્માર્થી અને ભગવદ્ધર્મી) ને સાધારણ છે' આ રીતે કયું છે. આમાં તો તેની અપેક્ષા નથી, કારણ કે આણે તો સમસ્ત ભાર ભગવાનને સોંપી દીધેલો હોવાથી કશું સંભારવાનું નથી. એને તો ભગવાન જ સંભારી લે છે. એવું સ્વયં ભગવાનનું વચન છે—'સ્થિરે મનસિ સુસ્વસ્થે શરીરે સતિ યો નરઃ । ધાતુસામ્યે સ્થિતે સ્મર્તા વિશ્વરૂપં ચ મામજમ્ । તતસ્તં ત્રિયમાણં તુ કાષ્ઠપાષાણસન્નિભમ્ । અહં સ્મરામિ મદ્ભક્તં નયામિ પરમાં ગતિમ્ ॥' (વારાહે)

આ અન્ય વિશેષ છે—પ્રારબ્ધ કર્મ કે જે 'અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્' એમાં કહ્યા પ્રમાણે અવશ્ય ભોગવવું પડે છે તેનો પણ પ્રપત્તિથી નાશ થાય છે. અન્ય સાધન ઉપાસનથી તો સંચિતનો નાશ થાય છે પણ પ્રારબ્ધનો નહિ એવો નિર્ણય 'અનારબ્ધકાર્યે એવ તુ પૂર્વે તદવધેઃ' આ સૂત્રમાં વ્યાસે કર્યો છે. શરણાગતિથી પ્રારબ્ધનો નાશ કહેનારાં વચનો 'ઉપાયમક્તિઃ પ્રારબ્ધવ્યરિક્તાઘનાશિની । સાધ્યમક્તિસ્તુ સા હન્ત્રી પ્રારબ્ધસ્યાપિ ભૂયસી' 'આર્તાનામાશુફલદા... દુતાનામપિ જન્તૂનાં દેહાન્તરનિવારણી' (ભાર. સં.) ઇત્યાદિ છે. આર્ત અને દમ્ એમ બે પ્રકારના પ્રપન્ન છે, તેમાં આર્તને પ્રપત્તિના અનુષ્ઠાન પછી તત્ક્ષણ જ મોક્ષને આપનારી છે અને દમ્ને તો અન્ય શરીરના સંબન્ધને સંપાદનારા પ્રારબ્ધનો નાશ કરીને વર્તમાન શરીરના અવસાનમાં જ મોક્ષને આપનારી છે. એવો શ્લોકાકાશય છે.

બીજો વિશેષ એ છે કે—અન્ય સાધનમાં નિષ્ઠાવાળાને સાધ્યોપાયભૂત સ્વસ્વીકૃત ધ્યાનયોગમાં અને તેનાથી પ્રસન્ન થનારા પરમાત્મા એમ બેમાં ઉપાયપણાનો બુદ્ધિયોગ છે. પ્રપત્તિમાં નિષ્ઠાવાળાને તો સિદ્ધોપાય એક ભગવાનમાં જ છે, કેમકે પ્રપત્તિપણ ઉપાય નથી. પ્રપત્તિને ઉપાયપણે ઇચ્છનારાએપણ પ્રપત્તિનું સ્વરૂપ વિચારતાં તેના અનુષ્ઠાન સમયે તેમાં ઉપાયબુદ્ધિ રાખવી તે અનુચિત જ છે. માટેજ પ્રપત્તિમાં ઉપાયત્વબુદ્ધિ યોગનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. એવા અર્થનું સૂચક વચન 'ત્વચ્ચેવ ત્વદુપાયઘીરપિહિતસ્વોપાયભાવાસ્તુ મે' (વેદાન્તાચાર્ય) આ રીતે છે. (કરાતી આ પ્રપત્તિમાં મારે ઉપાયત્વ બુદ્ધિ ન થાય, પણ એક આપ ભગવાન વિષે જ થાય' એવો એનો આશય છે.

બીજો વિશેષ એ છે કે—આ એક જ ઉપાય સશક્ત હોવાથી ઇચ્છિત સમસ્ત ફળને સ્વયં આપે છે. બીજા ઉપાયો તો તેને નિયમિત પરિમિત ફળને આપે છે, પણ અપેક્ષિત સર્વ ફળને આપવા શક્ત નથી. તો અભિલષિત સમસ્ત અર્થને આપવારૂપ આમાં વિશેષ છે. આ અર્થનું ઉપપાદન 'યદ્યેન કામકામેન

ન સાધ્યં સાધનાન્તરૈઃ । મુમુક્ષુણા યત્સાદ્ધ્યુતેન યોગેન ન ચ ભક્તિતઃ ॥ પ્રાપ્યતે પરમં
ધામ યતો નાવર્તતે યતિઃ । તેન તેનાપ્યતે તત્તન્ન્યાસેનૈવ મહામુને । પરમાત્મા ચ તેનૈવ
સાધ્યતે પુરુષોત્તમઃ ॥ (અહિ. સં) ‘સુદુષ્કરેણ શોચેયો યેન યેનેષ્ટહેતુના । સ સ તસ્યાહ-
મિત્યેવ ચરમલોકસજ્જહઃ ॥’ (વેદાન્તાચાર્યાઃ) ઇત્યાદિ વચનોમાં વર્તે છે.

આમાં અન્ય વિશેષ એ છે કે-પ્રપત્તિનિષ્ઠને અન્ય સાધનની અપેક્ષા
નથી. કર્મયોગાદિ અન્ય સાધનનિષ્ઠને તો તેની અપેક્ષા છે. આ અર્થ ‘દૈવી હોષા
ગુણમયી મમ માયા દુરલ્ભયા । મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ’ (ગીતા)
આ વચનમાં શ્રીમુખે જણાવ્યો છે જે પ્રપત્તિને ન સ્વીકારે તો ભગવાનની માયા
પ્રબળ હોવાથી સોએ સો કરતા ઈન્દ્રિયનિગ્રહના ઉપાયથી પણ તેની સિદ્ધિ થતી
નથી. આ અર્થ ‘ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરા હ્યર્થઃ....પુરુષઃ પરઃ । પુરુષાન્ન પરં કિંચિત્સા
કાષ્ઠા સા પરા ગતિઃ’ આ શ્રુતિમાં પણ સમજાવ્યો છે. ઇન્દ્રિયાદિકના જન્યમાં
પ્રવર્તેલાએ પ્રથમ પરમપુરુષને વશ કરવા. તેમને વશ કરવામાં તો પ્રપત્તિ પ્રથમ
ઉપાય છે. તો આ શ્રુતિથી પરમપુરુષની પ્રપત્તિ વિના ઇન્દ્રિયજન્ય ન થાય એવું
તાત્પર્ય નીકળે છે. માટે સાધનાન્તરનિષ્ઠોને પ્રપત્તિની અપેક્ષા અને પ્રપત્તિનિષ્ઠને
અન્ય સાધનની નિરપેક્ષતા આવો વિશેષ છે. આ અર્થ ‘અનેનૈવ હિ કર્માદ્યા યોગાઃ
સિદ્ધયન્તિ યોગિનામ્ । સિદ્ધિર્ન તદ્વ્યપેક્ષાઽસ્ય તસ્માદેનં પરં વિદુઃ ॥’ (ભારદ્વાજ સં૦)
આ વચનમાં પણ વ્યક્ત છે.

અન્ય વિશેષ એ છે કે-આ ઉપાયમાં કેવળ અન્ય ઉપાયની અનપેક્ષતા
છે એટલું જ નહિ, પરંતુ અન્ય ઉપાયને નહિ સહન કરવાપણું પણ છે. જેમ
શણ્વલ્કલ (દોરા-ધાગા) બાંધવાથી બ્રહ્માસ્ત્રનો મહિમા જતો રહે છે તેમ જે
ભગવાન વિના અન્ય દેવ કે જન્ત્ર-મંત્રમાં પ્રતીતિ રાખે તો પ્રપત્તિનો મહિમા જતો
રહે છે. વિશ્વાસે વર્ણત હોવાથી કશા કાર્યની સિદ્ધિ કરે નહિ. આ વિશેષ પ્રત્યક્ષ
થયોનો પ્રસિદ્ધ જ છે. જ્યાં સુધી દ્રૌપદીજી આ મારા પતિઓ મહારથ લોકૈકવીર
છે તથા આ ભીષ્માદિ ગુરુજનો મારા પક્ષમાં રહેલા છે તે માફ રક્ષણ કરશે જ’
એમ મનમાં માની રહ્યાં હતાં અને પોતે પણ પોતાના માન રક્ષણમાં પ્રયત્નપર
રહ્યાં. તેમજ ગજેન્દ્રપણ જ્યાંસુધી પોતાના તથા સંબંધીઓના બળમાં રક્ષણનો
આદર રાખી રહ્યો, ત્યાંસુધી તેમના કુટિલ કલેશનો અંત આવ્યો નહિ, ઉલટા માનભંગ-
પર્યંત પ્રાણપ્રચાણપર્યંતનો કલેશ જ આવી પડ્યો. પછીથી જ્યારે આત્મા આત્મીય
સર્વને અકિંચિત્કર સમજીને પોતાના પણ પ્રયત્નને પડતો મુકીને સર્વરક્ષક વાત્સલ્ય-
વારિધિ પુરુષોત્તમને શરણે ગયાં ત્યારે જ તત્ક્ષણ જ શોકસાગરમાંથી સમુત્તરણ થયું.
આ બાબતનો સંગ્રહ ‘પાન્ચાલીગજરાજૌ હરિણા દુઃશાસનાવહારાભ્યામ્ । ત્રાતૌ
ક્ષણાત્પ્રપન્નૌ હરિં મયાર્તઃ પ્રપદ્યેત ॥’ આ વચનમાં છે. માટે આવા સિદ્ધોપાય પરિગ્રહમાં
સાધનોના સંબંધનો અભાવ અંગપણે અપેક્ષિત છે. આથી સિદ્ધ થયું કે આ

પ્રપતિ ઉપાય અન્ય ઉપાયને સહન કરી શકતો નથી, તેનો આદર લાગ કરીને એક ભગવાનને જ ઉપાયપણે વરવા એ એનો નિર્ગલિતાર્થ છે.

વળી બીજો વિશેષ એ છે કે—અન્ય સાધનનિષ્ઠો બીજાઓનો કિંકર અને ઋણી થઈ રહે છે. ‘ઋણાનિ ત્રીણ્યપાકૃત્ય મનો મોઢેક્ષે નિવેશયેત્’ એવું વચન છે. પ્રપન્નતો કોઈનો પણ કિંકર કે ઋણી રહેતો નથી. ‘દેવર્ષિભૂતાત્મનૃણાં પિતૃણાં ન ક્લિઙ્કરો નાયમૃણી ચ રાજન્ । સર્વાત્મના યઃ શરણં શરણ્યં નારાયણં લોકગુરું પ્રપન્નઃ ॥ સ્વપાદમૂલં ભજતઃ પ્રિયસ્ય ત્યક્તાન્યભાવસ્ય હરિઃ પરેશઃ । વિકર્મ યચ્છોત્પતિતં કથશ્ચિદ્ ધુનોતિ સર્વં હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ ।’ (ભાગ) ઇત્યાદિ વચનોમાં એ વાત સ્ફુટ છે.

આ પણ એક વિશેષ વર્ણવ્યો છે—સાધનાંતરનિષ્ઠોને યમાદિકનો ભય છે, પ્રપત્તિનિષ્ઠને તો યમાદિકનો પણ ભય નથી. આ બાબત ‘સ્વપુરુષમભિવીક્ષ્ય પાશહસ્તં વદતિ યમઃ કિલ્લ તસ્ય કર્ણમૂલે । પરિહર મધુસૂદનપ્રપન્નાન્ પ્રમુરહમન્યનૃણાં ન વૈષ્ણવાનામ્ ॥’ (વિ. પુ.) ‘તે દેવસિદ્ધપરિગીતપવિત્રગાથા યે સાધવઃ સમદૃશો ભગવત્પ્રપન્નાઃ । તાન્નોપસીદત હરેર્ગદયાભિગુપ્તાન્નૈષાં વયં ન ચ વયઃ પ્રભવામ દણ્ડે ॥ इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते । नैवाच्युताश्रयजनं प्रति शङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततःप्रभृति स्म राजन् ।’ (ભાગ) ઇત્યાદિ વચનોમાં સ્પષ્ટ છે. ઉપર પ્રમાણે પ્રપત્તિમાં પ્રકર્ષસૂચક અનેક વિશેષો વર્તે છે.

ઉપર પ્રમાણે પ્રપત્તિનું નાનાવિધ વિશિષ્ટપણું હોવાના અભિપ્રાયથી જ તેનું સર્વોપરિ માહુતમ્ય શાસ્ત્રોમાં બહુધા વર્ણવ્યું છે. ‘ન્યાસમેષાં તપસામતિરિ-ક્તમાહુઃ’ ‘અનેનૈવં પ્રપન્નસ્ય ભગવન્તં સનાતનમ્ । તસ્યાનુબન્ધાઃ પાપ્મન સર્વે નશ્યન્તિ તત્ક્ષણાત્ ॥ કૃતાન્યનેન સર્વાણિ તપાંસિ તપતાં વર । સર્વતીર્થાઃ સર્વયજ્ઞાઃ સર્વદાનાનિ તત્ક્ષણાત્ ॥ કૃતાન્યનેન મોક્ષશ્ચ તસ્ય હસ્તે ન સંશયઃ’ (ભારદ્વાજ સં૦) ‘દુરાચારોડપિ સર્વાંશી કૃતધ્નો નાસ્તિકઃ પુરા । સમાશ્રયેદાદિદેવં શ્રદ્ધયા શરણં યદિ । નિર્દોષં વિદ્ધિ તં જન્તું પ્રભાવાત્પરમાત્મનઃ ॥’ (સાત્વત સં૦) ‘ચેનૃશંસા દુરાત્માનઃ પાપાચારરતાસ્તથા । તેડપિ યાન્તિ પરંધામ નરા નારાયણાશ્રયાઃ ॥’ (પુંડરીકના ઉપાખ્યાનમાં) ઇત્યાદિ. ભગવત્પ્રપન્નના આશ્રયથી પશુ આદિકને પણ વિષ્ણુપદની પ્રાપ્તિ કહે છે—‘પશુર્મેનુષ્યઃ પક્ષી વા યે ચ વૈષ્ણવસંશ્રયાઃ । તેનૈવ તે પ્રયાસ્યન્તિ તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ॥’ ઇતિ.

શરણાગતિ કેની કરવી ? તો જે ભવ બ્રહ્માદિ સર્વેના મુખ્ય આશ્રયભૂત પરબ્રહ્મ વિષ્ણુ ભગવાન્ છે તેમની જ કરવી પણ બીજાની ન કરવી. તે ભગવાને પોતે જ કહ્યું છે—‘અનાશ્રિત્યોચ્છ્રયો નાસ્તિ મુખ્યમાશ્રયમાશ્રયેત્ । રુદ્રં સમાશ્રિતા દેવા રુદ્રો બ્રહ્માણમાશ્રિતઃ । બ્રહ્મા મામાશ્રિતો રાજન્ નાહં કશ્ચિદુપાશ્રિતઃ । મમાશ્રયો ન કશ્ચિત્તુ સર્વેષામાશ્રયો હૃદમ્ । इदं रहस्यं कौन्तेय प्रोक्तवानहमव्ययम् ॥’ ઇત્યાદિ. એવી વસ્તુરિથિ હોવાથી જ ભવ બ્રહ્મા ઇન્દ્ર આદિક દેવોએ પોતાને આવેલી આપત્તિમાં

ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણની અનેકવાર કરેલી શરણાગતિ તે તે શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટપણે વર્ણવેલી સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ પ્રપત્તિમાં અધિકારી કોણ થાય છે ? તો જે આ અસહ્ય સંસારની નિવૃત્તિના ઉપાયો કરતાં થાકીને નિરાશ થવાથી ઉપજેલા શોકથી વ્યાપ્ત હૃદયવાળો છે અને શરણ્ય પરમાત્માના કારુણ્ય વાત્સલ્ય ઔદાર્ય આદિક ગુણોના નિશ્ચયવાળો છે તે અધિકારી થાય છે. આ અર્થ 'અહં મીતોઽસ્મિ દેવેશ ! સંસારેઽસ્મિન્ મયાવહે । પાહિ માં પુણ્ડરીકાક્ષ ! ન જાને શરણં પરમ્ ।' 'વૃથૈવ ભવતો યાતા મૂયસી જન્મસન્તતિઃ । તસ્યામન્યતમે જન્મ સન્નિન્ત્ય શરણં વ્રજ । અથ પાતકમીતસ્ત્વં સર્વભાવેન ભારત । વિમુક્તાન્થસમારમ્ભો નારાયણપરો ભવ ॥ સર્વયોગ્યમનાયાસમપ્રમાદમનુપમમ્ । પ્રણતાર્તિહરં વિષ્ણું શરણં ગન્તુમર્હસિ ॥' ધૃત્યાદિ વચનોમાં વ્યક્ત છે.

આ સાધ્ય ભક્તિરૂપ પ્રપત્તિની સંક્ષિપ્ત પ્રક્રિયા એવી છે કે-આ જગતમાં સંસારચક્ર ઉપર એમ તેમ ભમ્યા કરતો પુરુષ કોઈપણ પૂર્વના સદ્ભાગ્ય-વશાત્ શાસ્ત્રાધિકારને યોગ્ય મનુષ્ય જન્મને પામતાં, તેમાં પણ 'જાયમાનં હિ પુરુષં યં પश्यેન્મધુસૂદનઃ ॥ સાત્ત્વિકઃ સ તુ વિજ્ઞેયઃ સ વૈ મોક્ષાર્થચિન્તકઃ ।' આમાં કહ્યા પ્રમાણે ભગવાનનો કૃપાકટાક્ષ થવાથી પરમપુરુષાર્થમાં રુચિ ઉપજતાં, શાસ્ત્રોક્ત કર્મયોગ જ્ઞાનયોગ ભક્તિયોગનેવિષે અજ્ઞાન અશક્તિ આદિકને લીધે પોતાને અધિકાર નથી એમ વિચારીને, 'દાસભૂતાઃ સ્વતઃ સર્વે હ્યાત્માનઃ પરમાત્મનઃ' એમાં કહ્યા પ્રમાણે 'હું' પરમાત્માનો પરતંત્ર સ્વતઃ દાસ છું.' એવા જ્ઞાનની જેમાં અનુગુણતા છે એવા સુગમ પ્રપત્તિ માર્ગમાં ભાગ્યવશાત્ રુચિ થતાં, સદાકાળ સ્વામિની આજ્ઞામાં વર્તવાનો સ્વભાવ પડી જવાથી પ્રતિકૂળ (અધર્મ) થકી નિવૃત્તિ પામવાપૂર્વકે અનુકૂળ (ધર્મ) માં પ્રવર્તીતોથકો ભગવાનના મહાવિદ્યાસપૂર્વકે પોતાના સ્વામી સર્વશ સર્વશક્તિ સત્યસંકલ્પ વાત્સલ્યાદિ સમગ્ર કલ્યાણગુણપરિપૂર્ણ પરમપુરુષ ભગવાન શ્રીનારાયણના શરણને પામીને, તેમના પ્રસાદથી તેમનેવિષે સ્વયંપ્રયોજનભૂત ભક્તિરસને પામીને કૃતાર્થ થએલો અને આત્મસ્વરૂપમાં પરમાત્માના જ એક દાસપણાના અનુસંધાનથી વર્ણાશ્રમોચિત કર્મેને પણ 'આ તો મારા સ્વામીની આજ્ઞારૂપ હોવાથી સેવાતુલ્ય છે' એમ સ્વયંપ્રયોજન બુદ્ધિથી કરતો, શરણ્ય શ્રીહરિના પ્રસાદથી સંચિત પ્રારબ્ધ આદિકે સમગ્ર કર્મનો નાશ થતાં ફક્ત શરીર-પાતની વાટ જોઈ રહેલો, વર્તમાન શરીરનો પાત થતાં જ નિત્ય મુક્તોએ સદા સેવાતાં ચરણકમળ જેનાં છે એવા ક્ષરાક્ષરાતીત પુરુષોત્તમને પામીને સ્વસ્વરૂપને આવિર્ભાવ થતાં પરમાત્માનું જે અવિચ્છિન્ન દાસપણું તે રૂપ સામ્રાજ્યરૂપ મુક્તિશ્રીને અનુભવે છે. આવી સંક્ષિપ્ત પ્રક્રિયા પ્રપત્તિ માર્ગની છે.

પરમાત્માના સામર્થ્યને નહિ સમજનારા કોઈ એવી શંકાને સેવે છે કે-જેણે ચિરકાળથી પુણ્ય-પાપનો સંચય ઉપાર્જન કર્યો છે એવો પુરુષ તેના પરિહરણના

શાસ્ત્રોક્ત કર્મજ્ઞાનાદિ ઉપાયતું અનુષ્ઠાન કર્યા વિના કેવળ પ્રાર્થનામાત્રથી (પ્રાર્થના એ એક પ્રકારની ઇચ્છારૂપ છે, પ્રયત્ન કર્યા વિના ઇચ્છામાત્ર લોકમાં સાધન થતું જોવામાં આવતું નથી) સંસારસાગર કે જેને તરવાને માટે ગુરુ સાધનની અપેક્ષા છે તેને કેમ તરી શકે ? આ શંકાનું **સમાધાન** એમ છે કે-શાસ્ત્રમાં કહેલા કર્મજ્ઞાનાદિ ઉપાયો ફળમાં સાધન કેવીરીતે થાયછે તેનો પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈ સર્વશક્ત સર્વશક્ત ફળદાતાની અપેક્ષા નહિ રાખીને પોતે જ સાધનો ફળને સાધી આપે નહિ, કેમકે તેતો **અચેતન** હોવાથી તેમાં તેમનું સામર્થ્ય નથી. **કર્મભીમાંસકોતું** એવું માનવું છે કે-ફળપ્રદાતા ચેતન જ હોવો જોઈએ એવો નિયમ નથી, સાધનોનો જ કાળેકરીને ફળ આપવાનો **સ્વભાવ** છે, બીજા કાળે કરીને શું અંકુરરૂપને નથી પામતું ? પામે જ છે. એમ આ લોકમાં અનુષ્ઠાન કરેલો જ્યોતિષ્ટોમાદિ ઉપાય કિંચિત્ **અપૂર્વ**ને ઉત્પન્ન કરીને તેદ્વારા પારલૌકિક સ્વર્ગાદિ ફળને સાધી આપેછે.’ આ જે એમની **મનમાની** માન્યતા છે તે વેદાંતનિષ્ણાતોને **અભિમત** નથી. એમનો આશય એવો છે કે-કિમપિ **સાધન** ચેતનના અધિષ્ઠાન વિના ફળ આપવા સમર્થ થતું નથી, જે અપૂર્વને દ્વારપણે કલ્પવામાં આવે છે તે ‘વાયુમેવ સ્વેન ભાગેનોપધાવતિ સ एवैनं भूर्तिं गमयति’ ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષ શ્રુતિઓએ બાધિત છે. કર્મોવડે આરાધેલા તેતો દેવો જ પ્રસન્ન થઈને ફળને આપે છે એવો શ્રુત્યર્થ છે. એમ હોવાથી સર્વ કર્મોનો પરમપુરુષની **પ્રસન્નતા દ્વારા જ** ફળમાં ઉપયોગ છે. એમ એમનું માનવું છે.’ આ અર્થ **વ્યાસે** ‘फलमत उपपत्तेः’ આ સૂત્રમાં સપ્રમાણ સમર્થન કર્યો છે. ‘मयैव विहितान् हि तान्’ એમ ભગવાને ગાયું છે. આ રીતે અદૃષ્ટ ફળનાં સમગ્ર **સાધનો** પરમાત્માની પ્રસન્નતા દ્વારા ફળમાં સાધન થતાં હોવાથી પુણ્ય કે પાપ એ અપૂર્વ કાંઈ નથી. પરંતુ એક પ્રકારનો ‘આ અપરાધીને **અધોગતિ** પમાડું, આ સુકૃતિને **ઉર્ધ્વ** ગતિએ પહોંચાડું’ એવો **સંકલ્પ** જ છે. તો મોક્ષસાધન કર્મયોગાદિકનો પણ ભગવાનના પ્રસાદ સંપાદનમાં ઉપયોગ સિદ્ધ થાય છે. સાક્ષાત્ ઉપાયપણુ તો ભગવાનમાં રહ્યું છે, તો મુખ્ય ઉપાયભૂત સ્વયં ભગવાન જ તેતે પ્રસાદોપાયભૂત કર્મયોગાદિવડે પ્રસન્ન થઈને ફળને આપે છે. સંસૃતિને સંપાદનારો સંકલ્પ ભગવાન ન કરે એ જ પુણ્યપાપની નિવૃત્તિ બાળવી. જ્યારે મુમુક્ષુ મોક્ષના સાધનપણે ભગવાને કરેલી આજ્ઞાને પાળેછે ત્યારે ભગવાન તેના મોક્ષમાટે જ સંકલ્પ કરેછે, પણ અન્યથા નહિ. એને જ પુણ્યપાપની નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન તો નિરુપાધિ **કૃપાનિધિ** છે અને **શ્રીનિધિ** છે, તો પોતે અકિંચન આત્મૈકશરણ ભક્તને અવલોકીને પ્રસન્ન થઈને પોતાનું પદ આપી દે તો દંડથી કોણ વારે ? તેમને કોઈ દંડથી વારી શકે નહિ. જ્યારે સાધનમાત્ર ભગવાનના પ્રસાદમાં ઉપાય થાયછે તો આનુકૂળ્યાદિવિશિષ્ટ પ્રાર્થનાવિશેષ પ્રસાદમાં ઉપાય કેમ ન થાય ? થાય જ. તો આ **મિહોપાય વરણરૂપ પ્રપત્તિમાં** ક્ષુદ્ર જનોની શંકાને અવકાશ નથી.

આ બાબત ઉત્પ્રેક્ષિત નથી, પણ પ્રસિદ્ધ પ્રમાણપ્રતિપન્ન છે, ‘મામેવ મે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે’ (ગીતા) આ વચનમાં ભગવાને પ્રપત્તિને માયાતરણના ઉપાયપણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી છે. તેનું ઉપપાદન કરવું જોઈએ, જે કમયોગાદિ સાધનોને સંપાદન કરી આપનારી હોવાથી પરંપરાએ પ્રપત્તિનો ઉપયોગ માયાતરણમાં થાય છે પણ સાક્ષાત્ નહિ, એટલે પ્રપત્તિથી કમયોગાદિકની સિદ્ધિ, તેનાથી માયાની નિવૃત્તિ એમ પ્રપત્તિને અંગતરીકે જ લઈ જવામાં આવે તો ભલે તેમ લઈ જાઓ. પરંતુ તે પણ કેવી રીતે ? ઈશ્વરના પ્રસાદદ્વારા ફળ આપેછે એમ કહો તો ખેતાને અભિમાનથી સમર્થ માનનારાની ઉપર તેવી રીતે પ્રસન્ન થાય છે, તો સર્વથા અશક્ત ઉપાયાન્તરે રહિત, સંસાર દાવાનળથી અત્યંત ભય પામેલા, ખેતાનાજ એક શરણે આવેલા ભક્ત ઉપર કેમ પ્રસન્ન ન થાય ? અને નિજપદને કેમ ન આપે ? પ્રસન્ન થઈને નિજપદ આપે જ. ભગવાન શું અસમર્થ છે ? કે શું અસર્વજ્ઞ છે ? કે શું વત્સલ નથી ? સમર્થ સર્વજ્ઞ વત્સલ હોવાથી પ્રપન્નને પ્રસન્ન થઈને સ્વપદ જરૂરી આપે જ. જેઓ કેવળ વ્યવહારમાટે જ ઈશ્વરને સકળકલ્યાણગુણવાન અંગીકાર કરીને વસ્તુસ્થિતિમાં તો તે ગુણોનો તિરસ્કાર કરીને નિર્વિશેષ જ્ઞાપિમાત્ર ઈશ્વરને માને છે તેમના મતમાં સાક્ષાત્ મોક્ષ સાધનપણું પ્રપત્તિમાં દુર્લભ છે. સર્વજ્ઞાદિ સકળકલ્યાણગુણસાગર પરાત્પર સર્વસ્વામી વેદાંતગમ્ય પરબ્રહ્મભૂત પુરુષોત્તમ નારાયણને ખેતાના સ્વામિપણે સ્વીકારનારાને તેમની શરણાગતિથી શું દુર્લભ છે ? કાંઈ પણ નથી. માટે પરમાત્માનું દાસપણું એ જ આત્માનું સ્વરૂપ છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એ જ મોક્ષ છે, પરમાત્મા અનંત કલ્યાણ ગુણસાગર છે, એમ માનનારાને પ્રાર્થનામાત્રરૂપ આ પ્રપત્તિથી મોક્ષરૂપ મહાફળની પ્રાપ્તિ કેમ થાય ? માટે આવી આશંકા અત્યંત અનુચિત છે.

વળી કોઈ ગુરુ ઉપાયમાં ગૌરવ માનનારાઓ એવી શંકાને સેવેછે કે-‘ભલે ઉપરોક્ત લક્ષણવાળી કોઈ પ્રપત્તિ હોય અને ભલે તે કોઈ (પ્રાકૃત) લઘુ ફળમાં સાધન થતી હોય, પરંતુ પરમપુરુષાર્થ મોક્ષ કે જે મહત્તર છે તેમાં સાધન થવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં તેવાં બહુ પ્રમાણો ભલે પ્રદર્શાવવામાં આવ્યાં છે પણ તે સ્વાર્થમાં સમર્થ પ્રમાણભૂત નથી તેતો પ્રશંસાપર હોઈને અર્થવાદમાં અંવકાશને પામેછે. ખરા અર્થમાં તેનું તાત્પર્ય નથી.’ એનું સમાધાન એ છે કે-જેનો અબ્યાધિત અર્થ હોય તેને અર્થવાદ કહેવો એતો એક ગુરુભાર વહનની કઠોરતા છે. શાસ્ત્રભારનો અભ્યાસ કરીને કેવળ પ્રાણને નિયમીને આત્માને કોઈ અવ્યક્ત ગહન પદમાં આકર્ષનારા અને ભગવાનને વિષે પ્રેમરસરૂપ સર્વરસ સંપત્તિને નહિ સમજનારા અને ખેડુતોની પેઠે કેવળ કલેશને વહન કરનારા કૈવલ્યાર્થીઓનો આ અવળો અભિપ્રાય છે. આ અર્થનો બાધ કેનાથી થાય છે ? કે જેથી અર્થવાદને આશરવો પડે. જે એમ કહેવામાં આવે કે-અતિ લઘુ સાધનથી મહત્તર ફળ મેળવી

શકાતું નથી. આ લોકન્યાયથી તેનો બાધ થાય છે, તો તેમ નથી. અતિ લઘુ ધનાદિક વડે મહાન્તર પરલૌકિક સ્વર્ગાદિ ફળ શું નથી મળતું? મળે જ છે. એવાં ફળ કરતાં અતિ નાનાં સાધનો હજારો હજાર શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં વર્ણવ્યાં છે. સાધન અલ્પ હોય અને ફળ મહત્ થાય છે. માટે એકદેશી લોકન્યાયથી અબાધિત અર્થને લખીને પ્રપત્તિક્ષવાદને અર્થવાદ કહી શકાય નહિ.

વળી જો એમ કહેવામાં આવે કે—‘આત્મા વારે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ’ ઇત્યાદિકમાં શ્રવણ મનન ધ્યાનાદિ અતિ ગુરુ સાધનોના વિધિઓ કુર્યાં છે એ જ પોતાને અવકાશ નહિ મળતો હોવાથી પ્રદર્શવેલાં પ્રપત્તિવિષયક વચનોના વાચ્યાર્થને બાધ પમાડે છે. એનું સમાધાન એ છે કે—જો ગુરુવિધિઓ અવકાશને ન પામતા હોય તો લઘુવિધિને બાધ પમાડે એ ઠીક છે. પરંતુ એમનો અવકાશતો શકતોવિષે છે જ. શક્ત હોય તે ગુરુ સાધનને સાધે. જેઓ ધ્યાનયોગની નિષ્પત્તિ પહેલાં કાળની દીર્ઘતાના સંભવને તથા મધ્યે પ્રસ્ખલનાદિ કલેશના સંભવને તથા પછીથી અવર્જનીય પ્રારબ્ધફળના ભોગમાટે અવશ્ય આવનારા અનેક જન્મોના વિદ્વંસ સંભવને સહેવા શક્તિમાન હોય તેને શક્ત કહ્યા છે. જે તો પોતાના પરમાત્મા સાથેના નવ પ્રકારના સંબંધને સંભારીને ક્ષણપણ તેમના વિરહને નહિ સહન થવાથી તેમના ગુણાનુસ્મરણમાત્રથી અત્યંત શિથિલ સમગ્ર શરીરવાળા અને તેમના સંશ્લેષના જ એક જીવિતવાળા છે તેને અશક્ત કહ્યા છે. આ રીતે શક્ત અશક્તનો વિભાગ પડવાથી આ ગુરુ-લઘુ પક્ષનો પરસ્પર બાધ કે વિરોધ આવતો નથી. શક્ત હોય તે ગુરુસાધનમાં અને અશક્ત હોય તે લઘુ સાધનમાં પ્રવર્તે. કિલ્લે એવાં પણ સાધનોમાં કોઈની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને સરલમાં થતી નથી એમાં તો ‘મિન્નરુર્વિર્હિ લોકઃ’ એમાં કહ્યા પ્રમાણે લોકોની રુચિવિચિત્રતા જ મુખ્ય કારણ છે. રુચિની વિચિત્રતામાં તો સુકૃતની ન્યૂનાધિકતા કારણ છે. જેને જેવું સુકૃત હોય તેને તેવી રુચિ થાય અને રુચિ પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવર્તે. એમાં કોઈનો નિગ્રહ ચાલતો નથી. આ રીતે વ્યવસ્થા થવાથી કશો બાધ કે વિરોધ આવતો નથી.

એવી પણ કોઈ શંકા કરે છે કે—‘તમેવ વિદિત્વાડતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિચિત્તેડયનાય’ આ શ્રુતિમાં વેદનને જ મુક્તિમાં સાધનપણે નિરૂપીને, તેનાથકી અન્યની સાધનતાને બાધ પમાડે છે. પ્રપત્તિપણ અન્ય શબ્દાર્થમાં આવી જાય છે. ભલે એમ માનો એમાં વાંધો નથી. પ્રપત્તિ એ કોઈ અન્ય વસ્તુ નથી, પણ એક પ્રકારનું વેદન જ છે. એ જ ઉપાયભૂત હોવાથી તે સુદઢ અધ્યવસાયરૂપા થાય છે, જે ઉપાયત્વ પ્રાર્થના છે તે પણ અધ્યવસાય મૂળવાળી હોઈને તેના વિસ્તારરૂપ જ છે. ન્યાસ પણ આત્માઆત્મીય સર્વ ભાર લગવાનને સોંપવારૂપ હોવાથી એપણ એક પ્રકારનો અધ્યવસાય જ છે. આ રીતે પ્રપત્તિ પણ લગવદ્વિષયક સુદઢ જ્ઞાનવિશેષરૂપ હોવાથી ‘તમેવ વિદિત્વા’ આ શ્રુતિનો વિરોધ પ્રપત્તિનું મુક્તિના ઉપાયત્વમાં આવતો

નથી. વસ્તુતાએ ‘નાન્યઃ પન્થા વિવતેડયનાય’ આ શ્રુતિમાં અન્યના પ્રતિબંધી તરીકે વેદન લેવાનું નથી. કિંતુ ‘તમેવં ત્રિદ્વાનમૃત ઇહ ભવતિ’ આ શ્રુતિમાં તત્ શબ્દથી પ્રસ્તુતેલા પરમાત્મા જ લેવા. કેમકે તેમની જ મુખ્ય ઉપાયતા નક્કી છે. અન્ય શ્રુતિમાં પરમાત્માને સેતુ શબ્દથી પણ નિરૂપ્યા છે. પરમાત્મા થકી બીજો કોઈ મોક્ષ માટે પન્થા-મુખ્ય ઉપાય નથી એવો વાક્યાર્થ સમજવો. આ અર્થ સર્વશાસ્ત્રમાન્ય હોવાથી એનો કશાથી બાધ કરી શકાય નહિ. જ્ઞાની ભક્તોને અને પ્રપન્નોને પણ ભગવાન જ મુખ્ય ઉપાય છે.

ઉપર પ્રમાણે સાધનાન્તર સાધવામાં સમર્થ હોય પણ જો વિના વિલંબે મોક્ષની આકાંક્ષા રાખતા હોય તો તેમને પ્રપત્તિમાં અધિકાર છે. આ અર્થ ‘મક્તયા પરમયા વાડપિ પ્રપત્તયા વા મહામુને । પ્રાપ્નોડહં નાન્યથા પ્રાપ્યો મમ કૈઙ્કર્યલિપ્સુભિઃ ॥’ આ વચનમાં વિશદ છે. આમાં જે ભક્તિ કે પ્રપત્તિ એવો વિકલ્પ કયો છે તેપણ શક્ત, અશક્ત, વિલંબસહ, વિલંબાસહ, એવા જુદા જુદા અધિકારી ભેદથી વ્યવસ્થિત છે. શક્ત હોય તથા વિલંબસહ હોય તે ભક્તિયોગમાં પ્રવર્તે અને જે અશક્ત તથા વિલંબાસહ હોય તે પ્રપત્તિયોગમાં પ્રવર્તે. માટે ‘ગુરુ લઘુ વિકલ્પ ઘટે નહિ’ એવી શંકાને અવકાશ આવતો નથી. વસ્તુવિચાર કરીએ તો પ્રપત્તિનિષ્ઠા પણ સુદૃઢ અધ્યવસાયગર્ભિત હોવાથી એમાં ગુરુત્વ ઘણું છે. એમાં આનુકૂલ્યાદિ પાંચ અંગો સાધવાનાં કહેલાં હોવાથી પ્રપત્તિ પણ સહેલી નથી. માટે જ ‘ઉપાયઃ સુકરઃ સોડયં દુષ્કરશ્ચ મતો મમ’ એમ સુકર દુષ્કર બન્ને બાબતો કહેવામાં આવી છે. ‘નરસ્ય બુદ્ધિર્દૌર્બત્યાદુપાયાન્તરમિષ્યતે । ત્વામેવ શરણં પ્રાપ્ય નિસ્તરન્તિ મનીષિણઃ ॥’ આ વચનમાં બુદ્ધિદૌર્બલ્ય શબ્દથી અધ્યવસાયની દૃઢતાએ રહિતપણું અને મનીષી શબ્દથી અધ્યવસાયની દૃઢતા કહેવાની ઇચ્છાથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તાત્પર્ય એ નીકળ્યું કે દુર્બળબુદ્ધિને દુષ્કર અને સખળબુદ્ધિને સુકર ઉપાય થાય છે. એમ પ્રપત્તિમાં ગુરુત્વ પણ છે.

‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય’ આમાં જે ભગવાન ધર્માનુષ્ઠાનની ના પાડે છે, તેતો ઉપાયપણે અનુષ્ઠાનની ના પાડે છે, પણ સ્વરૂપથી ધર્માનુષ્ઠાનની ના કહેતા નથી. માટે જ સર્વ ધર્મો ભગવાનની આજ્ઞારૂપ હોવાથી દાસભૂત પ્રપન્ને પાળવા જ જોઈએ. ભક્તિ તો ભગવાનના ગુણોના અનુભવરૂપ હોવાથી અવશ્ય કરવી જ જોઈએ. જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય પણ વસ્તુવિચાર કરતાં પ્રપન્નને આવશ્યક જ છે. અર્ચનાદિકનેવિષે પ્રપન્નને રાગથી જ પ્રવૃત્તિ છે પણ ઉપાયબુદ્ધિથી નહિ. ઉપાયબુદ્ધિ તો એક ભગવાન વિષે જ પ્રપન્નને રાખવાની છે. આ રીતે પ્રપત્તિ એ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો સારતમ રહસ્યાર્થ છે. એનો મુખ્ય ઉપાયમાં સમાવેશ છે.

ઉપરોક્ત સારતમ સુગમ શરણાગતિયોગ સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોમાં અનુસ્મૃત

છે. ભગવાનને વિષે જ ઉપાયપણાની પ્રાર્થનારૂપ જે પ્રપત્તિ તે 'શ્રીકૃષ્ણ ત્વં ગતિર્મમ' આ મંત્રમાં ગણિત છે. મુક્તિરૂપ સેવા પુરુષાર્થની પ્રાર્થના 'બ્રહ્માહં કૃષ્ણદાસોઽસ્મિ' આ મંત્રમાં ગણિત છે. 'કાલમાયાપાપકર્મયમદૂતભયાદહમ્ । શ્રીકૃષ્ણદેવં શરણં પ્રપન્નોઽસ્મિ સ પાતુ માં' આ સંકલ્પમંત્રમાં શરણાગતિ અને તેના પ્રકારો સારી રીતે સૂચવ્યા છે. (આનું વિવરણ ભાષ્યટીકાથકી જાણવું) શરણાગતિના સ્વરૂપને નિરૂપનારાં એવાં વચનો સત્સંગિજીવનમાં સ્થળે સ્થળે બહુધા છે. હરિવાક્ય—સુધાર્સિંધુમાં પણ 'સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય' 'મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે' ઇત્યાદિ વાક્યોને પ્રમાણપણે પરિગ્રહીને પ્રપત્તિપ્રકાર વર્ણવ્યો છે—'આશ્રયોઽતિદૃઢઃ સ્યાન્નૈત્ શ્રીકૃષ્ણસ્ય નૃણામિહ । તેનૈકેનૈવ ભગવાન્ સંપ્રસીદતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ કૃષ્ણપ્રસાદહેતુભ્યઃ સર્વેભ્યોઽપિ મહત્તરમ્ । એનદ્વિ સાધનમિતિ જ્ઞાતવ્યં શ્રેય ઇચ્છતા ॥' (તરજ્ઞ ૩૩) ઇત્યાદિ. આશ્રયશબ્દ પ્રપત્તિપર્યાય છે.

ઉપરનો સમસ્ત અર્થ વચનામૃતમાં વિસ્પષ્ટ વર્ણવ્યો છે—પ્ર૦ ૧. 'ભગવાનની મૂર્તિ છે તે ચિંતામણીતુલ્ય છે' (આથી ભગવાનની સ્વત સિદ્ધ ઉપાયતા સૂચવી) પ્ર૦ ૧૪ 'જેને સાક્ષાત્ ભગવાનની પ્રાપ્તિ (શરણદ્વારા) થઈ છે તેને અંતકાળે સ્મૃતિ રહે અથવા ન રહે તો પણ તેનું અકલ્યાણ થાય નહિ. તેની તો ભગવાન રક્ષા કરે છે...અને જે ભગવાનના દાસ થયા છે તેને તો કાંઈ કરવું રહ્યું નથી (આથી પ્રપત્તિમાં અંતિમ સ્મરણની અનપેક્ષતારૂપ વિશેષ દર્શાવ્યો) પણ ભગવાનનું દાસપણું આવવું એ ઘણું કઠણ છે...પોતાના સ્વામીનું ગમતું મુકીને બીજું આચરણ કરે જ નહિ એવો હોય તે હરિનો દાસ કહેવાય' (આથી આનુકૂલ્યસંકલ્પ અને પ્રાતિકૂલ્યવર્જનરૂપ પ્રપત્તિનું અંગ જણાવ્યું) પ્ર૦ ૩૩ 'ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનાં સાધન (ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિગેરે) અનંત પ્રકારનાં શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે, પણ તે મધ્યે એવું એક સાધન કયું બળવાન છે જે સમગ્ર સાધન કાર્યે જેવા ભગવાન પ્રસન્ન થાય તેવા એક જ સાધને કરીને ભગવાન રાજ થાય. તે એવો એક ઉપાય કહો? ભગવાનનો જે દૃઢ (મહાવિશ્વાસાદિપૂર્વક) આશરો (શરણ એ જ એક સર્વ સાધનમાં મોટું સાધન છે તેણે કરીને ભગવાન રાજ થાય છે અને તે આશરો અતિદૃઢ જોઈએ જેને વિષે કોઈ પોલ્ય (ભગવાન વિના બીજા ઉપાયના અવલંબનરૂપ) રહે નહિ' (આથી આશ્રયશબ્દવાચ્ય શરણની સર્વોત્કૃષ્ટતા અને તેનાં અંગો મહાવિશ્વાસાદિ જણાવ્યાં) પ્ર૦ ૩૭ 'અને એને માથે કાળ કર્મ ને માથા તેનો હુકમ નથી અને જે એને દંડ દેવો હોય તો ભગવાન પોતે દે છે પણ બીજા કોઈનો (યમરાજ વિગેરે) એને માથે હુકમ નથી (આથી પ્રપત્તિમાં યમાદિભયના અભાવરૂપ વિશેષ જણાવ્યો) અને એવી નિષ્ઠા વિનાનો જે જીવ છે તે પોતાના સાધનને બળે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે પણ એવા પરમેશ્વરના પ્રતાપે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છતા નથી એવા જે જડમતિવાળા

પુરુષ છે તેતો જેમ નાવ વિના પોતાના બાહુ બળે કરીને સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે તેવા મૂર્ખ છે અને જે એવા ભગવાનના પ્રતાપે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે તે તો જેમ નાવમાં બેસીને સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે એવા હાલ્યા છે' (આથી ભગવદ્વાક્ય બળની પ્રબળતા કહી) પ્ર૦ ૪૮ 'ભગવાન પાસે એમ માંગવું જે હે મહારાજ હે સ્વામિન હે કૃપાસિંધો હે શરણાગતપ્રતિપાલક કુસંગીથકી મારી રક્ષા કરજ્યો...અને વળી એમ પ્રાર્થના કરવી જે હે મહારાજ કામ ક્રોધ લોભ મોહ અહંકાર ઇર્ષ્યા અને દેહાભિમાન એ આદિક જે અંતઃશત્રુ તેથકી રક્ષા કરજ્યો ને નિલય તમારા ભક્તનો સમાગમ દેજ્યો' (આથી શરણાગતે કરવા યોગ્ય પ્રાર્થનાનો પ્રકાર કહ્યો) સા૦ ૯ 'જો એને સંત તથા પરમેશ્વરના વચનનેવિષે અતિશય શ્રદ્ધા હોય અને અતિ દઢ વિશ્વાસ હોય તો ગમે તેવાં તામસી કર્મ હોય પણ તેનો નાશ થઈ જાય' લોયા. ૧૩ 'તે ભગવાને કહ્યું છે જે 'દૈવી હેષા ગુણમયી મમ માયા દુરલ્ભયા । મામેવ યે પ્રગ્વન્તે માયામેનાં તરન્તિ તે ।।' પંચાલા ૩ 'પછી ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જે હે મહારાજ હે સ્વામિન હે ભક્તવત્સલ હે દયાનિધે આ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો વાંક છે ને હું તો એથી નાંખો છું ને એતો મારા શત્રુ છે માટે એ થકી મારી રક્ષા કરજ્યો એમ નિરંતર પ્રાર્થના કરવી' (આથી રક્ષણની પ્રાર્થના કહી) મધ્ય ૯ 'જે સમજી હોય તેને ભગવાનના વચનમાં તો જેટલું પોતાની સામર્થી પ્રમાણે રહેવાય તેટલું અવશ્ય રહેવું પણ ભગવાનની મૂર્તિનું બલ અતિશય રાખવું...જ્યારે ભારતી લગઈ થઈ ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું જે 'સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ।।'...એ વચનને માનીને અર્જુન જે તે લગઈને વિષે અનંત દોષ થયા તો પણ લેશમાત્ર ઝાંખા થયા નહિ અને ભગવાનના આશ્રયનું બળ રાખી રહ્યા માટે અહિમાનને તો ભગવત્સ્વરૂપનું બળ અતિશય રાખવું જોઈએ, એ બળ જો લેશમાત્ર હોય તો મોટા ભયથી રક્ષા કરે છે. તે પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે-- 'સ્વભ્યમન્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્'...તે ભયથી જે અર્જુનની રક્ષા થઈ તે ભગવત્સ્વરૂપના બળના પ્રતાપે થઈ માટે જેને સર્વથી ભગવત્સ્વરૂપનું બળ અધિક હોય એ જ એકાંતિક ભક્ત કહેવાય અને તે જ પાકો સત્સંગી કહેવાય અને શ્રીમદ્ભાગવતમાં એ જ વાત પ્રધાન છે જે શ્રુતિસ્મૃતિના ધર્મને કાંઈક તજ્જય તો તેની ચિંતા નહિ પણ ભગવાનનો આશ્રય તજ્જવો નહિ. માટે જે ગણ્યો હોય તેને તો આ વાર્તા સમજી વિચારીને અતિ દઢ ભગવાનનો આશરો કરવો એ જ મત સારમાં અતિસાર છે' (આથી શરણાગતિનું સપ્રમાણ સ્વરૂપ અને તેની મોક્ષોપાયમાં સારતમતા કહી) મધ્ય ૧૩ 'માટે એ જે ભગવાનનો દઢ આશ્રય છે એવો નિર્વિઘ્ન માર્ગ કોઈ નથી' (આથી પ્રપત્તિ માર્ગની નિર્વિઘ્નતારૂપ વિશેષ કહ્યો) મધ્ય ૧૮ 'જેને પરમેશ્વરની ભક્તિ નહિ અને ભગવાન સર્વના સ્વામી

છે ભક્તવત્સલ છે પતિતપાવન છે અધમઉદ્ધારણ છે એવો પણ ભગવાનની કોરનો
 જેના હૈયામાં વિશ્વાસ નહિ' (આથી પ્રપત્તિમાં અંગભૂત મહાવિશ્વાસની
 પ્રથમાપેક્ષતા સૂચવી) મધ્ય ૨૮ 'રઘુનાથજીને વિષે શરણાગતવત્સલપણું' તો ખરું
 પણ તે જો જરાય વાંકમાં આવ્યો હોય તો તેનો તત્કાળ ત્યાગ કરી દે' (આથી
 ભગવાનમાં શરણાગતવાત્સલ્ય ગુણ અને શરણાગતિનો ઉપાયાંતરની
 અસહિષ્ણુતારૂપ વિશેષ જણાવ્યો) મધ્ય ૪૫ 'અને ભગવાન ને સંત રાજી થાય
 એવું કર્મ હોય અને તેને જો નરકમાં જવાનું પ્રારબ્ધ હોય તોપણ તે ભુંડા કર્મનો
 નાશ થઈ જાય' (આથી પ્રપત્તિમાં પ્રારબ્ધનાશરૂપ વિશેષ કહ્યો) મધ્ય ૬૬
 'ભગવાનને પામ્યાનું એક જ સાધન છે કે ઘણાંક સાધને કરીને ભગવાન પમાય
 છે જ્યારે એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે એક ભગવાનના
 આશ્રયે કરીને જ કલ્યાણ થાય એવા અનન્યભાવનો નિર્ધાર રહ્યો નહિ...કલ્યાણ
 તો એક ભગવાનને આશ્રયે કરીને જ છે. (આથી ભગવાનની જ મુખ્ય
 ઉપાયતા કહી) પણ ભગવાન છે તે અતિ સમર્થ છે ને તેની આજ્ઞાને બ્રહ્માદિક
 સમગ્ર દેવ પાળે છે...માટે ભગવાનની આજ્ઞા છે તે દઢ કરીને માનવી એ જ
 ભગવાનના ભક્તનું લક્ષણ છે. તે સારૂ સાધન સર્વે અતિ દઢ કરીને રાખવાં એટલે
 એક ભગવાનવતે જ કલ્યાણ છે અને એ સાધન છે તેતો ભગવાનની પ્રસન્નતાને
 અર્થ છે.' (આથી સર્વ સાધનોની ભગવત્પ્રસન્નતાદ્વારા ઉપયોગિતા અને
 પ્રપત્તિનિષ્ઠને પણ આજ્ઞારૂપ ધર્માદિકની અપેક્ષા જણાવી) વર ૦ ૫ 'પછી
 મુકતાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે 'દૈવી હોષા ગુણામયી મમ માયા દુરત્યયા । મામેવ યે
 પ્રપચન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ।।' એ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને એમ કહ્યું છે જે
 જે પુરુષ મને પામે તે દુઃખે કરીનેપણ ન તરાય એવી જે મારી ગુણમયી માયા
 તેને તરે છે...તે આશરાનું શું રૂપ છે ? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે ભગવાને
 ગીતામાં કહ્યું છે જે 'સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો
 મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥'...એવો જે ભગવાનનો દઢ આશ્રય તે જેને હોય'
 (આથી આશ્રય શબ્દની શરણુપર્યાયતા જણાવી) તેને મહા પ્રલય જેવું દુઃખ
 આવી પડે તો પણ તે દુઃખની રક્ષાનો કરનારો ભગવાન વિના બીજાને ન જાણે
 અને પોતાને સુખ જોઈતું હોય તે પણ ભગવાનથકી જ ઈચ્છે પણ પ્રભુ વિના
 બીજાને સુખદાયક ન જાણે અને પ્રભુની જેમ મરજી હોય તે પ્રમાણે જ વર્તે એવો
 જે હોય તે પ્રભુનો શરણાગત કહેવાય.' (આથી શરણાગતનું લક્ષણ અને
 શરણાગતિનાં આનુકૂલ્યસંકલ્પાદિ કેટલાંક અંગ કહ્યાં) વર ૧૦ 'માટે જેને
 પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છવું તેને તેને લક્ષણે કરીને તે ભગવાનને ઓળખીને તેને શરણે
 થવું અને તેનો દઢ વિશ્વાસ રાખવો ને તેની આજ્ઞામાં રહીને તેની ભક્તિ કરવી
 એ જ કલ્યાણનો ઉપાય છે' અંત ૧૩ 'જેમ એ ભગવાનનું ગમતું હોય તેમજ

આપણને ગમેછે પણ ભગવાનના ગમતાયકી પોતાનું ગમતું લેશમાત્ર નાંખુ રાખવું નથી અને આપણે જ્યારે તન મન ધન ભગવાનને અર્પણ કર્યું. (આથી પ્રપત્તિનું આત્મનિક્ષેપ રૂપ અંગ જણાવ્યું) ત્યારે ભગવાનની ઈચ્છા તે જ આપણું પ્રારબ્ધ છે તે વિના બીજું કોઈ પ્રારબ્ધ નથી...એવો જે ભક્ત તેના જે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેની રક્ષાને તો એ ભગવાન પોતે જ કરે છે' (આથી ભગવત્સંકલ્પની જ પ્રારબ્ધરૂપતા અને આશ્રિતસંરક્ષકતા જણાવી) અંત્ય ૧૪ 'તે રામકથામાં રામચંદ્રજીએ કહ્યું છે જે જે મારે દૃઢ વિશ્વાસે રહે તેની માતા જેમ બાળકની રક્ષા કરે છે તેમ હું રક્ષા કરું છું' (આથી રાણુવરણમાં દૃઢ વિશ્વાસરૂપ અંગની અપેક્ષા જણાવી) અંત્ય ૨૫ 'આમ હું કરીશ આમ હું કરીશ એમ કેવળ પોતાનું જ બળ રાખે પણ ભગવાનનું બળ ન રાખે તે ન ગમે' (આથી અન્ય સાધનોનું બળ તજીને એક ભગવાનનું જ બળ રાખવાનું કહ્યું) ઇત્યાદિ.

આ રીતે ધર્માદિ સર્વ સાધનોની અપેક્ષાએ શરણાગતિની સારતમતા નિરૂપી છે. આનો મુખ્ય ઉપાયમાં સમાવેશ સમજવો આ રીતે પ્રાપ્ય પરમ-ત્માની પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું નિરૂપણ છે.

મુખ્ય મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ—

ઉપર પ્રમાણે ઉપાયનો વિચાર કર્યો, હવે પુરુષાર્થનો વિચાર કરીએ. પુરુષો જેને અર્થે—ઈચ્છે છે તે પુરુષાર્થ કહેવાય. જેને પ્રાપ્ય કે ફળ શબ્દથી કહેવામાં આવેછે. પુરુષો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને ઈચ્છે છે. આ ચારેયને પુરુષાર્થ શબ્દથી કહેવામાં આવેછે. બીજી બધી ઈચ્છાઓનો આ ચારમાં જ સમાવેશ થાયછે. ધર્મ, અર્થ અને કામ આ ત્રણને ત્રિવર્ગ કહેછે. ત્રણેયને એક વર્ગમાં મુક્યા છે. આ ત્રિવર્ગ તો ઐહિક છે અને ચતુર્થ મોક્ષતો આમુષ્મિક (પારલૌકિક) છે. તેને પરમ (એને સમાન કે આધક કોઈ નહિ હોવાથી) પુરુષાર્થ કહેછે. તેમાંપણ જે ધર્મ અને અર્થ છે તેતો કામ માટેછે. એ બેનો ઉપયોગ કામ (વિષયભોગ) માટે કરવામાં આવેછે, જેથી તે બે સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ નથી. ખરી રીતે કહીએતો કામ (ઐહિક) અને મોક્ષ (આમુષ્મિક) આ બે જ પુરુષાર્થ છે. ધર્મનો અને અર્થનો ઉપયોગ મોક્ષમાટે પણ થાયછે. 'ધનં ચ ધર્મૈકફલં' એમાં કહ્યા પ્રમાણે અર્થનો ઉપયોગ ધર્મમાં પણ કરવામાં આવેછે 'ધર્માવિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામોઽસ્મિ' એમાં કહ્યામુજબ ધર્મમાં અવિરુદ્ધ એવો કામપણુ ઉપયોગી માન્યો છે. કોઈની ધર્મમાં, કોઈની અર્થમાં, કોઈની કામમાં અને કોઈની મોક્ષમાં રુચિ થાયછે તેનું કારણતો સુકૃતની ન્યૂનાધિકતા છે, કર્મને અનુસારે રુચિ થાય છે અને રુચિને અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરેછે. આ અર્થ ભગવાને ગીતામાં 'ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જનાઃ

સુકૃતિનોડર્જન' એમ લક્ષ્યે કહેતાં સૂચ્યો છે. કર્મતંત્ર લોકોની બહુધા રુચિ ત્રિવર્ગમાં જ વર્તે છે. અને મોક્ષમાં તો કોઈ વિરલાને જ રુચિ થાય છે.

ઉપર પ્રમાણે પુરુષપ્રાપ્ય તો બહુવિધ છે, પણ તેમાં અક્ષર પરમ ધામમાં દિવ્યમૂર્તિથી વિરાજમાન નિત્યમુકતાનુભાવ પરંબ્રહ્મ લગવાનું જ મુખ્ય પ્રાપ્ય છે. આ અર્થ શ્રુતિ-સ્મૃતિઓએ બહુ આદરથી અનુવર્ણ્યો છે—'બ્રહ્મવિદાન્નોતિ પરં' આ શ્રુતિમાં બ્રહ્મવિત્ શબ્દથી પ્રાપ્તા જીવ કહ્યો અને તેણે પ્રાપ્ય પરંબ્રહ્મને કહ્યો. આ અર્થનું વિવેચન 'યો વેદ નિહિતં ગુહ્યાં પરમે વ્યોમન્ સોડ્નુતે સર્વાન્ કામાન્ સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતા' આ શ્રુતિમાં કર્યું છે. તથા એ જ પ્રકરણમાં આવેલી 'રસો વૈ સઃ રસં હ્રેવાયં લઙ્ઘ્વાડનન્દીમવતિ' આ શ્રુતિમાં લઙ્ઘા અને લઘ્ય પરમાત્માનો ભેદથી નિર્દેશ કરીને જીવે પામવા યોગ્ય આનંદમયને કહે છે. જેના નિરવધિ આનંદને પામીને જીવ આનંદી થાય છે એમ કહે છે. આ ઉપરથી આનંદમૂર્તિ પરમાત્મા જ પરમ પ્રાપ્ય સાખીત થાય છે. 'વિજ્ઞાનસારથિર્યસ્તુ મનઃપ્રગ્રહવાજરઃ । સોડધ્વનઃ પારમાન્નોતિ તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્' આ શ્રુતિ બુદ્ધિ નામના અનુકૂળ સારથિએ શોભિત માર્ગે લઈ જવાથી રથી આત્માને ભવમાર્ગના પારભૂત વિષ્ણુપદની પ્રાપ્તિ પ્રતિપાદન કરે છે. 'એતૈરુપાયૈર્યતતે યસ્તુ વિદ્વાંસ્તસ્યૈષ આત્મા વિશતે બ્રહ્મધામ' આ શ્રુતિમાં મુક્તપ્રાપ્ય ધામ અને ધામીનો મુક્તચક્રી ભેદ પ્રતિપાદીને મુક્તોએ પ્રાપ્ય છે એમ નક્કી થાય છે. 'એષ એવ આનન્દયાતિ' આ પરમાત્મા જ મુક્તાત્માને આનંદ આપે છે. આ ઉપરથી આનંદમયની જ પ્રાપ્યતા સુસિદ્ધ થાય છે. 'પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્' આ શ્રુતિતો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પરાત્પર દિવ્ય પરમપુરુષને પરમ પ્રાપ્ય પ્રતિપાદે છે. 'નારાયણં મહાજ્ઞેયં વિશ્વાત્માનં પરાયણમ્' આ શ્રુતિમાં પર અયન (પ્રાપ્ય) તરીકે વિશ્વાત્મા નારાયણને જ બતાવવાના કહ્યા છે. 'પુરુષાન્ન પરં કિંચિત્સા કાષ્ઠા સા પરા ગતિઃ' આ શ્રુતિતો પરમપુરુષને સર્વોપરી તત્ત્વપણે નિરૂપવાપૂર્વક બીજી ગતિનો પ્રતિષેધ કરીને એક એમને જ પ્રાપ્તિમાં પરા કાષ્ઠાપણે નિરૂપે છે.

વિષ્ણુનામસહસ્રમાં યુધિષ્ઠિર રાજાએ 'કિમેકં દૈવતંલોકે કિંવાપ્યેકં પરાયણમ્' એમ પરમ તત્ત્વ અને પરમ પ્રાપ્ય કોણ છે ? એમ પુછતાં ભીષ્મ પિતામહે 'પરમં યો મહત્તેજઃ...પરમં યઃ પરાયણમ્' 'દૈવતં દેવતાનાં ચ' આ ત્રણ શ્લોકોથી નારાયણ વિષ્ણુને જ પરમ તત્ત્વ અને પરમ પ્રાપ્યપણે નિરૂપ્યા છે. જે પરમ તત્ત્વ હોય એ જ પરમ પ્રાપ્ય હોઈ શકે. વળી એમાં જ 'મુક્તાનાં પરમા ગતિઃ' એમ મુક્તોની પરમ ગતિ (પ્રાપ્ય) તરીકે નારાયણને નિરૂપ્યા છે. ગતિ શબ્દનો 'પ્રાપ્તિ' એવો અર્થ છે. આ ગતિ અવર નહિ પણ પરમા (એને સમાન કે અધિક કોઈ નહિ) છે. તેપણ બીજા બદ્ધ અર્વાચીનોની નહિ પણ મુક્તોની પરમા ગતિ કહે છે. આથી પ્રાપ્તા મુક્ત અને પ્રાપ્ય પરમાત્મા એમ બન્નેનો આલંતિક ભેદ સાખીત થાય છે, એટલે મુક્તોની પરમા ગતિપણે પરમાત્માને સુખેથી કહી શકાય.

ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ શ્રીમુખે ‘અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ’ ‘ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહતઃ’ એમ પોતાને ક્ષરાક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ પરમાત્માપણે પ્રતિપાદીને ‘મામેવાનુત્તમાં ગતિમ્’ ‘મામુપેત્ય તુ કૌન્તેય ! પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે’ એમ અનુત્તમ (સર્વોત્તમ) ગતિ તરીકે પોતાને જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે. ભાગવતમાં ‘નારાયણપરા ગતિઃ’ ‘વાસુદેવપરા ગતિઃ’ ‘જ્ઞાનિનસ્ત્વહમેવેષ્ટઃ સ્વાર્થો હેતુશ્ચ સંમતઃ । સ્વર્ગશ્ચૈવાપવર્ગશ્ચ નાન્યોઽર્થો મદૃતે પ્રિયઃ’ (ભાગ ૨૬, ૧૧) એમ નારાયણ વાસુદેવને જ પરમ પ્રાપ્ય અને પરમ પ્રાપકપણે પ્રતિપાદે છે. વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં ‘ન વાસુદેવાત્પરમસ્તિ દૈવતં...ન વાસુદેવાત્પરમસ્તિ વાચ્છિતમ્’ ‘ત્વમેવાત્યન્તિકં શ્રેયોઽમીપ્સતાં પરમા ગતિઃ’ એમ વાસુદેવ જ પરમ તત્ત્વ અને પરમ પ્રાપ્ય છે એવો છેવટનો નિર્ણય કર્યો છે. વિ. પુ. માં ‘નાસ્તિ વિષ્ણોઃ પરં તત્ત્વમ્’ ‘નહિ વિષ્ણુસમા કાચિદ્ગતિરન્યા વિધીયતે’ એમ વિષ્ણુને પરમ તત્ત્વ અને પરમ પ્રાપ્યપણે પ્રતિપાદા છે.

જેઓ ઉપર મુજબ ભગવાનને જ પરમ પ્રાપ્ય (ફળ) માનનારા છે તેઓ ભગવાન સિવાય બીજા કોઈપણ અર્થને (મોક્ષને પણ) ઇચ્છતા નથી. ભગવત્સેવાને જ પરમા મુક્તિ (ફળ) માને છે, માટે જ શ્રીહરિએ ‘કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્’ એમ મુક્તિનું લક્ષણ કહેતાં સેવાને જ પરમ મુક્તિ કહી છે તે બહુ યોગ્ય છે. આ અર્થ ભાગવતમાં—‘મત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિ ચતુષ્ટયમ્ । નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ કુતોઽન્યત્ કાલવિપ્લુતમ્ ॥ સાલોક્યસાદૃશીસામીપ્યસારૂપ્યેકત્વમપ્યુત । દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥’ ‘અપવર્ગમાત્યન્તિકં પરમપુરુષાર્થમપિ નો એવાદ્રિયન્તે ભગવદીય-ત્વેનૈવ પરિસમાપ્તસર્વાર્થાઃ’ ‘સેવાનુરક્તમનસામભવોઽપિ ફલ્ગુઃ’ ‘કો ન્વીશ તે પાદસરોજ-ભાજાં સુદુર્લભોઽર્થેષુ ચતુર્ધ્વપીહ । તથાપિ નાહં પ્રવૃણોમિ ભૂમન્ ભવત્પદામ્ભોજનિષેવણોત્સુકઃ’ ‘ન પારમેષ્ઠ્યં ન મહેન્દ્રધિષ્ણ્યં ન સાર્વભૌમં ન રસાધિપત્યમ્ । ન યોગસિદ્ધીરપુનર્ભવં વા મર્ત્યપિતાત્મેચ્છતિ મદ્વિનાઽન્યત્ ॥’ ઇત્યાદિ બહુ વચનોએ સ્પષ્ટ નિરૂપ્યો છે. હવે નારાયણની પરમ પ્રાપ્યતામાં કશો સંશય રહેતો નથી.

આ પરમ પુરુષાર્થમાં જે વસ્તુ આવે છે—એકતો અનિષ્ટની નિવૃત્તિ અને બીજી ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ. અનિષ્ટતો પ્રકૃતિબંધ, અવિદ્યા, કર્મસંસ્કાર, રુચિવિપાક, આશય વિગેરે બહુવિધ છે. આ બધાં આવરણો થકી એકાંતતઃ અને અત્યંતતઃ વિશ્લિષ્ટતા એને જ મુક્તિ કે મોક્ષશબ્દથી કહેવામાં આવે છે. કેના થકી મુક્તિ કે મોક્ષ ? તો આ અનિષ્ટોથકી...કેવળ અનિષ્ટોની નિવૃત્તિથી કશો અર્થ સરતો નથી તે ઉપરાંત બીજું વિશેષ ઇચ્છિત મળે એ જ ખરો લાભ છે. એવા લાભો તો બહુવિધ છે, પણ તેમાં આનંદમય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એ જ પરમ ઈષ્ટ છે. આ છેવટનું પ્રાપ્ય છે. આ પામ્યા પછી બીજું કશું પ્રાપ્તવ્ય રહેતું નથી. એથી જ એને અનુત્તમ કે પર પરમ શબ્દથી સંબોધવામાં આવે છે.

કેટલાકે યદ્યપિ ‘જરામરણમોક્ષાય મામાશ્રિત્ય યતન્તિ ચે’ ઇત્યાદિ વચનોથી જાણવામાં આવતી અક્ષરપ્રાપ્તિ માત્રને મુક્તિ માનેછે, પરંતુ તેજ પરમ પ્રાપ્ત્ય નથી. એથી અત્યધિક પરમપુરુષજ પરમ પ્રાપ્ત્ય કહ્યાછે, માટેજ કૈવલ્યાર્થીની અપેક્ષાએ ‘જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્’ એમ જ્ઞાનીની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. કૈવલ્યાર્થીને તો અર્વાચીન કળની ઇચ્છાવાળાઓની સાથે સમાનકક્ષામાં ‘ઉદારાઃ સર્વે એવૈતે’ એમ ગણવામાં આવ્યો છે. ‘આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ’ એમ ચાર પ્રકારના ભકતો ગણ્યા છે તેમાં કૈવલ્યાર્થીને પણ લીધો છે. પ્રકૃતિચક્રી વિલક્ષણ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળાને જીજ્ઞાસુ કહે છે. આજ જીજ્ઞાસુને ભજનને અનુસારે અક્ષરસ્વરૂપને પામતાં ‘કેવળ’ કહેવામાં આવેછે. આ પરબ્રહ્મની સાથે સર્વ કામોને પામતો નથી, પોતે કેવળ અક્ષરસ્વરૂપ સ્વાત્મામાં જ રમેછે, તેથીજ ‘કેવળ’ સંજ્ઞાથી સંબોધવામાં આવેછે.

યદ્યપિ ‘અવ્યક્તોઽક્ષર इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्’ એમ અક્ષરાત્માને પરમા ગતિ તરીકે કહે છે પરંતુ ‘યં પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ’ આ વાક્યશેષને વિચાર કરતાં અક્ષરસ્વરૂપને ભગવાનના પોતાના ધામ (શેષભૂત) કહેછે. માટે પરમપણું આપેક્ષિક સમજવું પડે. એટલે એની પુનરાવૃત્તિ નહિ થતી હોવાથી પરમા ગતિ તરીકે કહેછે. રામાનુજચાર્યે તો ‘તદ્દામ પરમં મમ’ એનું વ્યાખ્યાન ‘પરમં ધામ-પરં નિયમનસ્થાનં’ એવું કર્યું છે. એમ કરીને આત્માને પરં નિયમન સ્થાન તરીકે કહે છે. તે પછી તરતજ ‘પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા’ એમ અક્ષરની અપેક્ષાએ પરમપુરુષની પ્રાપ્તિને અનન્ય ભક્તિથી થવાની કહીને ભગવાનનો ઉત્કર્ષ કહે છે. એટલે પરમાત્મા પ્રાપ્તિનેજ સર્વોત્કૃષ્ટપણે કારણદર્શન-પૂર્વક નિરૂપેછે. પુરુષ શબ્દ ગુણયોગને લીધે પરમાત્માપર લેવામાં આવ્યો છે. ‘ભગવાનિતિ શબ્દોઽયં તથા પુરુષ इत्यपि । निरुपाधी च वर्तते वासुदेवे सनातनै’ એવી સ્મૃતિ છે. આવી તત્ત્વસ્થિતિ હોવાથીજ ‘યોગિનામપિ સર્વેષાં મદ્ગતેનાન્તરાત્મના । શ્રદ્ધાવાન્ ભજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥’ (અ. ૬) એમ અન્ય ઉપાસકોની અપેક્ષાએ ભગવદુપાસકની શ્રેષ્ઠતા શ્રીમુખે કહી છે. વળી ‘एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥’ આ રીતે પુછેલા ભગવાને ‘मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशि-तचेतसाम् ॥’ (અ. ૧૨) એમ પોતાના ઉપાસનની અને પ્રાપ્તિની અક્ષરાદિકની અપેક્ષાએ અત્યુત્કૃષ્ટતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નિરૂપી છે. એમાં હવે પરાતપર પરંબ્રહ્મ પરમાત્માની પરમા પ્રાપ્તિમાં સંશયને સ્થાન રહેતું નથી.

જરા મરણના તીવ્ર ત્રાસવાળા ઘણા મુમુક્ષુઓ તેની નિવૃત્તિમાત્રથી પોતાને કૃતકૃત્ય માનીને સ્વાત્મામાં ધ્યાનપર થઈને અક્ષરલાભમાત્રને ઈચ્છેછે, અક્ષરાનંદ પણ અલ્પાનંદ નથી, કેમકે તે નિત્ય છે. વળી બ્રહ્માદિકના આનંદ કરતાં તે અલ્પધિક છે. તે પરમાત્માપાસનના અંગપણે પ્રલગ્નાત્માના ચિંતનમાં પ્રવર્તતાં કદાચિત્ અક્ષરમાં સ્વાદ મનાઈ જાય. પરબ્રહ્મરૂપ સર્વોપરી મહેલ ઉપર ચઢવા ઇચ્છતા જનને તે આજ પ્રચ્યુતિનું પદ બની જાય. માટે ભગવાનની સેવારૂપ મુક્તિથકી બીજા કોઈ અર્થની સ્પૃહા રાખવી જોઈએ નહિ એ સિદ્ધાંતની વાત છે.

બીજા બીજાએ બહુવિધ મોક્ષ મનકાવતો માન્યો છે પરંતુ તેમાં મુખ્ય મોક્ષ વેદાંતમાન્ય તો એ છે કે—આ ગુણમય સંસારમંડળ કે જે એક બંધનાગાર છે તેના થકી બહાર નિકળી જવાપૂર્વક, અક્ષરધામસ્થ નિત્યમુક્તાનુભાવ્ય દિવ્યાકાર પરમ-પુરુષની પ્રાપ્તિ થયા પછી સ્વસ્વરૂપની અભિનિષ્પત્તિલક્ષણવાળો હોઈને તેમના અનુભવરૂપે સેવાગર્ભિત છે. આ અર્થ ‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्स्मृत्याय परंज्योतिरूपसंपद्य स्वेन ह्येणाभिनिष्पद्यते’ આ શ્રુતિમાં વ્યક્ત છે. પરંજ્યોતિ શબ્દથી પરમાત્મા નક્કી કર્યા છે. આ સ્વસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ તે શ્રુતિસ્મૃતિમાં પ્રતિપાદેલા અપુનરાવૃત્તિલક્ષણ અર્થિમાર્ગે કરીને, ગોલોક વૈકુંઠ અક્ષર બ્રહ્મપુર આદિક શબ્દોથી તે તે શ્રુતિ સ્મૃતિમાં પ્રતિપાદેલા અક્ષરધામને પામીને પરમાત્માને પામેલા મુક્તને થાયછે. આ લોકમાં નહિ. ‘अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिप्रासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः’ આ શ્રુતિમાં કહેલા અપહતપાપ્મત્વ આદિક અષ્ટ ગુણોવાળું સ્વસ્વરૂપ છે. તે અનાદિ કર્મપ્રવાહથી અભિભૂત થએલા ગુણો કર્મનો ક્ષય થતાં પ્રકાશમાં આવે એ જ આવિર્ભાવ સમજવો. અપૂર્વ સ્વરૂપનો ઉદય નહિ. મુક્તિદશામાં સ્વાભાવિક ગુણોનો આવિર્ભાવ થાયછે પણ અપૂર્વ ગુણોની ઉત્પત્તિ થતી નથી એમ ‘यथा न क्रियते ज्योत्स्ना मलप्रक्षालनान्मणेः । दोषप्रहाणान्न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा ॥ यथोदपानकरणात्क्रियते न जलाम्बरम् । सदेव नीयते व्यक्तिमसतः सम्भवः कुतः ॥ तथा हेयगुणध्वंसादवबोधादयो गुणाः । प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते ॥’ આ સ્મૃતિમાં સ્પષ્ટ નિરૂપણ છે.

‘तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः’ ‘तेह નાકં મહિમાનઃ સચન્તે યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ’ ‘સ સ્વલ્ભેવં વર્તયન્ યાવદાયુષં બ્રહ્મલોકમભિસમ્પદ્યતે ન ચ પુનરાવર્તતે’ ‘તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત । તત્પ્રસાદાત્પરાં શાન્તિં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ॥’ ‘दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्’ ‘लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म’ ‘क्रान्त्वा दशोत्तरगुणाः प्राप गोलोकमद्भुतम् । धाम तेजोमयं तद्धि प्राप्यमेकान्तिकैर्हरेः ॥’ ‘પ્રાપ્યાવધ્યં બ્રહ્મપુરં રાજેવ સ્યામહં સુખી’ ‘क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्ब्रह्म परमं विदुः’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં ગોલોક વૈકુંઠ બ્રહ્મપુર પરમપદ આદિક શબ્દોથી વર્ણવેલા સ્થાનરૂપ ધામ અને તત્સ્થ મુક્તોને

પ્રાપ્યપણે કહેછે. પરંતુ આતો અવાંતર અવર પ્રાપ્તિ છે. મુખ્ય પ્રાપ્તિ તો પંચાત્માની છે. આપણે કોઈ મિત્રાદિકને મળવા જઈએ તેમાં પ્રથમ માર્ગ, પછીથી તેનું ગ્રામ, પછી તેનું ગૃહ અને પછીથી મિત્રાદિકનો મેળાપ થાયછે. આમાં મુખ્ય પ્રાપ્ય મિત્રાદિક છે. બીજા માર્ગ ગૃહાદિકતો અવાંતર છે. તેમ આમાં જાણી લેવું. એવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી અર્ચિમાર્ગ, તે વડે પ્રાપ્ય પરમ ધામ અને તત્સ્થ મુક્તાદિકનો મેળાપ વર્ણવીને પછી છેવટે પરમ પ્રાપ્તિ તો 'તત્પુરુષોડમાનવઃ સ એનાન્ બ્રહ્મ ગમયતિ' આ શ્રુતિમાં કહ્યા મુજબ પરમાત્માની જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવી છે. ધામ મુક્તાદિકની પ્રાપ્તિ કહી છે તેપણ તેમાં દિવ્ય રૂપથી વિરાજમાન ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે છે. સ્વતંત્રપણે ધામાદિકની પ્રાપ્તિ નથી. આ અર્થ ભગવાન શ્રીહરિએ હ. વા. સુધાસિંધુમાં—'અમૂર્તે ધામ કૃષ્ણસ્ય સ નિત્યં તત્ર રાજતે । ચિદાકાશાદિપર્યા—યૈસ્તદેવાન્યત્ર તૂદિતમ્ ॥ ભક્તા એકાન્તિકા ચેડ્ઞ દેહાન્તે તેડપિ ધામ તત્ । પ્રાપ્યાક્ષરસધર્માણઃ સેવન્તે કોટિશો હરિમ્ ॥ અતઃ સત્સન્નિમિઃ સર્વૈઃ પ્રાપ્યં ધામાક્ષરં વૃદ્ધત્ । તન્મુક્તપદ્મૌ સ્થાસ્યામ્ ઇતિ કાર્યોડ્ઞ નિશ્ચયઃ ॥' (તરંગ ૨૧) આ વચનમાં વ્યુક્ત છે. આમાં અક્ષરધામ, તત્સ્થ મુક્તો અને તત્સેવ્ય પરમાત્મા એમ ત્રણની પ્રાપ્તિ સૂચવી છે. દિવ્યમૂર્તિથી વિરાજમાન ભગવાનનું નિત્ય નિવાસસ્થાન હોવાથી અને મુક્તો ભગવાનની નિત્ય પરિચર્યામાં નિરત હોવાથી તેમની પ્રાપ્તિ જણાવી છે. આ કોઈ પરમા પ્રાપ્તિ નથી. એવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી જ 'શ્રીકૃષ્ણ ! ત્વં ગતિર્મમ્' આ અષ્ટાક્ષર મંત્રમાં એક શ્રીકૃષ્ણની જ ગતિ (ઉપાય અને પ્રાપ્તિ) જણાવી છે. મુક્તિતો દાસત્વગર્ભિત હોવાથી 'બ્રહ્માહં કૃષ્ણદાસોડસ્મિ' આ મંત્રમાં કૃષ્ણદાસતાં નિરૂપી છે. આત્માઓનું સ્વરૂપ જ સ્વતઃ કૃષ્ણદાસતા છે. 'દાસમૂતાઃ સ્વતઃ સર્વે હ્યાત્માનઃ પરમાત્મનઃ' એવી સ્મૃતિ છે.

ઉપરનો તત્ત્વાર્થ સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોમાં સભર ભર્યો છે—'ગોલોનો ધામ ચેવિતમ્ । તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્' (શિક્ષાપત્રી) એમ બીજા બીજાએ માનેલી બધી મુક્તિઓને અવર તુચ્છ ગણીને અર્ચિમાર્ગે ગોલોકધામને પામતાં સ્વસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ પામ્યા પછી દિવ્યમૂર્તિ ભગવાનની પરિચર્યારૂપ સેવાની પ્રાપ્તિ થાય એને જ પરમા મુક્તિ કહેછે. 'અર્ચિમાર્ગાધિષ્ઠિતદેવૈશ્ચ નિયન્તા મુક્તાનાં વૈ બ્રહ્મગતિં પ્રાપયિતાડસિ' 'તે સ્નિગ્ધભક્તા દેહાન્તે ગત્વા ભાગવતં પદમ્ ।... પ્રેમ્ણા સંસેવમાનાસ્તુ વર્તન્તેડતિમુદાન્વિતાઃ ॥' 'ભક્ત એવંવિધો જ્ઞાની દેહાન્તે ચિન્મયાકૃતિઃ । બ્રહ્મધામૈવ સંપ્રાપ્ય સેવાયાં વર્તતે હરેઃ ॥' 'ગોલોકે સોડક્ષરે ધોમ્નિ વૈકુણ્ઠે વાપિ મક્તરાડ્ । કૃષ્ણસ્ય વર્તતેડક્ષણં સેવાયાં સર્વવન્દિતઃ ।' 'વાસુદેવપ્રસાદેન તતો ભાગવતીં તનુમ્ । સમ્પ્રાપ્ય પરમાનન્દં જુષમાણઃ સ વર્તતે ॥' (સત્સંગિજીવન) આ રીતે અર્ચિમાર્ગે પ્રાપ્ય નિત્ય દિવ્ય ધામમાં ભાગવતી તનુથી ભગવાનની સેવા કરવી એને જ પરમા મુક્તિ તરીકે કહે છે. વચનામૃતમાં—પ્ર. ૧ 'ભગવાનની મૂર્તિ

છે તે ચિંતામણી તુલ્ય છે.' (આથી ભગવાનની જ સ્વયંકૃણતા કહી) પ્ર. ૨૧ 'આપણા સત્સંગી સર્વેએ તો એમ જ નિશ્ચય કરવો જે આપણે પણ એ અક્ષરરૂપ જે મુક્ત તેમની પંક્તિમાં ભળવું છે અને અક્ષરધામમાં જઈને અખંડ ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે.' (આથી ધામ, તત્ત્વ મુક્તોની પ્રાપ્તિ કહીને પણ છેવટે ભગવત્સેવાને પરમપુરુષાર્થપણે કહી) વરતાલ ૨ 'શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે પોતાના અક્ષરધામનેવિષે સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિમાન રહ્યા છે...એ જ ભગવાન પૂજવા યોગ્ય ભજવા યોગ્ય ને પામવા યોગ્ય છે.' (આથી શ્રીકૃષ્ણની જ પરમ પ્રાપ્યતા જણાવી) આ રીતે આવું ઉપપાદન બહુ છે. ઉપર પ્રમાણે આત્મતિક પ્રાપ્ત્ય તો સ્વયં નારાયણ પરમાત્મા જ નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે.

કોઈ (કાપિભો-સાંખ્યો) તો ઈશ્વરને જ અવગણીને, પ્રકૃતિ-પુરુષના વિવેક-માત્રથી પુરુષને કૈવલ્યરૂપ મોક્ષ મળે છે એમ કહીને, અંતે તો 'તસ્માન્ન બંધ્યતે નાપિ મુચ્યતે ન્નપિ સંસરતિ કશ્ચિત્ । સંસરતિ બંધ્યતે મુચ્યતે નાનાશ્રયા પ્રકૃતિઃ ॥' એમ પુરુષને બંધન, મુક્તિ અને સંસાર છે જ નહિ એ તો નાનાશ્રયા પ્રકૃતિને જ છે એમ માને છે. બીજા કોઈ (યોગવાળા) છે તે ઈશ્વરને જગતના નિમિત્ત કારણભૂત અને તેમના પ્રણિધાનને પ્રકૃતિવિલક્ષણ આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કે જે અપવર્ગના સાધનભૂત છે તેમાં ઉપકારકપણે અંગીકાર કરીને પણ અપવર્ગના વિચાર ઉપર આવતાં તો કાપિલ પક્ષમાં જ પ્રવેશ કરે છે. આ બંને જણાઓ ભોગ-અપવર્ગને પુરુષાર્થપણે આપાતતઃ ગ્રહણ કરે છે પરંતુ જ્યારે તત્ત્વવિચાર ઉપર જાય છે ત્યારે તો તેના પ્રતિષેધમાં જ વિચારને પરિસમાપ્ત કરે છે. સુખ દુઃખાદિક સર્વ પણ પ્રકૃતિના પરિણામભૂત બુદ્ધિનો જ ધર્મ છે. પુરુષતો કમલપત્રવત્ નિર્લેપ છે એમ એમનું માનવું છે. આ મતમાં 'આ બદ્ધ છે આ મુક્ત છે' એવી વ્યવસ્થા જ ઘટતી નહિ આવતી હોવાથી મુમુક્ષુઓએ અનાદરણીય છે.

બીજા કોઈ (અદ્વૈતિઓ) તો અંશથી કાપિલ પ્રક્રિયા અને અંશથી બૌદ્ધ પ્રક્રિયાને અનુસરીને, અતાત્વિક અવિદ્યા કે જે સમગ્ર ભેદદર્શનમાં મૂળભૂત છે તેની નિવૃત્તિ એ જ મોક્ષ અને તેના સાધનભૂત તત્ત્વજ્ઞાન કે જે 'તત્ત્વમસિ' આ વાક્યથી જન્ય હોઈને 'હું બ્રહ્મ છું' એવા અપરોક્ષરૂપ છે તેને માને છે. આ મતમાં પણ આત્મા પરમાર્થતઃ બંધાતો નથી અને મુક્તો પણ નથી. મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ કેને કહેવો ? એ જ વિચારણીય છે. આ પક્ષનું ખંડન શ્રીભાષ્યમાં વિસ્તારથી કયું છે.

વળી બીજા કોઈ (નૈયાયિકો) તો આત્માઓ પરમાર્થ જુદા જુદા છે અને આ પ્રપંચ સત્ય છે એમ સ્વીકારીને, પુરુષને મિથ્યા જ્ઞાનનો સંબંધ અને તેના મૂળભૂત સુખદુઃખનો સંબંધ સ્વીકારીને, આત્મતિક દુઃખ વિનાશરૂપ મોક્ષને માને છે. એમનો આશય એ છે કે-અનાત્મા જે દેહ તેમાં આત્મબુદ્ધિરૂપ અવિદ્યા કે જે દેહાત્માભિમાનભૂત છે તે અનાદિકાળથી અનુસ્યૂત છે, તેણે કરીને રાગદ્વેષાદિરૂપ દોષ

થાય છે, તેણે કરીને પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેણે કરીને ધર્માધર્મ થાય છે, તેણે કરીને જન્મ થાય છે, તેથી કરીને સુખદુઃખનો સંબન્ધ અને ફરીથી મિથ્યા જ્ઞાન આવે છે, તે પછી દોષાદિ આવે છે એ જ આત્માને બંધન છે. ‘ન હ વૈ સશરીરસ્ય સતઃ પ્રિયાપ્રિયયોર-પહતિરસ્તિ’ આ શ્રુતિથી શરીરનો સંબન્ધ છે એ જ સુખદુઃખના સંબન્ધમાં હેતુ છે એમ જાણવા મળે છે. તેનું મૂળ ધર્માધર્મ છે, તેનું મૂળ પ્રવૃત્તિ છે, તેનું મૂળ રાગદ્વેષાદિ છે, તેનું મૂળ દેહાત્માભિમાનરૂપ અવિદ્યા છે, આ રીતે બન્ધમાં મૂળહેતુ અવિદ્યાનો શ્રવણ મનનપૂર્વક ધ્યાનના પરિપાકથી નિષ્પન્ન થતો એવો જે આત્મ-સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર તેણે કરીને વિનાશ થતાં ક્રમથી દોષ આદિ જેમાં છે અને જન્મ અંતે જેમાં છે એવાં સર્વેની નિવૃત્તિ થતાં સંચિતનો પણ ભોગથી નાશ થતાં આત્યંતિક દુઃખનિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ કે જે કૈવલ્ય સ્થિતિરૂપ છે તે આત્માને સિદ્ધ થાય છે. બુદ્ધિ સુખ દુઃખ ઈચ્છા આદિક સમગ્ર વિશેષ ગુણોની જે શૂન્યસ્થિતિ એ જ કૈવલ્યસ્થિતિ છે. આત્મસ્વરૂપના ધ્યાનની સિદ્ધિ માટે ઈશ્વરનું ઉપાસન કરવું જોઈએ એવો એમનો પક્ષ છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી ઉપાધિ રહે છે, માટે જ્ઞાનનો નાશ થાય એ જ ખરો મોક્ષ છે. તે આ કૈવલ્ય અવસ્થા પાપાણતુલ્યજ કહેવાય, તેની કોઈપણ સ્પૃહા ન જ કરે. વળી જ્યારે જ્ઞાનનો નાશ થાય તો મુક્તિમાં એને ચેતન કહી શકાય નહિ. ‘નહિ વિજ્ઞાતુર્વિજ્ઞાતેર્વિપરિલોપો વિચતે’ આ શ્રુતિ મુક્તિ અવસ્થામાં જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી એમ કહે છે. માટે આ માર્ગ શ્રુતિવિરુદ્ધ હોવાથી મુમુક્ષુઓએ આદરણીય નથી.

વળી બીજા કોઈ (જૈમિનિપક્ષવાળા કોઈ) બુદ્ધિ સુખ દુઃખ ઈચ્છા દ્વેષ પ્રયત્ન ધર્માધર્મ સંસ્કારની આત્યંતિક નિવૃત્તિમાત્રરૂપ કૈવલ્યને મોક્ષ માને છે. નૈયાયિકોની અપેક્ષાએ આ પક્ષમાં વિશેષ એ છે કે જ્ઞાનની નિવૃત્તિ થતાં પણ જ્ઞાનશક્તિએ યુક્ત જ મુક્તાત્મા રહે છે, કેમકે તે ચેતન છે. રાગ દ્વેષ પ્રવૃત્તિ ધર્માધર્મ જન્મ સુખ દુઃખો કે જે અવિદ્યામૂળથી પ્રવર્તનારાં કાર્યકારણભાવને પામેલાં છે તેનાથી સંસૃતિ થાય છે. યથાવસ્થિત આત્મસ્વરૂપના ધ્યાનના ઉત્કર્ષથી જન્ય એવો જે વિશદતમ આત્માવલાસ તેરૂપ જે વિદ્યા તેનાથી મોક્ષ મળે છે. આવી જે વિદ્યા તે કર્મનો સહકાર મળતાં ધર્માધર્મના ક્ષય માટે સમર્થ થાય છે. આ પક્ષ પણ શ્રુતિવિરુદ્ધ હોવાથી આદરણીય નથી.

વળી કોઈ જીવન્મુક્તિને (જીવતાં છતાં મુક્તિ) માને છે. બ્રહ્માત્મસાક્ષાત્કાર થતાં દગ્ધ વસ્ત્રની પેઠે શરીરાદિક પ્રતિભાસે છે છતાં તે મુક્ત છે એવી એમની માન્યતા છે. એમાં ‘યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામા યેડસ્ય હૃદિ સ્થિતાઃ । અથ મર્ત્યોડમૃતો ભવત્યત્ર બ્રહ્મ સમન્નુતે’ આ શ્રુતિ પ્રમાણતરીકે માને છે. આ માન્યતા યોગ્ય નથી. જો શરીરાદિકનો સંબન્ધ આત્મસાક્ષાત્કારથી દગ્ધ થઈ ગયો હોય તો ‘આ જીવતો નથી’ એમ માનવું પડે. શરીરાદિકનો જે સંબન્ધ એ જ જીવન અને એ જ બન્ધ

છે. બીજું કાંઈ નથી. જે શરીરાદિકનો સંબંધ દુઃખ ન થયો હોય તો એને મુક્ત કેમ કહેવાય ? કેમકે બંધ તો છે જ. વળી જીવન્મુક્તના પણ શરીરાદિકના ગમન ભોજનાદિ વ્યવહારો જેવામાં આવે છે. માટે દુઃખ પટની સાથે સામ્ય નથી. એટલે એ દૃષ્ટાંત આપી શકાય નહિ. વળી જીવતાં જતાં મુક્તિ માનવામાં આવે તો મુક્તિમાટે જે શ્રુતિમાં સુષુમ્ણા નાડીથી જીવની ઉત્ક્રાન્તિ અને અર્ચિમાર્ગે ગમન આદિકનું પ્રતિપાદન છે તે ઘટે નહિ. આપસ્તંબાદિ મુનિઓએ જીવન્મુક્તિનું ખંડન 'શુદ્ધે ક્ષેમપ્રાપ્તિ તત્ત્વાદિઃ પ્રતિષિદ્ધમ્ । શુદ્ધે ચેત્ ક્ષેમપ્રાપ્તિમિદૈવ ન દુઃખમુપલભેત' ઇત્યાદિકથી કર્યું છે. 'અથ મર્ત્યોઽમૃતો ભવતિ' આ વાક્યનો અર્થ 'રાગદ્વેષાદિ દોષોની નિવૃત્તિ થતાં ફરી સંસારનું કારણ નહિ રહેવાથી મુક્તપ્રાપ્ત છે' એવો ઘટતો આવે છે. 'અત્ર બ્રહ્મ સમન્વૃત્તે' એનો અર્થ તો 'ઉપાસન સમયે બ્રહ્મનો અનુભવ થાય છે' એવો છે. માટે જીવન્મુક્તનો જે વ્યવહાર ચાલ્યો છે તે મુક્તપ્રાપ્તપણાના અભિપ્રાય-વાળો ગૌણ છે. માટે ભક્તિ કે પ્રપત્તિને અધીન એવો જે ભગવત્પ્રસાદ તેને અધીન જ પરમ મોક્ષ કે જે અક્ષરધામમાં ભગવાનના અનુભવરૂપ સેવાગર્ભિત છે એમ માનવું એ જ બહુ યોગ્ય છે. આ બાબત બહુવાર કહેવામાં આવી છે.

સંસારની નિવૃત્તિમાત્રની અભિલાષાવાળા તે આ સર્વેએ સર્વ બંધની નિવૃત્તિપૂર્વક કૈવલ્યરૂપે રહેવારૂપ મુક્તિ માની છે. તે આ સર્વે સત્ય વસ્તુ જે આત્મસ્વરૂપાનુબંધી સર્વોત્તમ છે તેને સમજતા નથી. પોતાના સ્વામી કે જે સમસ્ત જીવન ઐશ્વર્ય વિભૂતિ વિગેરેથી પરિપૂર્ણ છે અને નિત્ય નિર્દોષ હોઈને અનવધિ આનંદમય છે તેમના અનુભવનું સુખ જે રસરૂપ સર્વોત્તમ સેવારૂપ છે એજ જીવને માટે મોટું સત્ય મોક્ષસુખ છે. એને માટે પ્રમાણ પ્રથમ પ્રદર્શાવ્યાં છે. વિશેષ વિસ્તાર શ્રીભાષ્યાદિક થકી જાણવો.

સંપ્રદાયથી બહિર્મુખ બનેલા કોઈ અર્ધદુઃખસ્વરૂપ શ્રુતો કોઈ સામાન્ય સાધુ-વ્યક્તિમાં રૂઢ કરેલા સાકાર નિરાકાર અક્ષરની સ્વાદશન્ય કિલ્લ અવર પ્રાપ્તિને પણ પરા મુક્તિ માનીને તેનું ફૂટ ફુટાણું અને ચોર ચુથાણું એમતેમ કર્યા કરે છે. એટલેથી અટક્યા નથી, પરંતુ તેની ઉપાસના પ્રવર્તાવવા માટે સામાવાડીયા થઈને હરીફ શિખરબંધ મંદિરો વિમુખી કરાવાની ધમાલમાં પડ્યા છે અને સત્સંગિઓને પતિત કરીને તેમાં મહાકુષ્ટથી મેળવેલાં નાણાંનો ખોટો ઉપયોગ આંદોલનો જ્યાં ત્યાં વિમુખી આદરી બેઠા છે. એમ કરીને શ્રીહરિ માન્ય કૃષ્ણસેવા મુક્તિને ગૌણ ગણવામાં ગવિષ્ટ બન્યા છે. વળી બીજા કોઈતો જેનો કરો અર્થ જ નથી અને જેમાં કોઈ પ્રમાણ નથી એવા નિરાકારવાદિ અભિમત મૂર્તિતેજમાં મગ્ન (રસબસ) રહેવારૂપ મુક્તિને પરમા મુક્તિ મનાવવાની મહામૂર્ખાઈ આદરી બેઠા છે. એમ કરીને શ્રીહરિએ માનેલી મુખ્ય મુક્તિ સેવારૂપને અવર મનાવવાની પણ ધૂષ્ટતા ઉઘાડી વાપરી રહ્યા છે. વળી સેવા શબ્દનો પણ ઉટાંગ અર્થ કરવાની અવળાઈ કરે છે.

વળી ‘હૃપં સવૃદ્ધિરૈશ્વર્યં સ્થાનં મોગાઃ સુખાનિ ચ । સમાન્યેતાનિ સર્વેષાં સચ્ચિદાનન્દરૂપિણામ્’ (સત્સંગિજીવન) “અક્ષરધામને પામેલા મુક્તોમાં કશો ભેદ નથી, સર્વને સમાન જ સુખાદિક છે” આ શ્રીહરિ વાક્યને અવગણીને, એકાંતિક પરમએકાંતિક આદિક ભેદોને પણ આગ્રહથી મનાવવાની પણ ઉત્કૃષ્ટતા આદરી બેઠા છે. વળી શ્રીજીમાન્ય અર્થિમાર્ગને અવગણીને ખીજા મનઃકલ્પિત કુમાર્ગોની પણ શોધમાં પડ્યા છે. વળી કોઈતો આ લોકમાં જ મુક્તિસુખ મળવાનું માનીને ધામમાં જવા આવવાની વાતને માંડીવાળી બેઠા છે. વળી કોઈ પંડિતમન્યે તો દશ પ્રકારની કપોળકલ્પિત મુક્તિનું ટીખળ કરતાં ઉદ્ધવસંપ્રદાયમાન્ય મુક્તિને તો તદ્દન ગર્દન મારી છે. ઇત્યાદિ અનેક વિમુખ ધર્તીગો આદરી બેઠા છે એમનો શ્રીજીમાન્ય મુખ્ય શાસ્ત્રો સાથે કશો સંબંધ નથી. બધી જ ઉટાંગ ફૂટાંગ ઉભાંગડ કલ્પનાઓ કુત્સિત છે.

આ પરમ પુરુષાર્થની બાબતમાં આટલું અવશ્ય સમજવું—અર્થિમાર્ગવડે પ્રાપ્ય, ગોલોક અક્ષર વૈકુંઠ પરમપદ પરમાકાશ બ્રહ્મપુર આદિક શબ્દથી વર્ણવેલા ધામમાં દિવ્ય ભોગ્ય, ભોગસ્થાન અને ભોગોપકરણાદિકનું એકતો સુખ છે. બીજું ગુણાબ્દક વિશિષ્ટ સ્વાત્મસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થવાથી તેનું અનાવરણ અવિચ્છિન્ન સુખ મળે છે. તે ઉપરાંત ત્રીજું પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આનંદમય ભગવાનનું પરમસુખ મળે છે. એમ ત્રણ પ્રકારનાં સુખો નિરતિશય નિર્દુઃખ મળે છે. એમાં અલ્પપણ ન્યૂનાધિકતા નથી. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી આ ત્રણેયને પરમપુરુષાર્થ (પ્રાપ્ય ફળ) તરીકે શાસ્ત્રમાં વર્ણવે છે. તેમાં પરમાત્માની પ્રાપ્તિને જ પરમા મુક્તિ માનવામાં આવી છે. ‘મુક્તાનાં પરમા ગતિઃ’ આ એક જ પ્રમાણ ઉપરના સર્વ અર્થને સમર્થન કરી આપે છે. વિશેષની જરૂર જ નથી. ઉપર પ્રમાણે શ્રુતિ સ્મૃતિમાં મુક્તિ મોક્ષ કલ્યાણ અપવર્ગ આદિક શબ્દોથી વર્ણવેલા પરમપુરુષાર્થનો વિમર્શ કર્યો. ઉપર મુજબ ઉપાસ્ય પરમ તત્ત્વ નારાયણ અને તેમની પ્રાપ્તિના ઉપાયભૂત ભક્તિ પ્રપત્તિ આદિક ઉપાયો અને તેનાથી પરમાત્મા-પ્રાપ્તિરૂપ પુરુષાર્થ આ ત્રણનો વિચાર કર્યો. મુમુક્ષુઓને આ ત્રણના જ્ઞાનની જરૂર બણીને આ વિચારને પણ સ્થાન આપ્યું છે. આ ત્રણમાં જ બધા જ શાસ્ત્રાર્થનો સંક્ષેપથી સમાવેશ થઈ જાય છે. પરમોપયોગી હોવાથી આમાં એનો પૃથક વિચાર કર્યો છે. એમ કરીને આ છ તત્ત્વ વિષયોનો સમાવેશ થવા પામ્યો છે. આમાં કોઈ બાબતમાં પુનરુક્તિ થઈ હોય તે તો ક્ષાંત્ય છે.

[સમાપ્ત]

શુદ્ધાશુદ્ધપત્રિકા

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૯	વર્ણવ્યા	૯૦	૧	પાપર્વતં
૬	૧૯	‘અને	૯૬	૧૦	સ્વાર્થે
૧૨	૧૦	સા. ૩	૧૧૦	૨૪	લોકવત્ત
૧૪	૨	મામેવ	૧૧૨	૨	લગવાનેજ
૧૪	૧૨	સ્વરૂપ	૧૧૮	૧૩	અમે
૧૪	૨૨	યજ્ઞાનાં	૧૪૭	૨૬	ગુણે
૧૭	૨૨	‘ઈદં	૧૪૮	૭	દૂષિ
૨૧	૧૮	મિમં	૧૪૯	૨૮	માજમૃ
૨૨	૧૦	યુક્ત	૧૫૧	૭	ગૌવર્ણ
૨૩	૨૬	હેય	૧૫૩		તારતિ
૨૫	૨૯	કૃતઃ	૧૬૩	૧૩	નિષ્ઠો
૨૭	૩૧	આન્યો	૧૭૧	૧૨	રુકમણી
૨૮	૧૮	પહેલ	૧૭૧	૧૬	યય
૩૦	૩૨	ભાષ	૧૭૧	૩૧	જેવો
૩૧	૫	હોવાતી	૧૭૨	૩૨	અન્યૂત
૩૧	૯	જુનાગઢ	૧૭૫	૨૮	લકતને
૩૨	૬	સ્પરૂપ	૧૭૫	૩૩	સમજવાથી
૩૨	૧૮	સાસ્ના	૧૭૭	૧૧	સ્ત્રીપુરુષ
૩૮	૨૯	રૂપં	૧૮૩	૩૦	દામ્યેઃ
૪૩	૧૪	રુતુ	૧૮૬	૧૭	સોડ્શ્રુતે
૫૦	૧૨	સુકૃતં	૧૮૯	૨૮	બ્રાહ્મા
૫૦	૧૩	પાપ્માઃ	૧૯૧	૨૬	પૃષ્ઠે
૫૧	૧	વશેષ્યાત્	૧૯૩	૫	જ
૫૧	૯	કર્તાથકી	૧૯૬	૧૨	સંબંધ
૫૫	૨૧	પુત્રકં	૨૦૧	૩	જીવગતિ
૬૦	૨૪	રત્તવર્ય	૨૦૨	૪	અસંગિત
૬૪	૧૪	મોજસા	૨૦૬	૮	તેજ
૮૫	૯	લકતોનો	૨૧૧	૬	ષાઢ્મ
			૨૧૧	૭	ઢ્ઢવસ્થા

शुद्धाशुद्धपत्रिका ३६

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्धं	शुद्धं	पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्धं	शुद्धं
२२५	२६	शीक्षा	शिक्षा	३२८	१०	जक्षन्	जक्षत्
२२६	२२	धामभां	धामना	३३३	२४	अैश्वर्यभां	अैश्वर्यभांथी
२३३	२६	तणा	तथा	३५१	२८	त्व	स्व
२३८	२	कमने	कमने	३५२	३१	तम	तमः
२३८	३१	स्पशे	स्पशे	३५८	२२	त्वे प्ता	कृप्ता
२३८	३३	संधेओ	संधेओ	३५८	२२	कृश्रुति	श्रुति
२४०	८	सति	सति	३६१	१०	सज्जायते	सज्जायते
२४०	८	स्यम्	त्वम्	३६२	१२	परस्तात्	परस्तात्
२४६	१६	उयित	उयित	३६४	२८	तावान्ति	तावन्ति
२५१	१४	दधाम	दधाम	३६६	१५	वृत्तिभिर्म	वृत्तिभिर्ले
२५३	१७	छः	छे)	३६८	२७	विकारिक	वैकारिक
२५६	२५	उरू	उरू	३६६	१४	अे	अे
२५७	११	निरवय	निरवयव	३७१	५	श्रोतना	श्रोत्रना
२५६	५	यात्पवा	यात्भवा	३७२	४	श्रोतं	श्रोत्रं
२६८	२६	प्रत्याभिज्ञा	प्रत्यभिज्ञा	३७२	१५	विकुर्वाद	विकुर्वाणाद
२७१	३	ने	नो	३७२	२२	दहा	दह
२७७	१६	ह्यद्य	ह्यद्य	३७८	२६	चे'	च'
२८५	१	वचसा	वचसां	३७६	७	य	०
२८५	२०	'सप्तोऽहं	सुप्तोऽहं'	३८१	१०	वर्षोडि	वर्षो
२८८	२६	लोडि	लोड	३८२	५	तन्भत्रा	तन्भात्रा
२६२	२	जक्षन्	जक्षत्	३८२	६	कृत्व	कृत्व
२६४	३	तापणुं	त्रापणुं	३८६	७	तद्वस्तु	तद्वस्तु
२६५	३	नन्य	नन	३८८	६	अश्रय	आश्रय
२६५	८	वस्थो	वस्थो	३८६	२८	विशिरणु	विशिरणु
२६५	१५	शास्त्रीनी	शास्त्रीनी	४०२	८	अने अनुष्या	शीत-
२६७	३३	लक्षम्	लक्षणम्			स्पशंवाणी	०
२६६	२७	ते	तेने	४०२	३१	सम्पन्नुं	शम्पन्नुं
३०१	१४	एषो	एषो	४०४	२०	न्निरहुह	न्निरहुह
३०२	२	थणु	अणु	४१०	१४	नमसाऽनुसृतः	स्पर्शः
३०२	१५	सर्वग	सर्वगः			नमसाऽनुसृतं	स्पर्श
३०४	५	स्ताहि	तथाहि	४१०	१६	ताम्मो	ताम्भो
३०४	५	दर्शयति	दर्शयति	४१३	१२	ज्योत	ज्योति

ॐ शुद्धाशुद्धपत्रिका ॐ

पृष्ठ पङ्क्ति	अशुद्धं	शुद्धं	पृष्ठ पङ्क्ति	अशुद्धं	शुद्धं		
४१४	२५	त्वात्त	त्वात्तु	४६५	१	युक्तामा	युक्तात्मा
४१६	१८	प्रमुः	प्रमुः	४६५	३	योगेन	योगेन
४२०	२२	पुत्र	पुत्र	४६५	४	मानन्य	मामनन्य
४२८	२६	प्राप्तितो	प्राप्तितो	४६५	२४	नेत्यं	नेत्यं
४३१	२	साथ	सात	४६६	६	दीयमानं	दीयमानं
४३२	३१	भाण्यादि	माण्वादि	४७४	६	नुद्वर्ष्ये	नुद्वर्षे
४३२	३१	धन्ति	धान्त	४७५	१२	कुलावार	कुलावार
४३३	७	प्रकाशयति	प्रकाशयति	४८४	२३	सङ्गतौ	सद्गतौ
४३६	२८	तत्पराः	तत्पतः	४८५	२	सहस	सदस
४३६	३१	न्यूनता	न्यूनता	४८६	१२	सदन्थ	सदप्र
४३८	२६	काचि	काचिद्र	४८७	१६	बृह	बृह
४५२	१६	विभूम	विभुम्	४८७	२०	पतन्दि	दपतन्दि
४५४	३३	ते	०	४८८	४	कृषणः	कृपणः
४६०	२८	श्रुति	श्रुति	४८८	६	केनापायेन	केनोपायेन
४६१	१८	सद्रत्रक	सद्रयक्	५०२	४	मोडेक्षे	मोक्षे
४६१	३३	(विध)	(वि.ध.)	५०३	६	विमुक्तान्ध	विमुक्तान्ध
४६२	२६	तीव्राधयोरन्यं	न तीव्राधयोऽ	५११	८	शश	शरश

‘વચનામૃત ભૂમિકા’ નામનો આ તત્ત્વનિબંધ કે જેમાં

પરમાત્મા, જીવાત્મા, માયા, તત્ત્વ, હિત, પુરુષાર્થ, આ છ તત્ત્વ વિષયોનો સમાવેશ છે. તેનું મુદ્રાપણ હાલમાં સુરતના જૈનાનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં થયું છે. તેમાં આર્થિક સહાય આપનારા ધન્ય પુણ્ય સત્સંગિઓનાં નામો—

૧૦૦૦ પા. મોતીભાઈ ત્રિકમભાઈ પીળ

૧૦૦૦ પા. જશભાઈ ત્રિકમભાઈ ,,

૧૦૦૦ પા. ગોરધનભાઈ ત્રિકમભાઈ ,,

૧૦૦૦ રાણા રણછોડદાસ યુનીલાલભાઈ

તેમના સત્પુત્રો—ભગવાનદાસ,

છોટાલાલ, ચંપકલાલ, કાંતિ-

લાલના પુણ્યાર્થે

૧૦૦૦ રાણા શાંતિલાલ તથા રમેશભાઈ મોતીલાલભાઈ

૫૦૧ મોઢ છબીલદાસ હરગોવિંદદાસ

મીઠાવાળા હા. સુત ગુલાબદાસ

૫૦૦ રાણામંડળતરફથી હા. શાંતિલાલ

૪૦૦ રાણા દયારામ પ્રેમચંદ હા.

સુત ચીમનભાઈ

૨૫૧ પા. શંકરભાઈ ત્રિકમભાઈ

મેંબર પીળવાળા

૨૦૧ મોઢ રતીલાલભાઈ ગંગારામ-

ભાઈ જરીવાળા

૨૦૧ અ. મોંઘીજીન, રાણા નાથુભાઈ

પ્રેમચંદનાં ધર્મપત્ની હા.

સુત ગોરધનભાઈ

૨૦૦ મોઢ ગાંડાભાઈ તથા છોટુભાઈ

પસ્તાકીયા

૧૦૧ મોઢ ઠાકોરભાઈ તથા ચીમન-

ભાઈ મંજારામભાઈ (લાલા-

નરસીવાળા)

૧૦૧ મોઢ ચીમનભાઈ દયારામભાઈ

(મોરાર પરભુ)

૧૦૧ મોઢ છગનલાલ નાથુભાઈ બારાવાળા

૧૦૧ મોઢ નાનુભાઈ નાથુભાઈ બકરીવાળા

૧૦૧ મોઢ ભગુભાઈ ભુલાભાઈ

૧૦૧ મોઢ મગનલાલ નારાયણદાસ સુરીયાવાળા

૧૦૧ ઉપાધ્યાય લક્ષ્મીકાંત નરહરિ-શંકર સીવીલ જજ માંડવી

૧૦૧ દિનેશચંદ્ર નરહરિશંકર એડવોકેટ

૧૦૧ નવીનચંદ્ર જમીયતરામ ડોક્ટર

૧૦૧ ક્ષત્રી અમૃતલાલ સન્મુખલાલ

૧૦૦ ક્ષત્રી ભાણાભાઈ વલ્લભભાઈ

૧૦૧ મીસ્ત્રી કુબેરદાસ કલ્યાણદાસ

૧૦૦ પા. નાગજીભાઈ સવજીભાઈ પીઠવાળજના

૧૦૦ મીસ્ત્રી પ્રભુભાઈ નાથાભાઈ અંભેરા

૧૦૦ સ. અ. પુ. શાંતિપ્રિયાનંજી

૧૦૦ અ. હરિપ્રસાદનંદજી પુજારી

૫૧ શેઠ પા. પ્રભુદાસ ગંગાદાસ રામપરા

૫૧ પા. અંબાલાલ મગનલાલ મેતપરવાળા

૫૧ મોઢ ઠાકોરભાઈ તથા યુનીલાલ નાથાભાઈ લોખંડવાળા

૫૧ મોઢ કસ્તુરચંદ વિઠ્ઠલદાસ ભગત

૫૧ મોઢ ભુખણદાસ દેવચંદભાઈ
 અહવાભાઈન્સ
 ૫૧ મોઢ રતિલાલ રણછોડદાસ ગઢીયા
 ૫૧ મોઢ મંગીબહેન ધ્વિરલાલ
 લાકડાંવાળા
 ૫૧ મોઢ જડવબહેન નરસીદાસ
 સીથાણવાળા
 ૫૧ મીસ્ત્રી ધરમશીભાઈ
 પ્રેમજીભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર
 ૫૧ મોઢ છબીલદાસ રણછોડદાસ
 મીઠાધવાળા
 ૫૧ ચીમનભાઈ જમનાદાસ
 ૫૧ મોઢ ભગવાનદાસ જેઠાભાઈ
 આગાવાળા
 ૫૧ મોદી રણછોડદાસ ભગવાનદાસ
 આફીકાવાળા
 ૫૧ મોહનલાલ મૂળચંદદાસ
 પીતળવાળા
 ૫૦ મોઢ ખેચરભાઈ હરગોવિંદભાઈ
 દલાલ
 ૫૦ મોઢ અમથાભાઈ ખુશાલભાઈ
 હા. સુત હરિલાલભાઈ
 ૫૦ મોઢ ગુલાબદાસ મગનલાલ
 તોલાટ
 ૫૦ મીસ્ત્રી દેવજીભાઈ એન્ડ
 ભીખાભાઈની કંપની
 ૫૦ રાણા જેઠાલાલ દેવચંદભાઈ
 ૫૦ રાણા કરશનદાસ જીણાભાઈ
 ૫૦ રાણા લક્ષ્મીભાઈ ઝવેરભાઈ
 ૫૦ આવજી જીવણ અંબેડા
 ૫૦ ખારવા ધ્વિરલાલ અંબાલાલ
 માસ્તર

૫૦ નરસીદાસ નાથુભાઈ લાકડાંવાળા
 ૫૦ મીસ્ત્રી કીકાભાઈ ગુલાબદાસ
 ૫૦ મોઢ જમનાદાસ હરગોવિંદદાસ
 ૫૦ રાણા ગોરધનદાસ પ્રાણજીવનદાસ
 ૨૫ નારાયણભાઈ છોટાભાઈ
 બહારગામના હા. છબીલદાસ
 ૨૦ રંગરેજ મગનલાલ હસ્તક
સાંખ્યયોગી ગજરાખા હસ્તક
 ૧૦૦ સાંખ્યયોગી ગજરાખા સ્વા.ના.મં.
 ૫૧ સાં. યો. અંબાખા પ્રાણ-
 શંકરનાં દીકરી માંડવી
 ૫૧ પરશન બહેન દામોદર સોની
 ૫૧ અંબાબહેન ભીખાભાઈ મોદી
 ૫૧ લલિતાબહેન નટરવરલાલ મોદી
 ૫૧ એક ભાવિક ભકત બહેન
 ૫૧ ગં. સ્વ. ઉર્મિલાબહેન
 છોટુભાઈ મુંબઈ
 ૫૧ ગં. સ્વ. શાંતાબહેન જગનલાલ
 બોધાનવાળાં
 ૫૧ ગં. સ્વ. જનુબહેન મગનલાલ
 રેશમવાળા.
 ૫૧ ગં. સ્વ. જીવકોર બહેન
 મૂળચંદ અંભાતી
 ૫૧ ગં. સ્વ. પાર્વતીબહેન
 ખેચરદાસ ખારડોલી
 ૫૧ અ. સૌ. સવિતાબહેન
 ચંદુલાલ જરીવાળા
 ૫૧ અ. સૌ. કંચનબહેન
 અમૃતલાલ જરીવાળા
 ૫૧ અ. સૌ. લક્ષ્મીબહેન
 મોહનલાલ પીતળવાળા
 ૫૧ શ્રીધનશ્યામ મંડળ સુરત
 ૫૧ શ્રીમતી એક હરિભકત ખાઈ
 ૪૩ બીજી બહેનોના પરચુરણ

श्रीवासुदेव ! विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयम् ।
इयामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥१॥

शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणामेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् ।
अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥२॥

श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य ।
पूरे गतागतजलाम्बुधिर्नोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥३॥

बाह्यान्तरिन्द्रियगणश्वसनाधिदैववृत्त्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् ।
स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥४॥

मायामयाकृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुख्या भगवत्स्वरूपे ।
निर्वीजसाङ्ख्यमतयोगगयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥५॥

दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं च पतौ रमायाः ।
सालम्बसाङ्ख्यपथयोगसुयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥६॥

कामार्ततस्करनटव्यसनिद्विषन्तः स्वस्वार्थसिद्धिमिव चेतसि नित्यमेव ।
नारायणं परमयैव मुदा स्मरन्तं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥७॥

साध्वीचकोरशलभास्तिमिकालकण्ठकोका निजेष्टविषयेषु यथैव लग्नाः ।
मूर्त्तां तथा भगवतोऽत्र मुदातिलग्नं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥८॥

स्नेहातुरस्त्वथ भयातुर आमयावी यद्वत्क्षुधातुरजनश्च विहाय मानम् ।
दैन्यं भजेयुरिह सत्सु तथा चरन्तं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥९॥

धर्मस्थितैरुपगतैर्बृहता निजैक्यं सेव्यो हरिः सितमहःस्थितदिव्यमूर्तिः ।
शब्दाद्यरागिभिरिति स्वमतं वदन्तं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥१०॥

सद्ग्रन्थनित्यपठनश्रवणादिसक्तं ब्राह्मीं च सत्सदसि शासतमत्र विद्याम् ।
संसारजालपतिताखिलजीवबन्धो ! त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥११॥